

تفسیر احسان

فِي بَيَانِ آيَاتِ الشَّرْعِيَّةِ

يعنى

قرآن پاک کے فقہی مسائل

مُؤَلَّفَاحِ مَدَجِيُونِ اِطْهَوِي

تَرْجَمَهُ وَحَوَّاشِي

مَوْلَانَا مُحَمَّدُ أَحْمَدُ

فَاضِلُ جَامِعَةِ اِسْلَامِيَّةِ اِمْدَادِيَّةِ فَيصل آباد

تفسیر احسنیہ

فِي بَيَانِ آيَاتِ الشَّرْعِيَّةِ
يعنى

قرآن پاک کے فقہی مسائل

مؤلاًاحمد جیون امیٹھوی

ترجمہ و حواشی
مؤلاًنا محمد احمد
فاضل جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد

المیزان ناشران و تاجران کتب
الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور پاکستان

عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ

باہتمام: محمد ادریس اعوان

کاپی رائٹ رجسٹریشن

تفسیر **اسمیتہ** کے اُذْوَرَجَّہ و حواشی کے جملہ حقوق مَوْلانا مُحَمَّد لَجْد سے ایک معاہدہ کے تحت ”المیزان“ کے نام محفوظ ہیں۔
اس کا کوئی حصہ ”المیزان“ کی تحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جاسکتا۔

سلسلہ مطبوعات - ۷۰

سن اشاعت ۲۰۰۵ء

محمد شاہد عادل نے

زاہد بشیر پرنٹرز سے چھپوا کر

المیزان اردو بازار لاہور سے شائع کی۔

عرض ناشر

قرآن حکیم رب علیم و قدیر کی طرف سے انسانیت کے گل سرسبد ﷺ کی ذات ستودہ صفات پر نازل کردہ آخری الہامی کتاب ہے۔ یہ اللہ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہدایت اور حکمت کے نایاب موتیوں سے مزین یہ کتاب برحق انہیں دنیوی سرفرازی و سر بلندی اور اخروی نجات و ظفریابی سے ہمکنار کرنے کے لئے عطا فرمائی۔ آسمانی کتب میں قرآن حکیم ایسے جگمگا رہا ہے جیسے شب تاریک میں ستاروں کے جھرمٹ میں بدر کامل اپنی طباشیریں کر نہیں بکھیر رہا ہو۔ قرآن حکیم ایک ایسا پرکشش اور سرمدی موضوع ہے کہ جس کا حسن و جمال کبھی آشنائے زوال ہونے والا نہیں۔ تشنگان علم اور جو یان راہ ہدایت اس سرچشمہ رب قدیر سے اپنے اپنے ظرف کے بقدر سیراب ہوتے رہیں گے۔ یہ کتاب مبین رشد و ہدایت کی تابانیوں اور فوز و فلاح کی ضوفشانیوں کے ساتھ تابندہ جگمگاتی رہے گی۔ وقتوں کے ساتھ بندھی ہوئی اس کائنات میں جب تلک انسانوں کی احتیاجات باقی رہیں گی اور ان احتیاجات کے لئے رہبری و رہنمائی کی ضرورت موجود رہے گی یہ کتاب مستنیر اپنی روشن اور پاکیزہ تعلیمات کے نور مبین سے جہالت کی تیرہ شمی کے پردے بھی چاک کرتی رہے گی اور کفر و ضلالت کے سیلابِ بلا کی روک تھام کا فریضہ بھی انجام دیتی رہے گی۔

دنیاۓ طباعت و اشاعت میں ”المیزان“ اس اتقان و اذعان کے ساتھ برسر میدان اتر رہا ہے کہ اس کتاب علم و عرفان کا ہر اجلا عنوان روایت کی شان اور جدت کی آن بان کے ساتھ زیور طبع سے آراستہ ہو سکے۔ رب کریم و رحیم کے بے پایاں فضل و کرم سے قرآنی علوم و معارف کی بہت سی کتب ہمارے ہاں سے اشاعت پا کر منظر عام پر آچکی ہیں اور تادم زندگی یہ مقدس اور مبارک سفر جاری رہے گا۔ اسی مبارک سلسلے کی ایک زریں کڑی ہماری کلاسک درجہ کی حامل یہ کتاب موسومہ ”التفسیرات الاحمدیہ فی بیان آیات الشرعیہ“ بھی ہے۔ دینی علوم کے طالبان علم اور مدارس دینیہ کی نصابی کتب کی اشاعت ہمارے ادارے کی اولین ترجیح ہے۔

ہم اپنی بساط بھر اس امر کی کوشش کر رہے ہیں کہ ادارہ ہذا سے چھپنے والی ہر کتاب خواہ وہ درس نظامی سے متعلق ہو یا دیگر عام موضوعات سے اس کا تعلق ہو بلند معیار طباعت کا ایک آئیڈیل اور نمونہ ہو۔ کتاب اپنے صوری اور معنوی محاسن سے اس قدر جاذب نظر ہو کہ اس کا نقش لوح دل پر مرتسم ہو جائے جسے دیکھ کر قاری کی حسِ جمال پھڑک اٹھے وجدان کے خوابیدہ سوتے پھوٹنے لگیں، ضمیر کی قدیل کچھ اس طرح روشن ہو جائے کہ انسان کے باطن کی تیرگی کے سحاب کثیف چھٹ جائیں اور قلب و نظر کا ویران نگر اور اجڑا ہوا دیار ایمان و یقین کی شادابیوں سے معمور ہو جائے۔ اور بھی بہت سے ادارے درس نظامی اور اسلامی علوم پر کتب شائع کرنے کے لئے اس وقت میدان میں ہیں لیکن ہمارا طباعتی معیار اس پر شاہد عدل ہے کہ کتاب خریدتے وقت قاری کے آئینہ طلب میں ”المیزان“ کا نام منعکس ہو کر اسے ہماری کتاب لینے پر مجبور بنادے۔

”تفسیرات احمدیہ“ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی احکام کے تناظر میں لکھی گئی عربی زبان میں نایاب تفسیر ہے جو اپنی فقہی اور قانونی حیثیت کی وجہ سے ایک بلند پایہ تفسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ کتاب اور مصنف دونوں کی تعارف کے رہن منت نہیں ہیں۔ ”المیزان“ نے اس نایاب عربی تفسیر کو اردو زبان میں شائع کرنے کا اعزاز حاصل کیا تا کہ اردو خوان طبقہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ تفسیر ہذا جملہ قسم ہائے اغلاط سے پاک شائع ہو۔ ہم اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ٹھہرے ہیں اس بات کا فیصلہ قارئین کرام کی نظر انصاف ہی کرے گی۔

ہم اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ فرماتے ہوئے بلند علمی موضوعات پر اشاعت کتب کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان منکسرانہ خدمات کو اپنے حضور شرف باریابی سے نواز کر ہمارے لئے دارین کی فلاح و نجات کا وسیلہ بنادے۔ (آمین یا رب العالمین)

محمد ادریس اعوان

محمد شاہد عادل

244	۲۔ مسئلہ: مہر کا بیان	165	۳۱۔ مسئلہ: رضاعت اور اس کے متعلقات
	۳۔ مسئلہ: بے وقوف اور نابالغ افراد کے ہاتھ مال	172	۳۲۔ مسئلہ: بیوہ کی عدت
246	دینے کا بیان	176	۳۳۔ مسئلہ: عدت میں تعریض بالخطبہ جائز ہے
253	۴۔ مسئلہ: ترکہ		۳۴۔ مسئلہ: وجوب مہر، عدم مہر اور مطلقہ غیر مدخولہ کو
	۵۔ مسئلہ: ترکہ میں سے غیر وارث یتامیٰ و مساکین	178	کچھ دینے کا بیان
254	و غیرہ کو کچھ دینا	182	۳۵۔ مسئلہ: نماز کے بعض احکام
255	۶۔ مسئلہ: حقیقی اولاد کا حصہ	186	۳۶۔ مسئلہ: معتدہ کا نفقہ اور رہائش
257	۷۔ مسئلہ: والدین کا حصہ	189	۳۷۔ مسئلہ: وبا اور طاعون سے فرار منع ہے
261	۸۔ مسئلہ: میاں بیوی کا حصہ	190	۳۸۔ مسئلہ: توحید اور صفات باری تعالیٰ
262	۹۔ مسئلہ: کلالہ کی میراث کا بیان	193	۳۹۔ مسئلہ: تجارت وغیرہ کی زکوٰۃ
265	۱۰۔ مسئلہ: زنا کی منسوخ شدہ سزا	194	۴۰۔ مسئلہ: فضیلت انفاق اور فضیلت علم و عمل
269	۱۱۔ مسئلہ: عذاب دیکھ کر ایمان لانا مقبول نہیں	196	۴۱۔ مسئلہ: حرمت ربوہ اور اس کا عذاب
274	۱۲۔ مسئلہ: بضمن نکاح بعض جاہلی رسومات کا نسخ وغیرہ	201	۴۲۔ مسئلہ: بیع سلم اور اس کی تحریر
277	۱۳۔ مسئلہ: محرمات	204	۴۳۔ مسئلہ: (الف) گواہی کا بیان
288	۱۴۔ مسئلہ: مملوکہ سے نکاح اور اس کے متعلقات	209	۴۳۔ (ب) مسئلہ: رہن کا بیان
	۱۵۔ مسئلہ: مال کے بدلے مال کی تجارت اور	212	۴۴۔ مسئلہ: محاسبہ علیٰ عذم القلوب بالذنوب
292	دیگر مسائل	213	۴۵۔ مسئلہ: تکلیف مالا یطاق
294	۱۶۔ مسئلہ: میراث کی مشروعیت اور مسئلہ ولاء	215	سورۃ آل عمران
296	۱۷۔ مسئلہ: میاں بیوی کی معاشرت	215	۱۔ مسئلہ: محکم و متشابہ کے احکام
300	۱۸۔ مسئلہ: حقوق کا بیان	221	۲۔ مسئلہ: انسان فرشتوں سے افضل ہے
306	۱۹۔ مسئلہ: بحالت جنابت اور نشہ میں نماز کا حکم اور تیمم	223	۳۔ مسئلہ: محمد افضل الرسل ہیں
313	۲۰۔ مسئلہ: مشرک کی بخشش نہیں ہوگی	225	۴۔ مسئلہ: جائے امن بیت اللہ اور فرضیت حج
	۲۱۔ مسئلہ: امانت صحیح طریقہ سے ادا کرنا اور فیصلہ میں	239	سورۃ نساء
315	عدل کرنا		۱۔ مسئلہ: ایک سے چار تک عورتوں سے نکاح اور
317	۲۲۔ مسئلہ: اطاعت امیر واجب ہے	239	ان سب سے یکساں سلوک کرنا
321	۲۳۔ مسئلہ: جہاد		

383	۵۔ مسئلہ: مسح کی تحقیق و تفصیل	321	۲۴۔ مسئلہ: سلام کا جواب فرض ہے
391	۶۔ مسئلہ: چوری کی سزا	323	۲۵۔ مسئلہ: قتل خطا اور دیت
394	۷۔ مسئلہ: قصاص	330	۲۶۔ مسئلہ: قتل عمد کی سزا
398	۸۔ مسئلہ: عمل قلیل مفسد صلوٰۃ نہیں		۲۷۔ مسئلہ: مطلقاً اظہار ایمان کے ساتھ قتل کرنا حرام ہو جاتا ہے
399	۹۔ مسئلہ: اذان کا بیان	331	
401	۱۰۔ مسئلہ: کفارہ قسم	334	۲۸۔ مسئلہ: فرضیت، ہجرت اور عدم فرضیت
408	۱۱۔ مسئلہ: شراب اور جوئے کی حرمت	336	۲۹۔ مسئلہ: فضائل ہجرت
	۱۲۔ مسئلہ: حالت احرام میں شکار کی حرمت اور اس کا گناہ	338	۳۰۔ مسئلہ: نماز قصر
413		341	۳۱۔ مسئلہ: صلوٰۃ الخوف باجماعت
419	۱۳۔ مسئلہ: محرم کے لیے بحری شکار کا حکم	344	۳۲۔ مسئلہ: صلوٰۃ المریض
420	۱۴۔ مسئلہ: ہدیٰ اور قلائد کی مشروعیت	346	۳۳۔ مسئلہ: بعض فیصلے نبی علیہ السلام کیلئے اجتہاد کا جواز
422	۱۵۔ مسئلہ: مطلق کو مقید پر محمول کرنا باطل ہے	348	۳۴۔ مسئلہ: اجماع دلیل شرعی و قطعی ہے
	۱۶۔ مسئلہ: بعض رسوم جاہلیت کی تنسیخ اور ان کا حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانا	350	۳۵۔ مسئلہ: عورت اپنی سوکن کو اپنی باری ہبہ کر سکتی ہے
424		352	۳۶۔ مسئلہ: ایک سے زائد بیویوں میں عدل
	۱۷۔ مسئلہ: گواہی، دعویٰ گواہوں، مدعی اور مدعی علیہ سے قسم لینا	353	۳۷۔ مسئلہ: گواہی صحیح صحیح دینی چاہیے
425		355	۳۸۔ مسئلہ: کافر مومن کا ولی نہیں ہو سکتا
431	سورۃ الانعام		۳۹۔ مسئلہ: بعض اشیاء جو ہم پر حلال ہیں۔ پہلے یہود پر حلال تھیں بعد میں حرام ہوئیں
431	۱۔ مسئلہ: مجالس بدعت میں بیٹھنا حرام ہے	356	۴۰۔ مسئلہ: بقیہ مسائل میراث
432	۲۔ مسئلہ: بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے	358	
437	۳۔ مسئلہ: بعض رسوم جاہلیت کی تنسیخ	363	سورۃ المائدہ
440	۴۔ مسئلہ: جانور کا جنین میتہ حرام ہے	363	۱۔ مسئلہ: شکار کی حرمت بحالت احرام
442	۵۔ مسئلہ: بکھیتی اور پھلوں کی زکوٰۃ	371	۲۔ مسئلہ: شکار
445	۶۔ مسئلہ: حلال و حرام جانوروں کا بیان	375	۳۔ مسئلہ: اہل کتاب کے ذبیحہ کا حکم
447	۷۔ مسئلہ: حرام جانوروں کا بیان	379	۴۔ مسئلہ: وضو، غسل اور یتیم کے فرائض
450	۸۔ مسئلہ: یہودیوں کے لیے محرمات		

453	۹۔ مسئلہ: تہتر فرقوں میں ایک جنتی باقی دوزخی ہیں	۹۔ مسئلہ: اگر کفار مسلمانوں سے دو چند بھی ہوں تو
457	۱۰۔ مسئلہ: علامات قیامت	بھی ان سے جنگ واجب ہے
462	سورۃ الاعراف	۱۰۔ مسئلہ: جنگی قیدیوں کے احکام
462	۱۔ مسئلہ: نماز میں قیام نماز میں قبلہ رو ہونا نماز مسجد میں	۱۱۔ مسئلہ: وراثت بوجہ ہجرت کے حکم کا نسخ
463	۲۔ مسئلہ: نماز کے لئے نیت کا ضروری ہونا	سورۃ براءۃ
466	۳۔ مسئلہ: اعراف کا بیان	۱۔ مسئلہ: تمام مشرکین کو قتل کیا جائے یہاں تک کہ وہ
468	۴۔ مسئلہ: ہم جنس پرستی کی حرمت	تابع ہو جائیں
469	۵۔ مسئلہ: عذاب الہی سے بے خوف ہونا کفر ہے	۲۔ مسئلہ: مشرکین کا پناہ طلب کرنا
470	۶۔ مسئلہ: خباثت کی تحریم اور امت محمدیہ کے لئے بعض احکام میں تخفیف	۳۔ مسئلہ: نقض عہد
472	۷۔ مسئلہ: میثاق حق ہے	۴۔ مسئلہ: کافر مسجد تعمیر نہیں کر سکتا
475	۸۔ مسئلہ: مقتدی قراءت نہ کرے	۵۔ مسئلہ: کافر و مشرک کے لیے حج و عمرہ جائز نہیں
479	سورۃ الانفال	۶۔ مسئلہ: وجوب جزیہ اور اس کی مشروعیت
479	۱۔ مسئلہ: مال غنیمت کا حکم	۷۔ مسئلہ: سونے چاندی میں زکوٰۃ واجب ہے
481	۲۔ مسئلہ: آسمان سے نازل ہونے والا پانی بالطبع طاہر مطاہر ہے	۸۔ مسئلہ: شریعت میں قمری سال معتبر ہے
483	۳۔ مسئلہ: میدان جنگ سے بھاگنا گناہ ہے	۹۔ مسئلہ: تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہے
484	۴۔ مسئلہ: امانت میں خیانت نہ کرنا	۱۰۔ مسئلہ: مصارف زکوٰۃ
486	۵۔ مسئلہ: مرتد جب اسلام لے آئے تو اس پر قضاے عبادات لازم نہیں	۱۱۔ مسئلہ: استہزاء شریعت کفر ہے
488	۶۔ مسئلہ: مال غنیمت کی تقسیم	۱۲۔ مسئلہ: کافر کی نماز جنازہ جائز نہیں
491	۷۔ مسئلہ: ذمی کا نقض عہد	۱۳۔ مسئلہ: مریض وغیرہ پر جہاد فرض نہیں
493	۸۔ مسئلہ: سامان جنگ کے ساتھ جنگ کی پوری پوری تیاری کرنا لازم ہے	۱۴۔ مسئلہ: زکوٰۃ وغیرہ لینے کا جواز
		۱۵۔ مسئلہ: مسجد ضرار اور مسجد تقویٰ کا بیان
		۱۶۔ مسئلہ: مال غنیمت کے استحقاق میں امدادی لشکر اور مقابل
		لشکر دونوں برابر ہیں
		۱۷۔ مسئلہ: جہاد فرض کفایہ ہے

577	۴۔ مسئلہ: نماز کی قراءت میں جہر اور اخفاء	540	سورۃ یونس
579	سورۃ الکہف	540	۱۔ مسئلہ: گھر میں مسجد بنانے کا حکم
579	۱۔ مسئلہ: وکالت از روئے شریعت جائز ہے	541	سورۃ ہود
	۲۔ مسئلہ: یا جوج ماجوج کا خروج بھی علامات قیامت	541	۱۔ مسئلہ: اوقات صلوٰۃ
581	میں سے ہے	543	سورۃ یوسف
582	سورۃ مریم	543	۱۔ مسئلہ: آزاد شخص کو فروخت کرنا باطل ہے
58	۱۔ مسئلہ: پل صراط برحق ہے	545	۲۔ مسئلہ: ضمانت کے لئے شرط لگانا جائز ہے
584	سورۃ طہ	546	۳۔ مسئلہ: ماپ کر اشیاء خوردنی کی بیع جائز ہے
584	۱۔ مسئلہ: قضاء صلوٰۃ	547	سورۃ ابراہیم
586	۲۔ مسئلہ: اوقات صلوٰۃ	547	۱۔ مسئلہ: عذاب قبر کا اثبات
587	سورۃ الانبیاء	550	سورۃ النحل
587	۱۔ مسئلہ: توحید باری تعالیٰ	550	۱۔ مسئلہ: مویشیوں کے فائدے
589	۲۔ مسئلہ: عصمت ملائکہ	552	۲۔ مسئلہ: گھوڑے گدھے اور خچر حرام ہیں
590	۳۔ مسئلہ: مسائل اجتہاد		۳۔ مسئلہ: مچھلی کا گوشت حلال ہے۔ موتی پر زیور
598	سورۃ الحج	554	کا اطلاق ہوتا ہے
	۱۔ مسئلہ: مکہ مکرمہ کے مکانوں کی خرید و فروخت	556	۴۔ مسئلہ: نشہ کا بیان
598	جائز نہیں	557	۵۔ مسئلہ: غلامی کا بیان
	۲۔ مسئلہ: عظمت بیت اللہ و جوب قربانی، حلق، ایفاء نذر اور	558	۶۔ مسئلہ: جانوروں کا چمڑا اور اون وغیرہ پاک ہیں
600	طواف زیارت کا بیان	559	۷۔ مسئلہ: تعویذ پڑھنا مستحب ہے
608	۳۔ مسئلہ: ہدایا کے ذبح کرنے کا بیان	560	۸۔ مسئلہ: حالت اکراہ میں کلمہ کفر جائز ہے
610	۴۔ مسئلہ: بدنہ یعنی (اونٹ) گائے کی قربانی	567	سورۃ بنی اسرائیل
612	سورۃ مومنون	567	۱۔ مسئلہ: معراج
612	۱۔ مسئلہ: انسانی پیدائش کے مدارج	572	۲۔ مسئلہ: قصاص اور دیت مشروع ہے
		575	۳۔ مسئلہ: اوقات صلوٰۃ اور تہجد

666	سورة النمل	614	سورة النور
	۱۔ مسئلہ: دابۃ الارض کا ٹکنا علامات قیامت میں سے	614	۱۔ مسئلہ: حد زنا
666	۲۔ مسئلہ: نکاح میں مہر بکریاں چرانا بھی ہو سکتا ہے	619	۲۔ مسئلہ: زانی اور زانیہ کا نکاح
668	سورة القصص	621	۳۔ مسئلہ: حد قذف
668	۱۔ مسئلہ: نکاح میں مہر بکریاں چرانا بھی ہو سکتا ہے	626	۴۔ مسئلہ: لعان
673	سورة الروم	630	۵۔ مسئلہ: کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا منع ہے
673	۱۔ مسئلہ: مسلم اور حربی کے درمیان عقد فاسد جائز ہے	633	۶۔ مسئلہ: پردہ کے احکام
674	۲۔ مسئلہ: پانچوں نمازوں کا بیان	640	۷۔ مسئلہ: غلام لونڈی کے نکاح کا بیان
675	۳۔ مسئلہ: نفقہ محارم اور حرمت ربوا کا بیان	643	۸۔ مسئلہ: مکاتبت کا بیان
677	سورة لقمان	647	۹۔ مسئلہ: لونڈی کو زنا پر مجبور کرنا منع ہے
677	۱۔ مسئلہ: موسیقی حرام ہے		۱۰۔ مسئلہ: بچوں اور نوکروں کو اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم
683	۲۔ مسئلہ: کفر و معصیت میں والدین کی اطاعت لازم نہیں مگر ان سے حسن سلوک واجب ہے	649	۱۱۔ مسئلہ: بوڑھی عورتوں کے لیے رخصت ہے کہ وہ برقعہ وغیرہ استعمال نہ کریں
684	۳۔ مسئلہ: پانچ باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے	652	۱۲۔ مسئلہ: کھانے پینے کے چند احکام
688	سورة السجدة	652	۱۳۔ مسئلہ: امر و جوہ کے لئے ہوتا ہے
688	۱۔ مسئلہ: ہمیشہ خیر کی تخلیق اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں شرکا	656	سورة الفرقان
688	وجود بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے	659	۱۔ مسئلہ: پانی طاہر اور مطہر ہے
	سورة الاحزاب	661	۲۔ مسئلہ: اوراد و وظائف کی قضاء
	۱۔ مسئلہ: ظہار کرتے ہوئے بیوی کو ماں کہنے سے وہ حقیقی ماں نہیں ہو سکتی اور نہ ہی متبنی حقیقی بیٹا ہو سکتا ہے	662	سورة الشعراء
689	۲۔ مسئلہ: ذوی الارحام میراث کے مستحق ہیں	662	۱۔ مسئلہ: کیا قراءت صلوٰۃ ب زبان فارسی جائز ہے
691	۳۔ مسئلہ: عورت حق طلاق کے اختیار میں اگر خاوند کو اختیار کرے تو طلاق واقعہ نہ ہوگی	664	۲۔ مسئلہ: شعر و شاعری گناہ ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثناء رسول ہو
694	۴۔ مسئلہ: ازواج مطہرات کے فضائل اہل بیت		

730	سورة مومن	695	کے مناقب
730	۱۔ مسئلہ: اثبات عذاب قبر	5	مسئلہ: امر و وجوب کے لئے ہوتا ہے۔ غلام کو آزاد کرنا شریعت کے حکموں میں سے ایک حکم ہے۔
732	سورة الشوریٰ	697	منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے
732	۱۔ مسئلہ: جنایات اور مغصوب کی جزاء	701	۶۔ مسئلہ: حضور خاتم الانبیاء ہیں
734	۲۔ مسئلہ: اقسام وحی	702	۷۔ مسئلہ: مطلقہ غیر مدخولہ پر عدت واجب نہیں
735	سورة زخرف	704	۸۔ مسئلہ: (الف) جن عورتوں سے نکاح جائز ہے
735	۱۔ مسئلہ: نزول عیسیٰ علیہ السلام		(ب) انعقاد نکاح کے لیے لفظ ہبہ کافی
737	۲۔ مسئلہ: گواہی کے لیے علم شرط ہے		(ج) نبی ﷺ کے لیے زائد از چار عورتوں سے نکاح جائز ہے
738	سورة الدخان		۹۔ مسئلہ: پردہ
738	۱۔ مسئلہ: علامات قیامت میں سے الدخان بھی ہے	709	۱۰۔ مسئلہ: نبی ﷺ پر درود بھیجنا مومنوں پر واجب ہے
740	سورة الاحقاف	712	
740	۱۔ مسئلہ: مدت رضاعت اڑھائی سال ہے	715	سورة یس
	۲۔ مسئلہ: جنوں کے ایمان کا فائدہ ان کے گناہوں کی معافی ہے	715	۱۔ مسئلہ: اثبات حشر اور منکرین حشر کی تردید
743		718	سورة الصّٰفّٰت
745	سورة محمد		۱۔ مسئلہ: جس نے اپنے بیٹے کی قربانی کی نذر مانی اس پر صرف ایک بکری ذبح کرنا واجب ہے
745	۱۔ مسئلہ: قتال کی منسوخ آیت	718	
748	سورة الفتح	721	سورة ص
	۱۔ مسئلہ: (الف) مشرکین عرب کے لئے دو ہی راستے ہیں تلوار یا اسلام (ب) خلافت شیخین برحق ہے	721	۱۔ مسئلہ: رکوع سجدہ تلاوت کے قائم مقام ہو سکتا ہے
748	۲۔ مسئلہ: ضعفاء پر جنگ واجب نہیں	725	سورة زمر
749	۳۔ مسئلہ: مکہ بزور شمشیر فتح ہوا		۱۔ مسئلہ: خیر ذریعہ رضاء الہی ہے اور شر ذریعہ رضاء نہیں ہے
750	۴۔ مسئلہ: محصر کی ہدی حرم میں ذبح کی جائے	725	۲۔ مسئلہ: لفظ صور مرنے کے بعد زندہ ہونا۔
751	۵۔ مسئلہ: عمرہ میں سر منڈانا شرط ہے	727	وزن اعمال وغیرہ
753	۶۔ مسئلہ: عظمت اسلام دین کی سر بلندی فضائل صحابہؓ		
754			

795	سورة الممتحنة	758	سورة الحجرات
795	۱۔ مسئلہ: ذمی کے حق میں وصیت جائز ہے حربی کے حق میں نہیں	758	۱۔ مسئلہ: نماز عید سے پہلے قربانی کی ممانعت اور شک کے دن روزہ کی ممانعت
796	۲۔ مسئلہ: ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کا حکم	759	۲۔ مسئلہ: فاسق کی خبر واجب التوقف ہے
800	۳۔ مسئلہ: عورتوں کی بیعت	762	۳۔ مسئلہ: باغی کو قتل کرنا واجب ہے
802	۴۔ مسئلہ: کیفیت بیعت	765	سورة الزریات
803	سورة الجمعة	765	۱۔ مسئلہ: کیا ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں
803	۱۔ مسئلہ: فرضیت جمعہ اور بیع و شراء کی حرمت	766	سورة طور
808	سورة المنافقون	766	۱۔ مسئلہ: مومنوں کی نابالغ اولاد والدین کے تابع ہے
808	۱۔ مسئلہ: لفظ اشہد الفاظ یمین میں سے ہے	770	سورة القمر
810	سورة الطلاق	770	۱۔ مسئلہ: کسی چیز سے باری باری نفع اٹھانا جائز ہے
810	۱۔ مسئلہ: طلاق وعدت کے مختلف مسائل	772	سورة الرحمن
810	۲۔ مسئلہ: حیض میں طلاق نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی اس طہر میں جس میں وطی کر چکا ہو	772	۱۔ مسئلہ: کھجور اور انار (فواکہہ) میں شامل نہیں
810	۳۔ مسئلہ: مطلقہ معتدہ کو خاوند کے گھر سے نکالنا جائز ہے اسی طرح خود اس کا نکلنا بھی جائز ہے	773	سورة الواقعة
813	۴۔ مسئلہ: مرد عورت کی عدت کو طول نہ دے	773	۱۔ مسئلہ: رکوع میں تسبیح کہنا مستحب ہے۔ بحالت جنابت قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں
814	۵۔ مسئلہ: غیر حائضہ کی عدت کا بیان	775	سورة المجادلہ
816	۶۔ مسئلہ: مطلقہ عورتوں کا نان و نفقہ اور ان کا اپنے بچوں کو دودھ پلانا	775	۱۔ مسئلہ: ظہار اور اس کا کفارہ
819	۷۔ مسئلہ: مطلقہ کا اپنے بچہ کو اجرت پر دودھ پلانا	783	سورة الحشر
821	سورة التحريم	783	۱۔ مسئلہ: قیاس حجت ہے
823	۱۔ مسئلہ: حلال کو خود پر حرام قرار دینا بھی قسم ہے	786	۲۔ مسئلہ: کفار کے گھروں کو مسمار کرنا اور ان کے درخت کاٹنا جائز ہے
823		788	۳۔ مسئلہ: مال فے کی تقسیم

850	سورة الاعلىٰ	827	سورة نوح
	۱۔ مسئلہ: سورة الاعلىٰ کی ایک آیت میں سجدہ کی تسبیح	827	۱۔ مسئلہ: صلوٰۃ الاستقاء
850	کابیان	829	سورة الجن
852	سورة الکوثر	829	۱۔ مسئلہ: مسجد میں دنیوی بات چیت جائز نہیں
852	۱۔ مسئلہ: حوض کوثر کا بیان	830	سورة منزل
	☆☆☆	836	۱۔ مسئلہ: کس قدر قراءت فرض ہے
		837	۲۔ مسئلہ: کیا غیر عربی میں قرات جائز ہے
		837	۳۔ مسئلہ: نماز کے بغیر تلاوت قرآن
		838	۴۔ مسئلہ: ختم قرآن ختم الاحزاب ہے
		838	۵۔ مسئلہ: ختم قرآن ختم فی بشوق ہے
		839	سورة مدثر
			۱۔ مسئلہ: بکسیر تحریمہ فرض ہے۔ کپڑے پاک ہونا نماز
		839	کی شرائط میں سے ہے
			۲۔ مسئلہ: کفار فروعی احکام کے مخاطب ہیں۔ آخرت
			میں اس سلسلے میں ان سے مواخذہ ہوگا شفاعت مومنوں
		841	کے لئے نافع ہے
		844	سورة القيامة
			۱۔ مسئلہ: بوقت خطاب بیان وضاحت کو مؤخر کرنا
		844	جائز ہے
			۲۔ مسئلہ: جنت میں مومنین دیدار الہی سے مشرف
		846	ہوں گے
		848	سورة الشقاق
		848	۱۔ مسئلہ: سجدہ تلاوت واجب ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حرفے چند

قرآن کا مطالعہ رکھنے والا ہر فرد یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ قرآن کا انداز بیان عام کتابوں جیسا نہیں۔ کیونکہ کتاب کا عام انداز یہ ہوتا ہے کہ کتاب کو ابواب میں تقسیم کر کے مرتب کیا جاتا ہے۔ اور ہر باب کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے۔ اور اس موضوع سے متعلق تمام مضامین اس باب میں مربوط طور پر درج کر دیئے جاتے ہیں۔ جبکہ قرآن کا انداز یہ نہیں ہے اس میں اگر ایک بات ایک مقام پر آئی ہے تو اس کی وضاحت کسی دوسرے مقام پر۔ اگر ہم کسی ایک خاص موضوع سے متعلق قرآن کریم کی تمام معلومات کا مطالعہ کرنا چاہیں تو وہ تمام معلومات ہمیں قرآن میں ایک جگہ نہیں مل سکتیں بلکہ اس کے لیے ہمیں پورے قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا یا پھر ہمیں پہلے سے معلوم ہو کہ اس خاص موضوع سے متعلق معلومات قرآن کے کس کس مقام پر ہیں۔

قرآن کریم کا یہ منفرد اور حکیمانہ انداز ہے۔ قرآن ناصحانہ اور واعظانہ انداز میں بات کرتا ہے۔ وہ اپنے دعویٰ کے حق میں دلائل پیش کرتا ہے، تاریخی شواہد کو سامنے لاتا ہے اور باتوں باتوں میں اہم قوانین و اصول بیان کر جاتا ہے۔ پھر اسی انداز میں کسی دوسرے مقام پر ان اصول و قوانین کی مزید تشریح کر دیتا ہے یہ انداز قاری سے کامل توجہ اور تدبر کا تقاضا کرتا ہے اور یہی قرآن کا اصل مقصود ہے۔

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۝ ﴾ (محمد: ۲۴)

قرآنی حقائق کے ان اصول و قوانین اور احکام کو انسانی زندگی کے اعتبار سے جواہریت حاصل ہے وہ کسی بیان کی محتاج نہیں کیونکہ انسانی زندگی انہی اصول و قوانین کی عملی شکل کا نام ہے۔

احکام القرآن کے نام سے اسلامی تاریخ تصنیف میں بہت کچھ لکھا گیا مثلاً احکام القرآن للجصاص اور احکام القرآن للقرطبی وغیرہ لیکن یہ جو کچھ بھی لکھا گیا اس میں پورے قرآن کی تفسیر میں ضمناً احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ملا جیون کی یہ ”التفسیرات الاحمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ“ ایک ایسی تصنیف ہے کہ جس میں تقریباً پانچ سو آیات جو کہ احکام سے متعلق ہیں ان کو نہ صرف یکجا کر دیا گیا ہے بلکہ ان کی تشریح و توضیح حنفی نقطہ نظر سے کی گئی ہے۔ ملا جیون کی اس تصنیف کی اہم بات یہ ہے کہ موصوف کے زمانہ طالب علمی کی یہ تصنیف ہے جب کہ آپ ابھی عمر کے اکیسویں برس میں داخل ہوئے تھے۔ اور اپنی درسی مصروفیات کو جاری رکھتے ہوئے تقریباً چھ سال کے قلیل عرصہ میں اس تصنیف کو مکمل کر لیا۔

چنانچہ کتاب کے آخر پر خود فرماتے ہیں:

”قد شرعت فی تسوید تفسیر الآیات الشرعیہ فی البلدة الطیبة امیتھی حین قرأت الحسامی

لسنة الف و اربعة و سنین و سنی یومئذ ستة عشرة سنة“ و فرغت عنه سنة الف و تسعة و سنین

فی البلدة المباركة المذكورة حین قرأ شرح مطالع الانوار و سنی یومئذ احدى و عشرون سنة.

”کہ میں نے اس کتاب یعنی تفسیر الآیات الشرعیہ کی تصنیف کا کام امیتھی میں اپنی عمر کے سولہویں برس میں شروع کیا

جب کہ میں حسامی پڑھا کرتا تھا اور یہ ۱۰۶۳ھ کا واقعہ ہے۔ اور امیٹھی ہی میں میں نے ۱۰۶۹ میں اس کتاب کو مکمل کر لیا جب میں شرع مطالع الانوار پڑھتا تھا اور اس وقت میری عمر اکیسویں برس میں تھی۔“

اس کتاب کی فنی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ موصوف نہ صرف آیات قرآنیہ سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں بلکہ منتخب آیات کے تمام متعلقات مثلاً اس کے وجوہ اعراب، مختلف وجوہ اعراب کی بنیاد پر مختلف توجیہات، ہر توجیہ کی بنا پر مستبہط مسئلہ کی توضیح اور ان توجیہات سے مسالک فقہ اور مکاتب فکر کی تائید و تردید کی نشاندہی۔ اور ضروری ضروری مقامات پر کلامی اور منطقی انداز سے مسئلہ زیر بحث کی وضاحت۔

اس کتاب کی تصنیف میں مصنف موصوف نے جن تفسیری، فقہی اور اصولی کتب کو بنیاد بنایا ہے ان کی وضاحت مصنف نے خود مقدمہ الکتاب میں کردی ہے اس لیے ان کا ذکر یہاں تحصیل حاصل ہوگا۔

یہ ترجمہ جیسا کچھ ہے آپ کے سامنے ہے آپ خود اس کے نقص و بخوبی کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ترجمہ اصل مفہوم سے الگ نہ ہونے پائے اور ترجمہ سے اصل کتاب کی پوری پوری عکاسی ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کوشش میں پوری طرح کامیاب ہوا ہوں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اول تا آخر حتی المقدور اسی امر کا خیال رکھا ہے۔ چونکہ یہ کتاب آیات احکام پر مشتمل ہے اور فقہی انداز پر ان کی توضیح کی گئی ہے اس لیے فقہی اصطلاح کا آنا ناگزیر ہے۔ البتہ ترجمہ میں بعض جگہ بین القوسین اور ایک آدھ مقام پر حواشی میں ضروری ضروری اصطلاحات کی وضاحت کردی ہے۔

ترجمہ کے ساتھ ہی بعض مقامات پر وقتی تقاضوں کے پیش نظر وضاحتی نوٹ بھی دیئے ہیں۔ جن کے مفید یا عدم مفید کا فیصلہ قاری پر ہے۔ یہ وضاحتی نوٹ بہت کم ہیں اس خیال سے کہ اصل کتاب میں نخل نہ ہوں ورنہ بعض مقامات اب بھی ایسے ہیں کہ وہاں وضاحت کی ضرورت ہے۔

یہ ترجمہ اس غرض سے پیش کیا جا رہا ہے کہ قرآن کا ایک اہم اور ضروری باب جو احکام سے متعلق ہے وہ عوام الناس کے سامنے آجائے تاکہ قرآنی احکام پر عمل کرنا سہل ہو جائے۔ البتہ اتنا واضح کر دینا ضروری ہے کہ چونکہ مصنف موصوف نے احکام کی آیات کی تفسیر کے طور پر اس کتاب کو ترتیب دیا ہے اور فقہی ترتیب ملحوظ نہیں رکھی اس لیے ترجمہ میں بھی مصنف کی ترتیب کو برقرار رکھا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اس موضوع کو مزید سہل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو فقہی ابواب پر ترتیب دیا جائے۔ تاکہ مسائل اور آیات کی تخریج آسان ہو۔

دعا ہے کہ اللہ بزرگ و برتر ادارہ ”المیزان“ کو اجر جمیل عطا فرمائے جو اس ترجمہ کو شائع کر رہا ہے نیز یہ کہ رب العلمین اس ادارہ اور اس کتاب کو مقبولیت عامہ سے نوازے اور اے دلوں کے مالک ہماری اصلاح احوال کا اسی کو ذریعہ بنادے۔ آمین

والحمد لله رب العلمین و الصلوٰۃ و السلام علی سید الخلائق و المرسلین۔

محمد احمد

جہادریاں (چک موئی) سرگودھا

مصنف کے حالات زندگی

نام و نسب اور خاندان

آپ کا نام احمد عرف ملا جیون اور نسب نامہ یہ ہے۔ شیخ احمد بن ابی سعید بن عبد اللہ بن عبد الرزاق بن خاصہ الصدیق صالحی نسب نامہ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبرؓ تک پہنچتا ہے۔ والد بزرگوار کا نام نامی ابو سعید ہے۔ آپ کی والدہ شاہ عالمگیر کے داروغہ مطبخ میر آتش عبد اللہ عرف نواب عزت خاں ایٹھوی کی ہمشیرہ محترمہ تھیں۔

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت ملا جیون کا سلسلہ نسب حضرت صالح علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔

آپ کا خاندان علم و تقویٰ کے لحاظ سے مضافات لکھنؤ میں نہایت مقبول اور مرجع عام و خاص تھا۔

یوں تو اس علاقے کے اکثر و بیشتر لوگ بلند پایہ عالم اور غایت درجے کے متقی تھے لیکن ملا جیون کا خاندان ان سب میں نمایاں

حیثیت رکھتا تھا۔

ولادت اور تعلم و تربیت

ملا جیون پیر کے دن ۲۵ شعبان المعظم ۱۰۴۷ھ کو قصبہ ایٹھوی میں صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ والدین نے بڑے ناز و نعم سے پرورش کی۔ جب عمر چار سال کی ہو گئی تو حسب قاعدہ شرفاء باپ نے قرآن کریم حفظ کرانا شروع کیا سات سال ہی کے تھے کہ قرآن کریم کے حفظ سے فارغ ہو گئے۔

التفسیرات الاحمدیہ کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ میں اس عمر میں حافظ ہوا جب کہ میں ابھی حروف و اعراب کو شناخت کرنے کی بھی استعداد نہیں رکھتا تھا۔

حفظ قرآن کے بعد دیگر علوم کی طرف توجہ کی اور اس زمانے کی مروجہ درسی کتب کی تعلیم شیخ محمد صادق ترکھی سے حاصل کی بعض کتابیں مولانا لطیف اللہ گوردی سے پڑھیں بائیس ۲۲ سال کی عمر میں علوم درسیہ سے فراغت حاصل کر لی۔

تحصیل علم کے بعد اپنے وطن ایٹھوی آ کر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی علمی قابلیت اور تقویٰ کے سبب آپ کے گرد طلبہ کا ہجوم رہتا تھا۔

قوت حافظہ

ملا جیون کا قوت حافظہ حیرت انگیز تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ تمام درسی کتب کی عبارت کے ورقوں کے ورق آپ کو حفظ تھے اور قوت حافظہ کی اس سے بہتر کیا مثال ہو سکتی ہے کہ سات ۷ سال کی عمر میں حافظ ہو چکے تھے اور بائیس سال کی عمر میں درسی کتابوں سے فراغت حاصل کر چکے تھے۔

صاحب تذکرہ علمائے ہند کا کہنا ہے کہ طویل ترین قصیدے کے سب اشعار ایک بار ہی سننے سے آپ کو ازبر ہو جاتے تھے۔

زیارت حرمین شریفین

جب ملا جیون کی عمر عزیز پچپن ۵۵ سال کی ہو گئی تو آپ نے حرمین شریفین کی زیارت کا قصد کیا اور وہاں تشریف لے جا کر تقریباً ۵ سال وہیں قیام پذیر رہے۔ ایک بار اپنے والد اور ایک بار اپنی والدہ محترمہ کی طرف سے حج بدل کی سعادت حاصل کی۔ حرمین شریفین میں قیام کے موقع پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بہت سے علماء سے ملاقات کی اور علوم دینیہ میں ان سے فیض حاصل کیا۔

یہیں پر آپ نے اپنی مشہور و معروف تصنیف شرح منار تصنیف کی جس کی عمدگی اور نفاست آج بھی مسلم گردانی کی جاتی ہے۔ جس کی مدت تصنیف صرف دو ماہ ہے۔

لاہور، اجمیر اور دکن میں قیام

آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے شہروں کو اپنے قدم مبارک سے نوازا اور وہاں کے لوگوں کو اپنے چشمہ علم سے سیراب کیا۔ ان میں سے مشہور شہر دہلی، لاہور، اجمیر اور حیدرآباد دکن ہیں دہلی اور اجمیر میں تو آپ نے باقاعدہ درس کا انتظام کر رکھا تھا جس میں آپ باقاعدگی سے درس دیتے تھے یہاں آپ کے چشمہ علم سے ہزار ہا لوگ مستفید ہوئے۔

لاہور میں آپ شاہ عالم کے ساتھ تشریف لائے تھے جب کہ شاہ عالم بن اورنگ زیب کو لاہور کا گورنر بنایا گیا تھا۔ جب شاہ عالم کا انتقال ہو گیا تو آپ واپس دہلی تشریف لے گئے اور وہیں قیام پذیر رہے۔

اورنگ زیب کے شہزادوں میں سے فرخ سیر بھی آپ کی علمی قابلیت اور ورع و تقویٰ سے بہت متاثر تھا وہ آپ کو اپنے ساتھ اجمیر لے گیا جہاں پہنچ کر آپ نے اپنی فطرت اور طبیعت کے موافق بہت سے لوگوں کو راہ راست کی تلقین کی اور مدت تک دینی و علمی خدمت سرانجام دیتے رہے۔

دکن میں آپ اورنگ زیب کی فوج میں قاضی عسکر تھے۔ تقریباً پانچ سال دکن میں قیام رہا۔

وفات حسرت آیات

۸ ذیقعدہ سوموار کے روز ۱۱۳۰ھ کو حسب معمول طلبہ کے درس و تدریس سے فارغ ہوئے نماز مغرب مع اوابین و اوراد و ضائف ادا کی۔ رات کا کھانا تناول فرمایا۔ عشاء پڑھی اور سنن و نوافل ادا کئے نصف شب گزری تو سینہ میں کچھ سوزش محسوس کی جو بڑھتے بڑھتے پہلو میں بھی ہونے لگی۔ شام کے وقت کوئی ستارہ ٹوٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا تھا کہ کوئی عالم کامل دنیا سے رخصت ہونے کو ہے۔ درد کی حالت میں اپنے بیٹے ملا عبد القادری سے جو موجود تھے فرمایا کہ وقت آخر ہے اور یہ کہہ کے جامع مسجد دہلی کے جنوبی دالان کی طرف ایک کوٹھڑی میں جا کے لیٹ گئے۔ کلمہ طیبہ ورد زبان تھا کہ روح اطہر جسد عنصری کو چھوڑ کر راہی جنت ہوئی ۹ ذیقعدہ منگل ۱۱۳۰ کا دن تھا۔ ظہر کے وقت آپ کی میت کو میر محمد شفیع کے تکیہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ انا اللہ وانا الیہ

راجعون

۱۴ محرم الحرام ۱۱۳۱ھ بدھ کے دن پچاس روز کے بعد آپ کی میت کو ایک تابوت میں رکھ کر اٹیٹھی لایا گیا اور وہاں قدیم مدرسہ اسلامہ کے ملحق مقبرہ میں دفن کر دیا گیا۔ شیخ تابع محمد بن ملاتر کھی نے جو آپ کے استاد زادے اور شاگرد بھی ہیں مندرجہ ذیل تاریخ وفات لکھی۔

محیط علم آں مولائے اعظم
 باحمد عرف جیون شد معلم
 جہاں را روسنی زان شمع دیں بود
 بعلم ظاہر و باطن مسلم
 چوں رحلت کرد در ذیقعد تاسع
 بوصل دوست خود گشتہ مکرم
 تاریخش خرد دا دا بگوئیم
 ندا از کامل و فیاض عالم

مزار مبارک پرویتہ نعمتہ علیہ ۱۱۳۰ھ کی لوح لکھی ہوئی ہے۔ آپ سلسلہ قادریہ میں مرید تھے اور مجاز بیعت بھی اور سلسلہ چشتیہ سے بھی آپ کا سلسلہ ملتا تھا۔

اولاد

آپ کی اولاد کے بارے میں تذکرہ نگاروں کے ہاں صرف ایک لڑکے کا ذکر ملتا ہے جس کا نام ملا عبد القادری تھا جو خود بھی ایک جید عالم اور درس و تدریس میں بہت کچھ شہرت رکھتے تھے۔

ملا جیون کے علمی آثار

ملا جیون نے جن علمی موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں وہ تفسیر قرآن، اصول فقہ، تصوف اور شاعری جیسے بلند مرتبت مضامین ہیں۔

تفسیر القرآن

تفسیر قرآن میں آپ کی شہرہ آفاق کتاب ”التفسیرات الاحمدیہ فی بیان آیات الشرعیہ“ ہے۔ یہ قرآن کریم کی پانچ سو آیات کی شرح و تفسیر ہے جن کا تعلق فقہی مسائل سے ہے۔ اپنی جامعیت، وسعت، سلاست اور موضوع کے لحاظ سے یہ کتاب صحیح معنوں میں برصغیر میں پہلی کتاب ہے کیونکہ برصغیر پاک و ہند میں اس سے قبل اور اس کے بعد بہت سی تفسیریں لکھی گئیں لیکن ان میں وہ بات نہ تھی جو اس کتاب میں موجود ہے کئی بار چھپ چکی ہیں۔

اصول فقہ

اصول فقہ میں ملا جیون کی شہرہ آفاق تصنیف ”نور الانوار“ ہے۔ پاک و ہند میں کون سی ایسی درس گاہ ہے جس کے اساتذہ اور

طلبہ اس کتاب سے واقف نہ ہوں اس کتاب کو درس نظامی کا ہر طالب علم جانتا ہے۔

تصوف

تصوف کے موضوع پر آپ کی ایک تاریخ فارسی میں ہے جو مناقب اولیاء کے نام سے مشہور ہے لیکن افسوس کافی جستجو و تلاش کے بعد بھی دستیاب نہ ہو سکی۔

تصوف میں آپ کی ایک اور کتاب کا بھی اکثر مورخین نے ذکر کیا ہے جس کا نام ”الآداب الاحمدیہ“ ہے۔ یہ آپ نے اس وقت لکھی جب کہ آپ کی عمر صرف ۱۳ سال تھی۔ مدینہ کے دوران قیام میں ایک رسالہ ”السواحج“ لوائح جامی کی طرز پر علم تصوف میں تحریر کیا۔

مجموعہ خطبات

یہ آپ کے ان خطبات کا مجموعہ ہے جس میں آپ نے جمعہ، عیدین وغیرہ کے خطبات کو نہایت فصاحت و کمال کے ساتھ جمع کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دیباچہ از مصنف

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس کی پوری تفصیل فرمائی اور ارباب عقل و بصیرت کو اس کے لطائف و اسرار آیات اور وعظ و تذکرہ سے بہرہ مند کیا۔ جو شخص اس کو صحیح نظر ٹھہرائے اس کے لئے اس کتاب کو دانائی کا ذریعہ قرار دیا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تمام مقدس کتابوں میں علمی لحاظ سے معزز نظم کے لحاظ سے شیریں خطاب کے لحاظ سے بلیغ تر اور تفسیر و تعبیر کے اعتبار سے حسین تر اور قابل قدر ٹھہرایا ہے۔

﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾

یہ کتاب (کفر و اسلام میں) واضح فرق کرنے والی اور اہل ایمان کے لئے بشارت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے نطق جبریل امین کی وساطت سے بتدریج نازل فرمایا تاکہ بنی نوع انسان کو اہم سابقہ کے ان حالات سے جو نظروں سے اوجھل ہیں باخبر کر دے اور آسمانوں و زمین کی پوشیدہ چیزوں کی اطلاع بہم پہنچائے۔ نیز اس کتاب سے علوم شرعیہ کے اصول و فروع، علوم عربیہ، اس کی مختلف اصناف اور فنون ادبیہ کا استخراج کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو (اس کتاب کا) بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔

پس ایک جماعت تو ہدایت یافتہ ہے اور دوسرا وہ گروہ ہے جس کی گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ جس شخص کے لئے سعادت نمایاں اور ہدایت ظاہر ہو گئی وہ تو اس (قرآن) کے فرامین پر ایمان لاتا ہے اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے اور راتوں کو قیام کر کے اس کی تلاوت کرتا ہے اور دوسرا وہ بد بخت و بد نصیب کہ گمراہی جس کا مقدر بن چکی ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر بیٹھ گیا عنقریب وہ کہے گا۔

﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝﴾

ہائے کاش کہ میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی۔

اے صاحب جلال و جمال، مالک عزت و کمال اور بلند و بالا رب! اپنے رسول پر ایسی دائمی اور ابدی رحمت و برکت نازل فرما کہ جس کو معرض کتابت میں لانے کیلئے نہ تو سیاہی کفایت کر سکے اور نہ اس رخت و برکت کی کہیں انتہا ہو۔ نیز اس پر بھی اپنی کامل رحمت و برکت نازل فرما جس نے حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ ﷺ کی نصرت و اعانت کی اور اسلام کی بنیاد کو مستحکم کیا ہے۔ اے اللہ! اس مقدس و عزیز سرزمین کی مبارک روحوں پر ہماری طرف سے سلام پہنچا۔ اور ان پاکیزہ فطرت لوگوں پر تیری جن رحمتوں کا نزول ہوتا رہا ان کا ایک وافر حصہ ہمیں بھی نصیب فرما۔

بعد ازاں (عرض ہے کہ) دنیا و آخرت میں معارف و یدیہ اور علوم یقینہ بہت ہی نفع کا باعث ہیں بالخصوص علم قرآن شان و مرتبہ کے اعتبار سے انتہائی عظمتوں کا حامل ہے اور برہان و دلیل کی رو سے بدرجہ غایت قوی اور مضبوط ہے۔

اس میں شک نہیں کہ علمائے سلف نے اپنی تمام مساعی اس کو سمجھنے میں صرف کر دیں اور اس میں کامیاب رہے انہوں نے اس میں تحقیق و تحقیص کے لئے متعدد علوم وضع کئے اور اصول و فروع بنائے۔ ان محققین کرام نے قرآنی علوم میں تحقیق کی الگ الگ راہ متعین کی اور جماعت در جماعت اور گروہ در گروہ مختلف موضوع پر بہت سی تحقیقی کتابیں مدون کیں۔

ایک جماعت نے قرآن کریم کے حروف کے مخارج و محاسن اور صفات نیز رموز و اوقاف پر بحث کی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ قرآنی حروف کی ادائیگی کس طرح کی جائے اور قرآن میں کہاں ٹھہرا جائے اور کہاں نہیں۔ اس علم کا نام علم قراءات ہے۔ جبکہ ایک جماعت نے قرآنی الفاظ کے حرکات و سکنات پر بحث کی تاکہ اس کلام کے مقدس الفاظ کا ”فا“ و ”عین“ محفوظ و مصون رہیں۔ اس علم کو علم لغت کا نام دیا گیا۔

ایک جماعت نے کلام مجید میں واقع افعال کے حال و مستقبل سے بحث کی اور یہ علم، علم الصرف کے نام سے مشہور ہوا۔ کچھ علماء نے قرآن کریم کے الفاظ کی بر بنائے اعراب تحقیق کی جس کو علم النحو کا نام دیا گیا۔

بعض حضرات نے اس کلام بلاغت لزوم کی بلاغت و فصاحت، وجہ اعجاز، حسن و خوبی بیان سے بحث کی اور یہ علم، علم البیان کے نام سے مشہور ہوا۔

محققین کی ایک جماعت نے اس عظیم کتاب کے فرمودات کی تحقیق اور معانی کی باریکی پر بحث کی جس کا نام علم التفسیر رکھا گیا۔

ایک گروہ نے اس کلام مقدس کے دلائل عقلیہ و شواہد اصلیہ پر گہری نظر ڈال کر اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا ثبوت فراہم کیا اور یہ علم، علم الکلام کے نام سے مشہور ہوا۔

ایک جماعت نے اس کلام پاک کے خطابات میں غور و فکر کر کے معلوم کیا کہ اس میں بعض جگہ خطاب عام ہے اور بعض جگہ خاص بعض جگہ ایسے احکام ہیں جن پر بنی نوع انسان کو چلنا ہے اور بعض جگہ منہیات کا بیان ہے جن سے انسانیت کو بچنا ہے اس علم نے علم اصول کا نام پایا۔

پھر اس کتاب میں علماء نے بہ دقت نظر و فکر صحیح غور کر کے بتلایا کہ اس میں کچھ باتیں حلال ہیں اور کچھ حرام پس اس علم کا نام علم فقہ رکھا گیا۔

ان سب علوم کی دریافت و تحقیق کے باوجود کلام مقدس ایک ایسا گہرا اور وسیع سمندر ہے جس میں علم کے بے شمار موتی ہیں اور یہ کتاب (علم کی ایک) ایسی منتشر وادی ہے جس کے اطراف و اکناف نامعلوم ہیں اور کیسے نہ ہوں کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ [۳۸:۶] ہم نے دفتر میں (قرآن میں) کوئی چیز نہیں چھوڑی۔

وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ [۵۹:۶] اور نہ کوئی تر اور خشک چیز (گرتی ہے) مگر یہ سب کتاب مبین

میں ہیں۔

اور فرمایا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے کہ اس میں ہر چیز موجود ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم ہر چیز اور ہر علم کا منبع اور سرچشمہ ہے۔

بعض علماء نے علم ہیئت، نجوم، اور اکثر علوم عربیہ کا اسی سے استنباط کیا ہے حتیٰ کہ بعض نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ کی عمر مبارک ۶۳ سال ہی ہے۔

اور اس کا ثبوت سورۃ منافقون کی اس آیت وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا سے دیا ہے یعنی یہ سورت تریسٹھویں سورت ہے اور اس کے بعد سورۃ تغابن ہے گویا کہ سورۃ تغابن اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ کا پردہ فرمانا وقوع پذیر ہوگا اور یہ دن (تمام مسلمانوں کے لئے) بہت بڑے نقصان اور خسارے کا دن ہوگا۔ ❶

رسول اللہ ﷺ کا فرمان مبارک ہے کہ جب میری حدیث تم تک پہنچے تو اس کو قرآن پر پیش کرو اگر موافق ہو تو قبول کر لو اور اگر نہیں تو رد کر دو۔ پس قرآن کریم میں تو رسول اللہ کے ہر فرمان مبارک کی تصدیق موجود ہے۔

قاضی ابوبکر العربی علوم قرآن کی تعبیر کے قوانین کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قرآنی علوم کی تعداد پچاس ۵۰، چار سو ۴۰۰، سات ہزار ۷۰۰ اور ستر ہزار ۷۰۰۰ ہے بلکہ قرآن کے ہر کلمے کو چار سے ضرب دے کر جو عدد حاصل ہوا تنے علوم ہیں کیونکہ ہر کلمہ کا ایک ظاہر ایک باطن ایک حد اور یک مقطع ہے اور یہ تو صرف ایک کلمے ہی کے اعتبار سے ہے اگر ربط و ترکیب کلمہ بھی اس میں شامل کیا جائے تو یہ علوم شمار سے باہر ہو جائیں گے اور ان سب کو تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔

بہر حال قرآنی کلمات کے ظاہری معانی کے بارے میں فقیہ ابواللیث کا قول ہے کہ قرآن میں سات (قسم کے) بیانات ہیں۔

(۱) امم سابقہ کے حالات و واقعات (۲) مستقبل کی خبریں بطور وعد و وعید۔ (۳) امثال (۴) مواعظ (۵) احکام شرعیہ (۶) اوامر یعنی وہ امور جن کے کرنے کا حکم دیا گیا (۷) نواہی یعنی وہ امور جن سے منع کیا گیا ہے۔ ❷

مندرجہ بالا اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ماضی کے قصوں کے بیان میں ابتداء تخلیق عالم آسمان، زمین اور جو اس کے نیچے ہے

❶ بعض نقطہ دان حضرات نے نائن الیون کے واقعہ کا ثبوت بھی قرآن کریم کی سورۃ التوبہ کی آیت: ۱۰۷ سے فراہم کیا ہے۔ اس آیت کے ایک حصہ کا مفہوم یہ ہے کہ ”یہ عمارت یعنی مسجد ضرار اس شخص کے قیام کے لیے ہے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ سورۃ التوبہ قرآن کریم کی سورۃ نمبر ۹ ہے اور اس کی یہ آیت پارہ نمبر ۱۱ میں ہے۔ اور آیت نمبر ۱۰۷ ہے۔ اب نتائج میں دیکھئے کہ تباہ ہونے والی عمارت ۱۰۷ منزلوں پر مشتمل ہے اور اس عمارت میں کاروبار کرنے والوں کی اکثریت اللہ اور اس کے رسول کی دشمنوں کی تھی اور یہ عمارت نویں ماہ کی گیارہ تاریخ کو تباہ ہو رہی ہے۔ (محمد احمد)

❷ اگر اوامر و نواہی کو احکام شرعیہ میں داخل سمجھا جائے جو کہ درحقیقت اسی میں داخل ہیں تو پھر یہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے علوم خمسہ قرار پائیں گے۔ (محمد احمد)

تخلیق جن وانس پھر ان کا ملل وادیان میں متفرق اور منتشر ہو جانے کا حال، تخلیق آدم اور بعد کے تمام انبیائے کرام مثلاً: ادریسؑ، نوحؑ، ہودؑ، صالحؑ، لوطؑ، ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ، یوسفؑ اور ان کے بھائی۔ اور ذوالکفلؑ یعنی یوشعؑ، شعیبؑ، موسیٰؑ، ہارونؑ، الیسعؑ، الیاسؑ، ذی النونؑ یعنی یونسؑ، عزیرؑ، داؤدؑ، سلیمانؑ، ایوبؑ، زکریاؑ، یحییٰؑ اور عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والتسلیم اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کی تخلیق اور تشریف آوری کا ذکر و بیان ہے اور بغیر نام لئے شمولی، حضرت، اور حزقیل وغیرہم کا تذکرہ موجود ہے۔

اور انبیاء کے علاوہ اصحاب فیل، اصحاب کہف، اصحاب الرس، قوم تبع، یاجوج ماجوج، اصحاب الاخدود اور قبائل عاد و ثمود کے عبرت انگیز واقعات ہیں۔ عورتوں میں سے مریم، زلیخا (عزیز مصر کی بیوی) بلقیس (ملکہ سبا) فرعون کی بیوی، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کا ذکر ہے۔ مردوں میں خاص کر نمرود، شداد، جالوت، بخت نصر، فرعون، هامان، قارون، آزر، عمران، بشری، ہارون، بلعم باعور، ہابیل و قابیل، لقمان حکیم اور ذوالقرنین کے آثار و احوال بیان کئے گئے ہیں۔

فرشتوں میں جبریل، میکائیل، ہاروت، ماروت، رعد، برق، مالک (داروغہ جہنم) جبریل اور قعید کا بیان ہے۔ نیز اس میں زیدؑ ابولہب ملعون، اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کفار، منافقین اور رسول اللہ کے ساتھ لڑنے والوں اور آپ کے غزوات مبارکہ آپ کے معجزات، آپ کے حالات و واقعات کی تفصیل درج ہے۔

اخبار آتیہ (مستقبل کی خبریں) کی تفصیل میں بنی آدم کی موت اور اس کی کیفیت، مرنے کے بعد کیا ہوگا، احوال قبر اور اس کا عذاب و ثواب، دجال کی آمد و علامات قیامت کبریٰ، یاجوج ماجوج کی آمد، تین ہواؤں کا چلنا، آخرت کا حساب کتاب، جنت و دوزخ، جنت کی نعمتیں، دوزخ کا عذاب، حوض کوثر، میزان، شفاعت، پل صراط اور نہروں کی خبریں وغیرہ بیان کی گئی ہیں۔ امثال قرآن کی تفصیل یہ ہے کہ ان میں سے بعض امثال بالکل واضح ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مَثَلُ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ہے۔

اور بعض مثالیں ایسی ہیں کہ وہ صاف اور واضح نہیں البتہ ان میں غور و فکر کر کے معلوم کیا جاسکتا ہے (کہ یہ مثالیں کیا مطالب و معانی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں) جیسے کہ آیت لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ عَوَانٌ ۚ بَيْنَ ذَلِكَ اور آیت وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا اور آیت وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ اور آیت وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا ہے۔

اور مواضع قرآن میں یہ ہے کہ مندرجہ بالا تمام باتیں بشمولیت دیگر بیسیوں آیات کے کہ اس طرح کے مضامین قرآن میں بے شمار ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سارا قرآن پند و نصیحت و وعظ و تذکیر ہی ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہوں اور اپنی دنیا و آخرت درست کر لیں۔

احکام القرآن کا علم تمام علوم القرآن میں عظیم تر اور اعلیٰ معلومات سے پر ہے اپنی قلت کے باوجود ان ہی سے تمام شرعی عمل کا استنباط کیا جاتا ہے۔

لیکن ان شرعی علل پر کسی شخص کا بذات خود مطلع ہونا ممکن نہیں کیونکہ یکے بعد دیگرے صحابہ، تابعین، فقہاء اور مجتہدین امت نے سمجھا اور پھر بعد والوں کو بتلایا۔

میں نے بہت پہلے بزرگوں کی زبان سے سنا تھا کہ امام غزالی جو اسلام کے اجل علماء میں سے تھے انہوں نے حسب استطاعت قرآن کریم کی آیات احکام جمع کی تھیں اور یہ آیات بغیر کمی بیشی کے پانچ سو کی تعداد تک پہنچ گئی تھیں۔ میں عرصہ تک ان کی تلاش میں رہا۔ مختلف کتب مطالعہ کیں اور علماء کے اصول پر مدون بہت سی کتب دیکھیں جن میں یہ قصہ لکھا ہوا دیکھا۔ پس جب میرا ایمان پختہ ہو گیا اور دل یقین سے بھر گیا تو میں نے ان آیات کی مزید جستجو و تلاش شروع کر دی لیکن افسوس مجھے اس کوشش میں نہ تو کامیابی ہوئی اور نہ ہی ان آیات کا کہیں سراغ ملا۔

پھر تو مجھے الہامی زبان سے یہ حکم دیا گیا کہ میں ہی اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق سے ان آیات کا استنباط اور طریقہ ہدایت سے ان کا استخراج کروں۔ پس میں نے قرآنی ترتیب سے وہ تمام آیات جن سے احکام فقہ، قواعد اصولیہ اور مسائل کلامیہ کا استنباط ہو سکتا ہے اخذ کیں پھر میں نے احسن طریقے سے ان کی تفسیر و تشریح بیان کی۔ اپنی مدد کے لئے میں نے علماء فحول کی متداول نیز علماء و صلحاء امت میں مشہور و معروف درج ذیل کتابیں جو مختلف فنون و شعب پر محیط تھیں جمع کیں۔

تفسیروں میں انوار التنزیل، مدارک التأویل، الاتقان فی علوم القرآن، شیخ الرئیس الولی المعروف بہ ظہیر الشریعۃ الغوری کی تفسیر، شیخ الکبیر العلی الحسین واعظ کاشفی کی تفسیر، تفسیر شیخ اجل علامہ زاہد، تفسیر کشاف جارا اللہ زختری کا انتخاب کیا۔

کتب فقہ میں شرح وقایہ الروایہ مع حواشی، ہدایہ مع شروح و حواشی اور فتاویٰ حمادیہ فی مسائل فقہیہ منتخب کیں۔

کتاب اصول میں امام اجل فخر الاسلام العلی البرزوی، مع کشف اور شرح شیخ الہدایہ بہاری اور فروع میں کلام شیخ الحسام۔ اور امام الفہام حافظ الدین بخاری کی تصنیف اور کتاب التوضیح اور اس کی شرح التلویح اور مختصر اصول ابن حاجب ان کے ساتھ ساتھ اس کی مشرق و مغرب میں مشہور شرح کا انتخاب کیا۔

کتاب الکلام میں شرح العقائد علامہ سعد الدین تفتازانی مع حاشیہ مولیٰ الخیالی اور اسی طرح شرح الشریف سید السند علی المواقف المشہور بہ قاضی عضد الدین۔ اس کے علاوہ کتب سیر و محدثین کرام کے مشہور و معروف تذکرے جو انہوں نے اس فن میں تصنیف کئے تھے جمع کر لئے۔

میں نے اپنی تفسیر میں مباحث شریفہ اور نکات لطیفہ پر خوب خوب بحث کی ہے جو مندرجہ بالا علمائے کرام کی کتابوں میں موجود تھے۔

میں نے قرآن کریم کی صرف ان ہی آیات کا انتخاب کیا ہے جن میں صراحتاً یا کنایتاً کسی نہ کسی مسئلہ کی طرف اشارہ موجود تھا اور آیات قصص و امثال میں سے بھی وہی منتخب کیں جن میں کسی نہ کسی صورت میں کوئی شرعی مسئلہ پوشیدہ تھا باقی کو نہ چھیڑا کیوں کہ اگر ان آیات امثال و قصص کی باقی تفسیر بھی بیان کرتا تو اس کے لئے ایک طویل مدت درکار تھی۔ شاید میرے اس کام کا ثواب امام غزالیؒ کو مرجوع ہو کہ وہی اس کام کے محرک ہیں صاحب اتقان نے اپنی کتاب میں ”ہذا قول البعض“ کہا ہے لیکن اس کی تشریح

نہیں کی کہ کس نے کیا کہا ہے لیکن میں نے صراحت سے بیان کر دیا ہے کہ کس نے کہا ہے اور کیا کہا ہے۔
میری یہ منتخب کردہ آیات پانچ سو ہیں۔

فَلَذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔

اور یہ سب ملک الحق المؤمن ذوالجلال والا کرام کے احسانات و انعامات ہیں کہ میں یہ عظیم کام کرنے کے قابل ہوا۔
جب میں چھوٹی سی عمر یعنی صرف سات سال ہی میں قرآن کریم کے حفظ و ذکر بغیر ہجا و اعراب کے حرف قرآنی الفاظ کی صورت آشنائی سے بغیر کسی شک و شبہ کے واقف ہو گیا تو میں نے علوم دینیہ و فنون شرعیہ کی طرف توجہ کی اور اس دوران میری عمر سولہ ۱۶ سال ہو گئی تھی تو اصول شیخ الحسام پڑھتے ہوئے میں نے یہ کتاب (تفسیر احمدیہ) لکھنی شروع کر دی اس دوران سخت مشکلات و تکالیف کا سامنا کرنا پڑا لیکن میں نے اپنا کام بحسن و خوبی مع تزمین لطائف کے جاری رکھا میں اس زمانے میں معقولات و منقولات میں کافی دلچسپی رکھتا تھا اور اسلام سے گویا کہ مجھے آگاہی نہ تھی۔ جب میں نے مطالع الانوار کی شرح لکھنی شروع کی تو میری عمر بیس ۲۰ سال کو پہنچ چکی تھی یعنی ہجرت کو ایک ہزار انہتر ۱۰۶۹ھ سال ہو چکے تھے۔ تو میں نے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرام و احسان و توفیق سے اختتام کو پہنچا دی اور اس کا نام ”التفسیرات الاحمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ“ رکھا۔

اس وقت سے اللہ تعالیٰ کا سایہ ہی سایہ ہے کہ لواء شریعت باعزت طریقہ سے لہرا رہا ہے علوم شریعت اور طہارت احکام غالب کر دیئے گئے ہیں رسومات کفر اور معاصی کی نجاست مٹا دی گئی ہیں اطراف مشرق اور اقطار مغرب اور تمام شہروں میں جمعہ و عیدیں اور اقامت حدود قائم کر دی گئی ہیں اور یہ تمام باتیں حکومت سلطان مومنین مالک زمام عالم ناصر شریعت صحیحہ مالک طریق مستقیم عدل و انصاف کے بچھونے کو بچھانے والے ظلم و بے راہ روی کی اساس مٹانے والے شریعت غرا کی ترویج کرنے والے ملت حنفیہ بیضاء کی تائیس کرنے والے صاحب عزت و باعث فخر بلند مرتبہ اور عظیم منقبت کے مالک موتیوں کے دریا ابوالمنظر ہر چھوٹی بڑی فضیلت کے مربی محی الدین اور نگ زیب عالمگیر کہ ہمیشہ افاضل و انام کا ملجاء ہیں کبھی انہیں زوال نہ ہو حوادث ایام سے ان کی پناہ محفوظ رہے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے آل و اصحاب کے صدقے میں وہ اسلام کا ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ بن جائیں۔

یہ مدح و ستائش ہم نے دنیا کی طمع کی خاطر نہیں کی اور نہ کسی بہت بڑے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے حصول اجر اور دین میں اضافے کے حرص کے لئے کی ہے کیونکہ میں اس درجہ کے لوگوں میں سے نہیں ہوں اور نہ ہی اس میدان کے شہسواروں میں ہوں مجھے تو وہی کافی ہے جو میں دین کی سر بلندی کے لئے کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ میرے لئے ہر وقت یہی چیز کفایت کرے گی۔

اے اللہ! تو پاک ہے۔ اے اللہ! تو ہماری پوشیدگیوں کو جاننے والا ہے تو ہمارے کبیرہ گناہوں کا چھپانے والا ہے تو ہی انعام دینے والا ہے۔ تو ہی احسان کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے رب! تو ہماری یہ تصنیف قبول فرما اور ہماری یہ تالیف تمام دنیا میں عام کر دے ہمارے دوستوں کے دلوں کو لطف و کرم کی طرف مائل فرما بے شک اے رب عظیم! تو علیم و حکیم اور رؤف و رحیم ہے۔

اب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے کتاب شروع کرتا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورة الفاتحة

اسے ام القرآن، اصل القرآن اور رئیس القرآن کہتے ہیں۔

جو مضامین قرآن پاک میں مفصل مذکور ہیں وہ اس سورة میں اجمالاً آگئے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو ہر کتاب کا عنوان اور دیباچہ اس کے مضامین کا آئینہ دار ہوتا ہے لہذا اس سورة میں بھی احکام فقہ، قواعد اصول اور مسائل کلام کا اجمالاً تذکرہ ہے۔

(مثلاً) اثبات باری تعالیٰ، توحید باری تعالیٰ، حمد و ستائش کا اس سے خاص ہونا، اس کا تمام بندوں اور ان کے افعال کا خالق ہونا، حلال و حرام کا فرق ہونا، اہل اطاعت کے انعامات، کفار کی تعذیب، روز قیامت اور اس کے تمام متعلقات کا برحق ہونا، عبادت خالص اللہ کے لئے کرنا، صرف اللہ تعالیٰ ہی کا لائق عبادت ہونا، ہدایت و گمراہی کا صرف من جانب اللہ ہونا، ہمارے نبی ﷺ کی شریعت کا یہود و نصاریٰ کے بعض شرائع کے موافق ہونا اور بعض شرائع کے مخالف ہونا سنت مومنین خصوصاً سنت اہل السنۃ والجماعت کا واجب الاتباع ہونا، اہل السنۃ والجماعۃ کے اجماع کا حجت ہونا وغیرہ وغیرہ۔

اور یہ سب چیزیں غور و تامل اور فکر و تدبر سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ چونکہ مذکورہ بالا تمام مضامین آئندہ مفصل آنے والے ہیں۔ اور یہاں زیادہ وضاحت سے مذکور بھی نہیں اس لئے میں نے ان میں سے کسی کو یہاں بیان نہیں کیا اور ان سے قطع نظر کر کے اب سورة بقرہ کو شروع کرتا ہوں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورة البقرة

۱۔ مسئلہ: اشیاء کی اصلیت اباحت ہے

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ۲۹]

جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اسی نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں ٹھیک سات آسمان بنادیا اور اسے ہر شے کا علم ہے۔

یہ ایک ایسی نعمت کا بیان ہے جس سے صرف کفار یا صرف مومنین یا ہر دو کو مخاطب کیا ہے۔

لکم کلام انتفاع کے لئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس سے دنیا میں جسمانی یعنی دنیوی اور ساتھ ہی اخروی نفع حاصل کرو اور اس سے دینی نفع یہ ہے کہ تم اس میں غور و فکر کر کے ذات باری تعالیٰ کے وجود پر استدلال کرو، عبرت حاصل کرو اور آخرت کے انعامات اور جزاؤں کی پہچان کرو۔

لہذا جمہور کے برخلاف ایک جماعت کا مسلک یہ ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہر شے میں اصل اس کا مباح ہونا ہے۔ اگرچہ جمہور کے نزدیک اصل ہر شے کا حرام ہونا ہے اور اس اختلاف کا نتیجہ نبی علیہ السلام کے اس قول میں ظاہر ہوتا ہے کہ:

﴿لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ﴾

کھانے کی اشیاء کا آپس میں تبادلہ (خرید و فروخت) برابر برابر ہونا چاہئے۔

چونکہ ہمارے ہاں اصل سود کا مباح ہونا ہے یعنی جب قدر و جنس میں اختلاف ہے تو کمی بیشی جائز ہے اور سود صرف اس صورت میں حرام ہے جب کہ تمام شرائط موجود ہوں۔

اور امام شافعیؒ کے نزدیک چونکہ اصل ہر حال میں ہر شے کا حرام ہونا ہے اور صرف مساوات ہی اس کا مخلص ہے اس کی تفصیل ہدایہ کے باپ الربو میں مذکور ہے۔ دراصل اس اختلاف کا مدار ایک اور اصل ہے جو ہمارے اور امام شافعیؒ کے مابین مختلف فیہ ہے اور مشہور ہے۔

القصة آیت مذکورہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل میں ہر شے مباح ہے جیسا کہ علامہ زنجیری صاحب کشاف نے بھی واضح کیا

ہے۔

اللہ تعالیٰ کا قول ”خلق لکم“ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر قابل نفع چیز جو عقلاً ممنوعات کے زمرے میں نہیں آتی دراصل مطلقاً مباح ہے۔ ہر ایک اسے حاصل کر کے اس سے نفع اٹھا سکتا ہے۔

صاحب مدارک کا کہنا ہے کہ امام کرخی، ابوبکر رازی اور معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کے قول ”خلق لکم“ کو ہر مفید چیز کے مباح ہونے کی دلیل قرار دیا ہے۔

امام فخر الاسلام معارضہ کی بحث میں لکھتے ہیں کہ جب مباح اور حرام کا معارضہ ہو تو حرام کو ترجیح ہوگی اس لئے کہ حرام کے متاخر ہونے کی وجہ سے مباح کا ناسخ ہوگا کیونکہ ہر شے اصل میں مباح ہے۔

لیکن اگر ہم مباح کو موخر قرار دیں تو نسخ کا تکرار لازم آئے گا چونکہ ہر شے میں اصل اباحت ہے۔ لہذا حرام اس کا ناسخ ہوگا پھر مباح عارضی اسی کا ناسخ ہوگا اور اس طرح تکرار نسخ آئے گا۔

پھر امام فخر الاسلام لکھتے ہیں کہ اس کا مدار اس قانون پر ہے کہ اصل ہر شے میں اباحت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر شے اپنی اصل وضع میں مباح ہے۔ کیونکہ انسان کسی زمانہ میں بھی غیر مکلف نہیں رہا۔

یہ قانون تو زمانہ فترۃ کا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور ہماری شریعت کے آنے سے پہلے کا ہے۔

یعنی حرام کو ناسخ بنانے کا مدار امام کرخی، امام رازی، فقہائے احناف و شوافع کی ایک جماعت اور جمہور معتزلہ کا یہ قانون ہے کہ ”ہر شے میں اصل اباحت ہے۔“

ہمارا مطلب یہ نہیں کہ وضع میں ہر شے مباح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے کبھی غیر مکلف نہیں رہے اگر وضعاً ہر شے مباح ہوتی تو انسان غیر مکلف ہوتے اور ایسا کبھی نہیں ہوا۔

ہم جو مباح کو اصل اور حرام کو ناسخ بناتے ہیں تو اس کا مدار عیسیٰ علیہ السلام اور محمد ﷺ کا درمیانی زمانہ ہے جسے زمانہ فترت کہتے ہیں۔ اس دور میں ہر شے میں اصل اباحت تھی۔ پھر ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ مبعوث ہوئے اور انہوں نے ان اشیاء کی وضاحت کر دی جو حرام ہیں باقی تمام اشیاء اپنی اصل کے مطابق مباح رہیں۔

واضح رہے کہ ہمارا یہ قانون کہ اصل ہر شے میں اباحت ہے اس کے منافی نہیں کہ کوئی چیز حرام لعینہ ہے جیسے زنا، شراب وغیرہ ہے یا کوئی چیز حرام لغیرہ ہے جیسے دوسرے کا مال کھانا۔

یا مکروہ تنزیہی یا مکروہ تحریمی ہے۔ جیسے گھوڑے کا گوشت، بلی کا چوٹھا وغیرہ اس لئے کہ یہ سب کچھ تو دلائل قطعیہ یا دلائل ظنیہ سے ثابت ہے۔

اختلاف صرف اس صورت میں ہے جب کوئی دلیل موجود نہ ہو۔

امام زاہد کی تصریح کے مطابق بعض مباح کنندگان کا یہ کہنا کہ تمام مسلمانوں کا مال ہر ایک کے لئے مباح ہے اور اسے جو چاہے لے سکتا ہے کسی کو روک ٹوک کا حق نہیں۔ جب خدا کسی کو اپنا محبوب بنا لے تو اسے کسی گناہ سے کوئی ضرر نہیں کسی حرام کا ارتکاب کرے تو کوئی مواخذہ نہیں وغیرہ ذالک تو معاذ اللہ یہ غلط استدلال ہے۔

قاضی بیضاوی نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ اس کا اقتضاء یہ ہے کہ تمام مفید اشیاء مباح ہیں اور عارضی اسباب کی بنا پر بعض اشیاء کا بعض افراد کے ساتھ مختص ہونا کوئی مخل نہیں کیونکہ آیت کا مدلول یہ ہے کہ تمام اشیاء تمام افراد کے لئے ہیں نہ کہ ہر شے ہر فرد کے لئے ہے۔ بعض اشیاء کا بیان عنقریب آئے گا۔

قولہ تعالیٰ:

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾

اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادہ سے آسمانوں کا قصد کیا یا ان پر غالب ہوا۔

استواء کے لغوی معنی کسی چیز کی درستی کے طالب ہونے کے ہیں اور یہ معنی شان باری کے مناسب نہیں لہذا یہاں جیسا کہ ہم نے کہا ہے استواء کو قصد بالا ارادہ یا غلبہ پر محمول کریں گے یا پھر یہ جملہ متشابہات میں سے ہے۔

پس امام زاہد کی تصریح کے مطابق کرامیہ کا اس سے ذات باری کے متعلق اثبات علو اور اثبات مکان کا استدلال غلط ہے اور پہلا معنی (قصد بالا ارادہ) (فسوہن کی فاء) کے زیادہ موافق ہے کیونکہ دوسرے معنی کی صورت میں عبارت میں قلب آئے گا۔ یہاں ایک اعتراض ہے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پہلے اور آسمان بعد میں پیدا کئے گئے اور آیت ”والارض بعد ذلك دحھا“ سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پہلے ہے اور زمین مؤخر ہے۔ لہذا دونوں آیات میں تناقض ہے۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ”ثم“ تراخی فی الفصل کے لئے ہے۔ تراخی فی الوقت کے لئے نہیں۔

یا اس آیت میں ”بعد“ کا معنی ”مع“ ہے یا خلق ارض خلق آسمان سے مقدم ہے اور دحو ارض مؤخر ہے۔

فسوہن میں ضمیر ”هن“ مبہم ہے اور ”سبع سموت“ اس کی تفسیر ہے۔

”وما فی الارض“ سے اگر مراد وہ اشیاء ہوں جو نیچے کی طرف ہیں تو اس میں نفس زمین بھی آجائے گی اسی طرح آسمان سے مراد وہ اشیاء لی جاسکتی ہیں جو اوپر کی طرف ہیں اور ان میں آسمان اور دیگر تمام اشیاء بھی آجائیں گے اور اگر آسمان سے مراد اجرام مخصوص ہیں تو زمینوں کا ساتھ ہونا ایک اور آیت سے واضح ہے اور وہ آیت یہ ہے۔

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾

اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور اتنی ہی زمین بنائی۔

باقی رہا آسمانوں کا ساتھ ہونا تو اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ زمین و آسمان کی تعداد کے بارے میں حکماء کے مختلف اقوال ہیں جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔

۲۔ مسئلہ: نماز اور زکوٰۃ اور نماز میں رکوع کا فرض ہونا۔ اور جماعت کا واجب ہونا

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّائِعِينَ﴾ [۲: ۴۳]

نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ دیا کرو اور نماز میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔

معلوم ہونا چاہئے کہ اس آیت میں اہل کتاب کو نماز قائم کرنے کی زکوٰۃ دینے اور نماز میں رکوع کرنے کا حکم ہے چونکہ امر و وجوب کے لئے ہوتا ہے اس لئے یہ آیت وجوب جماعت کی دلیل ہے۔

خطاب کا حاصل یہ ہے کہ اہل کتاب کو حکم ہے کہ وہ مسلمانوں کی پیروی کریں ان کی طرح خانہ کعبہ کی طرف منہ کر نماز پڑھیں۔ ان کی طرح زکوٰۃ ادا کریں اور نماز میں مسلمانوں کی طرح رکوع کریں کیونکہ یہود کی نماز میں رکوع نہیں ہے صرف قیام ہے۔ نبی علیہ السلام بھی کئی سال تک اسی طرح کرتے رہے پھر سورۃ حج میں رکوع، سجود کا حکم نازل ہوا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ اس کا بیان انشاء اللہ سورۃ منزل میں آئے گا۔

باقی رہا ہمارے دین میں نماز کا فرض ہونا زکوٰۃ کا فرض ہونا تو یہ ایک بدیہی بات ہے کسی دلیل کی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح نمازوں کے پانچ ہونے کا بیان بھی متعدد جگہ آیا ہے۔ ان کی شرائط و ارکان کا بیان ان شاء اللہ آئندہ صفحات میں آئے گا۔ اسی طرح سونے، چاندی کی زکوٰۃ، اس کی مقدار و مصارف کا ذکر بھی انشاء اللہ آئندہ آئے گا۔

صلوٰۃ کے لغوی معنی دعاء کے ہیں اور شرع میں ارکان معلومہ کو صلوٰۃ کہتے ہیں یعنی دعائیں صلوٰۃ حقیقیہ لغویہ اور ارکان معلومہ میں مجاز لغوی ہے۔

اور ارکان معلومہ میں حقیقہ شرعیہ ہے اور دعائیں مجاز شرعی ہے جیسا کہ کتب اصول میں مفصل مذکور ہے۔

زکوٰۃ کے لغوی معنی طہارت و نشوونما کے ہیں اور شرع میں صاحب فراغت آدمی پر سال گزرنے کے بعد نصاب میں سے ایک مخصوص مقدار ادا کرنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔

رکوع کے لغوی معنی جھکنے کے ہیں اور پیشانی زمین پر رکھنے کو لغت میں سجدہ کہتے ہیں ہمارے مسلک میں اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے رہی تعدیل رکوع و سجود تو وہ واجب ہے کیونکہ اس کا ثبوت خبر واحد سے ہے۔ تو اس میں اسی کا لحاظ ہوگا اسے فرض قرار نہیں دیا جائے گا جیسا کہ امام شافعیؒ اور دیگر حضرات نے اسے فرض کہا ہے۔

بعض مفسرین کے نزدیک یہاں جماعت کا حکم دیا گیا ہے وہ اس طرح کہ نماز کی تعبیر رکوع سے کی گئی ہے یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر باجماعت نماز پڑھو۔ بیضاویؒ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

لیکن ہمارے مسلک میں جماعت سنت مؤکدہ ❶ ہے۔ لہذا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ امر یا تو وجوب کے لئے ہوتا ہے یا استحباب کے لئے یا اباحت کے لئے تو جماعت سنت مؤکدہ کیسے ہوئی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جماعت سنت مؤکدہ ہے لیکن واجب کے قریب ہے جیسا کہ کتب فقہ میں صراحت مذکور ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ استحباب سے مافوق الاستحباب سنت واجب وغیرہ کی نفی نہیں ہوتی۔ پس جماعت سنت مؤکدہ ہوتے ہوئے بھی استحباب کے افراد کا ایک فرد رہے گا۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ آیت کا مدلول اگرچہ فرضیت جماعت ہے لیکن جماعت دوسروں کے تعاون پر موقوف ہے کیونکہ جماعت میں کم از کم دو افراد ایک امام اور ایک مقتدی کا ہونا لازم ہے اور دوسروں کے تعاون یا بالفاظ دیگر قدرت بالغیر کا اعتبار نہیں لہذا ظاہر کتاب کو اضطراباً چھوڑنا پڑے گا۔

لیکن تیسرے جواب پر پھر اشکال وارد ہوتا ہے کہ نماز جمعہ میں جماعت فرض ہے اور وہاں بھی دوسروں کا تعاون یا قدرت بالغیر ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ انعقاد جمعہ تب ہوگا جب جماعت کے لئے آدمی موجود ہوں گے اور قدرت بالغیر کا سوال اٹھ جائے گا۔

ظہیر الشریعہ نے اس میں مزید کلام کیا ہے۔

امام زاہد کہتے ہیں کہ منقول ہے کہ اہل کتاب اکیلے اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے انہیں حکم ہوا کہ مومنین کے ساتھ مل کر نماز ادا کریں لہذا آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز باجماعت واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ﴿مَعَ الرَّائِضِينَ﴾ ”رکوع کرنے والوں کے ساتھ“ فرمایا ہے ﴿كَالرَّائِضِينَ﴾ رکوع کرنے والوں کی طرح نہیں فرمایا نیز ارشاد باری تعالیٰ ﴿تَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ بھی اسی کی مانند ہے لہذا اس آیت سے ثابت ہوا کہ پانچوں وقت کی نماز جماعت واجب ہے اور جمعہ میں جماعت فرض ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾

صاحب کشاف کی تصریح کے مطابق ﴿وَارْكُعُوا مَعَ الرَّائِضِينَ﴾ کا معنی وانقادوا معهم و اخضعوا ہے اور قاضی بیضاوی نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔

نیز قاضی بیضاوی نے امام شافعیؒ کے مذہب کے مطابق اس آیت سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ کفار کو بھی ادائے عبادات کا حکم دیا جاسکتا ہے۔

ہم احناف یہ کہتے ہیں کہ کفار کو ایمان، معاملات اور عقوبات میں تو مخاطب کیا جاسکتا ہے لیکن ادائے عبادات میں خطاب نہیں کیا جاسکتا عبادات میں کفار کو خطاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تارک عبادات ہو جائیں تو روز قیامت ان سے مواخذہ ہو گا۔

صاحب مدارک نے لکھا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لے آؤ اور اہل اسلام کے سے اعمال اختیار کرو۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان تو عبادت کا اصل ہے اسے وارکعوا میں اقتضاء تابع کیسے بنا دیا۔

جواب یہ ہے کہ ایمان یہاں تابع نہیں بلکہ اس سے پہلے صراحۃً مذکور ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَأٰمِنُوا بِمَا اُنْزِلَتْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كٰفِرٍ بِهٖ ۚ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمًا قَلِيْلًا﴾

[البقرة: ۴۱]

۳۔ مسئلہ: قرآن میں نسخ کا حکم

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿مَا نُنْسخُ مِنْ اٰیَةٍ اَوْ نُنسِیْهَا نَاتٍ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلَهَا ۗ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ﴾

[البقرة: ۱۰۶]

اگر ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی آیت لے آتے ہیں کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

روایت ہے کہ کفار نسخ میں طعن کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ محمد ﷺ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اپنے ساتھیوں کو پہلے ایک کام کا حکم دیتا ہے پھر انہیں اس کام سے منع کر کے اس کے برعکس دوسرے کام کا حکم دیتا ہے کفار کا گمان یہ تھا کہ ایسا کرنا ندامت کی دلیل ہے اور اس سے معاذ اللہ خدا تعالیٰ کی بیوقوفی کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ اس کے اسرار و مصالح سے ناواقف تھے۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿مَا نُنْسخُ مِنْ اٰیَةٍ اَوْ نُنسِیْهَا﴾ [البقرة: ۱۰۶]

یعنی اگر ہم مصالح مخلوق اور مقتضائے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے تیرے دل سے بالکل بھلا دیتے ہیں تو دوسری آیت لے آتے ہیں جو لوگوں کے لئے نفع و ثواب میں بہتر ہوتی ہے یا ویسی ہی ہوتی ہے اے منکر کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ اس پر قادر ہے کہ کسی آیت کو منسوخ کر دے یا بھلا دے اور پھر منسوخ سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت لے آئے۔

یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

﴿وَ اِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ ۙ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا یُنْزِلُ ۚ قَالُوْۤا اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا

یَعْلَمُوْنَ ۝ [۱۰۱: ۱۶]

اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے تو وہ کہتے ہیں تو تو بنا لاتا ہے ایسا نہیں۔ بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔

دونوں آیات میں فرق صرف یہ ہے کہ دوسری آیت میں لفظ تبدیل آیا ہے اور پہلی آیت میں نسخ و انسا۔

دوسری آیت میں وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا یُنْزِلُ اور بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ کہہ اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کفار اسرار

نسخ سے بے بہرہ ہیں اور پہلی آیت میں یہ بات اَلَمْ تَعْلَمَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ کہہ کر بیان فرمائی ہے۔
القصد ضروری ہے کہ یہاں نسخ و تبدیلی کی وضاحت کر دی جائے۔

تو سنئے۔ نسخ لغت میں بدلنے کو کہتے ہیں اور شرع میں نسخ ایک حکم مطلق کی انتہاء ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہنے والا تھا یا ہمارے اوہام میں یہ تھا کہ یہ حکم ہمیشہ رہے گا۔

نسخ ہمارے لئے تو تبدیلی ہے لیکن صاحب شرع کے لئے محض ایک چیز کا بیان کر دینا ہے جیسا کہ مقتول کے بارے میں ہوتا ہے لہذا اس سے اللہ تعالیٰ کی بیوقوفی لازم نہیں آتی۔

محل نسخ وہ حکم ہے جو فی نفسہ وجود و عدم کا محتمل ہو یعنی وہ حکم واجب لذاتہ نہ ہو جیسے وجوب ایمان اور ممتنع لذاتہ بھی نہ ہو جیسے حرمت کفر۔ نیز اس حکم کے ساتھ ایسی توقیت یا تابید (ہیشگی) بھی ملحق نہ ہو جو نسخ کے منافی ہو اور نص سے یا دلالت سے ثابت ہو۔

توقیت کی نظیر تو شرع میں نہیں ہے اور تا سید جو نص سے ثابت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے ”خالدین فیہا ابدًا“
اور وہ تابید جو دلالت ثابت ہے وہ جملہ احکام و شرائع ہیں جن پر رسول اللہ کا انتقال ہو گیا۔

نیز نسخ کے لئے شرط یہ ہے کہ نسخ و منسوخ میں اتنا وقفہ ہو جس میں منسوخ کا اعتقاد دل میں پختہ ہو جائے پھر نسخ آئے۔

ولا يشترط زمان التمكن من فعل المنسوخ خلافا للمعتزلة.

یہ شرط نہیں کہ اتنا وقت ہو جس میں منسوخ کا فعل ہو بھی سکے۔ بخلاف معتزلہ

یہ بات طے شدہ ہے کہ قیاس کسی حکم کا نسخ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اکثر فقہاء کے نزدیک اجماع بھی کسی حکم کا نسخ نہیں ہو سکتا۔

قرآن کی نسخ قرآن ہی کی کوئی آیت ہو سکتی ہے۔ نیز حدیث بھی قرآن کی نسخ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حدیث کی نسخ حدیث یا قرآن کی کوئی آیت ہو سکتی ہے۔

لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک قرآن کی آیت کی نسخ قرآن کی آیت ہو سکتی ہے حدیث نہیں۔

اسی طرح حدیث کی نسخ دوسری حدیث ہو سکتی ہے قرآن نہیں۔

امام شافعیؒ اپنے اصول کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حدیث قرآن کی کسی آیت کی نسخ ہو سکتی ہے تو منکرین اور مجادلین کہیں گے کہ جب رسول خود اللہ تعالیٰ کی تکذیب کر رہے ہیں تو ہم رسول کے کہنے سے اللہ تعالیٰ پر کیسے ایمان لائیں۔ اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن حدیث کا نسخ ہو سکتا ہے تو معترضین کہیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ خود رسول کی تکذیب کر رہا ہے تو ہم اس کے دعویٰ نبوت کو کیسے تسلیم کریں۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ نسخ فی الواقع کوئی تبدیلی نہیں بلکہ بیان محض ہے۔ لہذا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے کسی حکم کی انتہاء کو بیان کر دے یا رسول اللہ کے کسی حکم کی انتہاء کو بیان کر دے۔

باقی رہے اعتراضات تو وہ تو متفقہ امور میں بھی موجود ہیں کتب اصول میں اس کی وضاحت عام ہے۔

ایک اور اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿نَاثِبٌ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ ہم اس سے بہتر یا ویسی ہی آیت لے آتے ہیں۔ اس کا اقتضاء یہ ہے کہ حدیث قرآن کی ناسخ نہ ہو کیونکہ حدیث نہ تو قرآن سے بہتر ہوگی اور نہ ہی قرآن کی مثل۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خیر و مثل سے یہ مراد نہیں کہ ناسخ لفظاً خیر و مثل ہو بلکہ ناسخ نفع و ثواب کے لحاظ سے خیر و مثل ہوگا اور یہ جائز ہے کہ حدیث نفع و ثواب میں قرآن کی مثل ہو یا قرآن سے بہتر ہو اور حدیث کے لانے والے بھی تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں کیونکہ ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝﴾ [النجم: ۳-۴] یعنی

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

یہاں ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نسخ بغیر بدل کے جائز نہ ہوگا اور اسی طرح پہلے حکم سے سخت حکم بھی پہلے حکم کا ناسخ نہ ہوگا کیونکہ اس آیت کا اقتضاء یہ ہے کہ ناسخ منسوخ کے برابر ہوگا یا اس سے بھی ہلکا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نسخ بغیر بدل کے بھی ہو سکتا ہے اور پہلے حکم سے سخت حکم بھی پہلے حکم کا ناسخ ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی حکم کا سرے سے معدوم ہو جانا یا پہلے سے سخت ہو جانا نفع و ثواب میں بہتر ہو۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ نسخ بغیر کسی ناسخ کے ہو جائے جیسا کہ قاضی بیضاوی نے لکھا ہے لیکن یہ بات امام شافعیؒ کے اصول کے خلاف ہے۔

نسخ بالخیر کی مثال

جیسے پچاس نمازوں کا پانچ نمازوں سے منسوخ ہونا اور میراث بالہجرۃ کا میراث بالقرابۃ سے منسوخ ہونا۔ رات کے روزے کا دن کے روزے سے منسوخ ہونا۔ جہاد میں ”ایک کا مقابلہ دس سے“ اس حکم کا ناسخ ”ایک کا مقابلہ دو سے“ ہے۔

نسخ بالمثل کی مثال

امام زاہد کی تصریح کے مطابق قبلہ کا بیت المقدس سے بدل کر کعبہ کا قبلہ ہونا۔

نسخ بلا بدل کی مثال

سورۃ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ﴾ رسول سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دو۔ نیز سورہ بقرہ میں اللہ پاک کا قول ہے: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ..... الْآيَةُ﴾

ناسخ اقل کی مثال

فخر الاسلام لکھتے ہیں کہ اللہ نے پہلے روزے اور فدیہ میں اختیار دیا تھا۔ پھر روزہ رمضان کو لازم کر دیا۔ اسی طرح پہلے مقاتلین سے صلح و درگزر کا حکم تھا اب ان سے لڑنے کا حکم ہے ان سب کا بیان ان شاء اللہ آئندہ آئے گا۔

اقسام نسخ

۱۔ منسوخ التلاوة والحکم جمیعاً۔ تلاوت بھی منسوخ حکم بھی منسوخ

جیسا کہ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے عشر رضیعات معلومات یحرمن پھر یہ منسوخ ہو گئی۔
نیز روایت ہے کہ سورۃ الاحزاب پہلے دو سو یا تین سو آیات کی تھی اور اب صرف تہتر ۷۳ آیات ہیں جو مصحف میں مذکورہ ہیں۔
اسی طرح سورۃ طلاق پہلے سورۃ بقرہ سے زیادہ طویل تھی۔

۲۔ مَنسُوحُ التَّلَاوَةِ دُونَ الْحُكْمِ

تلاوت منسوخ لیکن حکم باقی۔ کقولہ تعالیٰ

الشیخ والشیخۃ اذا زنيا فارجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم .

جب کوئی بوڑھا اور بڑھیا زنا کے مرتکب ہوں تو دونوں کو سنگسار کر دو یہ حکم اللہ کی طرف سے عبرت دلانے کے لئے ہے
اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں تلاوت کیا کرتے تھے لیکن اب اس کی تلاوت منسوخ ہے۔ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ کہیں کہ عمر قرآن میں اپنی طرف سے زیادتی کر رہا ہے تو میں خود اپنے ہاتھ سے قرآن پاک میں اسے لکھ دیتا۔

۳۔ مَنسُوحُ الْحُكْمِ دُونَ التَّلَاوَةِ-

حکم منسوخ تلاوت باقی

جیسے سورۃ کافرون اور ایسی ہی کئی اور آیات ہیں:

۴۔ منسوخ الوصف الذی فی الحکم

حکم کے کسی وصف کا منسوخ ہونا۔

مثلاً کسی حکم مطلق میں کوئی قید لگا دی جائے جیسا کہ نص میں مطلقاً پاؤں دھونے کا حکم ہے لیکن مسح خفین والی حدیث کا اقتضاء یہ ہے کہ جب موزے پہنے ہوں تو پاؤں پر مسح کیا جائے گا یہ گویا مطلق کو مقید کرنا ہے اور نص میں زیادتی کرنا ہے ہم تو اسے نسخ ہی کہتے ہیں لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک یہ نسخ نہیں بلکہ بیان ہے۔

صاحب مدارک نے نسخ کی یہ چار اقسام بیان کر کے انشاء کے معنی بیان کئے ہیں انشاء کے معنی یہ ہیں کہ بات دلوں سے محو ہو جائے لیکن نسخ میں یہ بات نہیں۔

بعض مفسرین کے نزدیک نسخ یہ ہے کہ حکم زائل ہو جائے لفظ زائل ہوں یا نہ ہوں یا حکم اور لفظ دونوں زائل ہو جائیں۔

اور انشاء یہ ہے کہ لفظ زائل ہو جائیں حکم رہے یا نہ رہے۔

کچھ مفسرین کے نزدیک نسخ صرف امر و نہی میں ہوتا ہے خبر میں نہیں۔

اور انشاء امر و نہی اور خبر تینوں میں ہوتا ہے۔

لیکن خبر میں انشاء کا مطلب یہ ہے کہ لفظ تو زائل ہو جاتے ہیں لیکن معنی باقی رہتے ہیں۔ ہکذا افادۃ بعض محشی

البیضاوی

صاحب کشاف نے اجمالاً بیان کیا ہے کہ کسی آیت کا نسخہ یہ ہے کہ اسے مٹا کر اس کی جگہ دوسری لائی جائے پھر لکھا ہے۔
 انشاء یہ ہے کہ آیت دلوں سے محو کر دی جائے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر آیت جس کے الفاظ و احکام کو ہم کسی مصلحت کی وجہ سے لے جاتے ہیں۔ یا الفاظ و احکام میں سے کسی ایک کو ختم کر دیتے ہیں خواہ ان کا بدل ہو یا نہ ہو تو ایسی آیت لے آتے ہیں جو بندوں کے لئے پہلی آیت سے بہتر ہوتی ہے۔ یعنی نئی آیت پر عمل کرنا زیادہ ثواب کا موجب ہوتا ہے یا پہلی جیسا ہی ہوتا ہے۔
 اچھی کلامہ

ہمارا کہنا یہ ہے کہ اہل اصول نے منسی (بھلائی ہوئی) کو تو بالکل ذکر ہی نہیں کیا۔
 اور منسوخ التلاوة والحکم کی ہمیں کوئی مثال نہیں ملی کہ ذکر کرتے۔ ممکن ہے کہ یہ قسم بھی دلوں سے محو کر دی جاتی ہے اور منسی (بھلائی ہوئی) میں داخل ہے لہذا ممکن ہے کہ لفظ نَسَخ کا معنی یہ ہو کہ ہم صرف الفاظ کو منسوخ کرتے ہیں اور حکم باقی رہتا ہے یا صرف حکم کو منسوخ کرتے ہیں اور الفاظ باقی رہتے ہیں اور نَسِیَہَا سے مراد منسوخ التلاوة والحکم ہو۔
 سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نَسِیَہَا سے مراد منسوخ التلاوة والحکم ہے تو یہ نَسَخ میں داخل ہے اسے لفظ نَسِیَہَا سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

جواب یہ ہے کہ نسخ میں اظہار کمال بتلانے کے لئے کہ نہ لفظ باقی رہتے ہیں نہ حکم اور مکمل نسخ ہو جاتا ہے۔
 بفضلہ تعالیٰ یہ بات صرف میرے ہی ذہن میں آئی لیکن امام زاہد نے آیت کا جو ترجمہ کیا ہے اس کے موافق ہے۔ والحمد للہ
 ثانیاً۔

پھر منسوخ کی دو اقسام (۱) منسوخ التلاوة والحکم اور (۲) منسوخ التلاوة دون الحکم سے ہماری کوئی غرض وابستہ نہیں کیونکہ قرآن پاک میں ان دو میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہماری غرض اس قسم سے متعلق ہے جو منسوخ الحکم دون التلاوة ہے کیونکہ ہر عامل بالقرآن اور مجتہد و مستبط احکام القرآن کے لئے ضروری ہے کہ منسوخ کی اس قسم سے آگاہ ہوتا کہ بوقت تعارض نسخ پر عمل کرے اور منسوخ کو ترک کر دے۔ یہ بات اس پر موقوف ہے کہ اسے پتہ ہو کہ کون سی سورۃ اور کون سی آیت نزولاً مقدم ہے اور کونسی مؤخر۔ کونسی مدنی ہے اور کونسی مکی۔ تاکہ وہ مقدم کو منسوخ اور مؤخر کو نسخ قرار دے سکے۔ اسے یہ علم بھی ہونا چاہئے کہ کون سی سورۃ میں نسخ و منسوخ ہر دو آیات موجود ہیں اور کونسی سورۃ میں صرف آیت منسوخ یا صرف آیت نسخ پائی جاتی ہے اور کونسی سے سورۃ ہر دو سے خالی ہے۔ نیز وہ یہ بھی جانتا ہو کہ نسخ اور تخصیص میں کیا فرق ہے کہ کون سی آیت نسخ کا احتمال رکھتی ہے اور کون سی آیت نسخ کی محتمل نہیں؟ صاحب اتقان نے اس موضوع پر اس قدر ربط سے لکھا ہے کہ زیادتی کی گنجائش نہیں رہی۔

اب میں آپ کو وہ آیات بتلاتا ہوں جو منسوخ الحکم دون التلاوة ہیں اور مجھے کتب کی چھان بین سے دستیاب ہوئی ہیں۔
 ۱۔ وہ تمام آیات جن میں مقاتلین سے عفو و درگزر کا تذکرہ ہے۔ جیسے وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ اور لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ

یا جن میں جنگ میں پہل کرنے سے روکا گیا ہے مثلاً وَلَا تَعْتَدُوا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ یعنی جنگ میں پہل نہ کرو۔

ایسی تمام آیات ان آیات سے منسوخ ہیں جن میں ہمیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے جیسے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْكُمْ كَافَّةً اور فَاِذَا اَنْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ اور ان دونوں کے علاوہ دیگر آیات

امام زاہد کہتے ہیں کہ قریباً ۷۰ آیات ایسی ہیں جو آیات قتال سے منسوخ ہیں۔

صاحب الاتقان لکھتے ہیں کہ ایک سو چوبیس ۱۲۴ آیات اس آیت سے منسوخ ہوئیں۔ فَاِذَا اَنْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ۔

پھر یہی آیت اشہر حرم میں حرمت قتال پر دلالت کرتی ہے اور اسی طرح يَسْئَلُوْكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ط قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ اور وَلَا الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ سے بھی اشہر حرم میں جنگ کی حرمت ثابت ہوتی ہے ایسی تمام آیات آیات مطلقہ سے منسوخ ہیں۔

نیز حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد حرام میں ابتداء اور انتہاء ہر حال میں جنگ جائز ہے حالانکہ حکم ایسا نہیں اس تعیم کو وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ خا ص کر رہی ہے جرح بر صاحب المدارک۔
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً کا مدلول یہ ہے کہ ذمی اور حربی ہر دو سے جنگ واجب ہے ذمی سے جنگ کے حکم کو درج ذیل آیت منسوخ کر رہی ہے۔

﴿قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ﴾
اور یہ قرآن میں صرف ایک آیت ہے۔

نیز یہ آیت معذریں پر جنگ لازم قرار دیتی ہے خصوصاً اِنْفِرُوْا اِخْفَافًا وَثِقَالًا کیونکہ اس کا معنی یہ ہے خواہ تندرست ہو یا بیمار جنگ کے لئے نکلو تو یہ درج ذیل آیت سے منسوخ ہے۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً

اور لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى..... الاية

اور لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرْجٌ۔

القصہ جنگ ابتداء مسجد حرام کے باہر مومنین غیر و معذریں پر واجب ہے اور انتہاء مسجد میں حرام میں بھی خواہ اشہر حرام میں ہو یا کسی اور وقت صرف حربی سے جنگ کی جائے گی ذمی جنگ سے مستثنیٰ ہیں۔

جب آپ قتال کے بارے میں ناخ و منسوخ سے مطلع ہو چکے ہیں تو یہ بھی جان لیں کہ ان کے علاوہ منسوخ آیات مندرجہ

ذیل ہیں۔

۱۔ سورہ بقرہ کی آیت **فَإَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ**۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مدلول یہ ہے کہ نماز میں کعبہ کی طرف متوجہ ہونا شرط نہیں۔

یہ آیت درج ذیل آیت سے منسوخ ہے۔

﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرہ: ۱۴۴]

بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ **فَإَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ** کا حکم اس صورت میں ہے جب قبلہ معلوم نہ ہو۔ خواہ اندھیرے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اسے مسئلہ تحرّی کہتے ہیں یا یہ آیت سواری پر نوافل کے بارے میں ہے۔ سواری پر نفل نماز جائز ہے۔ سواری کا رخ جدھر بھی ہوتا رہے۔ اس آیت میں چند اور توجہات بھی ہیں جو آگے آئیں گی۔

۲۔ **﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى**

بِالْأُنْثَى﴾ [البقرہ: ۱۷۸]

اے ایمان والو! تم پر مقتولوں میں قصاص فرض ہے۔ آزاد کو آزاد کے بدلے میں مارا جائے گا غلام کو غلام کے بدلے میں عورت کو عورت کے بدلے میں۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی رو سے آزاد کو غلام کے بدلے مارنا جائز نہیں اور نہ ہی مرد کو عورت کے بدلے میں مارنا جائز ہے۔

یہ آیت سورۃ مائدہ کی درج ذیل آیت سے منسوخ ہے۔

﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾

ہم نے تو رایت میں ان پر فرض کیا تھا کہ وہ نفس کے بدلے نفس کو قتل کریں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آزاد کو غلام کے بدلے میں نہیں مارا جاسکتا اور نہ مرد کو عورت کے بدلے میں مارا جاسکتا ہے لہذا ان کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہوگی۔

۳۔ **﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَ نَجِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ**

بِالْمَعْرُوفِ﴾ [۲: ۱۸۰]

جب تم میں سے کوئی قریب المرگ ہو تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے جا رہا ہے تو اسے لازم ہے کہ والدین و اقرباء کے حق میں معروف وصیت کر جائے۔

اکثر فقہاء کے نزدیک اس آیت کی رو سے والدین اور اقرباء کے حق میں وصیت فرض ہے حالانکہ انہیں سوائے میراث کے کچھ نہیں ملے گا۔

یہ آیت آیت میراث اور حدیث ذیل سے منسوخ ہے۔

أَلَا لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ نِيزَاجْمَاعِ سَہِیَہِ آیت منسوخ ہے۔

بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ مجمل ہے اور آیت میراث اس کا بیان ہے۔

رہا یہ قول کہ وصیت کا حکم اس صورت میں ہے جب والدین غیر مسلم ہوں غلام ہوں یا کوئی اقرب کسی اور قریبی کی وجہ سے میراث سے محروم ہو جیسا کہ امام زاہدؒ نے کہا ہے تو یہ قول ضعیف ہے کیونکہ اس صورت میں بھی وصیت زیادہ سے زیادہ جائز ہوگی فرض تو نہ ہوگی۔ ہاں اگر صاحب ہدایہ اور صاحب مدارک کے موافق یہ معنی کیا جائے کہ کُتِبَ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِحْبَابِ تو کچھ بات بن جاتی ہے۔

۴- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

[البقرة: ۱۸۳]

اے ایمان والو! تم پر بھی پہلے لوگوں کی طرح روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔

صاحب اتقان لکھتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا روزہ اہل کتاب کے روزہ کے مشابہ ہے حالانکہ ہمارا روزہ صبح سے مغرب تک اور ان کا روزہ عشاء سے مغرب تک ہے۔

سو یہ آیت أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ..... الایۃ سے منسوخ ہے۔

بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ان کے روزے سے تشبیہ صرف وجوب میں ہے۔ وان قوله تعالى احل لكم الایۃ ناسخ لما كان في السنة لا لقوله كما كتب على الذين من قبلكم فهي باقية۔

۵- ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

اور جن کو روزہ کی طاقت ہے ان کے ذمہ ایک مسکین کا کھانا بدلہ میں دینا ہے۔

کچھ مفسرین کے نزدیک اس آیت کا مدلول یہ ہے کہ جو شخص روزہ کی طاقت رکھتا ہے اسے اختیار ہے چاہے روزہ رکھے چاہے ایک فقر کو کھانا کھلا دے۔

حالانکہ حکم اس طرح نہیں لہذا یہ اگلی آیت ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ۱۸۵] سے منسوخ ہے کیونکہ اس آیت کا مدلول یہ ہے کہ جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اس پر روزہ واجب ہے۔

کچھ مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں اور یہاں لا مقدر ❶ ہے یعنی جو لوگ روزہ کی طاقت نہیں رکھتے ان کے ذمہ ایک فقیر کا کھانا ہے۔ اس صورت میں اس سے شیخ فانی کا مسئلہ نکلتا ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔

۶- ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ط قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: ۲۱۹]

❶ یہ چونکہ باب افعال سے ہے اور باب افعال کی خاصیات میں سے ایک صلب ماخذ بھی ہے اس صورت میں ”يُطِيقُونَهُ“ کے معنی ہوں گے جو روزہ کی طاقت نہ رکھے اس صورت میں لا مقدر ماننے کی ضرورت نہ ہوگی۔ بعض نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے ”جو بامشقت روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس صورت میں شیخ فانی ’دائمی مریض‘ مرضہ اور حاملہ وغیرہ مراد ہوں گی۔ محمد احمد

وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں آپ کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے۔
صاحب حسینی۔ صاحب مدارک اور امام زاہد کہتے ہیں کہ عفوہ ہے جو ضرورت سے زائد ہو لہذا یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ضرورت سے زائد جتنا بھی مال ہو سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دیا جائے حالانکہ فرض تو سال کے بعد مال کا چالیسواں حصہ ہے۔

پس یہ آیت زکوٰۃ سے منسوخ ہے۔

۷۔ ﴿وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَا زَوَاجَهُمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

[۲۴۰:۲]

تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر لازم ہے کہ بیویوں کے لئے وصیت کر جائیں کہ انہیں ایک سال تک مکان میں رہنے دیا جائے نکالنا نہ جائے پس اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس بارے میں کوئی حرج نہیں وہ اپنے بارے میں اپنے اختیار سے جو چاہیں کریں بھلے طریقے سے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے۔
مفسرین کہتے ہیں کہ آیت کا مصداق یہ ہے کہ خاوند پر واجب ہے کہ مرتے وقت منکوحہ کے لئے وصیت کر جائے۔ عورت ایک سال تک رہائشی سہولتیں حاصل کرے گی۔ نیز عورت ایک سال تک عدت گزارے گی۔
سو وصیت کا واجب ہونا تو آیت میراث سے منسوخ ہے۔ جس میں میت کی اولاد کی صورت میں اس کو ۱/۸ اور میت کے لاولد ہونے کی صورت میں عورت کو ۴/۱ ملے گا۔

اور رہائش کا حق ہمارے نزدیک حدیث سے منسوخ ہے لیکن امام شافعیؒ اسے رہائش کا حق دلاتے ہیں۔
اور ایک سال عدت میں رہنے کا حکم اس سے پہلے کی آیت ﴿وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ سے منسوخ ہے۔
واضح رہے کہ جس طرح ہر آیت ناسخ آیت منسوخ سے نزولاً موخر ہوتی ہے اسی طرح تلاوت میں بھی مؤخر ہوتی ہے۔ صاحب اتقان کے کہنے کے مطابق صرف دو مقام ایسے ہیں جہاں ناسخ تلاوت میں منسوخ سے مقدم ہے۔ ایک مقام تو یہی ہے اور دوسرا سورہ احزاب میں آئے گا لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے مواقع دو سے زائد ہیں جیسا کہ آپ پر آئندہ انکشاف ہوگا پھر اس آیت ناسخ کا مصداق یہ ہے کہ جس عورت کا خاوند مر جائے اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے خواہ وہ حاملہ ہو یا نہ ہو۔ لیکن حکم یوں نہیں بلکہ حاملہ کی عدت تو وضع حمل ہے۔

لہذا اس صورت میں جب کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کا خاوند مر جائے تو یہ آیت منسوخ اور اس کی ناسخ سورہ طلاق کی یہ آیت ہوگی ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾۔

لیکن بعض فقہاء و مفسرین کے نزدیک یہ آیت ناسخ ﴿وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾

اَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ منسوخ نہیں ہوگی اور وہ حاملہ جس کا خاوند مر جائے دو عدتوں میں سے زیادہ لمبی عدت گزارے گی یعنی اگر وضع حمل چار ماہ دس دن سے قبل ہو تو چار ماہ دس دن عدت گزارے گی اور اگر وضع حمل کے لئے چار ماہ دس روز سے زیادہ عرصہ درکار ہے تو وضع حمل تک عدت گزارے گی۔

۸- ﴿وَلَا يَأْتِ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ج﴾ [۲۸۲:۲]

اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھانا سیکھایا ہے اسے چاہئے کہ لکھ دے۔

۹- ﴿وَلَا يَأْتِ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (۳۸۲:۲)

اور گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔

ان دو جملوں میں سے پہلے کا مدلول یہ ہے کہ بیع سلم میں کاتب پر واجب ہے کہ وہ وثیقہ دین لکھ دے دوسرے فقرے کا مدلول یہ ہے کہ گواہی کے لئے گواہ بننا واجب ہے۔

بعض مفسرین کے نزدیک یہ دونوں جملے آئندہ جملے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ سے منسوخ ہیں۔

بعض کے نزدیک منسوخ نہیں لیکن دونوں جملوں میں صیغہ امر استحباب کے لئے ہے اور کچھ کا خیال ہے کہ وجوب کے لئے ہے یا دوسرے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ گواہ بننا تو مستحب ہے لیکن گواہ بننے کے بعد گواہی دینا واجب ہے اور پہلے کا مطلب یہ ہے کہ بوقت تنگی کاتب کو کتابت سے انکار نہ کرنا چاہئے بلکہ وثیقہ دین لکھنا واجب ہے۔

۱۰- ﴿وَأَنْ تَبْذُورُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾

جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو خواہ پوشیدہ رکھو اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ کریں گے۔

اس قول کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں کسی گناہ کا تصور بھی آئے تو اس پر اس کا مواخذہ ہوگا حالانکہ حکم یوں نہیں کیونکہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے۔ لہذا یہ قول اگلی آیت سے منسوخ ہے وہ آیت یہ ہے: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

[۲۸۶:۲]

محققین کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں کیونکہ نسخ احکام میں ہوتا ہے اخبار میں نہیں ہوتا۔

پس اسے نفس کے عمل و کسب پر محمول کیا جائے گا۔ محض تصور پر نہیں یا کفر کے تصور پر مواخذہ کیا جائے گا اور کفر کے علاوہ باقی گناہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔

سورة آل عمران کی منسوخ آیات

۱۱- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ۱۰۲]

اے ایمان والو! اللہ سے اتنا ڈرتے رہو جتنا اس سے ڈرنا چاہئے۔

آیت بتلاتی ہے کہ اللہ سے اس قدر ڈرنا واجب ہے جس قدر اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایسا ہونا انسانی طاقت سے باہر ہے

اور انسان کو اس کا مکلف بنانا محال ہے۔

لہذا یہ آیت سورۃ تغابن کی آیت ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ۱۶] سے منسوخ ہے۔

لیکن اکثر مفسرین کے خیال میں یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ مجمل ہے اور سورۃ تغابن والی آیت اس کے اجمال کو بیان کرتی

ہیں۔

سورۃ نساء کی منسوخ آیات

۱۲۔ ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ [۸:۴]

جب تقسیم میراث کے وقت رشتہ دار، یتیم اور مسکین حاضر ہوں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دے دیا کرو۔

کہا جاتا ہے کہ اس آیت کی رو سے تقسیم ترکہ کے وقت مذکورہ بالا لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا واجب ہے یہ آیت آیت میراث

سے منسوخ ہے۔

بعض کا خیال ہے کہ آیت منسوخ نہیں لیکن لوگ اس پر عمل کرنے میں سستی کر رہے ہیں جیسا کہ استیذان اور تقویٰ میں سستی

کرتے ہیں۔

اور بعض کے خیال میں یہاں امر استحباب کے لئے ہے۔

۱۳۔ ﴿وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَاءِ كُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا

فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ۱۵]

جو کوئی تمہاری عورتوں میں سے بدکاری کریں تو ان پر چار گواہ اپنے مردوں میں سے لاؤ اگر وہ گواہی دے دیں تو ان

عورتوں کو گھروں میں قید کر دو یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مرجائیں یا اللہ ان کے لئے کوئی اور راہ پیدا کر دے۔

۱۴۔ ﴿وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا جَ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا

رَحِيمًا﴾ [النساء: ۱۶]

اور جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو انہیں ایذا دو پھر اگر وہ تائب ہو جائیں اور اصلاح کا وعدہ کریں تو ان کا خیال

چھوڑ دو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔

یہ دونوں آیتیں حد زنا کے بارے میں ہیں۔ پہلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زنا کی سزا تاحیات گھر میں قید رکھنا ہے یا یہ کہ

کوئی اور صورت جو اللہ پیدا کر دے نیز چار گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔

دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حد زنا صرف ایذا ہے۔

مفسرین لکھتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں دوسری آیت پر عمل تھا۔

پھر دوسری آیت کو پہلی آیت نے منسوخ کر دیا اور زنا کی حد، گھر میں تاحیات قید ہو گئی پھر اس کو سورہ نور کی آیت ﴿الزَّانِيَةُ

وَالزَّانِي ﴿النور: ۲﴾ نے منسوخ کر دیا اور گواہوں کے بارے میں چاروالا حکم باقی رہا۔
بعض کے نزدیک پہلی آیت صرف عورتوں کے حق میں ہے کہ فاعلہ و مفعولہ دونوں عورتیں ہوں تو ان کی سزا تاحیات گھر میں قید رکھنا ہے۔

اور دوسرے آیت ان دو مردوں کے حق میں ہے جو عمل قوم لوط کے مرتکب ہوں اس صورت میں یہ آیات منسوخ نہ ہوں گی۔
۱۵- ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (النساء: ۲۴)
پھر ان عورتوں میں جن کو تم کام میں لاؤ تو انہیں ان کے مقررہ حق ادا کرو۔

بعض کا کہنا ہے کہ یہ قول متعہ کے بارے میں ہے جو ابتدائے اسلام میں جائز تھا پھر حدیث سے منسوخ ہو گیا۔
اور بعض کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ اسْتَمْتَعْتُمْ کا معنی ننگِ حتم ہے اور أُجُورَهُنَّ کا معنی مہورِ ہن ہے۔
۱۶- وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَفْسِيَهُمْ. (۳۳: ۴)

اور جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے ان کو ان کا حصہ دیا کرو۔

یہ آیت وراثت موالات کے سلسلہ میں ہے اور صرف امام شافعیؒ کے نزدیک منسوخ ہے اور احناف کے نزدیک منسوخ نہیں کیونکہ ولاء کا معاہدہ ہمارے نزدیک اب بھی ہو سکتا ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک نہیں ہو سکتا۔

سورۃ مائدہ کی منسوخ آیات

۱۷- ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ (۴۲: ۵)

پس اگر وہ تیرے پاس آئیں تو تو ان کے درمیان فیصلہ کر یا ان سے منہ پھیر لے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کی رو سے نبی علیہ السلام کو اختیار تھا کہ اگر ان کے پاس اہل کتاب کوئی محاکمہ لائیں تو آپ فیصلہ کریں یا انکار کر دیں۔

امام شافعیؒ کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں اپنے حال پر باقی ہے۔

لیکن کشاف میں ہے کہ ابن عباسؓ کے قول کے مطابق یہ آیت وَأَنْ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ سے منسوخ ہے اور امام ابوحنیفہؒ کا مسلک بھی یہی ہے۔

۱۸- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ط﴾ (۱۵: ۵)

اے ایمان والو تم پر اپنی جان کی فکر لازم ہے۔ اگر تم سیدھی راہ پر ہوئے تو گمراہ شخص تمہیں کوئی نقصان نہ دے گا۔

صاحب اتقان کے کہنے کے مطابق اس قول کے ابتدائی حصے سے امر بالمعروف کا ترک معلوم ہوتا ہے۔ یہ حصہ اذا هتديتم سے منسوخ ہے کیونکہ اهتديتم کا معنی ہے کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو انجام دیتے ہوئے سیدھی راہ پر رہے۔

۱۹- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ لَا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَيْمِينَ ۝ فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَثَمًا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومُنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلِينَ فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝﴾ (۱۰۶: ۵-۱۰۷)

اے ایمان والو! اگر تم میں سے کسی کو موت آئے تو وصیت کے وقت تم میں سے دو معتبر گواہ ہونے چاہئیں یا اگر موت کی مصیبت سفر میں آجائے تو وہ دو گواہ تمہارے غیروں سے ہونے چاہئیں۔ اگر تمہیں شبہ پڑے تو ان دونوں کو نماز کے بعد کھڑا کرو اور وہ کہیں کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم قسم کے بدلے مال نہیں لیتے خواہ ہم سے کسی کو رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو اور نہ ہم اللہ کی گواہی چھپاتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم گنہگار ہیں۔ پھر اگر معلوم ہو کہ ان دونوں نے حق دیا ہے تو میت کے اقرباء میں سے جن کا حق دبا ہے ان میں سے دو اور کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی پہلے دو کی گواہی سے زیادہ مٹی برحق ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی ورنہ تو ہم بے شک ظالم ہیں۔

ان ہر دو آیات کا مدلول یہ ہے کہ ذمی کی شہادہ جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ۔ یہ حکم سورۃ طلاق کی اس آیت سے منسوخ ہے وَاشْهَدُوا ذَوٰی عَدْلِ مِنْكُمْ اٰپِنے میں سے دو معتبر آدمیوں کو گواہ بناؤ۔ اور اگر من غیر کم سے مراد من اجانبکم لیا جائے اور شاہدان سے مراد وصی لئے جائیں تو پھر یہ آیات منسوخ نہ ہوں گی۔

سورۃ النعام کی منسوخ آیات

۲۰- ﴿وَمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝﴾ [النعام: ۶۸]

اور اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھ۔ یعنی اگر شیطان تجھے یہ بات بھلا دے کہ ظالموں کے پاس بیٹھنا منع ہے تو یہ حکم یاد آ جانے کے بعد ان کے پاس مت بیٹھ۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافروں کے پاس بیٹھنا حرام ہے پھر یہ حکم اگلی آیت سے منسوخ ہو گیا۔ کما قال ﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلٰكِنْ ذِكْرِىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝﴾ اور پرہیزگاروں کے ذمہ جھگڑنے والوں کے حساب میں سے کچھ نہیں لیکن ان کے ذمہ نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔

زاہدی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کو واجب کر دیا اور بیٹھنے میں رخصت دے دی۔

لیکن ہدایہ سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں محکم ہے اور ظالمین سے مراد مبتدعین ہیں۔

۲۱- ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الانعام: ۱۰۸]
اور جن کی یہ پرستش کرتے ہیں تم لوگ انہیں برا مت کہو ورنہ وہ بھی بے سمجھے بے ادبی سے اللہ تعالیٰ کو برا کہیں گے۔
امام زاہد نے کہا ہے کہ یہ درج ذیل آیات سے منسوخ ہے۔

الف- ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ط أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾
تم بھی اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی جہنم کا ایندھن ہیں تم سب اس میں جانے والے ہوں
ب- ﴿أَمْوَاتٌ غَيْرَ أَحْيَاءِ﴾

وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔

ج- ﴿ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾

طالب و مطلوب ہر دو کمزور ہیں۔

لیکن حسینی اور کشاف میں اس کے برعکس لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ تو کفار کہنے لگے ہم بھی تمہارے معبود کی بجو کریں گے جیسا کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ الخ

۲۲- ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الانعام: ۱۴۱]

کھاؤ اس کے پھل سے جب وہ پھل لائے اور کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔

کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں حق سے مراد وہ صدقہ ہے جو ابتدائے اسلام میں واجب تھا۔ پھر آیت زکوٰۃ سے منسوخ ہو گیا لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد پھلوں اور کھیتی کی زکوٰۃ ہے جو کبھی دسواں حصہ اور کبھی بیسواں حصہ ہوتی ہے۔

۲۳- ﴿قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا

أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ج﴾ [الانعام: ۱۴۵]

آپ فرما دیجئے کہ جو وحی مجھ تک پہنچی ہے اس میں کوئی چیز کھانے والے پر حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو یا

بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے یا دودھ کوئی ناجائز صدقہ وغیرہ ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں مذکورہ اشیاء کے علاوہ باقی کوئی چیز حرام نہیں حالانکہ اور بھی کئی اشیاء حرام ہیں۔

عضد الملة والدین فرماتے ہیں یہ آیت اس حدیث سے منسوخ ہے۔

انه عليه السلام نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع .

کہ نبی علیہ السلام نے درندوں میں سے ہر اس جانور کے کھانے سے منع کیا جس کی کچلیاں ہوں۔

لیکن یہ خبر واحد ہے پھر اس کے جواب میں کافی طویل بحث کی ہے جو کہ اپنے مقام پر آئے گی۔

سورة اعراف

اس باب میں سورة اعراف کی صرف ایک آیت ہے۔

۲۴- ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ ﴾ [الاعراف: ۱۹۹]

ضرورت سے زائد مال لے لیا کر۔ اچھے کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔

صاحب اتقان لکھتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب آیت ہے اس کا پہلا حصہ بھی منسوخ ہے اور آخری حصہ بھی منسوخ ہے لیکن درمیان والا حصہ ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ محکم ہے منسوخ نہیں۔

آیت میں تین چیزیں ہیں (۱) فاضل مال لینے کا حکم (۲) امر بالمعروف (۳) اعراض عن الجاہلین پہلی اور آخری منسوخ اور درمیان والی اپنے حال پر ہے۔

سورة انفال کی منسوخ آیات

۲۵- ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۝ ﴾ [الانفال: ۱]

تجھ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دے مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا۔

اگر انفال سے مراد غنائم ہو اور اللہ و رسول کا لام تملیک کے لئے ہو تو یہ آیت اسی سورة کی اس آیت سے منسوخ ہے۔

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَ

ابن السَّبِيلِ ۝ ﴾ [الانفال: ۴۰]

اور جان لو کہ جو کچھ کسی چیز سے مال غنیمت تمہارے ہاتھ لگے تو اس کا پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول، رسول کے

رشتہ داروں، یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لئے ہے۔

اور اگر انفال سے مراد وہ زیادتی ہو جو امیر کسی مجاہد کو اس کے حصے سے زیادہ دے اور اللہ و رسول کا معنی یہ ہو کہ مال غنیمت کی

تقسیم کا حق اللہ اور اس کے رسول کو ہے تو پھر یہ آیت منسوخ نہ ہوگی:

۲۶- ﴿ وَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ج وَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ

الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝ ﴾ [الانفال: ۶۵]

اگر تم میں سے بیس شخص ثابت قدم رہنے والے ہوں تو دو سو پر غالب آ جائیں گے اور اگر تم میں سے ایک سو ہوں تو کفار

کے ایک ہزار پر غالب آ جائیں گے کیونکہ وہ ایک نا سمجھ قوم ہیں۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر میدان جنگ میں مسلمانوں کے مقابلہ میں دس کافر بھی ہوں تو بھاگنا حرام ہے اور ان

سے قتال واجب ہے۔

یہ حکم اگلی آیت سے منسوخ ہے:

﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ جَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝﴾ [الأنفال: ۶۶]

اب اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کر دی ہے اور جان لیا ہے کہ تم میں سستی آگئی ہے۔ پس اگر تم میں سے سو شخص ثابت قدم ہوں تو دو سو پر غالب ہوں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں تو دو ہزار پر اللہ کے حکم سے غالب آجائیں گے اور اللہ کی تائید ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔

۲۷- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ط وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِيهِمْ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۝﴾ [الأنفال: ۷۲]

بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے لڑے اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی یہ لوگ ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہ کی تمہیں ان کی رفاقت سے کچھ کام نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کر آئیں۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ میراث ہجرت سے ہے قرابت سے نہیں۔

یہ حکم اللہ کے اس قول وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ سے منسوخ ہے یعنی قرابت والے ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔

سورۃ نور کی منسوخ آیات

۲۸- ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ج وَحُرْمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾ [النور: ۳]

بدکار مرد ہی بدکارہ عورت یا مشرک سے نکاح کرتا ہے اور بدکارہ عورت سے بدکار مرد یا مشرک ہی نکاح کرتا ہے اور مومنوں پر یہ حرام ہیں۔

اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت کی رو سے زانی کسی صالح سے نکاح نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی صالح کے نکاح میں کوئی زانیہ آ سکتی ہے۔

حالانکہ ان کے مابین نکاح جائز ہے یہ آیت درج ذیل آیت سے منسوخ ہے۔

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۝﴾ [النور: ۳۲]

اپنے رنڈوں کا نیک غلاموں اور لونڈیوں کا نکاح کر دو۔

اس آیت میں اولیاء کو حکم ہے کہ وہ نیک غلاموں اور لونڈیوں کا نکاح کر دیں جن سے نکاح کریں وہ خواہ نیک ہوں یا بد اس کی کوئی قید نہیں۔

اور بعض کے نزدیک یہ نفی و اخبار ہے اور منسوخ نہیں کیونکہ نسخ نہیں ہوتا ہے۔

۲۔ آیات استیذان، اور وہ یہ ہیں۔

۲۹۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾

[النور: ۲۷]

اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا کسی کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہوا کرو جب تک بول چال نہ کر لو اور گھر والوں کو سلام نہ کرو۔

۳۰۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ

مَرَّاتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ط ثَلَاثُ

عَوْرَاتٍ لَّكُمْ﴾ [۵۸:۲۴]

اے ایمان والو! تمہارے غلام لونڈی اور نابالغ افراد تین اوقات میں اجازت لے کر اندر آیا کریں۔ نماز فجر سے پہلے

اور دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار دیتے ہو اور نماز عشاء کے بعد یہ تین اوقات تمہارے بدن کھلنے کے ہیں۔

ان دو آیات میں سے پہلی سے ثابت ہوا کہ اجنبی آدمی دوسرے کے گھر میں بلا اجازت کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا اور دوسری

اس پر دلالت کرتی ہے کہ غلام لونڈی اور نابالغ بچے مذکورہ بالا تین اوقات میں بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتے۔

بعض کے نزدیک یہ آیات منسوخ ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک بھی اور امام شافعی کے نزدیک بھی یہ اپنے

حال پر ہیں اور منسوخ نہیں لیکن لوگ ان پر عمل کرنے میں سستی کرنے لگے ہیں۔

سورة القصص

۳۱۔ ﴿عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ج﴾ [القصص ۲۸: ۲۷]

اس شرط پر کہ تو میری نوکری کرے گا آٹھ برس اور اگر دس برس پورے کر دے تو وہ تیری طرف سے ہے۔

یہ شعیب علیہ السلام کے اپنی بیٹی کو موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں دے دینے کے سلسلے میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ

عورت کا مہر اس کا باپ لے گا وہ خود نہ لے گی۔ یہ حکم اس آیت سے منسوخ ہے۔

﴿وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ۴]

اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں خود اپنا مہر لیں گی ان کے باپ نہیں لیں گے۔

سورة الاحزاب

۳۲- ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ مَّ بَعْدُ﴾ [۵۲:۳۳]

تیرے لئے موجودہ ازواج کے علاوہ اب اور عورتیں حلال نہیں۔

کتب تفاسیر میں مذکور ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت جنو ازواج مطہرات حضور ﷺ کے نکاح میں تھیں ان کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح ممنوع ہو گیا حالانکہ حقیقت یہ نہیں کیونکہ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کے لئے کسی بھی عورت سے نکاح کرنا حرام نہیں تھا یہاں تک کہ آپ انتقال فرما گئے۔

لہذا یہ آیت اپنے ماقبل والی آیت سے منسوخ ہے۔ ماقبل والی آیت یہ ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ﴾ [۵۰:۳۳]

اے نبی! ہم نے تیرے لئے تیری وہ بیویاں حلال کر دیں جن کے مہر تو دے چکا ہے..... الخ

﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَيُّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [۵۱:۳۳]

اور (تجھے اختیار ہے کہ) پیچھے رکھے ان عورتوں میں سے جسے چاہے اور اپنے پاس رکھے جسے چاہے..... الخ

یہ بھی ان مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں ناسخ تلاوۃ منسوخ سے مقدم ہے لیکن نزولاً مؤخر ہے۔

سورة الاحقاف

۳۳- ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ [۹:۴۶]

آپ کہہ دیجئے میں نیا رسول نہیں اور نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔

یعنی کون بخشا جائے گا اور کون عذاب میں مبتلا ہوگا۔ صاحب الاتقان لکھتے ہیں کہ تیرہ سال تک ایسا ہی رہا۔ پھر حدیبیہ والے سال یوم فتح کو یہ آیت نازل ہوئی لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَبِئْسَ اس کے نزول سے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا والی آیت منسوخ ہو گئی کشف میں بھی ایسا ہی مذکور ہے۔

سورة محمد علیہ السلام

۳۴- ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَمَا مَنَّا مَبْعَدُ وَامَّا فِدَاءٌ﴾ [محمد: ۴]

یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو پھر مضبوطی سے قید کر لو بعد میں خواہ احسان کر کے چھوڑ دو یا بدلہ لے کر۔

حنفیہ کا کہنا ہے کہ ہمارے نزدیک احسان کر کے یا بدلہ لے کر چھوڑنا جائز نہیں بلکہ قتل کرنا ہے یا غلام بنانا ہے لہذا یہ آیت سورة

براءت والی آیت سے منسوخ ہے۔

لیکن امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں۔ امام کو اختیار ہے خواہ احسانا چھوڑ دے یا بدلہ لے کر چھوڑ دے یا قتل کر دے یا غلام بنالے یا مسلمان قیدیوں کے عوض چھوڑ دے۔

سورۃ حجرات

۳۵- ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝﴾ [الحجرات: ۱۳]

اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔
کچھ مفسرین کے نزدیک یہ منسوخ ہے لیکن اصح یہ ہے کہ منسوخ نہیں لیکن لوگ اس پر عمل پیرا ہونے میں سستی کر رہے ہیں۔

سورۃ مجادلہ

۳۶- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ۝﴾ [مجادلہ: ۱۲]

اے ایمان والو! جب رسول اللہ سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دو۔
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سرگوشی سے پہلے صدقہ واجب ہے۔ یہ حکم اسی آیت کے اگلے حصہ سے منسوخ ہے وہو ہذا۔

﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ أَطْهَرُ ط فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [مجادلہ: ۱۲]
یہ بات تمہارے لئے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم صدقہ کے لئے کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

سورۃ الممتحنہ

۳۷+۳۸- ﴿إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ ۝﴾ [الممتحنہ: ۱۰]

جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو۔

﴿وَاتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۝﴾ [الممتحنہ: ۱۰]

اور انہیں دو جو انہوں نے خرچ کیا۔

﴿وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ ۝﴾

ان سے طلب کرو جو تم نے خرچ کیا۔

﴿وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنْفَقُوا ۝﴾

وہ طلب کریں جو انہوں نے خرچ کیا۔

﴿ فَاتُّوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا ﴾

جن کی بیویاں چلی گئیں ہیں ان کو اتنا دو جتنا انہوں نے خرچ کیا۔

یہ تمام جملے سورۃ ہذا کی آیت نمبر ۱۰۔ اور ۱۱ کے مختلف حصے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی کافر کی بیوی ایمان لے آئے اور ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آجائے تو اس کے ایمان کا امتحان واجب ہے اور اس کے سابق کافر خاوند کو اتنا مال دیا جائے جتنا وہ اس ہجرت کرنے والی مومنہ بیوی کو مہر میں دے چکا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان عورت مرتد ہو کر کفار میں چلی جائے تو اس عورت کا خاوند بھی کافروں سے اپنا دیا ہوا مہر لے سکتا ہے اور اگر کافر نہ دیں تو مال غنیمت سے اتنا لے سکتا ہے۔

ان دو آیات کو آیت سیف، آیت غنیمت اور حدیث نے منسوخ کر دیا ہے اور آخری حکم جو دوسری آیت میں مذکور ہے استحبابی ہے۔

سورۃ منزل

۳۹- ﴿ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ ﴾ [منزل: ۱]

رات کو قیام کیا کر مگر کچھ تھوڑا حصہ (آرام کر لیا کر)

اس آیت کا مدلول یہ ہے کہ رات کے اکثر حصہ میں قیام و قراءت واجب ہے۔ اسی سورۃ کی آخری آیت سے یہ کلمہ منسوخ ہے۔ آخری آیت میں ہے:

﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۝ ﴾ [منزل: ۲۰]

آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھا کرو۔

یعنی رات کو اتنا قرآن اور قیام واجب ہے جو آسانی سے برداشت ہو سکے۔ پھر پانچ نمازوں کے فرض ہو جانے سے یہ بھی منسوخ ہو گیا۔

سورۃ الدھر

۴۰- ﴿ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ ﴾ [الدھر: ۸]

اور اس کی محبت پر مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ قیدی سے مراد مشرک قیدی ہے لیکن اب مشرک پر احسان جائز نہیں لہذا صاحب اتقان کی رائے کے مطابق یہ منسوخ ہے۔ کشاف میں ہے کہ تمام علماء کے نزدیک دارالاسلام میں کفار سے احسان جائز ہے لیکن واجب صدقات ان پر صرف

نہیں کئے جائیں گے۔

یہ ناسخ اور منسوخ آیات ہیں جنہیں میں نے یہاں اجمالاً بیان کر دیا ہے ان شاء اللہ ان میں سے بہت سی اپنے مقامات پر مفصل بیان کروں گا اور اگر ان آیات کو شمار کیا جائے جن کے سبب جاہلیت ابتدائے اسلام اور پہلی شریعتوں کی بہت سی اشیاء منسوخ ہوئی ہیں اور منسوخ احکام کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے مثلاً قولہ تعالیٰ:

﴿وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾

تمہارا گھروں میں پیچھے کی طرف سے آنا کوئی نیکی نہیں۔ وغیرہ

تو ناسخ آیات کی تعداد منسوخ آیات کی تعداد سے کہیں زیادہ ہوگی اور اکثر قرآن ناسخ ہی قرار پائے گا۔ ①

۴۔ مسئلہ: مساجد کو گرانا اور ان میں نماز پڑھنے سے روکنا حرام ہے

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ [۱۱۴:۲]

اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے اس کے نام کے ذکر سے روکے اور ان کے اجاڑنے کی کوشش کرے ان کو تو یہ چاہئے تھا کہ مسجدوں میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے۔ ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔

① مسئلہ نسخ قرآن کی تکمیل پر اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ جمہور علماء کے ہاں قرآن میں نسخ جائز ہے مگر یہ کہ قرآن کی کل کتنی آیات منسوخ ہیں اور کون کون سی آیات منسوخ ہیں۔ اس میں علماء کا سخت اختلاف ہے کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو منسوخ آیات درج کی ہیں آج کے علماء شاید ان میں سے بیشتر کو منسوخ ماننے پر تیار نہ ہوں۔ صاحب کتاب نے اگرچہ بار بار علامہ سیوطی کی الاتقان کا حوالہ دیا ہے مگر جو جامع بحث علامہ سیوطی نے اس مسئلہ پر کی ہے اس کی طرف اشارہ تک نہیں۔ میرے پیش نظر اس وقت حضرت شاہ ولی اللہ کی الفوز الکبیر ہے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ علامہ سیوطی نے پانچ سو منسوخ آیات کو جمع کیا اور ان میں سے ہر ایک کے معنی متعین کرتے ہوئے صرف بیس آیات کو منسوخ قرار دیا ہے جبکہ میرے نزدیک وہ بیس بھی منسوخ نہیں۔ میں نے جب علامہ سیوطی کی ان بیس آیات پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ ان کا مفہوم واضح ہو سکتا ہے چنانچہ شاہ صاحب نے ان بیس میں سے ہر ایک کا مفہوم متعین کرتے ہوئے صرف پانچ آیات کو منسوخ قرار دیا ہے۔ چنانچہ آج اکثر علماء احناف کے نزدیک صرف وہ پانچ آیات ہی منسوخ ہیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ کے معروف شارح حضرت مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت شاہ صاحب کی ان پانچ منسوخ شدہ آیات پر غور کیا تو مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ وہ پانچ بھی منسوخ نہیں ہیں۔ اور میں ان پانچ آیات کا مفہوم متعین کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھئے الفوز الکبیر اور الفرقان دہلی کا شاہ ولی اللہ نمبر۔

اس بحث کے بعد البتہ یہ نکتہ حل طلب ہے کہ پھر آیت مانع کا مفہوم کیا ہے۔ میری ناقص رائے کے مطابق اگر اسلاف کے ان اقوال کو مان لیا جائے تو آیت نسخ کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نسخ سے مراد سابقہ شریعتوں کا نسخ ہے کیونکہ آیت کا سیاق اس امر کی طرف واضح اشارہ کرتا ہے بہر حال یہ مسئلہ علماء امت کے غور و فکر کا محتاج ہے۔ (محمد احمد)

جان لیجئے کہ من مبتداء ہے محلاً مرفوع ہے۔ استفہامیہ ہے اور ”اَظْلَمُ“ اس کی خبر ہے ”مساجد اللہ“ منع کا مفعول اول ہے اور ”اَنْ يُّذْكَرَ“ اس کا مفعول ثانی ہے اور سعی کا عطف منع پر ہے اور اَوَّلِيْكَ مبتداء ہے اور مَا تَكَانَ اور مابعد اس کی خبر ہے اِلَّا خَائِفِيْنَ استثناء ہے اور يَدْخُلُوْهَا کی ضمیر سے حال ہے۔

معنی یہ ہوگا کون اس شخص سے بڑا ظالم ہے (یعنی کوئی نہیں) جو اللہ کی مساجد میں اس کے نام کے ذکر سے روکے اور ان مساجد کے اجاڑنے میں کوشش کرے۔ ان روکنے والوں کو تو یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ وہ ان مساجد میں داخل ہوتے مگر اللہ کے خوف سے اور عاجزی سے چہ جائیکہ وہ انہیں برباد کرنے کی جرأت کریں یا مانعین کو مساجد میں داخلہ کا کوئی حق نہیں تھا مگر یہ کہ وہ مومنوں سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے کہ مومن انہیں پکڑ لیں گے۔

یا اللہ کے علم اور اس کی تقدیر میں ان کے لئے یہ حق نہیں یا ان کے داخل ہونے کی قدرت کو بیان کر کے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔

ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے یعنی حربی کے لئے قتل و قید ہے اور ذمی کے لئے ذلت اور جزیہ ہے اور آخرت میں ان کے لئے دوزخ کا بڑا عذاب ہے یہ معنی قاضی بیضاوی نے بیان کئے ہیں۔ کشاف میں ہے کہ ان کی دنیوی رسوائی یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے شہر قسطنطنیہ، رومیہ، عموریہ وغیرہ مسلمانوں نے فتح کر لئے۔

امام زاہد نے بھی یہی ذکر کیا ہے۔ پھر امام زاہد نے اور اس کے بعد صاحب حسینی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ آیت طیطوس نامی ایک عیسائی بادشاہ کے حق میں ہے اس لئے کہ انہوں نے یہود کی عداوت میں بیت المقدس کو تباہ و برباد کر ڈالا تھا۔ تو رات کو جلا ڈالا تھا اور اسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں پر پھینک دیا تھا۔ یہود کو قتل کر کے ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا تھا یا یہ آیت بخت نصر کے بارے میں ہے جو ایک مجوسی بادشاہ تھا اور اس نے یہود کے خلاف نصاریٰ کی مدد کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ کو برباد کر دیا تھا یہود و نصاریٰ کے درمیان عداوت تھی یہ ایک طویل قصہ ہے جو سورۃ بنی اسرائیل میں مذکور ہے۔ القصہ یہاں مساجد سے مراد بیت المقدس ہے جمع کا صغیہ تعظیم کے لئے ہے یا یہ کہ اس کا ہر حصہ موضع جود ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں اتری کیونکہ انہوں نے صلح حدیبیہ والے سال نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا تھا اور مسجد مکہ میں عبادت سے روک کر وہ اس کی بربادی کے مرتکب قرار پائے تھے اس صورت میں مساجد سے مراد مسجد حرام ہو گئی اور صیغہ جمع یا تو تعظیم کے لئے ہے اور یا اس لئے کہ اس کا ہر حصہ موضع جود ہے یا یہ کہ حکم عام ہے گو سبب خاص ہے۔

اس آیت کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مساجد کو گرانا حرام ہے اور ان کا برباد کرنا ممنوع ہے اور اسی طرح ان کا عبادت و نماز سے روکنا منع ہے خواہ مسجد روکنے والے کی ملکیت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے اس سے ڈرایا ہے اور فقہاء نے اسے برا فعل قرار دیا ہے اور اس آیت کو بطور استدلال پیش کیا ہے یہاں تک کہ فتاویٰ حمادیہ میں تفسیر البستی سے منقول ہے کہ ہمارے بعض اصحاب نے غصب مانگو ان کے مسئلہ میں اس آیت سے احتجاج کیا ہے۔

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی ساگوں کی لکڑی غصب کر کے اپنی تعمیر میں لگا لے تو ساگوں کے مالک کا حق اس لکڑی سے ختم ہو جائے گا اور غصب کنندہ لکڑی کے مالک کو قیمت ادا کرے گا۔

امام زفرؒ کے نزدیک لکڑی کے مالک کا حق منقطع نہیں ہوتا۔ اسے حق حاصل ہے کہ تعمیر کو گرا کر اپنی لکڑی لے لے اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ تعمیر مسجد میں ہو یا گھر میں اس لئے کہ ایسا کرنے سے ہمارے نزدیک مسجد برباد نہیں ہوتی اور اس کے نزدیک برباد ہوتی ہے۔ امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے۔

پس فرض کیا گیا کہ اگر کوئی منصوبہ ساگوں سے مسجد بنالے تو کیا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسجد برباد کرنے والے کی مذمت کی ہے۔

حاوی سے منقول ہے کہ ابوالقاسم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی مسجد کو گرا کر زیادہ مضبوطی سے تعمیر کرنا چاہتا ہو تو ابوالقاسم نے جواب دیا کہ اسے ایسا کرنا کا اختیار نہیں مگر صرف اس صورت میں ایسا کر سکتا ہے کہ مسجد اتنی بوسیدہ ہو چکی ہو کہ اسے اس کے گرجانے کا خوف ہو اور میدانی میں اس مسئلہ کی تاویل یہ کی ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب شخص مذکور اس محلہ کا رہنے والا نہ ہو۔

جامع الفتاویٰ میں ہے کہ اگر کوئی مسجد اہل محلہ کے لئے تنگ ہو جائے اور اس کا وسیع کرنا ان کے لئے ممکن نہ ہو اور کوئی شخص کہے کہ مسجد مجھے دو دو میں اسے اپنے مکان میں داخل کر لیتا ہوں اور اس کے عوض مکان کے دوسرے حصہ سے تمہیں اتنی جگہ دے دوں گا جو تمہارے لئے کافی ہوگی اور وہ تمہارے لئے اس سے بہتر ہوگی۔

اہل محلہ کو جائز نہیں کہ مسجد اسے دیں یہاں تک کہ دوسری مسجد تعمیر کر لیں اور پہلی مسجد کی انہیں ضرورت نہ رہے تو پھر ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

اور فتاویٰ قنیہ میں ہے کہ اگر کسی مسجد کی مسلمانوں کو ضرورت نہ رہے اور وہ اس میں نماز پڑھنا چھوڑ دیں اور مسجد کا ماحول اجاڑ ہو جائے تو وہ مسجد اپنے مالک کی ملکیت میں واپس چلی جائے گی اگر وہ زندہ ہو اور اگر مر گیا ہے تو وارثوں کے ملک میں چلی جائے گی۔ یہ امام ابوحنیفہؒ اور محمدؒ کا قول ہے لیکن امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں وہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گی۔

یہ سب مسجد کی تخریب یا خراب کے احکام ہیں۔ رہے مسجد کی تعمیر اور اس کے ملحقات کے احکام اس کا وقف ہونا یا نہ ہونا وغیرہ تو یہ ایک لمبا باب ہے جو کتب فقہ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ مشرکین کے مسجد تعمیر کرنے ان کے اس میں داخل ہونے اور مسجد ضرار کا بیان ان شاء اللہ سورۃ برآۃ میں آئے گا۔

امام زاہد نے اس آیت کے الفاظ ”ان یذکر فیہا اسمہ“ سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ اسم اور رسمی ایک ہیں اس لئے کہ اگر اسم اور رسمی مغایر ہوں تو اسم کے ذکر سے غیر اللہ کا ذکر لازم آئے گا اور غیر اللہ کی عبادت ہوگی۔ پس معتزلہ کا یہ قول باطل ہے کہ اسم اور رسمی میں اتحاد نہیں۔

پھر شیخ ابو منصور ماتریدی سے یہ بھی منقول ہے کہ یہ آیت تمام کفار کے بارے میں ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کو لڑائی میں مشغول

رکھ کر انہیں نماز اور عبادت سے روکنے والے ہیں اور مساجد سے مراد ساری زمین ہے۔ اور ما کان لہم ان یدخلوها سے دارالاسلام میں داخل ہونا مراد ہے۔ اور خزی سے مراد مسلمانوں سے امان لینا ہے یا خزی سے مراد بنو قریظہ کا قتل اور بنو نضیر کی جلا وطنی ہے۔

۵۔ مسئلہ: نسخ قبلہ اور اس کی تحویل

﴿وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝﴾ [البقرة: ۱۱۵]

اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے سو جس طرف تم منہ کرو اللہ تعالیٰ وہاں ہی متوجہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ بے انتہا بخشش کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔

پیشتر ازیں میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ آیت یا تو منسوخ ہے یا مول ہے۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں۔ وجہ اختلاف یہ ہے کہ لفظ اَيْنَمَا کو اگر تَوَلُّوْا کا مفعول بہ قرار دیں اور معنی یہ کریں کہ بلاد مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے تم جس مکان یا جگہ کی طرف اپنا رخ کرو وہاں ہی اللہ متوجہ ہے اس لئے تم پر اس سلسلہ میں کوئی حرج نہیں۔ اس صورت میں کوئی شک نہیں کہ یہ منسوخ ہے یا صلوة نفل علی الراحلہ کے بارے میں ہے یا اشتباہ قبلہ کے متعلق ہے وغیرہ اور اگر "اینما" اصل پر ہے یعنی تَوَلُّوْا کا مفعول فیہ قرار دیا جائے اور معنی یوں ہوں۔

تم کسی جگہ میں بھی قبلہ کی طرف رخ کرو تو اس طرف اللہ کی جہت ہے اس صورت میں اس کے غیر منسوخ اور غیر مول ہونے میں کوئی شبہ نہیں بلکہ باب قبلہ میں تائید ہے۔

یہ جاننے کے بعد آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تحویل قبلہ کے بارے میں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو کفار طعن و تشنیع کرنے لگے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ قبلہ کعبۃ اللہ کے ساتھ مختص نہیں بلکہ جس طرف منہ کرو وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ پھر یہ آیت قبلہ کے بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پھر جانے سے منسوخ ہو گئی۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ۱۴۴]

اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔

امام زاہد کے کہنے کے مطابق یہ قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے جو منسوخ ہوئی۔ صاحب اتقان کا رجحان بھی یہی ہے اور قاضی بیضاوی نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کی تمہید ہے۔ نیز اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان یا جہت میں ہونے سے پاک ہے۔

جمہور کے نزدیک آیت کے معنی یہ ہیں کہ بلاد مشرق و غرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے سو اگر تمہیں مسجد اقصیٰ یا مسجد حرام میں

عبادت سے روک دیا جائے تو تم کہیں سے بھی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو اس لئے کہ وہی وہ جگہ ہے جس کی طرف منہ کر کے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ یہ آیت مسافر کے سواری پر نماز نفل کے بارے میں نازل ہوئی یہ بھی کہا جاتا ہے ایک جماعت پر قبلہ مشتبہ ہو گیا انہوں نے مختلف اطراف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی صبح کے وقت انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہیں معذور قرار دیا گیا۔

یہ آیت امام شافعیؒ کے اس قول کے خلاف حجت ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے نماز پڑھے تو نماز نہ ہو گی۔

صاحب مدارک نے کشاف سے نقل کیا ہے کہ دعا و ذکر میں جس طرف چاہو منہ کرو نماز مراد نہیں۔

امام زاہد نے اس کی ایک اور وجہ بھی ذکر کی ہے کہ یہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی نجاشی اسلام لایا مدینہ کی طرف چل پڑا اور راستہ میں انتقال کر گیا۔ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کو کہا نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگے ہم اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھیں اس نے ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری یعنی کسی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھی کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ شریعت کی اس پراتنی ہی پابندی تھی جتنی اس نے سنی تھی اور یہ بات اس نے سنی نہیں۔

پھر ”وجہ“ کے معنی یا طرف کے ہیں یا قبلہ کے یا رضا کے یا یہ کہ لفظ وجہ اور اس قسم کے دیگر الفاظ متشابہات میں سے ہیں۔ ہم اس کی کیفیت سے ناواقف ہیں اور اس کے اصل پر ایمان رکھتے ہیں۔
واسع کا معنی مخی اور غنی ہے۔ یہ اس آیت کے مطالب اور متعلقات کا خلاصہ ہے۔

۶۔ مسئلہ: اگر کوئی بچہ اپنے باپ کی ملک میں آجائے تو آزاد ہو جائے گا

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ط بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ.﴾

[البقرة: ۱۱۶]

وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا۔ وہ پاک ہے (اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا) بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے۔ سب کے سب اس کے فرمانبردار ہیں۔

یہ آیت یہود کے اس قول کی تردید کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا نیز نصاریٰ کے اس قول کی تردید کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور مشرکین عرب کے اس قول کی تردید کرتی ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ لفظ ”سُبْحَانَهُ“ اللہ کی تنزیہ اور اس کی اتخا ذ ولد سے دوری بیان کرتا ہے۔

بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ کے الفاظ ان اقوال کے بطلان پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی وہ تو زمین و

آسمانوں اور ان میں کی تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے جن میں عزیر و مسیح علیہما السلام اور ملائکہ بھی شامل ہیں۔ کُلُّ لَّہٗ فَانْتُونَ کے معنی یہ ہیں کہ عالم کا ہر فرد اس کا مطیع ہے اس کی مشیت و تکوین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اور ہر وہ جس کی صفات یہ ہوں تکوین میں واجب لذاتہ کا ہم جنس نہیں ہو سکتا۔

اور وہ تمام افراد جنہیں کافر خدا کا بیٹا یا بیٹی قرار دیتے ہیں خدا کے فرمانبردار اور اس کی عبودیت کے معترف ہیں۔ لفظ اگرچہ غیر ذوی العقول کے لیے ہے مگر مراد ذوی العقول ہیں اور صرف ان کی تحقیر کے لیے ہے۔

پھر امام زاہد نے والد اور ولد کے درمیان مشابہت بیان کرتے ہوئے یہاں طویل کلام کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور عالم میں کوئی ایک وجہ بھی ایسے نہیں جو دونوں میں مشابہ ہو۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ کلمہ سُبْحَانَ میں دراصل دو کلمے جمع کئے گئے ہیں۔ اہل عرب بوقت تعجب سب کہتے ہیں اور اہل عجم حان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مبالغہ کے لئے دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔

امام زاہد نے یہ بھی کہا ہے کہ قُنُوتُ کے معنی کبھی دعا کبھی اطاعت اور کبھی قیام کے ہوتے ہیں۔ پس یہاں اگر قنوت کے معنی قیام لیں تو ظاہر ہے کہ سب کے سب اس کے حضور عبودیت سے کھڑے ہیں ایک ہی حالت پر ہیں اور اگر قنوت کے معنی اطاعت و دعا لیں تو پھر کل سے مراد اگر مومن ہیں تو وہ طوعاً ایسا کر رہے ہیں اور اگر کافر ہیں تو وہ بھی کرباً فرمانبردار ہیں۔ اور اگر کل سے مراد کافر و مومن عام ہوں تو مومن طوعاً اس کے فرمانبردار ہیں اور اسی سے دعا کرتے ہیں اور کافر جبراً اضطراباً اور روز قیامت اس کے فرمانبردار اور دعا کرنے والے ہوں گے یہ رہا آیت کے مطالب کا خلاصہ۔ یہاں آیت کے ذکر سے مقصود یہ ثابت کرنا ہے کہ مملوکیہ اور ولادت میں تنافی ہے اور والد اپنی اولاد کا مالک نہیں ہو سکتا یا بالعکس۔ اولاد والد کی ملک میں آنے سے آزاد ہو جائے گی اور قرآن پاک میں یہ مضمون کئی جگہ آیا ہے۔ قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ فقہاء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے بیٹی کا مالک ہو جائے تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملک ثابت کر کے ولد کی نفی کی ہے۔ اور یہ بات ولادت اور ملک کی تنافی کی متقاضی ہے۔ یہ بیضاوی کے الفاظ ہیں۔

لیکن اس سلسلہ میں فقہاء کے مابین مشہور نبی علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ مَنْ مَلَكَ ذَارْحِمٍ مُحْرِمٍ عُتِقَ عَلَيْهِ جو شخص اپنے کسی محرم رشتہ دار کا مالک ہو جائے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔

لیکن علت عتق میں اختلاف ہے ہمارے نزدیک علت عتق ملک اور قرابۃ محرمہ للنکاح۔ کا جمع ہونا ہے رہی عتق کی نسبت ملک کی طرف تو وہ اس لئے ہے کہ ملک کا وجود دونوں میں سے آخری ہے۔ کیونکہ ملک وجوداً قرابۃ محرمہ للنکاح سے مؤخر ہے اور حکم کا مدار علت کا وہ جزء ہوتا ہے جو سب سے آخر ہو۔ لہذا جس صورت میں قرابت مؤخر ہو تو عتق کی نسبت قرابت کی طرف ہوگی۔ مثلاً اگر دو شخص ایک غلام خریدیں جو مجہول النسب ہو۔ پھر ان میں ایک دعویٰ کرے کہ غلام اس کا بیٹا ہے تو وہ آزاد ہو گا اور مدعی کو لازم ہے کہ وہ اپنے شریک کو اس کے حصہ کی قیمت ادا کرے۔

القصة۔ قرابۃ کی قید سے وہ محرم نکل جائے گا جہاں قرابت نہ ہو جیسے رضاعی محرم اور اسی طرح محرمہ للنکاح کی قید سے وہ قریبی

نکل جائے گا جو محرم نہ ہو جیسے ابن العم اور قرابة الولاء قرابة الاخوة اور قرابة العمومة اپنے حال پر رہے گی۔
اور امام شافعیؒ کے نزدیک علت عتق مالک و مملوک کی آپس میں جزیت ہے۔ پس اگر بیٹے اور باپ میں سے کوئی ایک دوسرے کے ملک میں آئے تو آزاد ہو جائے گا۔ لیکن بھائی، بھتیجا چچا وغیرہ آزاد نہ ہوں گے کیونکہ یہاں جزیت کا فقدان ہے۔
ان احکام کی تفصیل کتب مبسوطہ میں موجود ہے۔

۷۔ مسئلہ: (۱) عصمت انبیاء (۲) کافر امامت کا اہل نہیں

﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ط قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝﴾ [البقرة: ۱۲۴]

جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند باتوں کا حکم دے کر مشقت میں ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس نے کہا کیا میری اولاد میں سے بھی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد (ﷺ) وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند باتوں کے سلسلہ میں مشقت میں ڈالا اور ان باتوں کے کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان پر عمل کیا اور انہیں پورا کر دیا ان کے پروردگار نے کہا اے ابراہیم میں تجھے تمام لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد سے بھی یعنی میری تمام اولاد کو یا بعض کو بھی پیشوا بنا۔ تو پروردگار نے جواباً کہا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا یعنی تیری اولاد سے جو ظالم ہوگا اسے ہم امام نہیں بنائیں گے اور ان کے علاوہ دوسروں کو امام بنائیں گے یہ آیت کا مضمون ہے۔

ابتلاء کا معنی کچھ سخت باتوں کا حکم دے کر اور کچھ سخت باتوں سے منع کر کے مشقت میں مبتلا کرنا ہے۔ اس کا معنی امتحان لینا نہیں۔ کیونکہ یہ معنی اس صورت میں ہو سکتا ہے جب امتحان لینے والا انجام سے جاہل ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور ربُّہ ابتلی کا فاعل ہے۔ ضمیر مجرور کا مرجع ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح اتمھن میں ضمیر مستتر کا مرجع ابراہیم علیہ السلام ہیں۔
ایک قرآۃ میں ابراہیم (مرفوع) رَبُّہ (منصوب) ہے۔ اس صورت میں ابتلاء کا معنی دعا ہے اور اتمھن میں ضمیر مستتر کا مرجع اللہ ہے اور اتمام کا معنی عطا کرنا ہے۔

یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چند چیزوں کی دعا کی تو اللہ نے وہ چیزیں انہیں عطا کر دیں۔
امام اسے کہتے ہیں جس کی اقتداء اور پیروی ❶ کی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی امامت سب کے لئے ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے۔ کیونکہ ان کے بعد جو نبی بھی مبعوث ہوا وہ ان کی اولاد سے تھا اور ان کی اتباع کا مامور تھا۔ مفسرین نے ایسا ہی لکھا ہے۔

❶ لغت میں لفظ امام اس آلہ پر بھی بولا جاتا ہے جس کے ذریعہ سے معمار دیوار کی اٹھان کی درنگی کو جانچتا ہے۔ گویا کہ امام وہ نمونہ عمل ہے جو افراد اور قوم کے اعمال اور ان کی زندگی کی کسوٹی ہوتا ہے۔ یہی حیثیت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیمی میں ہے۔ محمد احمد

انہوں نے کلمات کے بارے میں کافی بحث کی ہے۔ ان میں سے اکثر کہتے ہیں کہ وہ کلمات یہ ہیں۔ ان میں سے پانچ کا تعلق سر سے ہے یعنی (۱) سرمنڈانا یا کٹانا (۲) مونچھیں ترشوانا (۳) کلی کرنا (۴) مسواک کرنا (۵) ناک میں پانی ڈالنا اور پانچ کا تعلق باقی بدن سے ہے (۱) بغلوں کے بال لینا (۲) ناخن کاٹنا (۳) زیر ناف بالوں کو مونڈنا (۴) پانی سے استجا کرنا (۵) ختنہ یہ دس چیزیں ابراہیم علیہ السلام پر فرض تھیں اور ہمارے لئے سنت ہیں۔ امام زاہد نے ایسے ہی لکھا ہے۔

سر کے بالوں کے سلسلہ میں مرد کو اختیار ہے چاہے تو ہمارے بال منڈوا دے اور چاہے تو صرف قینچی سے کٹا دے۔ عورت کو سر کے بال منڈانا جائز نہیں۔ صرف ایام حج میں کچھ بال قینچی سے کٹوا سکتی ہے اوپر والے ہونٹ کے برابر مونچھیں ترشوانا سنت ہے۔ اور ایسا نہ کرنے کی سخت وعید ہے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور مسواک ہر مرد و عورت کے لئے ہر وضو میں مسنون ہے۔ بغلوں کے بالوں کے سلسلہ میں سنت انہیں اکھیڑنا ہے اور زیر ناف بالوں کو استرے سے مونڈنا سنت ہے۔ اس کام میں چالیس دن سے زیادہ تاخیر مکروہ تحریمی ہے۔ ناخن کٹانا سنت ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جمعہ کے دن یا ہفتے کے کسی دن ان کاموں سے فراغت کر لی جائے۔

اگر نجاست مخرج سے بقدر درہم تجاوز نہ کرے تو پانی سے استجا سنت ہے اور اگر بقدر درہم یا اس سے زیادہ تجاوز کر جائے تو پانی سے استجا واجب ہے۔ ختنہ مردوں کے لئے سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن کس عمر تک اس میں امام ابوحنیفہؒ کو توقف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بار سال تک ختنہ کرا لینا چاہئے۔ عورت کو ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں۔

کلمات کی تفسیر ان کے علاوہ اور معانی سے بھی کی گئی ہے۔ جن سے یہاں ہماری کوئی غرض وابستہ نہیں۔ یہاں اس آیت کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ”لَا يَنْالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ“ سے معتزلہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ فاسق کی امامت جائز نہیں کیونکہ وہ ظالم ہے اور ظالم کی امامت اس نص سے جائز نہیں۔

صاحب کشاف نے جو کچھ کشاف میں لکھا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ امامت سے مراد امامت کبریٰ ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ فاسق امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا اور امامت کا اہل ایسا شخص کیسے ہو سکتا ہے جس کا فیصلہ جائز نہ ہو جس کی گواہی جائز نہ ہو، جس کی اطاعت جائز نہ ہو، جس کی خبر مقبول نہ ہو اسے نماز میں امام بنانا جائز ہو۔ وغیرہ

اہل سنت کے جواب کا ماحصل یہ ہے کہ اگر امام سے امام متعارف مراد ہے تو پھر ظالم سے مراد کافر ہوگا کیونکہ کافر مطلقاً ظالم ہے اور اگر امام سے مراد صاحب نبوت ہو تو ظالم اپنے معنی پر رہے گا جیسا کہ منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں سے ان کی طرح کچھ لوگوں کو نبوت سے نوازا جائے تو انہیں جواب دیا گیا کہ ظالم شخص نبی نہ ہوگا۔ مدارک میں ایسا ہی مذکور ہے۔

میری رائے یہ ہے کہ پہلی تقدیر پر ظالم سے مراد کافر ہوگا اور کافر شخص مسلم کی امامت کا اہل نہیں جیسا کہ زاہدی میں بھی ہے۔

اور دوسری تقدیر پر آیت سے یہ استدلال کیا جاسکے گا کہ انبیائے کرام جھوٹ اور دیگر گناہوں سے معصوم ہیں ان کی عصمت لفظ ظلم سے سمجھ آتی ہے کیونکہ ہر گناہ تجاوز عن الحق ہوتا ہے اور حق پر زیادتی ہوتا ہے۔ بہت سے گناہوں کو قرآن میں ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ یہ مضمون میرے اپنے دل میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ مضمون اس کے مناسب ہے جو قاضی بیضاوی نے لکھا ہے۔

وہ لکھتے ہیں کہ آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ انبیائے کرام بعثت سے قبل عدا کبار کے ارتکاب سے معصوم ہوتے ہیں۔ نیز یہ کہ فاسق امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ انتہی کلامہ

کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ امامت متعارفہ کے وقت ظالم سے مراد کا فر لیا جائے تاکہ ظالم و فاسق کی امامت کا جواز پیدا کیا جائے اور امامت سے مراد نبوت لیتے وقت ظالم کو اپنے معنوں میں رہنے دیا جائے تاکہ اس سے عصمت انبیاء ثابت کی جائے بلکہ یوں ہونا چاہئے کہ اگر تم اسے تسلیم کرتے ہو کہ ظالم اپنے معنوں میں ہے اور امامت سے مراد نبوت ہو تو ظالم اس کا اہل نہیں لہذا نبی معصوم ہوگا تو آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ فاسق کی امامت جائز نہیں جیسا کہ بیضاوی نے لکھا ہے اور یہ کہ امام کے لئے عصمت شرط ہے جیسا کہ شیعہ کا مسلک ہے کہ امام کا معصوم ہونا واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ" کیونکہ اسی دلیل کی بنا پر جو آپ نے عصمت انبیاء میں ذکر کی ہے ہر گناہ ظلم ہے جیسا کہ شرح عقائد میں علامہ تفتازانی نے لکھا ہے۔

تفتازانی نے عصمت امام کی تردید میں یہ جواب دیا ہے کہ ہم اسے تسلیم نہیں کرتے کہ امام کے ظالم نہ ہونے سے اس کا معصوم ہونا لازم آتا ہے۔

یہ قول ان تمام مقدمات کے خلاف ہے جو میں نے عصمت انبیاء کے بارے میں ذکر کئے ہیں۔

تفتازانی نے عصمت انبیاء کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ وحی سے پہلے انبیاء سے صدور کبیرہ کے امتناع پر کوئی دلیل موجود نہیں لیکن معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ وحی سے پہلے بھی انبیاء سے صدور کبیرہ ممتنع ہے۔ تفتازانی نے اسے معتزلہ کا مذہب قرار دیا ہے اور ہمارا مذہب قرار نہیں دیا۔

پس جو کچھ میں نے بیضاوی سے نقل کیا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں یہ بات اس کے بالکل مخالف ہے۔ ان دونوں میں تطبیق کیسے ہو سکتی ہے؟

اس کا جواب یہی ممکن ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے مذہب کے موافق لکھا ہے۔

کیونکہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ فاسق و ظالم کی امامت سلطنت میں جائز ہے۔ وہ امیر سلطنت ہو سکتا ہے اور اس کے حق کے مطابق کئے ہوئے فیصلے جائز ہیں اس کی گواہی جائز ہے اور نماز میں اس کی امامت مع الکرہتہ جائز ہے جیسا کہ ہدایہ میں صراحت مذکور ہے۔

نیز یہ کہ امام کا معصوم ہونا شرط نہیں کیونکہ ابو بکر صدیقؓ کی خلافت کے حق ہونے پر تو اجماع امت ہے لیکن ان کی عصمت پر اجماع نہیں۔ ان کی عصمت قطعی نہیں۔ نیز یہ کہ مرتبہ اور جلال شان کے سبب انبیائے کرام کا گناہوں سے اور جھوٹ سے معصوم ہونا واجب ہے۔

ہم نے بیضاوی سے جو کچھ نقل کیا ہے وہ صرف اس لئے کہ قرآن سے عصمت انبیاء کا ثبوت ممکن ہے قطع نظر اس کے کہ عصمت قبل از وحی ہو یا بعد از وحی اور قاضی بیضاوی نے جو کچھ لکھا ہے اپنے مذہب کے موافق لکھا ہے۔

ہمارا مذہب وہ ہے جو علامہ تفتازانی نے لکھا ہے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اگر اسے انبیاء کی عصمت قبل از وحی پر کوئی دلیل نہیں ملی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ فی الواقع ان کی عصمت قبل از وحی پر کوئی دلیل نہیں۔

پھر اس سلسلہ میں کئی ایک اقوال و تفاسیل ہیں جنہیں علامہ تفتازانی نے اس قول کے تحت ”وَكُلُّهُمْ كَانُوا مُخْبِرِينَ مُبَلِّغِينَ مِنَ اللَّهِ صَادِقِينَ نَاصِحِينَ“ شرح عقائد میں بیان کیا ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء جھوٹ سے معصوم ہوتے ہیں۔ خصوصاً ان معاملات میں جن کا تعلق شرائع و احکام اور لوگوں کی تبلیغ و ارشاد سے ہوتا ہے اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء عمداً کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور اکثر علماء کے نزدیک سہواً بھی انبیاء سے جھوٹ صادر نہیں ہوتا۔

جھوٹ کے سوا بقیہ گناہوں سے ان کے معصوم ہونے میں تفصیل یہ ہے کہ وہ باجماع امت قبل از وحی و بعد از وحی کفر سے معصوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح حشویہ کے علاوہ دیگر جمہور کے نزدیک عمداً ارتکاب کبار سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔

اختلاف صرف اس بات میں ہے انبیاء سے عمداً امتناع صدور کبار کی دلیل نقلی ہے یا عقلی۔ رہا سہواً کبار کا ارتکاب تو اکثر نے اسے جائز کہا ہے۔

انبیاء کرام سے ارتکاب صغائر میں تفصیل یہ ہے کہ جبائی اور ان کے تبعین کو چھوڑ کر جمہور کے نزدیک عمداً ارتکاب صغائر جائز ہے اور سہواً ارتکاب صغائر بالاتفاق جائز ہے مگر ایسے صغائر کا ارتکاب ممتنع ہے جو مکینہ پن ظاہر کریں جیسے ایک لقمہ کی چوری یا تولنے میں ایک دانہ کی کمی بیشی لیکن محققین نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر کسی صغیرہ پر انہیں خبردار کیا جائے تو وہ فوراً رک جاتے ہیں یہ سب کچھ وحی کے بعد کا معاملہ ہے۔ رہا وحی سے پہلے تو اس پر کوئی دلیل دستیاب نہیں کہ وحی سے پہلے انبیائے کرام سے ارتکاب کبار ممتنع ہے۔

معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ وحی سے پہلے بھی انبیاء سے ارتکاب کبار ممتنع ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو ارتکاب کبیرہ ایسی نفرت کا سبب بن سکتا ہے جو ان کی اتباع سے مانع ہو اور اس طرح بعثت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ حق بات یہی ہے کہ کسی ایسے گناہ کا صدور جو موجب نفرت ہو قبل از وحی بھی ممتنع ہے جیسے ماں سے نکاح اور فجور وغیرہ۔ ایسے صغیرہ گناہ جو مکینہ پن ظاہر کریں شیعہ کے نزدیک صدور صغیرہ و کبیرہ قبل از وحی و بعد از وحی ممتنع ہے لیکن وہ تقیہ کے طور پر اظہار کفر کو جائز قرار دیتے ہیں۔

اس بحث کے بعد ظاہر ہے کہ انبیائے کرام سے اگر کوئی ایسی بات منقول ہو جو بظاہر گناہ یا جھوٹ معلوم ہو تو اگر وہ خبر واحد ہے تو اس کا اعتبار ہی نہیں سرے سے غلط ہے اور اگر تو اتر سے منقول ہے تو اس کا مطلب یقیناً وہ نہیں جو بظاہر نظر آئے۔ تا حد

امکان اسے ظاہر سے پھیرا جائے گا ورنہ ترک اولیٰ پر عمل کیا جائے گا یا یہ کہ یہ بات قبل از بعثت ہوئی ہوگی۔ اس کی تفصیل کتب مسبوٹہ میں موجود ہے۔ علامہ تفتازانی کا کلام ختم ہوا۔ اس بحث میں مندرجہ ذیل واقعات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔

(۱) آدم علیہ السلام کا شجرہ ممنوعہ کے قریب جانا۔

(۲) ابراہیم علیہ السلام سے جھوٹ کا صادر ہونا جیسا کہ انہوں نے تاروں کو دیکھ کر کہا ہَذَا رَبِّي اور ان کا بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ کہنا اور اِنْسِي سَقِيمٌ کہنا یہ باتیں تو تواتر سے ثابت ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنی زوجہ کو کہنا کہ یہ میری بہن ہے خبر واحد سے ثابت ہے۔

(۳) موسیٰ علیہ السلام سے ناحق قبلی کا مارا جانا۔

(۴) داؤد علیہ السلام کی اپنی ننانوے بیویاں ہوتے ہوئے اور یا کی عورت کی طرف دیکھنا۔

(۵) سلیمان علیہ السلام کا گھوڑوں کے معائنے میں مشغول ہونا اور اس طرح نماز کا فوت ہو جانا۔

(۶) یونس علیہ السلام کا بھاگ کر کشتی کی طرف جانا اور اللہ سے ناراض ہونا۔

(۷) نبی علیہ السلام کے متعلق حضرت زید و زینبؓ کا قصہ وغیرہ

پھر ان کے جوابات کا اشارہ بھی موجود ہے کہ:

(۱) آدم علیہ السلام نے نبی کو نبی مشقت سمجھا اور نبی تحریم نہ سمجھایا ان سے سہواً ایسا ہوا یا یہ واقعہ بعثت سے پہلے کا ہے۔

(۲) ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جو خبر واحد سے ثابت ہے ناقابل تسلیم ہے اور جو تواتر سے ثابت ہیں جیسے هَذَا رَبِّي اور اِنْسِي سَقِيمٌ۔ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ وغیرہ تو ان کا مفہوم ظاہر کے خلاف ہے یا یہ کہا جائے کہ یہ باتیں قبل از بعثت ہوئی ہیں۔

(۳) اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا قبلی کو ناحق مار دینا بھی قبل از بعثت ہوا۔

(۴) داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ عورت اور یا کی منگیتر تھی منکوحہ نہ تھی اور داؤد علیہ السلام اس سے شرعی طریقہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔

(۵) سلیمان علیہ السلام کے متعلق جواب یہ ہے کہ ان کی نماز فوت نہیں ہوئی یا اگر فوت ہو بھی گئی تو نسیاناً ایسا ہوا اور یہ گناہ نہیں۔

(۶) یونس علیہ السلام کے متعلق جواب یہ ہے کہ ان کی ناراضگی قوم پر یا اپنے آپ پر تھی اللہ تعالیٰ پر نہ تھی۔

(۷) نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ فعل میلان قلب غیر اختیاری ہوتا ہے۔

شرح موافق میں ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام اور دیگر تمام انبیائے کرام کے بارے میں مخالفین کے دلائل اور ان کے جوابات مفصل مذکور ہیں وہاں دیکھ لئے جائیں۔

① یہ غیر معتبر روایات میں مذکور ہے لہذا اساقط الاعتبار ہے۔ مزید تفصیل سورہ احزاب میں آئے گی۔ (محمد احمد)

② تفصیلی جواب سورۃ ص میں آئے گا۔ محمد احمد

جیسا کہ فقہ اکبر میں امام ابو حنیفہؒ سے منقول ہے کہ ”حقیقت یہ ہے کہ اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں کہ ہمارے نبیؐ سے قطعاً کوئی صغیرہ یا کوئی کبیرہ گناہ قبل از وحی یا بعد از وحی ہرگز صادر نہیں ہوا۔“

نیز یہ کہ تمام انبیاء لغزش سے معصوم نہیں اور لغزش یہ ہوتی ہے کہ بنی آدمی سے قصد و ارادہ کے بغیر صادر ہو اور وقوع کے بعد اس میں استقرار نہ ہو جیسے کوئی شخص راستہ چلتے گر پڑے۔ اس کا ارادہ کرنے کا ہرگز نہیں ہوتا اور کرنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے گرا نہیں رہتا۔ اہل اصول نے اس کی ایسے ہی تصریح کی ہے یہ ایک طویل باب ہے اور مطولات میں مذکور ہے۔

پھر اس آیت مذکورہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ کی تعظیم اور اس کے امن ہونے کو بیان فرمایا ہے۔

۸۔ مسئلہ: مکہ قابل تعظیم اور جائے امن ہے

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ج وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ٥٠﴾ [البقرہ: ۱۲۵]

اور یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے اجتماع اور امن کی جگہ بنایا اور تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بناؤ اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے پاک رکھنا۔

اللہ تعالیٰ کا قول ”وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً“ یعنی اے محمدؐ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت کو یعنی اس کعبہ کو لوگوں کے ثواب اور ان کے رجوع کی جگہ بنایا ”وَأَمْنًا“ یعنی ہم نے اسے امن کی جگہ بنایا۔ اس کے حرم میں قتل و غارت کو حرام قرار دیا۔

اللہ تعالیٰ کا قول:

”أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ.“

کیا وہ نہیں سوچتے اور دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے حالانکہ لوگ اس کے ارد گرد سے اچک لئے جاتے ہیں۔

اس کے امن کی جگہ ہونے کی دلیل ہے۔

اس کی توجیہ یہ بھی ہے کہ وہ جنون جذام اور برص جیسی مہلک بیماریوں سے امن کی جگہ ہے محفوظ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مکہ جبارین کے ہاتھوں سے محفوظ ہے۔ واقعات بتلاتے ہیں کہ جس نے اسے تباہ کرنے کا ارادہ کیا ہلاک کر دیا جیسے اصحاب فیل ہلاک کر دیئے گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے ان کے لئے یہ جگہ محفوظ ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی شیر یا بھیڑ یا کسی ہرن کا پیچھا کرتا ہے اور ہرن حرم میں داخل ہو جائے تو شیر بھیڑ یا اس کا تعاقب چھوڑ دیتے ہیں۔ امام زاہد نے ان سب امور کو بیان کیا ہے۔ قاضی بیضاوی اور صاحب حسینی لکھتے ہیں کہ حرم مکہ میں جو شخص داخل ہو اسے اللہ تعالیٰ عذاب دوزخ سے

محفوظ رکھیں گے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون کبھی بیت و کعبہ کے الفاظ میں بیان کیا ہے اور کبھی مسجد الحرام کے لفظ سے اور کبھی لفظ بلد اور لفظ حرام سے تعبیر کیا ہے اور ہر ایک سے مراد صرف ایک یعنی حرمتہ حرم بیان کرنا ہے۔ کتب فقہ کی تصریح کے مطابق اسے حرم اس لئے کہتے ہیں کہ وہاں قتل، ظلم، شکار، کسی کانٹے یا درخت کا کاٹنا حرام ہے محدثین کرام کی کتابوں میں باب حرم مکہ اور باب حرم مدینہ دونوں مذکور ہیں۔ احادیث میں یہ دلائل موجود ہیں کہ دونوں حرم یکساں حرمت والے ہیں لیکن کتب فقہ میں یہ تصریح نہیں۔ سید شریف شرح مشکوٰۃ شریف میں لکھتے ہیں کہ محدثین کی مراد دونوں باب ذکر کرنے سے صرف تکریم و تعظیم ہے باقی احکام نہیں۔

اور یہ کہ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک حرم مدینہ کے شکار اور درخت کاٹنے میں کوئی ضمان نہیں وہ بلا ضمان حرام ہیں بعض کے نزدیک حرام مع الضمان ہیں۔

حدود حرمین

حرم مدینہ کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ غیر اور ثور کے درمیان حرم مدینہ ہے۔ سید شریف کی شرح میں ہے کہ غیر اور ثور مدینہ میں دو پہاڑ ہیں جن میں سے ہر ایک اس کی ایک ایک طرف واقع ہے۔ بعض کے نزدیک غیر و ثور مکہ کے دو پہاڑ ہیں اور حدیث کا معنی یہ ہے کہ حرم مدینہ کی مقدار اتنی جگہ ہے جتنی مکہ کے دو پہاڑ غیر و ثور کی درمیانی جگہ ہے۔

حرم مکہ کی حدود کے متعلق کتب مشاہیر میں تو کچھ بھی منقول نہیں مگر بعض کتب فقہ کے حواشی پر لکھا ہے کہ حرم مکہ، مکہ کے مشرق میں چھ میل تک مغرب میں چوبیس میل اور بعض کے نزدیک صرف تین میل اور یہی زیادہ صحیح ہے شمال میں اٹھارہ میل اور جنوب میں چوبیس میل ہے۔ اس کا بیان انشاء اللہ سورۃ آل عمران میں آئے گا۔

قوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾

اتَّخِذُوا صِغَةً امر ہے اور مقام بفتح میم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ اس سے مراد وہ پتھر ہے جس میں ان کے دو قدموں کا نشان ہے۔ اس کا قصہ طویل ہے جو انشاء اللہ سورۃ آل عمران میں آئے گا مصلی کا معنی جائے نماز ہے۔ یہ امر استحباب کے لئے ہے وجوب کے لئے نہیں۔ کیونکہ کعبہ کے ارد گرد جہاں کوئی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے کسی مقام کی تخصیص نہیں اس کے نزول کے بارے میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمرؓ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بتایا کہ یہ مقام ابراہیمؑ ہے۔ حضرت عمرؓ کہنے لگے کیا اسے ہم جائے نماز نہ بنالیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو سورج غروب ہونے سے پہلے یہ آیت نازل ہو گئی۔ جمہور مفسرین سے یہی منقول ہے اور صاحب کشاف و بیضاوی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ پھر بیضاوی لکھتے ہیں:

”کہا جاتا ہے کہ اس میں طواف کی دو رکعت کا حکم ہے کیونکہ جابر بن عبد اللہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مقام

ابراہیم کا قصد کیا اور اس کے پیچھے دو رکعت ادا کیں اور یہ آیت پڑھی: ﴿وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّی﴾ میں کہتا ہوں کہ اس صورت میں بھی امر استحباب ہی کے لئے رہے گا اگر کوئی یہ وہم کرے کہ اگر اس سے مراد طواف کی دو رکعتیں ہیں اور یہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک واجب ہیں تو امر وجوب کے لئے ہو گا یہ وہم غلط ہے کیونکہ اگرچہ ہمارے نزدیک ہر سات چکر کے بعد دو رکعت واجب ہیں لیکن ان کا مقام ابراہیم میں ادا کرنا تو واجب نہیں۔ کعبہ کے اطراف میں کہیں بھی ادا کی جاسکتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہاں ادا کرنا مستحب ہے۔ پس یہ امر مقید استحباب ہی کے لئے ہے وجوب کے لئے نہیں۔ شاید اسی وجہ سے صاحب ہدایہ نے ان دو رکعت کے وجوب میں اس آیت سے استدلال نہیں کیا بلکہ حدیث سے استدلال کیا ہے حدیث یہ ہے ”ول یصل الطائف بعد کل اسبوع رکعتین“ طواف کرنے والا ہر اسبوع (سات چکر) کے بعد دو رکعت نماز ادا۔ صاحب ہدایہ کی عبارت کا ترجمہ درج ذیل ہے:

”پھر وہ مقام ابراہیم کے پاس آ کر دو رکعت ادا کرے یا مسجد حرام میں جہاں چاہے ادا کرے یہ دو رکعت ہمارے نزدیک واجب ہیں۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں سنت ہیں کیونکہ وجوب کی دلیل نہیں ملتی ہماری دلیل نبی علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ ول یصل الطائف الخ“ صاحب ہدایہ کی عبارت ختم۔

پس صاحب ہدایہ کا آیت کو چھوڑ کر حدیث سے استدلال ہمارے قول کی تائید ہے۔ بعض مفسرین نے مصلیٰ کا معنی جائے دعا کیا ہے۔ بعض کے نزدیک مقام ابراہیم سے مراد تمام حرم ہے۔ بعض کے نزدیک مقام ابراہیم سے مراد مواضع مناسک ہیں۔ بعض نے اس سے صرف مسجد یا صرف بیت اللہ یا صرف مکہ مراد لیا ہے۔

بعض وَ اتَّخِذُوا بِصِغَہ ماضی پڑھتے ہیں یعنی تم سے پہلے لوگوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا تھا۔

قوله تعالى: اَنْ طَهَّرَا بَيْتِي الاية اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر کو نجاسات سے، بتوں سے، خباثت سے اور گناہوں سے پاک رکھو۔ لِلطَّائِفِينَ کا معنی طواف کرنے والے اور باہر سے زیارت کے لئے آنے والے۔ الْعَاكِفِينَ کا معنی وہاں رہنے والے اور اعتکاف کرنے والے الرُّكَّعِ السُّجُودِ یعنی رکوع سجود کر کے نماز ادا کرنے والے۔ یہ معانی صاحب مدارک نے لکھے ہیں۔ صاحب کشاف نے الْعَاكِفِينَ کا معنی الْقَائِمِينَ فِي الصَّلَاةِ کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ حج میں فرماتے ہیں لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ جیسا کہ ان شاء اللہ آگے آئے گا۔

امام زاہدؒ لکھتے ہیں کہ طَهَّرَا کا معنی ہے کہ اس کی دیواروں کو خون سے مت آلودہ کر دیا جیسا کہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔

اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ طواف باہر والوں کے لئے ہے۔ اعتکاف اہل مکہ کے لئے اور رکوع و سجود سب کے لیے کے لئے۔ یعنی باہر والوں کے لئے بیت اللہ کا طواف وہاں نماز نفل سے اولیٰ ہے اور اہل مکہ کے لئے اعتکاف اولیٰ ہے۔

پھر چونکہ دیگر مذکورین کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طہارت کا حکم دیا گیا ہے اس سے یہ سمجھنا وہم ہے کہ طواف میں طہارت شرط ہے جیسا کہ امام شافعیؒ کا مسلک ہے۔

۹۔ مسئلہ: اجماع امت حجت ہے

اس مسئلہ میں قرآن پاک میں مسلسل ایک دو ورق تک بہت سی آیات ہیں جن میں سے ہم صرف دو آیات لیتے ہیں پہلی آیت ہمارے نبی کی امت کی مدح میں ہے اور ان کے اجماع کی حجت کی دلیل ہے۔

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾

[البقرة: ۱۴۳]

اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت معتدل بنایا تاکہ تم گواہ ہو لوگوں پر اور رسول تم پر گواہ ہو۔

لفظ كَذَلِكَ کا اشارہ گزشتہ آیت کے مفہوم کی طرف ہے۔ یعنی جیسا ہم نے تمہیں سیدھی راہ پر چلنے والا بنایا جیسا ہم نے تمہارا قبلہ سب سے افضل بنایا اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا جو انصاف کرنے والی اور علم و عمل سے آراستہ ہے۔

یا جیسا ہم نے تمہارا قبلہ مشرق و مغرب میں متوسط بنایا۔ اسی طرح تمہیں غلو و تقصیر میں معتدل بنایا قولہ تعالیٰ: لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ جَعَلَ کی علت ہے۔ یعنی تمہیں امت متوسطہ اسی لئے بنایا ہے تاکہ تم روز قیامت لوگوں پر یعنی باقی انبیاء کی امتوں پر گواہ رہو کہ انہیں تبلیغ کی گئی تھی اور رسول اللہ تمہاری عدالت کی گواہی دیں جیسا کہ روایت ہے کہ امتیں روز قیامت تبلیغ انبیاء کا انکار کر دیں گی تو اللہ تعالیٰ جو ان سب سے زیادہ جاننے والا ہے انبیاء سے تبلیغ پر گواہی طلب کرے گا تاکہ منکرین کے خلاف حجت قائم ہو جائے تو امت محمد کو لایا جائے گا تو وہ گواہی دیں گے۔ امتیں سوال کریں گی کہ تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی تو امت محمدیہ جواب دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب ناطق کے ذریعے جو اس نے اپنے نبی صادق پر نازل کی اس سے آگاہ کیا پھر محمد کو لایا جائے گا جو ان کی عدالت کی گواہی دیں گے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں بھی بیان کی ہے کہ:

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ۴۱]

پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ بلائیں گے اور تجھے ان سب پر بطور گواہ لائیں گے۔

یہ گواہی اگرچہ ان کے حق میں ہوگی ان کے خلاف نہیں ہوگی لیکن چونکہ رسول اللہ کی حیثیت ان پر نگرانی کرنے والے نگہبان کی ہوگی اس لئے یہاں شہادت کا صلہ لام کی بجائے علی لاتے ہیں۔ مفسرین نے ایسے ہی لکھا ہے۔

یہاں یہ آیت ذکر کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ شیخ ابو منصور ماتریدی نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اس امت کا اجماع حجت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عدل و عدالت سے متصف فرمایا ہے لہذا لازم ہے کہ یہ لوگ جو کسی بات پر اتفاق کر لیں اور اسکی گواہی دیں تو اسے ضرور قبول کیا جائے۔ مدارک میں ایسا ہی ہے قاضی بیضاوی کا رجحان بھی یہی ہے۔ شیخ فخر الاسلام البرزدوی نے بھی اس آیت کو استدلال کے طور پر پیش کیا ہے اور اس کی تائید میں دو اور آیتیں ایک کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ..... الایۃ اور دوسری وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ..... الایۃ بھی لائے ہیں جیسا کہ انشاء اللہ آئندہ آئے گا۔

۹۔ (ب) مسئلہ: نماز میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا چاہئے

﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ج فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ج فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ط وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ط وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ﴾ [البقرة: ۱۴۴]

بے شک ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ ہم تیرا رخ اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جس سے تو پسند کرتا ہے۔ پس اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی طرف پھیر لو اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی جانب سے یہی ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں۔

جان لیجئے کہ قبلہ دو ہیں ایک بیت المقدس ہے جسے مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں اور دوسرا کعبہ جسے مسجد حرام کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ انتقال کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور داؤد وغیرہم علیہم السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔

جب نبیؐ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو آپؐ نزول وحی کے بعد تیرہ سال تک مکہ مکرمہ میں رہے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپؐ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور آپؐ کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو اہل کتاب ہنسے اور طعن کرنے لگے کہ ہمارا قبلہ منسوخ نہیں ہوا اور محمدؐ بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپؐ ان کی یہ باتیں سن کر رنجیدہ و غمگین ہوتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ پھر وہی قبلہ ہمارے لئے مقرر کر دے جس پر میں پہلے تھا۔ آپؐ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تاکہ یہ حکم آجائے اللہ تعالیٰ کے قول قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ الْخ کا یہی مطلب ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپؐ کا قبلہ مکہ مکرمہ میں بھی بیت المقدس ہی تھا لیکن آپؐ نماز میں کعبہ کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان رکھ لیتے جیسا کہ ابن عباسؓ سے مروی ہے لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ القصہ آپؐ ایک روز مدینہ میں مسجد بنی سلمہ میں تھے۔ رجب کا نصف اور پیر کا دن تھا۔ آپؐ کو مدینہ آئے سولہ ماہ ہو چکے تھے۔ آپؐ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پہلی دو رکعت آپؐ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر پڑھیں کہ جبریل علیہ السلام دوران نماز یہ آیت اس سے پہلی اور پچھلی کئی آیات لے کر آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیا اور بقیہ نماز کعبہ کی طرف منہ کر کے پوری کی اسی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا۔ اس آیت میں پہلے خاص نبیؐ کو مخاطب کیا پھر تاکید اعام لوگوں کو پھر مکان میں بھی تعمیم کر دی یہ بتلانے کے لئے کہ نماز پڑھنے والا کہیں بھی ہو ضروری ہے کہ نماز میں اپنا رخ کعبہ کی طرف رکھے۔ خواہ وہ کعبہ میں ہو یا بیت المقدس میں سفر میں یا حضر میں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْخ سے یہ بھی واضح کر دیا کہ اہل کتاب اس بات کے حق ہونے سے آگاہ ہیں کیونکہ انہیں اپنی کتابوں سے اس کا علم ہو چکا تھا اگرچہ وہ عناداً انکار کر رہے تھے۔

مفسرین نے ایسا ہی لکھا ہے۔ امام زاہد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا نماز میں تھا اور یہ بات اس وقت نماز میں جائز تھی۔ کسی نے اس سے تعرض نہیں کیا یہاں ایک فائدہ اور ہے اور وہ یہ کہ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دوران نماز پتہ چل جائے کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف نہیں تو وہ قبلہ کی طرف نماز ہی میں پھر جائے کیونکہ اہل قباء نے جب تحویل قبلہ کی خبر سنی تو نماز میں ہی پھر گئے تھے اور نبی علیہ السلام نے ان کے اس فعل کو مستحسن قرار دیا تھا یعنی اگر کوئی شخص سوچ و بچار کے بعد غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز شروع کرے پھر اسے دوران نماز اپنی غلطی کا علم ہو جائے تو پھر قبلہ کی طرف پھر جائے اور اس کی دلیل اہل قباء کا واقعہ ہے۔

صاحب ہدایہ نے اہل قباء کے پھرنے کو تو دلیل بنایا لیکن نبی علیہ السلام کے پھرنے کو دلیل نہیں بنایا کیونکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تو دوران نماز تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور حکم کے نزول سے پہلے نبی علیہ السلام کا قبلہ اولیٰ بالکل غلط نہیں تھا اور اہل قباء کے حق میں چونکہ خطاب ظاہر ہوا اس لئے ان کی نماز کی ابتداء فی الواقع غلط رخ پر تھی۔ اگرچہ ان کی اپنی رائے میں صحیح رخ پر تھی لہذا ان کا واقعہ اس شخص کے لئے دلیل بن سکتا ہے جو نماز شروع کرتے وقت غلط رخ پر شروع کرے اور دوران نماز اسے اپنی غلطی کا علم ہو جائے تو وہ نماز ہی میں پھر جائے اور اپنا رخ سیدھا کر لے۔ تامل و انصف۔

پھر اسی قصہ کو امام فخر الاسلام ابن ہر دوی نے اس بات کی دلیل بنایا ہے کہ قرآن کا نسخ سنت سے سنت کا نسخ کتاب سے جائز ہے کیونکہ توجہ الی الکعبہ ابتداء اگرچہ کتاب سے ثابت ہے لیکن اسے اس سنت نے منسوخ کر دیا جو توجہ الی بیت المقدس واجب کرنے والی تھی۔ پھر توجہ الی بیت المقدس سنت سے ثابت ہے اسے کتاب نے منسوخ کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ ہر دوی کے کلام کا حاصل ہے۔

صاحب اتقان وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت اللہ کے قول فَاَيُّنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کی ناسخ ہے ان کا یہ کہنا ابن عباس کے قول کے مطابق ہے۔

ابن عباس کے علاوہ دیگر حضرات کی رائے میں فَاَيُّنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ منسوخ نہیں اپنے حال پر باقی ہے۔ پھر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کا ذکر کر کے اور کعبہ کا ذکر نہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر نماز کعبہ سے دور ہے تو اس کے لئے محض کعبہ یعنی سمت کعبہ کی جانب رخ کر لینا کافی ہوگا عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہ ہوگا کیونکہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی اس لئے موقع محل کے مطابق خطاب کیا گیا۔ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب مسجد حرام سے مراد حرم ہو لیکن زاہدی میں صراحۃً مذکور ہے کہ صحیح یہ ہے کہ مسجد حرام سے مراد کعبہ ہے لیکن کعبہ میں موجود لوگوں کے لئے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا اور کعبہ سے دور لوگوں کے لئے جہت کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔

پھر فقہاء کے نزدیک قبلہ خانہ کعبہ کی زمین اور آسمان تک اس کی فضا ہے۔ دیواریں نہیں کیونکہ اگر معاذ اللہ دیواریں گر جائیں تو بھی فضا کعبہ کی طرف منہ کرے نماز پڑھنا جائز ہے۔ صاحب ہدایہ کا یہ قول اسی پر دلالت کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھے تو جائز ہے لیکن امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں کیونکہ ہمارے نزدیک کعبہ زمین اور اس کے برابر آسمان تک

فضا کا نام ہے دیواروں کا نام نہیں کیونکہ دیواریں (اینٹ پتھر وغیرہ) تو منقولہ چیزیں ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اگر ابوقیس پہاڑ کی چوٹی پر نماز پڑھے تو نماز جائز ہوگی حالانکہ اس کے سامنے کعبہ کی عمارت نہیں لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے کہ اس سے ترک تعظیم کعبہ لازم آتی ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں کعبہ کی جہت مابین المغربین ہے گرمی اور سردی میں سورج غروب ہونے کی جگہ کے درمیان ہے شہاب الملتہ والدین نے اپنے بعض رسائل میں ایسے ہی لکھا ہے۔

۱۰۔ مسئلہ: شہداء کی زندگی

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ط بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ۱۵۴]

جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔

یعنی اے لوگو! اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کے حال کا شعور نہیں۔ یہ آیت شہداء بدر کے بارے میں نازل ہوئی جو تعداد میں چودہ تھے۔

حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ شہداء اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ ان کی ارواح کے سامنے ان کے رزق پیش کئے جاتے ہیں جس سے انہیں خوشی و انبساط حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح آل فرعون کی ارواح کو دوزخ کی آگ صبح و شام دکھائی جاتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ انہیں جنت کے پھل ملتے ہیں اور اس کی خوشبو سونگھتے ہیں لیکن جنت میں نہیں ہیں۔ مدارک میں ایسے ہی ہے۔ القصہ شہداء کے بارے میں اتنی زندگی جس سے وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں نص قطعی سے ثابت ہے لیکن قاضی بیضاوی کا رجحان یہ ہے کہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام ارواح جواہر ہیں فی نفسہ قائم ہیں مرنے کے بعد بھی حساس رہتے ہیں۔

شہداء کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں اور زیادہ خوشی و احترام سے ہیں۔ امام زاہد کے کلام میں ہے کہ شہداء رزق کی لذت سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يُرْزَقُونَ لَا فَرْحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾

انہیں رزق ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں جو کچھ عطا کرتے ہیں اس کے سبب وہ بڑے خوش ہیں۔

نیز یہ کہ ان کی ارواح پرندوں کے جسموں میں ہیں جو قیامت تک جنت میں کھاتے پیتے رہیں گے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے صحابہؓ پر طعن کیا کہ وہ مر گئے اور دنیوی لذات سے بے بہرہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ وہ زندہ ہیں مردہ نہیں ہیں۔ نیز یہ آیت معتزلہ کے اس اعتقاد کا بھی رد ہے کہ میت پتھر کی طرح ہے اس میں کوئی زندگی نہیں لہذا اسے عذاب دینا محال ہے۔ انہیں زندہ باعتبار مآل کہا گیا ہے یعنی وہ روز قیامت زندہ ہوں گے۔ پہلے زندہ نہیں

ہمارا جواب یہ ہے کہ زندگی کو شہداء کے ساتھ خاص کرنا تمہارے اعتقاد کے منافی ہے۔ اس لئے کہ باعتبار مآل تو زندگی میں سب برابر ہیں۔ نیز آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ میت کی تعظیم جو ہمارے حق میں میت ہے ممکن ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے

نزدیک زندہ ہو یہ ان کے کلام کا حاصل ہے لیکن یہ امر پوشیدہ نہ رہے کہ صاحب کشف نے اپنے مذہب اعتزال پر پختگی کے باوجود حیوۃ شہداء اور تعظیم شہداء کا اعتراف کیا ہے کیونکہ اس نے مذکورہ احادیث نقل کر کے لکھا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کے جملہ اجزاء خواہ وہ حجم میں ذروں جتنے کیوں نہ ہوں جمع کرے۔ انہیں زندگی عطا کرے اور نعمتوں سے نوازے صاحب کشف کا یہ کلام سورۃ مومن میں ہے جو انشاء اللہ آگے بھی آئے گا۔ نیز یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے نزدیک عذاب قبر حق ہے۔

اس مقام کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آیت صرف شہداء کے حق میں اپنے ظاہر پر ہی رکھی جائے تو اس امر کی واضح دلیل ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

رہے شہداء کے علاوہ دیگر مسلمان اور کافر تو ان کی تعذیب و تعظیم بھی اسی قدر دوسری نصوص سے معلوم ہوتی ہے اور اگر اس آیت میں عموم کا اعتبار کیا جائے اور شہداء کی تخصیص کو محض ان کے شرف پر محمول کیا جائے تو آیت اسی بات کی دلیل ہے کہ ہر مومن صالح زندہ ہے اور نعمتوں سے بہر مند ہے اور کافر کو اسی پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ کسی عقل مند پر بقیہ مسلمانوں کی زندگی پر شہداء کی زندگی کی فضیلت پوشیدہ نہیں یہاں تک کہ امام شافعیؒ نے شہداء کے لئے نماز جنازہ کو جائز نہیں رکھا اور باقی مسلمانوں کے لئے نماز جنازہ کو واجب کہا ہے مگر اتنی زندگی جس سے ہر ایک نعمت سے بہرہ ور ہو سب کے لئے ثابت ہے۔

ہمارے اصول کی کچھ کتابوں میں اشارۃ النص کی بحث میں لکھا ہے کہ اشارۃ النص وہ عام ہے جس کی تخصیص کر دی جائے جیسا کہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ شہید کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے کیونکہ وہ حکماً زندہ ہے۔ اس کی حکمی زندگی اشارۃ النص سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کیونکہ یہ آیت شہداء کے علوم مرتبہ بیان کرنے کے لئے ہے لیکن اشارۃ النص سے ان کی زندگی بھی ثابت ہے۔ ان پر اعتراض کیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت حمزہؓ پر نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اشارۃ النص ان کے سوا دوسروں کے لئے خاص ہے یا وہ اس کے عموم سے خاص ہیں اور باقی کے لئے عام ہے اور یہی چیز اس پر دلالت کرتی ہے کہ اشارۃ النص عام مخصوص البعض ہوتا ہے۔

حقیقی شہداء جن پر دنیا و آخرت میں مذکورہ احکام پورے اترتے ہیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ علانیہ مسلم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور ظلماً مارا جائے اور اس کے لئے دیت بھی نہ لی گئی ہو۔

۲۔ میدان جنگ میں زخمی ہو کر مردہ پایا جائے اور علاج وغیرہ سے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ ان کے لئے دنیا میں یہ احکام ہیں غسل نہ دیا جائے، نماز جنازہ پڑھی جائے اور آخرت میں بڑا ہی بلند مرتبہ ہے جیسا کہ آثار سے ثابت ہے۔ کچھ شہداء ایسے بھی ہیں جن پر دنیا کے احکام پورے نہیں ہوئے۔ لیکن آخرت میں انہیں بلند مرتبہ ملتا ہے۔ جیسے پانی میں ڈوب کر مرنے والے، آگ سے جل کر مرنے والے، مکان کے نیچے دب کر مرنے والے، کسی جرم کی حد میں مرنے والے، اللہ کے راستے میں مرنے والے جیسے حصول علم میں، جہاد میں، حج پر جاتے آتے وغیرہ۔

نیز جو عورت بچہ جننے کی تکلیف سے مر جائے جو شخص پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے جیسا کہ حدیث میں

آیا ہے۔

کچھ شہداء ایسے ہیں جن کے لئے دنیوی احکام تو پورے اترتے ہیں لیکن اخروی نہیں جیسے وہ مقتول جن کی نیت صالح نہ ہو بلکہ لڑائی میں اجرت مقصود ہو یا اظہار شجاعت و مردانگی وغیرہ کے لئے لڑتے لڑتے مارے جائیں۔

کچھ مقتول ایسے بھی ہیں جن پر شہداء کے احکام نہ دنیا میں نہ آخرت میں پورے ہوتے ہی۔ جیسے باغی، ڈاکو نہ انہیں غسل دیا جائے نہ کفن نہ نماز جنازہ پڑھی جائے اور نہ ہی انہیں آخرت میں درجہ شہداء حاصل ہوگا۔ **هَذَا مَا تَيْسَّرَ لِي فِي تَحْقِيقِ هَذَا الْمَقَامِ -**

۱۱۔ مسئلہ: حج اور عمرہ میں سعی بین الصفا والمروہ واجب ہے

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ط فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ۱۵۸]

بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں سو جو کوئی حج یا عمرہ کرے سو اس پر ان کے درمیان چکر لگانے میں کچھ حرج نہیں اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ قدر دان ہے جاننے والا ہے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ صفا و مروہ مکہ کے دو پہاڑوں کے نام ہیں۔ ان میں سے پہلا سخت قسم کا املس ❶ پتھر ہے اور دوسرا سفید پتھر ہے جیسا کہ زاہدی میں ہے۔

زمانہ جاہلیت کے لوگ ان دونوں کے درمیان دوڑا کرتے تھے اور اساف ❷ و ناکلہ پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے یہ دو بت تھے ایک صفا پر اور دوسرا مروہ تھا۔ جب اسلام آیا اور بت توڑ دیئے گئے تو مسلمان ان پہاڑوں کے درمیان طواف کے لئے نکلے لیکن پھر مخالفت کفار کے ارادہ سے ان کے درمیان سعی کو ترک کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ایسا کرنا گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جو کوئی حج یا عمرہ کرے تو اس پر ان کے درمیان طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

ظاہر کلام سے تو صرف امتناع حرمت اور اثبات اباحت ثابت کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں فعل کو ترجیح نہیں لیکن دراصل یہ اباحت سے اوپر ہے صرف سیاق کلام مخاطبین کے اعتقاد کے مطابق ہے جو حرمت سعی کے معتقد تھے۔

پس سعی بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک سنت ہے اور صاحب کشاف و بیضاوی کے کہنے کے مطابق حضرت انس بن مالکؓ اور ابن عباسؓ کے اقوال بھی یہی ہیں کیونکہ مفہوم آیت تو اباحت ہے لیکن چونکہ رسول اللہؐ نے اور صحابہ

❶ املس کا لغوی معنی چکنا اور چمکدار ہے لیکن چونکہ یہ سفید کے مقابل ہے اس لیے اس کا مفہوم سیاہ چمکدار ہوگا۔ (محمد احمد)

❷ اساف و ناکلہ کسی مرد و عورت کے نام ہیں جنہوں نے کعبہ میں زنا کیا تھا تو اللہ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا۔ پھر انہیں عبرت کے لیے صفا و مروہ پر رکھ دیا گیا۔ مدت گزرنے کے بعد جب لوگوں نے اصنام پرستی شروع کر دی تو لوگ ان اساف و ناکلہ کے پتھروں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور جب اسلام نے اصنام پرستی کو ختم کر دیا تو مسلمانوں پر صفا و مروہ کا طواف ناپسند گزرا تو اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کے طواف میں کوئی حرج نہیں۔ کشاف

کرام نے کی ہے اس لئے جانب فعل کو ترجیح حاصل ہے لہذا سنت ہے امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک رکن ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعی کیا کرو اللہ تعالیٰ نے سعی کو تم پر فرض کیا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ کتب علیکم السعی اور ہمارے نزدیک واجب ہے کیونکہ نبی علیہ السلام اور صحابہؓ ہمیشہ کرتے رہے اور کبھی ترک نہیں کیا لہذا واجب ہے اس کے ترک سے دم واجب ہوگا جیسا کہ کتب فقہ میں موجود ہے۔ کُتِبَ کا معنی یہاں کتب استجاباً تم پر مستحب کیا ہے جیسا کہ ہدایہ میں لکھا ہے:

صاحب مدارک نے صراحۃً ذکر کیا ہے کہ ”لَا جُنَاحَ“ اور ”وَمَنْ تَطَوَّعَ“ کے الفاظ سے امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کی تردید ہوتی ہے۔

زاہدی میں ہے کہ ایک قول کے مطابق یہاں لا مقدر ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ان دونوں کے درمیان سعی نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں یعنی اگر صفا و مروہ کے درمیان سعی چھوڑ دی تو حج فاسدہ نہ ہوگا لیکن ناقص ہوگا اور نقصان کی تلافی دم سے ہوگی۔

یہاں ایک وہم یہ ہے کہ فَلَا جُنَاحَ پر کلام منقطع ہے اور علیہ اپنے مابعد سے متعلق ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس پر واجب ہے کہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے اس صورت میں آیت وجوب سعی کی دلیل بن جائے گی اور لَا جُنَاحَ پر کلام منقطع کرنے اور علیہ کو اپنے مابعد سے متعلق کرنے کا قرینہ یہ ہے کہ اگر عَلَيْهِ ماقبل سے متعلق ہو تو اسم لامشابه بالمضاف ہوگا تو اسے منصوب ہونا چاہئے نہ کہ مفتوح (مبنی برفتح) یہ وہم فاسد ہے کیونکہ ایک تو لَا جُنَاحَ پر وقف نہیں دوسرے یہ اپنے ماقبل پر مفرع نہیں اور اس صورت میں اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مخاطبین کے اعتقاد میں حج و عمرہ کرنا موجب حرج ہے حالانکہ ایسا نہیں۔

باقی علیہ کے ماقبل سے متعلق ہونے سے یہ لازم نہیں کہ اسم لامشابه بالمضاف ہو کیونکہ یہ از قبیل عائد ہے اور ”أَنْ يَطَّوَّفَ“ لاکي خبر ہے۔

سعی کا طریقہ

سعی کا طریقہ یہ ہے کہ طواف کعبہ سے فارغ ہو کر صفا و مروہ کی طرف جائے اور صفا پر چڑھ جائے اور بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تکبیر و تہلیل و درود شریف پڑھے اور ہاتھ اٹھا کر جو دعا چاہے مانگے۔ پھر اتر کر مروہ کی طرف آئے اور دو سبز رنگ میلوں کے درمیان دوڑ کر گزرے اور مروہ پر چڑھ کر بھی کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر تکبیر و تہلیل و درود دعا کرے یہ ایک چکر ہوا۔ سات بار ایسا کرے۔ صفا سے شروع کرے اور مروہ پر ختم کرے۔ کتب فقہ میں یہی مذکور ہے۔

فقہاء کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ صفا سے شروع کے وجوب کی دلیل کیا ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک صفا سے شروع کے وجوب کی ”واؤ“ ہے کیونکہ ان کے نزدیک واؤ ترتیب کے لئے ہے اور ترتیب اس سے واجب ہوتی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے صفا سے ابتداء کی اور فرمایا ہم اسی سے ابتداء کرتے ہیں جس کے ذکر سے اللہ نے ابتداء کی۔ اسی سے ترتیب مفہوم ہوتی

ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسے آیت کی طرف منسوب کیا ہے۔

ہم بھی صفا سے شروع کے وجوب کے قائل ہیں لیکن ہماری دلیل نبی علیہ السلام کا فعل ہے واؤ نہیں کیونکہ ان الصفا والمروہ سے اللہ تعالیٰ اپنے شعائر و مناسک بیان کر رہے ہیں اور ان میں ترتیب کا تصور ہی نہیں سعی تو ”أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا“ سے ثابت ہے اور اس میں کوئی واؤ نہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سعی میں ترتیب ضروری ہے اور تقدیم فی الذکر اہتمام کی دلالت کرتی ہے اور یہی تقدیم فی الذکر ترجیح کے لئے کافی ہے۔ مزدوی میں یہ سب کچھ بیان حروف معانی میں واؤ کی بحث میں مذکور ہے۔

مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا کا معنی جو کوئی حج و عمرہ کے دوران صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے یا جو کوئی فرض کے علاوہ حج و عمرہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اطاعت کا ثواب اور عمدہ بدلہ دینے والے ہیں۔ اس کی نیت و اعمال سے آگاہ ہیں اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔

۱۲۔ مسئلہ: چند حرام ماکولات کا بیان

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ أَنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ط فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ۱۷۲]

اے ایمان والو! وہ ستھری چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر یہ چیزیں حرام کی ہیں مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو پھر جو کوئی مجبور ہو جائے نافرمانی بھی نہ کرے اور زیادتی بھی نہ کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے انعامات پر اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور ایسے ہی اس نے ہمیں حرام چیزیں کھانے سے منع کیا یہاں طيبات سے مطلقاً حلال اشیاء مراد ہیں۔ بعض نے ان کی تفسیر بحیرہ، سائبہ و صیلہ اور حامی سے کی ہے۔

صحیح بخاری میں سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ

بحیرہ: وہ جانور جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے کوئی اپنے کام میں نہ لاتا تھا۔

سائبہ: وہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔

وصیلہ: جو اونٹنی مسلسل مادہ بچے جنے درمیان میں زبچہ نہ ہوا سے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔

حامی: وہ نراونٹ جو خاص تعداد تک اونٹنیاں جفتی کر چکا ہوا سے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کوئی اپنے کام میں نہ لاتا تھا۔

یعنی بحیرہ، سائبہ خود ساختہ حرام جانوروں کو کھاؤ اور مردار وغیرہ نہ کھاؤ۔

بعض نے کہا کہ طیبات سے مراد یہاں اونٹوں کا گوشت ہے۔ اس صورت میں خطاب عبداللہ بن سلامؓ اور ان کے ساتھوں کو ہوگا یعنی اپنے آپ پر اونٹوں کا گوشت حرام نہ کرو جیسا یہود نے بحیرہ سائبہ وغیرہ کو حرام کر رکھا ہے۔ زاہدی میں بھی ایسا ہی ہے۔ ممکن ہے کہ من طیبات سے استدلال بھی کیا جائے کہ حلال کی طرح حرام بھی رزق ہے کیونکہ حکم ہے کہ مرزوقات میں سے طیبات کو کھاؤ تو معلوم ہوا کہ رزق عام ہے حلال ہو یا نہ ہو۔ پس یہ آیت معتزلہ کے خلاف ہماری دلیل ہوگی اور یہ صرف اسی صورت میں ہے جب طیبات سے مراد حلال لیا جائے کیونکہ ہمارے اور معتزلہ کے درمیان مابہ النزاع حلال و حرام ہیں طیب و خبیث نہیں کہا جاتا ہے کہ ”الحلال ما یفتیہ الفتویٰ“ حلال وہ ہے جس کا فتویٰ دیا گیا ہو۔ اور طیب وہ جس کی دل کی گواہی دے جیسا کہ نبی علیہ السلام کا قول ہے جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے اور جو شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر بعض کہتے ہیں کہ حلال طیب وہ ہے جو دنیا میں بغیر ندامت کے اور آخرت میں بغیر عذاب کے تجھے ملے یعنی جس کے حصول میں دنیا میں ندامت اور آخرت میں عذاب نہ ہو اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون متعدد جگہ بیان فرمایا ہے۔

کبھی فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا** یہاں کافر و مومن ہر ایک کو عام خطاب ہے۔

کبھی فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا** یہاں خطاب خاص مومنوں کو ہے۔

کبھی فرمایا: **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا** یہاں خطاب خاص رسولوں کو ہے۔

زاہدی میں ہے کہ ایسی آیات سے یہ استدلال ممکن ہے کہ جب تک کسی چیز کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو اصل ہر شے میں اس کا مباح ہونا ہے یہ بات بالکل واضح ہے اور اس سے پہلے اس کا کچھ بیان گزر بھی چکا ہے محرمات بہت ساری ہیں جو کتب فقہ میں مذکورہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی متعدد آیات میں محرمات کو بیان کیا ہے جو میں ان شاء اللہ اپنے اپنے موقع پر بیان کروں گا۔ بعض محرمات کا تذکرہ اس آیت میں ہے **پس مَيْتَةٌ** (مردار) یہ ہے کہ حلال جانوروں میں سے کوئی ایک بغیر ذبح کے مر جائے اور بیضاویؒ کی تصریح کے مطابق وہ عضو جو زندہ جانور سے کاٹ کر علیحدہ کر لیا جائے اسی کے حکم میں ہے جس کا بیان حدیث معروف میں ہے **مَيْتَةٌ** (مردار) کا صرف کھانا حرام ہے۔ رنگنے کے بعد اس کے چمڑے کو کام میں لانا جائز ہے لیکن امام مالکؒ کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں اسی طرح اس کے بال، سینگ، ہڈی، پٹھے، کھر وغیرہ کام میں لانا جائز ہے کیونکہ آیت کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں صرف کھانے کی حرمت بیان کرنا مقصود ہے۔

حرمت کی نسبت اعیان کی طرف مجازی ہے لیکن امام شافعیؒ اس کے خلاف ہیں اور اکل کی جگہ تناول کا لفظ لانا زیادہ بہتر ہے تاکہ کھانے پینے دونوں کو عام رہے یعنی گوشت کھانا بھی حرام اور دودھ پینا بھی حرام لیکن جو فقہاء چمڑے کی دباغت کو بھی جائز قرار نہیں دیتے وہ یہاں انتفاع کا لفظ لاتے ہیں تاکہ مطلق تصرف کو شامل ہو کھانا، پینا، چمڑے، ہڈی وغیرہ کو کام میں لانا اس میں آجاتا ہے۔

بیضاویؒ میں ہے کہ اگر حرمت کی نسبت عین کی طرف ہو تو اس سے مطلقاً تصرف حرام ہے ہاں اگر کوئی چیز کسی دلیل سے خاص ہو جائے تو علیحدہ امر ہے جیسے مردار کے چمڑے کو رنگ کر کام میں لانا۔

اور خون اگر بہتا ہو تو کسی بھی جانور کا حرام ہے۔ لقولہ تعالیٰ اَوْ ذَمًّا مَسْفُوحًا۔ شرح وقایہ میں دم مسفوح اور غیر مسفوح کے احکام مفصل مذکور ہیں۔

کشاف و مدارک میں ہے کہ حدیث کی رو سے دو مردار اور دو خون حلال ہیں یعنی مچھلی اور ٹڈی اور جگر اور تلی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ہمارے لئے دو مردار اور دو خون حلال ہیں دو مردار تو مچھلی اور ٹڈی ہیں اور دو خون جگر اور تلی ہیں ہدایہ میں بھی یہی مذکور ہے خنزیر مطلقاً حرام ہے اس کے کسی جزء کو کام میں لانا جائز نہیں ہاں اس کے بال ضرورۃً سلائی کے لئے استعمال کئے جاسکتے ہیں۔

لحم کا تذکرہ تو صرف اس لئے ہے کہ وہ کھانے میں مقصود ہوتا ہے مَا أَهْلًا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کا معنی یہ ہے کہ بوقت ذبح اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے مثلاً لات، عزیٰ یا انبیائے کرام میں سے کسی کا نام لیا جائے اگر غیر اللہ کا نام علیحدہ لیا جائے یا عطفاً لیا جائے جیسے یوں کہا جائے بسم اللہ و محمد رسول اللہ بالجحر تو ذبیحہ حرام ہوگا اور اگر موصولاً ذکر کیا جائے مَعْطُوفًا ذکر نہ کیا جائے یعنی درمیان میں واؤ نہ ہو اور یوں کہا جائے بسم اللہ محمد رسول اللہ تو ذبیحہ مکروہ ہوگا حرام نہ ہوگا اور اگر غیر اللہ کا ذکر علیحدہ ہو یعنی بسم اللہ سے پہلے جانور کو لٹانے سے پہلے یا بعد تو اس میں کوئی حرج نہیں ہدایہ میں یہی لکھا ہے۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ ہمارے زمانہ میں جو گائے وغیرہ بزرگوں کے نام کی نذر کر دیتے ہیں حلال طیب ہے کیونکہ وقت ذبح تو غیر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اگرچہ غیروں کی نذر مانتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ذبیحہ ”ماذبح علی النصب“ کے ضمن میں ہو تو یقیناً حرام ہوگا۔

پھر یہ محرمات حالت اختیار میں حرام ہیں لیکن حالت اضطرار میں رخصت ہے جیسا کہ اسی آیت میں مذکور ہے۔ فَمِنْ اضْطُرٍّ غَيْرَ بَاغٍ..... الا یہ یعنی جو آدمی بھوک پیاس کی وجہ سے مجبور ہو اور اسے جان جانے کا خوف ہو۔

صحیح یہی ہے کہ تین دن کی شرط بھی غلط ہے کیونکہ طبائع مختلف ہیں جیسا کہ زاہدی میں مفصل مذکور ہے۔ مدارک میں ہے غَيْرَ بَاغٍ یعنی لذت اور شہوت حاصل کر کے نافرمانی کرنے والا نہ ہو وَلَا عَادٍ اور حاجت کی مقدار سے زیادتی کرنے والا نہ ہو اور بیضاوی اور کشاف میں ہے کہ غَيْرَ بَاغٍ نافرمانی کرنے والا نہ ہو اپنے آپ کو دوسرے مضطر پر ترجیح دے یعنی سارا خود کھا جائے اور دوسرا ہلاک ہو جائے اور وَلَا عَادٍ زیادتی کرنے والا نہ ہو کہ مقدار حاجت سے زیادہ کھالے۔

یہ دونوں تاویلیں امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کے مطابق ہیں کیونکہ ان کے نزدیک جائز ہے کہ ہر مضطر کو یہ رخصت حاصل ہے خواہ وہ سفر میں عاصی ہی کیوں نہ ہو جیسا کہ روزہ، رمضان میں ہر مسافر کو روزہ نہ رکھنے اور پھر قضا کرنے کی رخصت ہے لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک عاصی فی السفر کو یہ رخصت حاصل نہیں ان کے نزدیک معنی یہ ہے کہ امام کے خلاف بغاوت کرنے والا بھی نہ ہو اور ڈاکہ ڈال کر زیادتی کرنے والا بھی نہ ہو۔

پھر علماء کا آپس میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ رخصت چار اقسام رخصت میں سے کس قسم میں داخل ہے امام شافعیؒ کے دو اقوال میں سے ایک قول نیز ابو یوسفؒ سے بھی یہی روایت ہے کہ یہ قسم رخصت حقیقی کی دو اقسام میں سے ایک ہے یعنی

حالت اضطرار میں کھانے کی رخصت ہے لیکن حرمت مرتفع نہیں جیسے کفر پر مجبور ہونا اور مال غیر کھانے پر مجبور ہونا یعنی اگر اس نے صبر کیا اور نہ کھایا اور مر گیا تو گنہگار نہیں مرے گا بلکہ اسے اجر ملے گا اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول **إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** ہے کیونکہ مغفرت کا اطلاق بتلا رہا ہے کہ حرمت موجود ہے۔ اور ہمارے اکثر اصحاب کا مذہب یہ ہے کہ یہ رخصت مجاز کی دو قسموں میں سے دوسری قسم ہے یعنی حرمت بالکل ختم ہو جاتی ہے اگر اس نے صبر کیا نہ کھایا اور مر گیا تو گنہگار ہوگا اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔

﴿وَلَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ﴾

اس نے جو کچھ تم پر حرام کیا اسے تم پر مفصل بیان کر دیا مگر وہ جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ۔

حالت اضطرار کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ کر دیا ہے اور جو عبارت استثناء سے مقید ہو تو اس کا حکم مستثنیٰ کے علاوہ میں ہوتا ہے لہذا حالت اختیار میں ثابت ہوگا اور تحریم سے پہلے مباح تھا تو حالت اضطرار میں اپنی سابقہ حالت پر باقی رہے گا پس حرمت باقی نہ رہے گی۔ رہا اباحت کے ہوتے مغفرت کا اطلاق تو اس کا جواب یہ ہے کہ تناول کی رخصت اضطرار اور اجتہاد کرنا پڑے گا کہ اضطرار ہے یا نہیں یا کتنی مقدار اضطرار کو ختم کر دے گی لہذا ہو سکتا ہے سدر مق کی حاجت سے زیادہ استعمال کر لے کیونکہ جو ایسی حالت میں مبتلا ہو اس کے لئے اندازہ مشکل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا ذکر کیا ہے۔ حواشی بزدوی میں ایسے ہی لکھا ہے۔

زاہدی میں ہے کہ فریقین کے درمیان اختلاف کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی قسم کھائے کہ وہ آج حرام نہیں کھائے پئے گا اور اسے شراب پینے پر مجبور کر دیا جائے اور وہ شراب پینے پر مجبور ہو جائے۔ ابو یوسفؒ کے نزدیک پینے سے حانث ہو جائے گا کیونکہ ان کے نزدیک اضطرار ابھی حرمت شراب باقی ہے اور دوسروں کے نزدیک حانث نہ ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک اضطرار حرمت شراب مرتفع ہے اور اگر وقت اگر شراب نہ پئے اور مار ڈالا جائے تو ابو یوسفؒ کے نزدیک اپنے خون میں شریک نہ ہوگا جیسا کہ کلمہ کفر کہنے پر مجبور ہو جائے اور نہ کہے بلکہ جان دے دے اور دوسروں کے نزدیک اپنے مارنے میں شریک ہوگا جیسا کہ اگر پانی پینے پر مجبور کیا جائے اور نہ پئے بلکہ جان دے دے تو اپنے مارنے میں خود شریک ہے۔ یہ زاہدی کے کلام کا حاصل ہے۔

اگرچہ محرمات تو بہت ہیں لیکن یہاں کلمہ حصراً انما سے بیان ہوئے ہیں لیکن یہ حصراً اضافی ہے ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جو انہوں نے حرام کی تھیں۔ مثلاً گائے وغیرہ یعنی ہم نے یہ چیزیں حرام کی ہیں گائے وغیرہ کو حرام نہیں کیا یا انما کی نفی فَمَنْ اضْطُرَّ پر منقطع ہوتی ہے میت پر نہیں۔ معنی یوں گا یہ چیزیں تم پر اس وقت تک حرام ہیں جب تک تم مجبور نہ ہو جاؤ یعنی حالت اختیار میں حرام ہیں اگر تم میں سے کوئی مجبور ہو جائے تو جان بچانے کے لئے کھالے۔ بضاوی میں ایسے ہی مذکور ہے۔

۱۳۔ مسئلہ: ایمان مفصل احکام اسلام اور نیکی

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ

الْمَلَنَكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ ج وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ج وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ج
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ط أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ط وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

[البقرة: ۱۷۷]

نیکی یہی کچھ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو بلکہ بڑی نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے قیامت کے
دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور اس کی محبت پر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں،
سائلوں اور گردنیں چھوڑانے میں مال دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور وہ لوگ جو وعدہ پور کرنے والے ہیں جب
وہ وعدہ کریں اور سختی، تکلیف اور لڑائی میں صبر کرنے والے ہیں یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔

آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ کتاب اللہ ایمان اسلام اور احکام کی آیات سے بھری پڑی ہے لیکن یہ آیت چونکہ مسائل و فوائد
کے لحاظ سے سب سے زیادہ جامع ہے اس لئے میں نے اسے انتخاب کیا ہے۔ نبی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو کوئی اس آیت
پر عمل کرے اس نے گویا اپنا ایمان مکمل کر لیا یہی وجہ ہے کہ میں نے بھی اسے منتخب کیا ہے۔

حزہ اور حفص کی قرأت میں الْبَرُّ منصوب ہے لیس کا اسم ہے۔ خبر پر مقدم ہے اور خبر ان تُولُوا وَجُوهَكُمْ ہے۔ اکثر
تفاسیر میں مذکور ہے کہ اس آیت میں یہود و نصاریٰ کو مخاطب کیا گیا ہے کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس یعنی مغرب کی
طرف منہ کر عبادت کرتے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں ہمارے لئے یہی کافی ہے
ترک ایمان سے ہمیں کوئی ضرر نہیں۔

یابہ کہ خطاب مومنین و اہل کتاب سب کو ہے یعنی نیکی قبلہ کے بارے میں ہی بند نہیں یا یہ کہ بڑی نیکی جس کے سبب تم دوسرے
امور سے غافل ہو جاؤ صرف قبلہ کا معاملہ نہیں یہاں تک کہ تم آپس میں مشرق یعنی کعبہ کی طرف رخ کرنے میں اور مغرب یعنی
بیت المقدس کی طرف رخ کرنے میں جھگڑنے لگو۔

ہماری رائے میں پہلی توجیہ بہتر ہے کیونکہ آیت مدنی ہے اور کعبہ مدینہ کے جنوب میں ہے مشرق میں نہیں ہاں یہ کہ کعبہ بیت
المقدس کے لحاظ سے مشرق میں ہے اور بیت المقدس کعبہ کی بہ نسبت مغرب میں ہے اگرچہ دونوں مدینہ کے لحاظ سے اس طرح
نہیں۔ بلکہ بڑی اور اورا ہم نیکی اس شخص کی نیکی ہے جو ایمان لائے..... الخ یا نیکی والا وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے..... الخ یعنی
مضاف محذوف ہے پھر الْبَرُّ کو کئی طرح سے بیان کیا۔

۱۔ ایمان ۲۔ ایتاء مال سے ۳۔ اقامت صلوٰۃ سے ۴۔ ایتاء زکوٰۃ سے ۵۔ ایفاء عہد سے ۶۔ صبر سے

پھر ایمان کے متعلق پانچ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔

۱۔ اللہ پر یعنی اس کی وحدانیت پر ایمان ایسے نہیں جیسے یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے

ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔

۲۔ آخرت پر ایمان کہ یوم آخرت حق ہے اس دن لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان، پل صراط، حوض کوثر، شفاعت وغیرہ پر ایمان بھی اسی کے تحت ہے۔

۳۔ ملائکہ پر ایمان کہ وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں نہ مرد ہیں نہ عورت ایسا نہیں جیسا کہ کفار نے انہیں اللہ کی بیٹیاں بنا دیا اور ایسا بھی نہیں جیسا یہود تمام فرشتوں سے محبت رکھتے ہیں لیکن جبریل علیہ السلام سے عداوت رکھتے ہیں۔ تمام فرشتوں کی تعداد یا ذکر کسی ایک آیت یا حدیث میں نہیں اسی لئے ان کی صحیح تعداد سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہاں اس قدر معلوم ہے کہ ان میں چار مقرب فرشتے ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل یہ بات متعدد آیات و احادیث میں مذکور ہے۔

۴۔ کتاب اللہ پر ایمان، یعنی قرآن پر ایمان یا تمام آسمانی کتابوں پر ایمان کہ وہ یقیناً انبیائے کرام پر نازل ہوئیں ان میں چار مشہور کتابیں ہیں۔ ۱۔ توراۃ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ۲۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ۳۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اور ۴۔ قرآن کریم حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا اور فقیہ ابواللیث کے کہنے کے مطابق ایک سو صحیفے نازل ہوئے جن میں سے ۵۰ شیث علیہ السلام پر اور ۳۰ ادریس علیہ السلام پر ۱۰ آدم علیہ السلام پر اور ۱۰ ابراہیم علیہ السلام پر اور ایک روایت کے مطابق ۲۰ صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے اور آدم علیہ السلام پر کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا۔

۵۔ انبیاء پر ایمان کہ سب کے سب اللہ کے رسول اور اس کے امین تھے ایسا نہیں جیسا یہود صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نصاریٰ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔

بعض احادیث میں ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار مذکور ہے اور ایک روایت میں دو لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کسی عدد پر اقتصار کرنے کی بجائے یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ سب جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تبلیغ کے لئے بھیجا برحق ہیں۔

احادیث کی رو سے ان میں سے تین سو تیرہ رسول تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول کی بجائے نبی کا لفظ ذکر کیا کیونکہ جمہور کے نزدیک نبی رسول سے عام ہے اور بعض فقہاء کے نزدیک رسول کے مترادف ہے اس کے برعکس رسول وہ ہوتا ہے جسے نئی کتاب اور شریعت دے کر بھیجا گیا ہو اور نبی کے لئے نئی کتاب اور شریعت کا ہونا ضروری نہیں پس انبیاء پر ایمان لانا گویا تمام پر ایمان لانا ہے اور یہاں مقام بھی تعیم کا ہے لہذا رسول کی بجائے لفظ نبی زیادہ بہتر ہے۔

میرے نزدیک نبیین جمع مذکر سالم ذکر کرنے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمام انبیاء مرد تھے کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ صحیح مذہب یہی ہے لہذا یہ ان کی تردید ہے جو کہتے ہیں چار عورتیں نبی تھیں۔ حضرت حواء، حضرت سارہ، ام موسیٰ اور ام عیسیٰ علیہم السلام۔ یہ استدلال کافی عرصہ سے میرے دل میں کھٹک رہا تھا جب میں نے خوب غور کیا تو اس میں ایک بحث دیکھی وہ یہ کہ ممکن ہے کہ جمع مذکر سالم کا صیغہ تغلیبا ہو جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے خواب کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنْسِيْ رَاٰیْتُ اَحَدًا عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَاٰیْتُهُمْ لِيْ سَاجِدِيْنَ شمس مذکر نہیں سماعاً تو ظاہر ہے اور تاویلاً کہ گیارہ ستارے تو

یوسف کے بھائی ہیں اور شمس و قمر والدین اور والدین میں والدہ اور خالہ ہیں یہاں خالہ بھی تغلیباً ساجدین جمع مذکر سالم ہی میں شامل ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ استدلال میں یہ آیت لائی جائے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ اٰیٰتِہُمْ اگرچہ آیت کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ انبیاء میں سے کوئی فرشتہ نہ تھا لیکن اشارۃً یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ کوئی عورت بھی نبی نہیں تھی سب کے سب مرد تھے۔ یہ ایمان مفصل ہے یوم آخر کی تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ نظروں سے سب سے زیادہ اوجھل ہے لہذا اس پر ایمان سب سے اہم ہے۔ اسی طرح فرشتوں کو کتاب پر اور کتاب کو انبیاء پر اس لئے مقدم کیا کہ انبیاء پر کتابیں نازل کرنے والے فرشتے تھے۔ لہذا ان تینوں کا ذکر بالترتیب مناسب تھا ایمان مجمل یہ ہے کہ آپ یوں کہیں کہ میں اللہ پر اور ان سب چیزوں پر ایمان لایا جو محمدؐ لے کر آئے۔

اِیْتَاءِ مال کے ساتھ عَلٰی حُبِّہِکی قید کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اللہ کی محبت کے سبب یا مال خرچ کرنے کی محبت کے سبب مال خرچ کرے یہ قید زیادہ تعریف اور زیادہ ثواب و لذت کی موجب ہے مال کے چھ مصارف بیان کئے۔

۱۔ قرابت والے۔ قرابت عام ہے خواہ رحم کی قرابت ہو یا دوستی کی۔

۲۔ یتیم۔ ایسے نابالغ بچے جن کے باپ فوت ہو جائیں۔

۳۔ مساکین، وہ محتاج جن کے پاس کچھ نہ ہو۔

۴۔ مسافر۔ اس سے مہمان یا ہر مسافر مراد ہے۔

۵۔ سائلین خواہ محتاج ہوں یا نہ ہوں کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے مانگنے والے کا تجھ پر حق ہے خواہ گھوڑے پر سوار کیوں نہ آئے۔

۶۔ فی الرقاب۔ گردنوں کے آزاد کرنے میں۔ یعنی مکاتیب کی آزادی میں اعانت، قیدیوں کی رہائی میں اعانت اور غلام خرید کر انہیں آزاد کرنا۔

یہ ایتاء مستحب ہے واجب نہیں۔

اقام الصلوۃ اور ایتاء الزکوۃ کو مجمل رکھا اور نبی علیہ السلام کے قول و فعل کو اس کا بیان قرار دیا یہ ایتاء واجب ہے یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے ایتاء کے مصارف سے اسی کے مصارف بیان کرنا مقصود ہو وَالْمُؤْفُونَ بِعَدَّتِهِمْ کے ساتھ اِذَا آعَاہَدُوْا کی قید زیادہ اظہار کے لئے ہے۔ معاہدہ عام ہے خواہ اللہ تعالیٰ سے ہو یا لوگوں سے۔ وَالْمُؤْفُونَ کا عطف مَنْ اٰمَنَ کے مَنْ پر ہے لیکن اس سے پہلے جو معطوف گزرے ہیں ان کا عطف اٰمَنَ پر ہے مَنْ پر نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ صَبْرٌ بِالْبَاسِ کا معنی فقر و شدت پر صبر کرنا ہے اور الضَّرَّاءُ کا معنی بیماری اور قحط ہے اور حِیْنَ الْبَاسِ کا معنی جنگ کا وقت ہے نیز الصَّابِرِیْنَ کا عطف اپنے ماقبل پر نہیں بلکہ بقیہ اعمال پر ہے۔ صبر کی فضیلت ظاہر کرنے کے لئے یہ منصوب علی المدح ہے ایک قرأت میں والصابرون بھی ہے جیسا کہ ایک قرأت میں والمؤمنین ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ آیت ہذا یوم خندق کو نازل ہوئی جب مؤمنین پر بڑا سخت وقت تھا مدینہ میں سخت قحط تھا موسم بھی گرمی کا تھا

اور بہت سے صحابہ نے ایک ہفتہ سے کچھ نہیں کھایا تھا اور مدینہ کے دروازے پر بہت سے لشکر جمع تھے۔

۱۴۔ مسئلہ: حکم قصاص

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ط الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ط فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ط ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ۱۷۸-۱۷۹]

اے ایمان والو! مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ آزاد آ زاد کے بدلے غلام غلام کے بدلے اور عورت عورت کے بدلے میں قتل کی جائے پھر جس کسی کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو اس کا تقاضا اور ادائیگی بھلے طور پر اور احسان سے ہونی چاہئے یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور اس کی رحمت ہے اس کے بعد بھی جو شخص زیادتی کرے تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے تمہارے لئے قصاص لینے میں زندگی ہے تاکہ تم پر ہیزگار ہو جاؤ۔

آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ قصاص متعدد آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا بیان سورۃ مائدہ اور سورۃ بنی اسرائیل میں بھی انشاء اللہ آئے گا لیکن یہ آیت مسئلہ قصاص اس کے معانی بندوں کو قصاص لینے اور معاف کرنے کا اختیار دے کر اللہ تعالیٰ کے اظہار احسان نیز اس کے مشروع ہونے کی جامع دلیل ہے۔

مسئلہ قصاص آیت کی ابتداء میں بیان کیا ہے یہ آیت وجوب قصاص یعنی مساوات میں عبارت النص ہے اور قصاص کے مشروع ہونے میں اشارۃ النص ہے یعنی قاتل کو مقتول کے عوض قتل کرنے کے بارے میں اشارۃ النص ہے۔ یہ بات اگرچہ صراحۃً کسی نے بیان نہیں کی لیکن جو کچھ امام زاہد نے لکھا ہے اس سے میری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ جاہلیت میں جب دو قبیلوں میں جھگڑا ہو جاتا تو طاقتور قبیلہ (بنو نظیر) ایک آزاد کے عوض کمزور قبیلہ (بنو قریظہ) کے دو آزاد آدمیوں کو قتل کرتا اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتا اور عورت کے بدلے اس کے مرد کو قتل کرتا اللہ تعالیٰ نے یہ فعل حرام ٹھہرایا اور یہ آیت نازل کی ایک جماعت نے یہ بات ایسے ہی لکھی ہے صرف قبیلوں کی تفصیل نہیں لکھی پس اس مطلب کے مناسب آیت کا معنی یہ ہوگا۔

اے لوگو! تم پر مقتولوں کے بارے میں برابر برابر بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے زیادہ منع ہے اسی لئے بعد میں فرمایا
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى یعنی ایک آزاد کے بدلے ایک ہی آزاد قتل کیا جائے دو قتل نہ کئے جائیں اور غلام کے عوض غلام ہی قتل کیا جائے اور عورت کے عوض عورت ہی ماری جائے نہ کہ مرد۔ حسینی لکھتے ہیں کہ امام شافعی اور امام مالک اس آیت کے مد نظر آزاد کا غلام کے عوض قتل کرنا جائز نہیں قرار دیتے۔ امام ابوحنیفہ ”آزاد کا غلام کے عوض قتل کرنا جائز قرار دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ یہ آیت سورۃ مائدہ والی آیت النَّفْسِ بِالنَّفْسِ سے منسوخ ہے۔

اسی طرح امام شافعیؒ اور امام مالکؒ مرد کا عورت کے عوض قتل کرنا جائز نہیں قرار دیتے لیکن ابوحنیفہؒ جائز قرار دیتے ہیں لیکن دلیل میں نبی علیہ السلام کا یہ قول پیش کرتے ہیں **الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافؤُ مَاؤُهُمْ** مسلمانوں کے خون آپس میں برابر ہیں اور یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ دونوں مسائل کے لئے **النَّفْسَ بِالنَّفْسِ** ہی دلیل بن سکتی ہے تو پھر دوسرے مسئلہ میں حدیث کو دلیل بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی لئے صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ آیت زیر بحث **النَّفْسَ بِالنَّفْسِ** والی آیت سے منسوخ ہے پھر اس کی تائید میں حدیث مذکور **الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافؤُ مَاؤُهُمْ** پیش کی ہے اور کوئی فرق بیان نہیں کیا۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نہ ہی ہماری کتب فقہ میں اور نہ یہ شوافع کی تفاسیر اور کتب فقہ میں ہمارے اور امام شافعی کے اس اختلاف کا تذکرہ ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے قتل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح صاحب بیضاوی نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا بیضاوی نے آزاد کو غلام کے عوض قتل کے عدم جواز میں سنت اور قیاس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے علاوہ ازیں یہ بات بھی ہے کہ اس آیت **كَالْنَفْسِ بِالنَّفْسِ** والی آیت سے منسوخ ہونے کا دعویٰ بھی ضعیف ہے کیونکہ ہر دو آیات میں بغیر نسخ کے تطبیق ممکن ہے۔

اسی طرح صاحب مدارک نے بغیر نسخ کے **النَّفْسَ بِالنَّفْسِ** اور حدیث **الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافؤُ مَاؤُهُمْ** کو آزاد کے غلام کے عوض قتل کرنے کی دو دلیلیں قرار دیا ہے اور مرد کو عورت کے عوض قتل کرنے کو پہلے پر قیاس کیا ہے۔ اسی لئے شرح وقایہ میں ہے ہمارے لئے دلیل النفس بالنفس ہے اور ہمارے اصل کے مطابق **الْحُرُّ بِالْحُرِّ** کی نفی پر دلالت نہیں کرتا اور اگر **عَدَاہُ** کی نفی پر دلالت کرے بھی تو ضروری ہے کہ غلام کو آزاد کے عوض قتل نہ کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **العبد بالعبد**۔ **هذا كلامه** نیز **النَّفْسَ بِالنَّفْسِ** نسخ نہیں ہو سکتا جیسا کہ سورۃ مائدہ میں آئے گا اسی لئے صاحب ہدایہ نے ہدایہ میں اس سے تعرض نہیں کیا بلکہ جواب میں عقلی دلائل پیش کیے ہیں۔

نیز اس مقام میں ایک نہایت عمدہ جواب ہے وہ یہ کہ قصاص کا مدار جب مساوات پر ہے تو قاتل کو مقتول کے عوض قتل کیا جائے گا خواہ قاتل مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا، تندرست ہو یا بیمار، اللہ تعالیٰ نے **الْحُرُّ بِالْحُرِّ** اس لئے کہا ہے کہ وہ صرف قاتل کو قتل نہ کرتے تھے بلکہ کبھی قاتل کو چھوڑ کر اس کے بجائے غلام کے بدلے آزاد اور عورت کے عوض مرد کو قتل کرتے تھے یا ایک کے بدلے دو کو قتل کرتے تھے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ہی آزاد کو مارو اگر وہ قاتل ہے اور عورت کو مارو اگر وہ قاتلہ ہے۔ لہذا بغیر نسخ کے امام مالکؒ و امام شافعیؒ کے خلاف حجت ہے۔ **تائل وانصف**

پھر مسلم و ذمی ہر ایک کے حق میں حکم عام ہے کیونکہ حدود و قصاص میں کفار بھی مخاطب ہیں لہذا ذمی کے عوض مسلم اور مسلم کے عوض ذمی کو مارا جائے گا۔

اس میں بھی امام شافعیؒ کا اختلاف ہے۔ خطاب ہذا میں مومنین کی تخصیص خطاب عبادات کی موافقت کے لئے ہے تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔

یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ایمان سے خارج نہیں ہوتا کیونکہ قتل کبیرہ گناہ ہے اور قاتل کو مومن سے خطاب کیا ہے۔

لہذا یہ آیت معتزلہ کی تردید کرتی ہے کہ ارتکاب کبیرہ سے مومن ایمان سے خارج ہو جاتا اور اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ قتل عمد میں خون واجب ہے اور اس میں امام شافعیؒ پر رد ہے جو اس کے اور دیت کے بارے میں اختیار کے قائل ہیں کیونکہ یہ نہیں کہا گیا کہ اختیار کے وقت شی معین واجب ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

قصاص کی معافی

قصاص کی معافی کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے: **فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ مِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ - لَهُ** اور **أَخِيهِ** کی ضمیریں **مَنْ** کی طرف راجع ہیں **إِتْبَاعُ** خبر ہے اور اس کا مبتداء الواجب محذوف ہے جمہور علماء کے نزدیک آیت ہذا عفو کے بارے میں ہے۔

اس صورت میں **شَيْءٌ** کا معنی **شَيْءٌ مِّنَ الْعَفْوِ** ہوگا اور **إِلَيْهِ** کی ضمیر کا مرجع اخ یا تبع ہے جس پر اتباع دلالت کر رہا ہے من سے مراد قاتل ہے اور **أَخِيهِ** سے مراد مقتول کا ولی ہے اور **لَهُ** یا تو اپنے ہی معنوں میں ہے اور دوسرا مفعول متروک ہے یعنی **فَمَنْ عَفِيَ لَهُ عَنْ جَنَایَةٍ يَالَهُ عَنْهُ** کے قائم مقام ہے۔ کیونکہ عفا جب صرف جانی یا صرف جنایۃ کی طرف متعدی ہو تو اس کا صلہ **عَنْ** آتا ہے اور جب جانی اور جنایۃ دونوں کی طرف متعدی ہو تو پہلے کا صلہ لام اور دوسرے کا صلہ عن ہوتا ہے آیت کا معنی یہ ہے۔

پس جس قاتل کو اپنے بھائی (ولی مقتول) کی جانب کچھ معاف کر دیا جائے یعنی ولی خون بہا کی کچھ مقدار معاف کر دے یا مقتول کا کوئی وارث اپنا حصہ معاف کر دے تو واجب ہے کہ قاتل سے مال طلب کرنے والا بھلے طریق سے مال طلب کرے اور قاتل کو چاہئے کہ خون بہا احسان کے ساتھ ادا کرے یعنی ادائیگی میں ٹال مٹول یا کمی نہ کرے۔

بعض مفسرین نے عفی کا معنی **تَرَكَ** اور بعض نے **أَعْطَى** کیا ہے۔ اس صورت میں **شَيْءٌ** کا معنی **شَيْءٌ مِّنَ الْمَالِ** ہوگا اور **مَنْ** سے مراد ولی مقتول اور اخ سے مراد قاتل ہوگا اور **إِلَيْهِ** کی ضمیر من کی طرف راجع ہوگی اخ کی طرف راجع نہ ہوگی اس صورت میں آیت صلح کے بارے میں ہوگی معنی یہ ہوگا جس ولی مقتول کو اپنے قاتل بھائی کے مال سے صلح کے طور پر کچھ دیا جائے تو واجب ہے کہ بھلے طریقے سے (بغیر تکلف) لے اور ضروری ہے کہ قاتل اسے ٹال مٹول کے بغیر ادا کرے۔

یہ مضمون مدارک کا ہے میں نے تو ذرا تفصیل اور عمدگی سے بیان کر دیا ہے کتب فقہ کی تصریح کے مطابق ہمارا مذہب یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثا قصاص معاف کر دیں تو بلا عوض معاف ہو جائے اور اگر مال پر مصالحت کریں تو قصاص ساقط ہو جائے گا اور مال ادا کرنا لازم ہوگا اور بعض ورثا معاف کر دیں یا بعض مال پر صلح کر لیں تو قصاص ساقط ہو جائے گا اور باقی ورثا کو اپنے حصہ کا مال مل جائے گا مصالح کو اتنا مال ملے گا جتنے پر صلح ہوئی اور معاف کرنے والے کو کچھ نہ ملے گا کیونکہ اس نے اپنا حق اپنی مرضی سے خود ساقط کر دیا ہے۔

امام شافعیؒ کا مسلک یہ ہے کہ ولی مقتول اگر پورا قصاص یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دے تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ قاتل

سے دیت کا مطالبہ کرے قاتل کی مرضی ہو یا نہ ہو۔

امام زاہد نے امام شافعیؒ پر اس طرح تشبیح کی ہے کہ قتل کر کے دیت لینا عفو نہیں کیونکہ امام شافعیؒ کے مسلک کے مطابق ولی مقتول کا حق دو چیزوں میں سے ایک ہے یا قاتل کا قتل یا مال تو جیسے قتل والا حق لے کر مال چھوڑنے کو معافی نہیں کہتے اس طرح مال لے کر قتل چھوڑنے کو بھی معافی نہیں کہہ سکتے امام زاہد نے تصریح کی ہے کہ ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ عفی کا معنی اعطی ہے۔ ابن عباسؒ، حسنؒ، مجاہد اور ضحاک کی رائے بھی یہ یہی ہے اور اسے محض عفو کے معنوں میں رکھنا امام شافعیؒ کی رائے ہے۔ امام زاہد نے عفی بمعنی ترک سے سکوت کیا ہے۔

یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوحنیفہؒ کے نزدیک آیت صرف صُلْحُ عَلَى الْمَالِ کے لئے ہے بعض عفو مراد نہیں۔

صاحب ہدایہ کے کلام میں بھی اشارہ اسی طرف ہے۔ صاحب ہدایہ باب الصلح میں لکھتے ہیں جنایت عمد اور جنایت خطا دونوں میں صلح جائز ہے۔ پہلے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ..... الاية ابن عباسؒ فرماتے ہیں کہ یہ صلح کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ صاحب ہدایہ کے الفاظ ہیں صاحب ہدایہ نے ابن عباسؒ کا حوالہ اس لئے دیا ہے کہ ابن عباسؒ کے علاوہ دوسروں کی تفسیر کے مطابق آیت کا مفہوم ہماری اس بحث سے متعلق نہیں۔ نیز یہ کہ صاحب ہدایہ کا پسندیدہ مذہب ابن عباسؒ والا ہے دوسروں کا نہیں۔ تعجب تو صاحب کشاف پر ہے کہ اس نے اعطاء والے معنی سے سکوت کیے کیا اور ترک والے معنی کا انکار کیسے کیا حالانکہ وہ فروعات میں احناف کے ساتھ ہوتا ہے۔ قاضی بیضاوی نے اپنے مذہب کی رعایت کی وجہ سے اعطاء والا معنی ذکر نہیں کیا۔

میرا خیال ہے کہ ہر معنی کے لحاظ سے آیت مذہب ابوحنیفہؒ کے موافق ہے کیونکہ اگر اعطاء والا معنی کرتے ہوئے آیت کو صلح پر محمول کیا جائے تو ظاہر ہے اور شئیؑ کی تنکیر اس کی تائید کرتی ہے اور اگر عفو محض مراد ہو تو بھی ابوحنیفہؒ کے مسلک کے موافق ہے کیونکہ عفو کا معنی دم کا کچھ حصہ معاف کرنا ہے۔ اس صورت میں باقی ورثہ کے لئے بالاتفاق مال واجب ہے۔ ہاں اگر عفو تام مراد ہو تو ہمارے نزدیک مال بالکل لازم نہ ہوگا اور اگر عفی بمعنی ترک ہو تو پھر بھی ابوحنیفہؒ کے مسلک کے موافق ہے کیونکہ اوپر والی دو وجوہ میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ہی بنے گی۔

احسان کا بیان

یہ اللہ تعالیٰ کے قول ذَلِكْ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ میں ہے کیونکہ آیت میں بیان ہے کہ قصاص اور معافی میں اختیار یا قصاص اور صلح علی المال میں اختیار صرف تمہارے پروردگار کی طرف سے رحمت اور سہولت ہے۔ یہ سہولت تم سے پہلوں کو حاصل نہ تھی کیونکہ توراۃ میں صرف قصاص واجب تھا اور انجیل میں صرف معاف کرنا واجب تھا۔ امت محمدؐ کو دونوں میں اختیار دینا اس کی تخفیف اور مہربانی ہے۔ پس جو کوئی اس کے بعد حد سے تجاوز کرے یعنی حد سے گزرے کہ معافی کے بعد دوسرے کو قتل کرے یا اولیاء مقتول حد سے تجاوز کریں کہ قاتل کے علاوہ اوروں کو بھی قتل کریں یا دیت کے بعد قصاص کا مطالبہ کریں تو حد سے تجاوز

کرنے والے کے لئے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

مشروعیت قصاص کی وجہ

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ۱۷۹]

اس آیت میں قصاص کے وجوب کی وجہ اور اس کی مشروعیت کا بیان ہے کہ دنیا والوں کے لئے اس قانون میں زندگی ہے کیونکہ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو قتل ناحق سے کوئی نہ ڈرتا۔ کسی قتل کی ابتداء ہوتی پھر جوابی قتل کا سلسلہ اتنا دراز ہو جاتا کہ باعث فساد ہو جاتا اور جنگ برپا ہو جاتی جب قصاص واجب ہو گیا تو ہر ایک کو ڈر ہے کہ اگر اس نے کسی کو مارا تو اسے بھی بدلے میں مارا جائے گا۔ یہ خوف اس کے قتل سے رک جانے کا سبب بن جائے گا تو اس معنی سے اس قانون میں زندگی ہے اگرچہ بظاہر ایک کی موت ہے اسی لئے يَا أُولِي الْأَلْبَابِ فرمایا یعنی عقل مندوں کو خطاب کیا۔

امام زاہد نے لکھا ہے اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ قصاص پورا لینے میں مقتول کے ورثا کے لئے زندگی ہے جو شخص ایک آدمی کو قتل کرے وہ اس کے ورثا کو بھی قتل کر سکتا ہے تاکہ ان سے محفوظ رہے جو آدمی علم بیان سے واقف ہو وہ جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بلاغت کے اتنے خزانے مخفی رکھے ہیں کہ ان کے بیان سے زبان قاصر ہے۔

۱۵۔ مسئلہ: وصیت کا بیان

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ج حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ فَمَنْ مَّ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ط إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوَصِّ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲]

جب تم میں کسی ایک کی موت آ جائے تو اگر وہ مال چھوڑے تو اس پر لازم ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے کی وصیت کر جائے یہ بات پرہیزگاروں پر لازم ہے جو کوئی اسے سننے کے بعد بدلے دے تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے پس جس کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی میلان یا گناہ کا ڈر ہو تو ان میں اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

واضح رہے کہ دور جاہلیت میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنی شہرت کی خاطر اغنیاء و اجانب کے حق میں بہت سے مال کی وصیت کر جاتے تھے اور اپنے والدین اور رشتہ داروں کو مال سے محروم رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے سے منع کر دیا اور اس آیت کی رو سے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کو واجب قرار دیا۔

الْوَصِيَّةُ کتب کا مفعول مَا لَمْ يَسْم فاعله ہے۔ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ اس کا ظرف ہے اور ان ترک خیر شرط ہے معنی یہ ہے۔

اے مومنو! تم میں سے جب کوئی قریب المرگ ہو تو اگر وہ بہت سا مال چھوڑے تو اس پر فرض ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کے لئے عدل کی وصیت کر جائے۔ اغنیاء و اجانب کے لئے وصیت نہ کرے اور وصیت ثلث مال سے بھی تجاوز نہ کرے۔ یہ بات پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ یہ وصیت ابتدائے اسلام میں فرض تھی پھر اس کی فرضیت آیت میراث یا حدیث لَا وَصِيَّةَ لِّلْاَوْدِثِیَا اجماع سے منسوخ ہو گئی جیسا کہ نسخ کے بیان میں گزر چکا ہے۔ اجانب کے حق میں ثلث مال سے کم کے اندر وصیت مستحب ہے بشرطیکہ ورثانی الحال غنی ہوں یا ترکہ اتنا ہو کہ اس سے غنی ہو جائیں گے اور اگر یہ دونوں شرطیں مفقود ہوں تو پھر اجانب کے حق میں وصیت نہ کرنا افضل ہے کیونکہ حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ ان کا ایک مولیٰ تھا اس کے پاس سات سو ۷۰۰ درہم تھے اس نے وصیت کرنا چاہی تو حضرت علیؑ نے اسے منع کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ تَرَكَ خَيْرًا اور خیر سے مراد مال کثیر ہے۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے وصیت کا ارادہ کیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ تیرے پاس کتنا مال ہے۔ اس نے کہا تین ہزار۔ حضرت عائشہؓ نے دریافت کیا تیرے عیال کتنے ہیں۔ اس نے کہا چار ہیں۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ بہت سا مال چھوڑے یہ تو تھوڑا سا مال ہے اسے اپنے عیال کے لئے رہنے دو۔

ایک تہائی مال تک وصیت جائز ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک تہائی اور ایک تہائی بہت ہے اور تہائی مال سے زائد وصیت جائز نہیں نافذ نہ کی جائے اور نہ کسی وارث کے لئے وصیت جائز ہے ہاں اگر باقی ورثہ اجازت دے دیں تو جائز ہے جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔ امام زاہد کہتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق یہ ہے کہ والدین غلام یا غیر مسلم ہوں یا کوئی اقرب کسی وجہ سے وارثت سے محجوب ہو اور یہ لوگ وارث نہ ہوں تو وہ وصیت جائز ہے منسوخ نہیں۔

لیکن صاحب مدارک کی تصریح کے مطابق کتب علی سبیل الاستحباب ہوگا واجب نہ ہوگا۔ صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت غیر منسوخ ہے کیونکہ ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو وارث نہ ہوں کیونکہ اسلام نیا نیا آیا تھا کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا لیکن اس کے والدین اور رشتہ دار غیر مسلم ہوتے اور اسلام سے وارث کا حق منقطع ہو جاتا تھا تو وصیت کرنا مستحب قرار پاتا تاکہ ورثہ کا حق انہیں مل سکے۔ اس صورت میں کتب سے فرض مراد نہ ہوگا انتہی کلامہ صاحب ہدایہ کو بھی یہی پسند ہے۔ انہوں نے کتاب الحج میں اس کی تصریح کی ہے۔

امام فخر الاسلام بزدوی نے نسخ کی بحث میں اس شخص کا سختی سے انکار کیا ہے جو کہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی ناسخ حدیث ہے اور اس کے دو دلائل پیش کئے ہیں اور صراحۃً لکھا ہے کہ آیت میراث اس وصیت کا بیان ہے اور اس کی تاکید ہے کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین و اقرباء کے لئے وصیت کا اجمالاً ذکر کیا پھر جب معلوم ہوا کہ انسان مفید اور غیر مفید میں نیز دوست و دشمن میں تمیز نہیں کر سکتا اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی شخص کے حق میں تھوڑے مال کی وصیت کرتا ہے حالانکہ وہ نفع کے لحاظ سے زیادہ اقرب ہے اور کسی شخص کے حق میں بہت مال کی وصیت کرتا ہے حالانکہ وہ نقصان دہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا تَمْ نَظُرُونَ أَن تَبْذُرُوا مَالَكُم مِّنْ بَيْنِ يَدَيْكُم مِّنْ قَبْلِ أَن يَكُونَ لَكُم مِّنْ دُونِهِمْ مِثْلٌ شَرٌّ لَهُمْ وَشَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ غُيُوبُكُم

اس بات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے آیت میراث کے ذریعہ وصیت کی وضاحت کر دی اور ہر ایک کا حصہ خود مقرر کر دیا اور

اسے وصیت کرنے والے کی رائے پر نہیں چھوڑا لہذا آیت میراث وصیت مفروضہ کا بیان ہے اور آیت میراث کے بعد اور اس میں مِنْ مَّ بَعْدِ وَصِيَّةٍ سے اور وصیت مراد ہے جو مستحب ہے۔ ثلث مال یا اس سے کم میں نافذ ہوتی ہے جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔ یہ پہلی وصیت کا عین نہیں ہو سکتی کیونکہ قاعدہ ہے کہ کوئی معرفہ جب نکرہ کر کے دوبارہ لایا جائے تو پہلے کا غیر ہوتا ہے۔ یہ نہایت عمدہ توجیہ ہے اور صاحب کشاف و بیضاوی نے بھی اسے نقل کیا ہے۔

کشاف نے ایک اور وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں اور دونوں آیات کی رو سے وارث وصیت اور میراث دونوں لے

گا۔ ❶

قوله تعالى "فَمَنْ مَّ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ" یعنی جو کوئی وصیت سننے کے بعد اسے بدل دے کہ موصیٰ لہ کو مال نہ دے یا جتنا وصیت کیا گیا ہے اس سے کم دے تو اس کا گناہ وصیت کے بدلنے والے یعنی وصی پر ہوگا۔ وصیت کرنے والے یا موصیٰ لہ پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سننے والا اور ان کی نیتوں سے باخبر ہے۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تبدیلی کا گناہ تبدیلی کرنے والے کے سوا کسی اور کے ذمے ہو ہی نہیں سکتا تو حصر کی کیا وجہ ہے

جواب یہ ہے کہ

(۱) اِنَّمَا اِنَّ کے معنوں میں ہے حصر ہے ہی نہیں (۲) حصر حقیقی مراد ہے اضافی نہیں كَذَا فِي الْغَفُورِ

جب یہ آیت اتری تو لوگ وعید سے بچنے کی خاطر وصیت میں مطلق تغیر و تبدل سے احتراز کرنے لگے اور جائز تبدیلی کو بھی روانہ رکھتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا..... الاية آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی وارث، وصی امام یا قاضی کو یہ خوف ہو کہ وصیت کرنے والا وصیت میں سہو صحیح رستے سے ہٹ گیا ہے یا عمد اغلط وصیت کر گیا ہے اور وہ ان کے (مَوْصِي لَهُمْ یعنی والدین اور رشتہ داروں کے درمیان یا موصیٰ لہ اجانب اور ورثا کے) درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ اس نے باطل کو حق سے بدلا ہے نہ کو حق کو باطل سے۔

صاحب حسینی کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ جنف کا معنی رشتہ داروں کو چھوڑ کر اجانب کی طرف میلان اور اثما کا معنی ثلث مال سے زیادہ وصیت کرنا ہے۔

باب وصایا میں صاحب ہدایہ نبی علیہ السلام کے قول الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكِبَرِ الْكَبَائِرُ کے تحت لکھتے ہیں کہ محدثین نے اس کے دو معنی کئے ہیں (۱) ثلث مال سے زیادہ وصیت کرنا (۲) وارث کے حق میں وصیت کرنا۔

اور دونوں میں منافات ہے لیکن پہلی آیت کے زیادہ قریب ہے کیونکہ جب وصیت ورثہ کے لئے فرض کی گئی ہے تو جَنَفَ اس سے ہٹنا ہوگا نہ کہ وارث کے لئے وصیت کرنا لیکن حدیث کی دو روایتیں ہیں ایک روایت میں حاء مہملہ اور یاء کے ساتھ حیف ہے

❶ اگرچہ صاحب کشاف وغیرہ نے حدیث "لا وصية لسوارث" سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ اور واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ وارث وصیت اور میراث دونوں لے گا۔ صاحب کشاف کی طرف سے حدیث کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ "لا وصية لسوارث" خبر واحد ہے۔ اس لئے قابل قبول نہیں ہے۔ محمد احمد

اور دوسری میں جیم معجمہ اور نون کے ساتھ جف ہے پہلی روایت زیادہ صحیح ہے اسی وجہ سے صاحب ہدایہ نے آیت سے تعرض ہی نہیں کیا۔ نیز اس لئے بھی کہ آیت کا مدلول جف کا گناہ ہونا نہیں بلکہ مبدل پر گناہ کا نہ ہونا ہے۔

اکثر تفاسیر میں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت وصیت کرنے والے کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے یعنی جو وصیت کنندہ اپنے وصی کے پاس جائے اور اسے خلاف شرع دیکھ کر اسے اس سے روک دے اور اس کی اصلاح کرے تو اس وصیت کنندہ پر اس بات کا کوئی گناہ نہیں جو اس نے پہلی کہی تھی۔

اللہ کے قول: **إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** کا معنی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تبدیلی کو **عَدَمِ اِثْمٍ يَا غَيْرِ الْاِثْمِ** بنا دے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ اس گناہ کو معاف کر دے گا کیونکہ یہ تبدیلی گناہ نہیں یا یہ معنی ہے کہ تبدیلی کرنے والے پر ایسا کوئی گناہ نہیں جس پر اسے سزا دی جائے بلکہ وہ معاف کیا ہوا بخشا ہوا ہے۔

۱۶۔ مسئلہ: روزہ اور احکام روزہ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝﴾
[البقرة: ۱۸۳-۱۸۴]

اے ایمان والو! تم پر پہلوں کی طرح روزہ رکھنا فرض ہے تاکہ تم پر ہیز گار ہو جاؤ۔ گنتی کے چند دن روزے رکھا کرو جو کوئی تم میں سے بیمار یا مسافر ہو تو وہ اور دنوں سے روزوں کی گنتی پوری کر لے اور جو لوگ روزہ کی طاقت نہیں رکھتے ان کے ذمہ ایک مسکین کا کھانا ہے پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو۔

یہ دو آیتیں روزے کی فرضیت، بیمار، مسافر اور شیخ فانی کے روزے کے احکام بیان کرتی ہیں۔

روزے کا فرض ہونا اللہ کے اس قول سے ثابت ہے **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ** مدارک کی تصریح کے مطابق صیام صام الرجل کا مصدر ہے معنی روزہ رکھنا یہ آیت فرضیت پر اس لئے دلالت کرتی ہے کہ خبر ہے اور شارع کی خبر امر و نہی سے زیادہ تاکید ہوتی ہے اور اس سے مراد رمضان کے روزے رکھنا ہے صاحب ہدایہ کہتے ہیں واضح رہے کہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے بدلیل قولہ تعالیٰ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ** اللہ کے قول **كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ** میں تشبیہ صرف فرضیت روزہ میں ہے۔ یعنی تم سے پہلی امم کی شرائع بھی روزہ سے خالی نہ تھیں۔ روزہ صرف تمہارے لیے خاص نہیں۔ اور یہ بات اہل ایمان کی تسلی کے لیے ہے کیونکہ روزہ عبادت بدنی ہے اور بھوک پیاس کی وجہ سے نفس پر بڑی شاق گزرتی ہے۔ تشبیہ ایام معینہ میں نہیں کیونکہ امم سابقہ میں غیر رمضان کے روزے فرض تھے جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام پر ایام بیض کے روزے فرض تھے

اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یوم عاشورا کا روزہ فرض تھا۔

اور نہ ہی یہ تشبیہ کیفیت روزہ میں ہے کیونکہ حضرت مریم صدیقہ کا روزہ چپ ❶ (نہ بولنے) کا روزہ تھا اور دوسروں کے روزے کا وقت عشاء سے شروع ہوتا تھا صبح سے نہیں وغیرہ وغیرہ

صرف ذات کی ذات سے تشبیہ اور اصل ”کم“ وصف وغیرہ میں عدم تشبیہ کی اور بھی کئی مثالیں ہیں جیسے

۱- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ الْخ

۲- فَادْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ

۳- اِنَّ مَثَلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ

۴- قوله عليه السلام: اِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

مندرجہ بالا مطالب اس صورت میں ہیں کہ آیاتاً مَعْدُودَاتٍ سے مراد رمضان کا مہینہ ہو جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى الاية اور آیاتاً کا منصوب ہونا صیام سے ہے جیسا کہ کشاف و مدارک کی رائے ہے یا اس کے منصوب ہونے کی وجہ صوم کا مضمحل ہونا ہو یعنی صُومُوا آیاتاً مَعْدُودَاتٍ یا اسے كُتِبَ عَلَيْكُمْ کا مفعول ثانی قرار دیا جائے جیسا کہ بیضاوی میں مذکور ہے اور آیت لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفِثُ کو اس آیت زیر بحث کی بجائے سنت کا ناخ قرار دیا جائے۔

اور اگر آیاتاً مَعْدُودَاتٍ سے مراد عاشورا اور ایام بیض کے روزے ہوں جیسے کشاف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کے روزے رسول پر فرض کیے تھے۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد رمضان سے منسوخ ہو گئے یا جیسا کہ بیضاوی میں ہے۔ آیاتاً مَعْدُودَاتٍ کو كُتِبَ کی ظرفیت کی بنا پر منصوب قرار دیا جائے اور ساتھ ہی یہ کہا جائے کہ رمضان کے روزے نصاریٰ پر فرض تھے لیکن انہوں نے بیس کی زیادتی اس لئے کی کہ ایک دفعہ ان کے موسیٰ بہت ہی زیادہ مرنے لگے تو انہوں نے کفارہ کے طور پر بیس روزے بڑھا دیئے۔

مذکورہ بالا دونوں توجیہات کی بنا پر ذات میں تشبیہ کے علاوہ تعداد ایام میں بھی تشبیہ ہوگی۔

اور جیسا کہ آئندہ آئے گا اگر اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفِثُ کو آیت زیر بحث کا ناخ قرار دیا جائے تو پھر تشبیہ کیف میں بھی ہوگی۔

یہ متعدد تفاسیر کا خلاصہ ہے جو میں نے قدرے تغیر و تبدل سے پیش کر دیا ہے اگر آپ اس مقام کی زیادہ وضاحت چاہتے

❶ حضرت مریم علیہا السلام نبیہ تو ہیں نہیں کہ ان کی اپنی کوئی شریعت ہو جس میں روزہ کی یہ خاص کیفیت ہو لا محالہ روزہ کی یہ کیفیت حضرت زکریا کے روزہ کی ہوگی کیونکہ ان کو بھی حکم ہوا تھا کہ ”اَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمَزًا“ اور حضرت مریم نے بھی یہی کہا کہ ”اِنِّیْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْیَوْمَ“ (محمد احمد)

ہوں تو پھر امام زاہد نے جو کہا ہے وہ سنئے فرماتے ہیں۔

پہلے سال صرف ایک روزہ یوم عاشورا کا فرض کیا گیا پھر یہ منسوخ ہوا اور اس کی جگہ ہر ماہ تین دن ایام بیض کے روزے فرض ہوئے پھر شہر رمضان کے روزے فرض ہوئے اور ایام بیض کے روزوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی لیکن رمضان کے روزوں میں اختیار تھا کہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک دن کھانا کھلائے جس کی مقدار نصف صاع گندم ہے۔

کما قال اللہ تعالیٰ: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ یعنی جو روزہ کی طاقت رکھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے تو وہ ایک مسکین کو کھانا دیں پھر بتلایا گیا کہ روزہ رکھنا فدیہ سے بہتر ہے کما قال وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ اس کے بعد اختیار کا حکم بھی منسوخ ہو گیا اور عشاء سے لے کر مغرب تک دن رات روزہ رکھنے کا حکم ہوا آدمی غروب آفتاب کے بعد افطار کرتا کھانا کھاتا پانی پیتا بیوی سے متمتع ہوتا یہ سب کچھ عشاء سے پہلے پہلے کر لیتا (عشا کی نماز کے بعد تمام رات اور اگلا دن غروب آفتاب تک پھر یہ تمام چیزیں ممنوع ہوتیں۔ پھر رات کے روزے کا حکم اللہ کے اس قول سے منسوخ ہو گیا عِلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ اور روزے کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہمیشہ کے لئے مقرر ہوا اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رمضان یکبارگی فرض نہیں ہوا بلکہ بندوں کی آسانی کے پیش نظر درجہ بدرجہ فرض قرار دیا گیا تا کہ وہ اس عبادت کے عادی ہو جائیں۔ ہذا کلامہ

لیکن امام زاہد نے جو کچھ کہا اس میں سے بعض باتیں صاحب کشاف کی تفسیر کے خلاف ہیں۔ مثلاً ابتداء میں یوم عاشورا کا روزہ فرض ہونا۔ پھر اس کا ایام بیض سے منسوخ ہونا پھر اس کا رمضان سے منسوخ ہونا وغیرہ۔ کیونکہ یوم عاشورا کی فرضیت جب ایام بیض سے منسوخ ہو گئی تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ رمضان سے منسوخ ہوا ہاں اگر یہ کہیں کہ یوم عاشورا براہ راست تو ایام بیض سے اور بالواسطہ رمضان سے منسوخ ہوا تو ٹھیک ہے۔ نیز بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یوم عاشورا موسیٰ علیہ السلام پر فرض تھا اور ایام بیض آدم علیہ السلام پر فرض تھے پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اول ثانی سے منسوخ ہو۔

ہاں اس کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ پہلی امتوں کی شرائع اگر اللہ و رسولؐ بیان کر دیں تو ہم پر لازم ہیں ہو سکتا ہے کہ یوم عاشورا ان چیزوں میں سے جو اللہ اور اس کے رسولؐ نے بیان کیں تو یہ ہم پر لازم ہو گیا پھر ایام بیض بیان کئے تو یہ لازم ہو گئے تو زاہد کی تصریح کے مطابق یہ کہنا جائز ہے کہ ایام بیض سے یوم عاشوراء کا روزہ منسوخ ہو گیا۔

مریض و مسافر کے روزے کا حکم اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ اگر اس نے رمضان میں روزہ نہ رکھا تو اس کے روزے رمضان کے علاوہ اور دنوں سے گئے ہوئے ہوں گے۔

رمضان کے علاوہ سال کے تمام ایام کو محل قضاء قرار دیا گیا ہے لیکن اس نص سے عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق نبی علیہ السلام کے قول سے خاص ہیں ان دنوں میں روزہ قضا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی روزہ رکھا جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے

خبرداران دنوں میں روزہ نہ رکھو کیونکہ یہ کھانے پینے اور میاں بیوی کے آپس میں اختلاط کے دن ہیں۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام مخصوص البعض ظنی ہوتا ہے لہذا روزے کی قضا فرض نہ رہی کیونکہ اس میں شبہ آگیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تخصیص نہیں بلکہ تقیید ہے اور نص مطلق تقیید کے بعد بھی قطعی ہوتی ہے ظنی نہیں ہوتی لہذا یہاں فرضیت قضاے روزہ میں کوئی خلل نہیں پھر قضاء میں متابع کی قید بھی نہیں لگا تا رہی قضا کر سکتا ہے اور وقفہ وقفہ سے بھی۔

بعض مفسرین کے نزدیک وقفہ وقفہ سے جائز نہیں بلکہ لگا تار قضا کرنے چاہئیں کیونکہ ابی کی قرأت یوں ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَّبِعَاتٍ ہمارے نزدیک یہ روایت خبر واحد ہے اور اس سے کتاب اللہ میں زیادتی جائز نہیں تحقیق اصول فقہ میں ہے۔

پھر مریض سے مراد وہ مریض ہے جس کا مرض روزے سے بڑھتا ہو یا بڑھنے کا خوف ہو جیسے آنکھ کا درد سردی کا بخا وغیرہ لیکن اگر ایسا مریض ہو جس کا مرض بڑھنے کا خوف نہ ہو یا اسے کھانا مضر ہو جیسے وہ مرض جو زیادتی خوراک کے سبب ہو تو پھر مریض کو افطار کی رخصت نہیں یہ ہمارا مسلک ہے۔

امام مالکؒ کے نزدیک ہر مرض میں افطار کی رخصت ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک صرف ایسے مرض میں رخصت ہے جس سے ہلاکت کا خوف ہو اور بچنے کا احتمال نہ ہو جیسا کہ کشاف سے معلوم ہوتا ہے۔ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے خلاف دلائل آگے آرہے ہیں۔

مسافر سے مراد وہ مسافر ہے جو تین دن کے سفر کے ارادہ سے نکلے درمیانی چال چلے اور اپنی بستی کے مکانوں سے نکل جائے۔

بعض نے اس کا اندازہ ۴۵ میل بعض نے ۵۴ میل اور بعض نے ۳۶ میل لگایا ہے۔ قانون یہ ہے کہ سب سے بہتر اعتدال والا امر ہوتا ہے۔ لہذا ۴۵ میل کو ترجیح ہوگی۔ شہاب الملتہ والدین نے اس کا تذکرہ اپنے بعض رسائل میں کیا ہے۔

مسافر کی رخصت کا سبب مسافت طے کرنے کی مشقت ہے لیکن رخصت کا حکم ہر ایک کے لئے ہے خواہ مشقت کی علت پائی جائے یا نہ یہاں تک کہ باغی اور ڈاکو کو بھی رخصت ہے اگرچہ وہ سفر میں عاصی ہیں اور نماز قصر کا حکم بھی یہی ہے۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اَوْ عَلَى سَفَرٍ فرمایا ہے اور مَرِيضًا کی طرح اَوْ مُسَافِرًا نہیں فرمایا کیونکہ کلمہ علی جو استعلاء کے لئے ہوتا ہے ظاہر کرتا ہے کہ سفر اختیاری چیز ہے۔ بخلاف مرض کے کہ وہ اختیاری نہیں لہذا اگر کوئی مقیم جان بوجھ کر روزہ توڑ دے اور پھر سفر پر چل دے تو اس کے سفر سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔

شیخ فانی کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ اس میں دو معنوں کا احتمال ہے ایک یہ ہے کہ یہاں معطوف یا شرط محذوف ہے اَيُّ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلَا يَصُومُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ ان لوگوں پر جو روزہ کی طاقت رکھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ایک مسکین کا کھانا ہے يَاعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ اِنْ لَّمْ يَصُومُوا ان

لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں اگر روزہ نہ رکھیں تو ایک مسکین کا کھانا بدلہ دینا ہے۔ ابتدائے اسلام میں جب ان پر روزہ فرض ہوا تو وہ اس کے عادی نہ تھے انہیں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار دیا گیا لیکن روزہ نہ رکھنے کی صورت میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا فرض کیا گیا۔

پھر فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ الْاِیةَ سے یہ اختیار منسوخ ہو گیا اس آیت کی رو سے جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے ہیں اور قصداً روزہ نہیں رکھتے تو ان پر قضاء و کفارہ ہے فد یہ نہیں۔

دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں لا محذوف ہے اور حذف لاء اکثر فصحاء کے کلام میں ہوتا رہتا ہے کما فی قولہ تعالیٰ یَسِّرَ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَصِلُوْا اَیُّ اَنْ لَا تَصِلُوْا اِیُّ طَرَحِ اَیَّتِ زَیْرِ بَحْثِ میں لا محذوف ہے اَیُّ عَلٰی الَّذِیْنَ لَا یُطِیْقُوْنَهُ فِذِیَّةٌ طَعَامُ مِسْکِیْنٍ یعنی جو لوگ روزہ کی طاقت نہیں رکھتے ان کے ذمے ایک مسکین کا کھانا ہے اور حفص سے ایک قرآءة عَلٰی الَّذِیْنَ لَا ① یُطِیْقُوْنَهُ بھی روایت کی گئی ہے۔

اس صورت میں آیت ہذا شیخ فانی کے بارے میں ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک حاملہ و مرضعہ کے بارے میں بھی ہے۔ صاحب مدارک امام زاہد نیز کئی فقہاء اور اہل اصول نے اس کی وضاحت کی ہے۔ صاحب کشاف اور بیضاویؒ نے اضمار لا اور لا والی قرآءة سے تعرض نہیں کیا اس کی وجہ یا اس قرآءة کا ضعیف ہونا ہے یا یہ کہ انہوں نے اور ایسی قرأتیں ذکر کی ہیں جو عام طاقت کا معنی دیتی ہیں۔

مثلاً یُطَوِّقُوْنَهُ سَیْطَوِّقُوْنَهُ اور یُطِیْقُوْنَهُ وغیرہ ایسی قرأتیں ہیں جن میں تکلیف کا معنی پایا جاتا ہے معنی یہ ہے کہ وہ روزے کو بڑی مشقت اور تکلیف سے پورا کر پاتے ہیں۔ آسانی اور سہولت سے نہیں ایسے لوگ شیخ فانی بہت بوڑھے مرد اور بہت بوڑھی عورتیں ہیں۔ ان قرأتوں سے قرأت مشہورہ میں یہ تاویل کی جاسکتی ہے کہ یَصُوْمُوْنَهُ جَهْدَهُمْ وَطَاقَتَهُمْ کہ روزہ کو بہت سخت محنت اور مشقت سے پورا کر سکتے ہیں۔

شمس الائمہ سے مروی ہے کہ یطیقونہ الاطاقة سے ہے جس کی ماضی اطاق ہے اور ہمزہ سلب کے لئے ہے یعنی وہ لوگ جن کی طاقت زائل ہو چکی ہے جیسے کہتے ہیں اشکی اس سے شکایت کو دور کر دیا اس صورت میں حذف لاء کی توجیہ کی ضرورت نہیں۔ بعض نے یہ توجیہ نہایت عمدہ قرار دی اور بعض نے اس پر اعتراضات کیے ہیں۔ ان اعتراضات و جوابات کا یہاں محل نہیں۔ القصہ آیت میں بہت سی تاویلات ہیں۔

وہ جو امام فخر الاسلام البرز دوی نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کا قول یُطِیْقُوْنَهُ اجماع سے مختصر ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل اجماع سے مختصر ہے کیونکہ شیخ فانی کے مسئلہ پر اجماع ہے اور یہ کتاب سے بھی مستفاد ہے اور لا کو حذف مانے بغیر یہ

① اس کی توجیہ پہلے گزر چکی ہے کہ یہ باب افعال سے ہے اور اس کی ایک خاصیت سلب ماخذ ہے۔ یُطِیْقُوْنَهُ بغیر حذف لاء کے بھی معنی ہوگا جو اس کی طاقت نہ رکھے۔ محمد احمد

مسئلہ مستفاد نہیں ہو سکتا ہے۔

لہذا یہ دلالت اجماع سے مختصر ہے نہ کہ نفس اجماع سے، کیونکہ اس میں کئی ایک معانی کا احتمال ہے لہذا اجماع نہیں کہا جاسکتا بعض نے اس کا یہ مطلب لیا کہ متاخرین کا اس پر اجماع ہے۔

فدیہ کی مقدار یہ ہے کہ عراقی پیمانہ سے ایک دن کے عوض ایک مسکین کو نصف صاع گندم یا گندم کا آٹا یا ایک صاع کھجور یا جو دے اور حجازی پیمانہ سے ایک مدد سے جو چوتھائی صاع کے برابر ہے اتنی مقدار تو واجب ہے فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ یعنی جو کوئی مقدار واجب سے زیادہ اپنی خوشی سے دے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے یعنی باعث فضیلت ہے واجب نہیں۔ ایک قرأت میں طعام مسکین کی جگہ طعام مساکین بصیغہ جمع ہے اس صورت میں معنی یہ ہے کہ ان کے روزوں کا بدلہ مساکین کا کھانا ہے کیونکہ جب جمع کا مقابلہ جمع سے ہو تو ایک کے مقابل ایک ہوتا ہے لہذا ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا ہوگا۔

عرف اصول میں اسے یعنی قضاء صوم بالفدیہ کو قضا بمثل غیر معقول کہا جاتا ہے کیونکہ روزہ اور فدیہ میں مماثلت ہماری عقل سے باہر ہے اور نص سے خلاف قیاس ثابت ہے۔ یہاں ایک اعتراض یہ ہے کہ جو حکم خلاف قیاس ثابت ہو وہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے۔ تو تم نے بلا نص نماز میں فدیہ کیسے واجب کر دیا؟ جیسا کہ تم کہتے ہو کہ اگر کوئی شخص مرجائے اور اس کے ذمہ کچھ نمازیں باقی ہوں اور وہ اپنے وارث کو اس کی وصیت کر جائے تو ہر نماز کا فدیہ ایک دن کے روزے کے برابر ہے اور اسی طرح یہ کہتے ہو کہ غیر شیخ فانی کے علاوہ بھی اگر کوئی مرجائے اور اس کے ذمہ رمضان کے کچھ روزے ہوں اور وہ وصیت کر جائے تو ہر روزہ کے بدلہ فدیہ دے دیا جائے؟ ان میں پہلی صورت کا جواب یہ ہے کہ ائمہ اصول نے لکھا ہے کہ نص معلول ہو اور اس کی کوئی نہ کوئی علت ہو اور نماز روزہ کی نظیر ہے بلکہ اس سے اہم ہے تو ہم نے احتیاطاً فدیہ کا حکم دیا اور اللہ سے یہ توقع کی کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول کر لے گا۔ امام محمد زیادات میں لکھتے ہیں۔

اگر اللہ نے چاہا تو اسی کی طرف سے کافی ہو جائے گا تو اسے اللہ کی مشیت سے متعلق کیا گیا ہے قطعی حکم نہیں اس کی صورت بعینہ ایسی ہے کہ اگر کوئی وارث اپنی خوشی سے اس کی طرف سے روزہ کا فدیہ دے۔ دوسری صورت کا جواب یہ ہے کہ یہ بات جیسا کہ ابھی ابھی معلوم ہوا دلالت النص سے ثابت ہے قیاس سے نہیں۔

قوله تعالى: وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ أَنْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں کہ تمہارا روزہ رکھنا فدیہ دینے سے زیادہ بہتر ہے لیکن جیسے اوپر گزرازاہد میں ہے کہ یہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ سَ مِنْسُوخٍ ہے یا آیت زیر بحث میں ان لوگوں کو خطاب ہے جو روزہ سے عاجز ہیں یعنی شیخ فانی، مریض، مسافر وغیرہ یعنی اے صاحب رخصت لوگو اگر تم روزہ کی فضیلت و ثواب سے آگاہ ہو تو تمہارے لئے روزہ رکھنا اور رخصت پر عمل نہ کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس صورت میں اس سے صراحۃً ثابت ہوتا ہے کہ مریض و مسافر کے حق میں عزیمت تو روزہ ہے اور افطار رخصت ہے اور عزیمت پر عمل کرنا رخصت پر عمل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ لہذا یہ آیت امام شافعیؒ کے خلاف جاتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ رخصت یہاں متعین ہے کیونکہ یہ رخصت اسقاط ہے۔ انشاء اللہ آئندہ اس کی مزید تفسیر آجائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ ﴾

[البقرة: ۱۸۵]

رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو راستہ دکھانے والا ہے۔ ہدایت و فرقان کے واضح دلائل سے لبریز ہے۔ تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو وہ اس کے روزے رکھے اور جو کوئی بیمار یا مسافر ہو تو وہ اور دنوں سے گنتی پوری کرے اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتے ہیں تنگی نہیں چاہتے اور تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس نے تمہاری ہدایت کی ہے اور تاکہ تم اس کا شکر کرو۔

شَهْرُ رَمَضَانَ عام قرأت میں مرفوع ہے۔ مبتداء ہے اور اس کی خبر الذی ہے۔ یا ”شَهْرُ رَمَضَانَ“ خبر ہے اور اس کا مبتداء تِلْكَ الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَةُ محذوف ہے اور الذی اس کی صفت ہے اس کے علاوہ اور بھی مختلف ترکیبیں ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صوم و افطار کا اعتبار چاند نظر آنے پر ہوگا اور اسی پر مہینہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ خواہ انتیس ۲۹ دن کا ہو یا پورے تیس دن کا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قول اَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ کا اشارہ بھی اسی طرف ہے جو ہم نے ذکر کیا۔

شَهْرُ رَمَضَانَ مع الاضافة عَلَّمَ ہے اور علمیت اور الف و نون کے سبب غیر منصرف ہے جہاں کہیں اضافت کے بغیر آئے تو وہاں مضاف محذوف ہوگا۔

الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا یعنی نزول قرآن کی ابتداء ہوئی یا لوح محفوظ سے پورا قرآن کریم نچلے آسمان پر اتر اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا ایک ایک آیت ایک ایک سورت بحسب ضرورت اترتا رہا۔ اس آیت سے یہ واضح دلیل ملتی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ کیونکہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک رمضان میں اترتا اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ دونوں آیتوں میں یہی تطبیق ہے کہ قرآن پاک رمضان شریف میں ایک معین رات کو جو لیلۃ القدر کے نام سے مشہور ہے اتر لہذا ثابت ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے جیسا کہ اصح مذہب یہی ہے کسی اور مہینہ میں نہیں کیونکہ وہ مرجوح ہے لیکن فقہاء کا اس میں بہت اختلاف ہے کہ یہ رمضان کی کون سی رات ہے ہر ایک نے اپنی اپنی دلیل پیش کی ہے۔ صحیح اور قابل اعتماد یہ ہے کہ ستائیسویں رات ہے کیونکہ امام ابو اسحق رازی کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے نو حرف ہیں اور سورۃ القدر میں یہ تین دفعہ آئے ہیں لہذا ۳×۹=۲۷ احادیث میں بھی اس کے متعلق متعدد مختلف روایات و اقوال ہیں۔ نیز مشائخ کے بھی بہت سے اقوال ہیں جن میں سے کچھ کا تذکرہ میں نے اپنی کتاب ”الآداب الاحمدیہ فی اوراد الصوفیہ“ میں کیا ہے۔

قوله تعالى: هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ الخ حال ہے یعنی قرآن پاک اس حالت میں اترتا کہ یہ لوگوں کے لئے ہدایت و

رہنمائی ہے اور ہدایت و فرقان کو کھولنے اور واضح کرنے والے دلائل ہیں جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور حق و باطل میں فرق کرتے ہیں۔

قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ اس کی دو توجیہات ہیں پہلی توجیہ جو صاحب مدارک وغیرہ نے ذکر کی ہے کہ جو کوئی اس مہینہ میں شاہد یعنی حاضر و مقیم ہو مسافر نہ ہو تو وہ اس کے روزے رکھے افطار نہ کرے۔

الشَّهْرَ منصوب علی الظرفیۃ ہے اور اسی طرح فَلْيَصُمْهُ کی ہاء بھی منصوب علی الظرف ہے یہ مفعول بہ نہیں کیونکہ شاہد ان شہر تو مقیم و مسافر دونوں ہیں۔ انتہی کلام المفسرین

یہ امر پوشیدہ نہیں کہ اس معنی کے لحاظ سے مریض و مسافر اس حکم میں نہیں آتے۔ پس اس کے بعد ان کا اعادہ الحاق التخصیص للعام کے قبیل سے نہ ہوگا کیونکہ کل مقابل ہے خاص کے بلکہ ان کا اعادہ محض اس وجہ سے ہے یہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کی ناسخ ہے اور مریض و مسافر کا ذکر وہاں تھا تو ناسخ میں ان کا ذکر کر دیا۔ نیز یہاں ایک اور اشکال یہ ہے کہ جب کوئی ضمیر مفعول فیہ ہو تو اظہار فی لازم ہوتا ہے یہاں لفظ فی نہیں تو فَلْيَصُمْهُ اظہار فی کے بغیر کیسے ٹھیک ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اسے مجوز اور سعة مفعول فیہ قرار دیا جائے گا۔

اس آیت میں دوسری توجیہ یہ ہے کہ شَهِدَ بمعنی ادرک ہے۔ اَيُّ مَنْ اَدْرَكَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ تو اب یہ مریض و مسافر سب کے لئے عام ہے پھر وَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا..... الایۃ سے اس کی تخصیص ہوگی۔ لہذا ان دونوں کے حکم کا اعادہ کیا کیونکہ اگر اعادہ نہ ہوتا تو سمجھا جاتا کہ ان کی رخصت بھی منسوخ ہوگئی اور روزے کا حکم سب کے لئے ہے۔ اسے اصول کار حمان اسی توجیہ کی طرف ہے اور شرح منار میں رخصت و عزیمت کی بحث میں ایسے ہی مذکور ہے۔ کافی میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ اسی پر کئی ایک قواعد متفرع ہوتے ہیں۔

ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ وجوب صوم کا سبب جو کہ شہود شہر رمضان ہے مریض و مسافر کے حق میں بھی موجود ہے مگر حکم جو کہ وجود اداء ان ہر دو سے مترانہ ہے۔ اسی لئے شیخ امام فخر الاسلام بزدوی نے واجب بالامر کی بحث میں لکھا ہے کہ قضاء بھی اسی سبب سے واجب ہوتی ہے جس سبب سے اداء واجب ہوتی ہے اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول پیش کیا ہے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

ہمارے نزدیک بھی اصح یہی ہے کہ اداء و قضاء ہر دو کا سبب وجوب ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ وجوب صوم کا سبب شہود شہر مریض و مسافر کے حق میں بھی موجود ہے لیکن حکم یعنی وجوب اداء صحت و اقامت تک ان سے مترانہ ہے۔ اسی لئے ان دونوں پر قضاء اسی سبب سے واجب ہوتی ہے۔ اگر قضاء کا سبب بھی وہی تھا تو اس آیت فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے یہ تنبیہ مقصود ہے کہ وہ فریضہ تم پر باقی ہے تاخیر سے ساقط نہیں ہوا۔ تحقیق کتب اصول میں دیکھئے۔

اسی سے یہ اعتراض بھی ساقط ہو جاتا ہے کہ اگر سبب سے مراد نفس وجوب کا سبب ہو تو وہ اور اس کا حکم دونوں فی الحال موجود ہیں اور اگر سبب سے وجوب ادا کا سبب مراد ہے جو کہ خطاب ہے تو وہ اور اس کا حکم دونوں مترانہ ہیں۔ لہذا کسی صورت میں بھی

سبب سے حکم کی تراخی ٹھیک نہیں یہ اعتراض اس لئے ساقط ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** مریض و مسافر کے حق میں عام ہے تو ان کے حق میں خطاب بھی موجود ہے اور اس کا حکم ان دونوں سے مترانہ ہے۔

پھر فقہاء کا آپس میں اس امر میں اختلاف ہے کہ وجوب صوم کا سبب مطلق شہود شہر ہے یعنی دن رات دونوں یا صرف دن پھر یہ کہ پورا رمضان سبب ہے یا بعض ہی کافی ہے۔ شمس الائمہ کا مذہب یہ ہے کہ وجوب صوم کا سبب مطلقاً شہود رمضان یعنی دن اور رات دونوں ہیں کیونکہ شہر دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ لہذا جو شخص رمضان کی پہلی رات روزے کا اہل تھا پھر مجنون ہو گیا اور مہینہ گزرنے کے بعد اسے افاقہ ہوا تو اس پر قضا لازم ہے اور رات کسی جزء کے وقوع کے بعد نیت ادا درست ہوگی اور اس سے پہلے درست نہ ہوگی اور اکثر فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ ہر دن اپنے روزے کا سبب ہے یعنی ہر دن کا پہلا جزء اس دن کے روزے کا سبب ہے کیونکہ ہر روزہ علیحدہ عبادت ہے اور علیحدہ سبب سے متعلق ہے۔ بعض کے نزدیک روزے کا سبب رات کا آخری جزء ہے۔ کیونکہ یہ امر قطعی ہے کہ دن کے اول جزء میں وہ روزہ رکھنے کے حکم کا مخاطب ہے۔ اگر سبب جزء اول ہو تو وجوب اس کے بعد یا اس کے مقابل ہوگا تو پھر خطاب درست نہ ہوگا مذہب مختار یہ ہے کہ روزے کا سبب بعض شہر کا شہود ہے کیونکہ جو شخص رمضان کی پہلی رات تندرست ہو اور پھر پورا مہینہ مجنون رہے اور شوال میں اسے افاقہ ہو تو رمضان کی قضا اس پر واجب ہے ان تمام اقوال میں ہر ایک میں اشکالات ہیں اور ان کے جوابات بھی ہیں جو شخص دیکھنا چاہے اصول کی مبسوط کتابوں میں دیکھ سکتا ہے۔

قولہ تعالیٰ: **يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ** کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں افطار کی رخصت دیتے ہیں اور تم پر روزہ واجب کر کے تمہیں عسرت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے۔ یہ آیت اس شخص کے خلاف حجت ہے جو مریض و مسافر پر افطار کو واجب ٹھہرائے اور یہ کہے اگر وہ دونوں روزہ رکھ بھی لیں تب بھی صحت و اقامت میں ان پر اعادہ لازم ہے۔ صاحب مدارک نے اسے صراحۃً بیان کیا ہے۔

ہمارے نزدیک عزیمت اولیٰ ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک رخصت اولیٰ ہے اہل اصول کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اختلاف مریض و مسافر دونوں میں ہے۔

لیکن ہدایہ میں ہے کہ یہ صرف مسافر میں ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک مریض کی صورت میں افطار کی رخصت خوف تلف سے مشروط ہے۔

تحقیق یہ ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک یہ رخصت اسقاط ہے یعنی رخصت مجازی کی دو قسموں میں سے دوسری قسم ہے اور اس قبیل سے ہے جس قبیل سے حالت اضطرار میں خرمیہ کی حرمت ساقط ہو جاتی ہے۔ لہذا ظاہر آیت **يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ** پر عمل کرتے ہوئے ان کے نزدیک مسافر کے لئے روزہ رکھنا اچھا نہیں۔ نیز نبی علیہ السلام ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے مدینہ سے مکہ کے سفر میں افطار نہ کیا فرمایا وہ لوگ نافرمان ہیں۔ ہمارا یہاں ایک نہایت عمدہ جواب یہ ہے کہ یہ رخصت حقیقی کی دو قسموں میں سے دوسری قسم ہے اور عزیمت تو روزہ ہی ہے کیونکہ جیسا کہ ابھی گزرا **وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ** تمہارے لئے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ نیز افطار میں آسانی کا مطلب صرف دفع مشقت ہے اور روزہ عزیمت ہوتے ہوئے بھی رخصت کے معنی

دیتا ہے کہ روزہ رکھنے میں کامل آسانی ہے اور وہ آسانی رمضان میں مسلمان بھائیوں کی موافقت ہے کیونکہ غیر رمضان میں اکیلے روزہ رکھنا۔ رمضان میں مسلمانوں کے ساتھ حالت سفر میں روزہ رکھنے سے نفس پر زیادہ شاق ہے۔ لہذا دونوں طرح روزہ رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ آپ کے قول اُولَئِكَ الْعَصَاۃُ وہ نافرمان ہیں کا جواب یہ ہے کہ یہ اس صورت میں تھا کہ روزہ کے سبب سے اللہ کے کلمہ کو ضعف پہنچتا ہے اور جہاد میں تیاری کا احتمال تھا۔ یہ قول اسی حالت کے لئے تھا عام نہیں۔ نیز نبی علیہ السلام کے فرمان لیس من امیر امصیام فی امسفر کا جواب بھی یہی ہے۔ مریض کے بارے میں یہی بات مد نظر رہے گی کیونکہ اللہ کی مراد اگر حقیقی آسانی ہے تو خوف تلف کی شرط لگانا ٹھیک نہیں کیونکہ یہ کوئی یسر نہیں۔ نیز ہر مریض کے لئے رخصت افطار لازم کرنا بھی آسانی نہیں کیونکہ قدرت کے باوجود مسلمانوں کی موافقت نہ کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔

یہاں امام نے ایک طویل بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک صفات ذات کی طرح صفات افعال بھی قدیم ہیں اور معتزلہ و اشعریتہ کے نزدیک صفات افعال حادث ہیں اور صفات ذات قدیم اشعریتہ کے نزدیک ہر وہ صفت جس کی نفی سے نقص لازم آئے وہ ذات کی صفت ہے اور جس کی نفی سے نقص لازم نہ آئے وہ فعل کی صفت ہے اور معتزلہ کے ہاں جہاں نفی و اثبات دونوں پائے جائیں تو وہ فعل کی صفت ہے اور جہاں نفی نہ پائی جائے وہ ذات کی صفت میں سے ہے۔ پس ارادہ ان کے نزدیک صفت فعل ہے کیونکہ یُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمْ الْيُسْرَ میں اس کا اثبات ہے اور وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ میں اس کی نفی ہے ہمارے نزدیک ارادہ کے بغیر کسی چیز کا تصور ہی نہیں ہو سکتا اور اللہ کی صفت کی نفی کبھی نہیں ہو سکتی یہاں تو نفی قید کے اعتبار سے ہے۔ یعنی عسر کی نفی مراد ہے ارادہ کی نفی مراد نہیں۔

قولہ تعالیٰ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اپنے دونوں معطوفوں سمیت الیسر پر معطوف ہے اور یہ یُرِيدُونَ لِطُفْنُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَهِهِمْ کے قبل سے ہے یعنی اللہ کا ارادہ ہے کہ تم ایک چاند سے دوسرے چاند تک رمضان کے روزے پورے کرو یہ معنی خطاب عام کی صورت میں ہے اور اگر خطاب صرف مریض و مسافر کو ہو تو معنی یہ ہوں گے۔ رمضان کی قضاء کی گنتی کرو اور اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کی بڑائی اور عظمت بیان کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور یہ کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔

بیضاوی میں ہے کہ تکبیر سے مراد حمد و ثناء کے ذریعہ اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ یا یوم الفطر کی تکبیر مراد ہے یا چاند دیکھ کر اللہ اکبر کہنا مراد ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ لِتُكْمِلُوا وَغَيْرَهَا کا عطف علت مقدرہ پر ہو تقدیر پر عبارت یوں ہوگی لِيسْهَلَ عَلَيْكُمْ وَلِتَعْلَمُوا مَا تَعْلَمُونَ وَلِتُكْمِلُوا الْحَجَّ

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا وغیرہما میں سے ہر ایک اپنے افعال محذوف کی علت ہو۔ اس صورت میں تقدیر پر عبارت یوں ہوگی:

﴿أَمْرًا بِمُرَاعَاةِ الْعِدَّةِ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَأَوْجِبْنَا الْقَضَاءَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾

ہم نے گنتی پوری کرنے کا حکم دیا تاکہ تم اسے پورا کرو ہم نے قضاء واجب کی تاکہ تم روزہ قضاء کر کے اللہ کی بڑائی بیان

کرو۔

﴿وَرَخَصْنَا الْأَفْطَارَ فِي الْمَرِيضِ وَالسَّفَرِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

اور ہم نے مرض و سفر میں افطار کی رخصت دی تاکہ تم شکر ادا کرو۔

سب کے نزدیک پسندیدہ توجیہ یہ ہے کہ لَتُكْمِلُوا كُنْتُمْ کے پورا کرنے کے حکم کی علت ہے اور لَتُكْبِرُوا اللہ کی کیفیت قضاء اور فطر سے عہد برآء ہونے کی علت ہے اور لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ رخصت کی علت ہے اور یہ لطیف لف و نشر ہے۔ کشاف و مدارک نے بعینہ یہی لکھا ہے اور سعد المملۃ والدین نے شرح تلخیص کے فن ثالث میں اسے نقل کر کے اس پر سوالات و جواب لکھے ہیں وہاں دیکھ لیجئے۔

۷۱۔ مسئلہ: اجابۃ الدعاء

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ط أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَالْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرہ: ۱۸۵]

جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں انہیں چاہئے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ راہ پائیں۔

یعنی اے محمد جب تجھ سے میرے بندے اس بارے میں سوال کریں کہ وہ مجھ سے دعا کریں تو میں سنتا اور قبول کرتا ہوں یا نہیں تو انہیں بتا کہ وہ مجھ سے دعا کیا کریں میں قریب ہوں اور دعا قبول کرنے والا ہوں۔ روایت ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ کیا ہمارا پروردگار قریب ہے کہ ہم اسے آہستہ پکاریں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ زاہدی میں ہے کہ یہ نہیں فرمایا قل لہ فَإِنِّي قَرِيبٌ یہ بتلانے کے لئے کہ اگر بندے میرے سوا کسی اور چیز کے بارے میں تجھ سے دریافت کریں تو تو جواب دینے پر مامور ہے جیسا کہ فرمایا یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ الْآیَةِ اور ایسی ہی کئی دیگر آیات ہیں اور اگر میرے بارے میں پوچھے تو میں جواب کے ساتھ حاضر ہوں اور زاہدی نے آیت ہذا کا شان نزول بھی وہی بیان کیا ہے جو مفسرین نے آیت أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ الْآیَةِ کا بیان کیا ہے۔ زاہدی کہتے ہیں کہ یہ آیت اس استغفار کی قبولیت ہے جو انہوں نے اس معصیت کے لئے کی تھی اور اس تقریر سے آیت اپنے ماقبل و مابعد سے مربوط ہوتی ہے۔

بسا اوقات ایسی آیات سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ قضائے حاجات یا دفع مصائب کے لئے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے لہذا دعاؤں میں بڑا اثر ہے لیکن اہل بدعت و ضلالت معتزلہ اس کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا یا تو تقدیر کے موافق ہوگی یا نہ ہوگی۔

اگر دعا تقدیر کے موافق نہ ہو تو باطل ہوگی کیونکہ جو کچھ ہونا تھا اسے لکھ کر قلم خشک ہو گیا اور پہلا قول جو لکھا جا چکا ہے تبدیل نہیں ہو سکتا اور پہلی صورت قطعیت سے کام کو تقدیر یا دعا میں سے کسی ایک کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔

ہم کہتے ہیں کہ تقدیر دو قسم کی ہے۔

۱۔ مبرم، اور یہ ہرگز تبدیل نہیں ہوتی۔

۲۔ موقت، یہ اس بات سے معلق ہے کہ مثلاً اگر بندہ دعا کرے گا تو شفا یاب ہوگا ورنہ مر جائے گا۔

لہذا دعا کا اثر ہے کیونکہ شفا کو دعا سے معلق کیا گیا ہے اگر دعا نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح صدقات۔ اور مردوں کے لئے دعاؤں کا حکم ہے۔ یہ ایک باریک نکتہ ہے جسے عوام میں سے ہر ایک معلوم نہیں کر سکتا۔

آیت میں مذکورہ قرب، قرب مکانی نہیں بلکہ قرب رحمت ہے یا یہ متشابہ ہے پس اس کے متعلق اعتقاد یہ ہونا چاہئے کہ اس کی مراد جو بھی ہے حق ہے اور اس کے بیان و کیفیت کی بحث میں نہیں پڑنا چاہئے یا اس سے مجازاً احوال داعی و اجابت دعوت کا اللہ کے علم میں ہونا مراد ہے۔

یہاں ”اِذَا دَعَا“ فرمایا اگرچہ اس کی حاجت نہیں تھی لیکن اس سے یہ بتلانا مقصود ہے جب دعا کی جاتی ہے تو جلدی قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ دعاؤں کے قبول ہونے میں تاخیر ہوتی رہتی ہے بلکہ اکثر دعائیں تو سرے سے قبول ہی نہیں ہوتیں۔ جیسے کافر کی دعا اور کچھ مومنین کی دعائیں تو یہ کیسے ٹھیک ہے کہ لوگوں کی تمام دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ نیز دَعْوَةُ الدَّاعِ اسم جنس ہے یہاں اس کا فرد حقیقی مراد نہیں کیونکہ مقام کا اقتضاء نہیں۔ اسی طرح فرد حکمی (جمع افراد) بھی مراد نہیں کیونکہ یہ خلاف واقع ہے۔ اسی طرح ان دونوں حدود کے درمیان اقدار مختلفہ میں سے بھی کوئی قدر مراد نہیں کیونکہ اسم جنس میں اس کا احتمال نہیں۔

جواباً کہا جاتا ہے کہ اجابت دعوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب میں کہے لَیْسَ بِكَ يَا عَبْدِي اور یہ بات ہر مومن کی دعا میں موجود ہے۔ اجابت دعوت سے یہ مراد نہیں کہ بندے کی آرزو پوری کر دی جاتی ہے اور اس کا کام پورا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ باتیں آیت میں مذکور نہیں۔ کیا دیکھتے نہیں کہ وہ عشاق جو نہ دین کے طالب ہوتے ہیں نہ دنیا کے ہر وقت مسلسل بلا انقطاع و امتناع ہر وقت اللہ کو پکارتے رہتے ہیں اور اس کے سوا کسی چیز کے طالب نہیں ہوتے اور گریہ مان لیا کہ اجابت دعوت میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے سے محبت رکھتا ہے اور اس کی مراد پوری کرنے میں تاخیر کرتا ہے تاکہ وہ اسے پکارے اور اللہ اس کی آواز سنتا ہے۔ جیسا کہ یحییٰ بن سعید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رب العزت کو خواب میں دیکھا تو میں نے کہا اے میرے رب میں نے تجھ سے کتنی دعائیں کیں اور تو نے میری دعا قبول نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تیری آواز سنتا ہوں۔

اور کبھی تاخیر اجابت کا سبب شرائط اجابت کا فقدان ہوتا ہے۔ شرائط اجابت اکل حلال، صدق مقال وغیرہ میں جو کتب اخبار و آثار میں مذکور ہیں۔

یا یہ کہ اجابت دعا فضل ہے اور فضل مشیت سے مقید ہے کما قال اللہ تعالیٰ: اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ یا یہ کہ بندہ اس چیز کی دعا کرتا ہے جو اس کے لئے بہتر ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی خیریت اللہ کے نزدیک دعا کے قبول نہ کرنے میں

ہو۔

یہ کہ اجابت دعا کبھی تو بعینہ اسی دعاء کے قبول ہونے سے ہوتی ہے اور کبھی دنیا میں دعا کے عوض اس سے کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے اور کبھی دعا کے عوض آخرت میں اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے یا یہ کہ کلمہ اذا احتمال کے لئے ہے جو جزیت کو لازم نہیں۔

کافر کی دعاء کے بارے میں اختلاف کہ قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ بعض کے خیال میں قبول ہوتی ہے کیونکہ دعوة الداع مطلق ہے داعی مسلم ہو یا کافر عام ہے۔ نیز یہ کہ ابلیس نے اللہ سے دعا کی رَبِّ انْظُرْنِي اِلٰی يَوْمٍ يُّعْثُوْنَ یعنی میری عمر روز قیامت تک بڑھادے تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ اِلٰی يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ تو وقت معلوم (نسخہ اولی) تک ہے۔ اور یہ ان میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی ہے اور یہی اجابت ہے اور بعض کا فتویٰ بھی اسی پر ہے اور بعض کے نزدیک کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی اور صحیح یہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِی ضَلَالٍ کافروں کی دعا رائیگاں جاتی ہے۔ سیاق و سباق کے پیش نظر دعوة الداع مطلق نہیں اور ابلیس کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس نے فتح بعثت تک زندگی طلب کی تھی تا کہ شدت موت سے بچ جائے اور شدت عذاب کا ذائقہ نہ چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا رد کر دی اور فرمایا نہیں بلکہ تجھے وقت معلوم یعنی فتح اولیٰ تک مہلت ہے جسے فتح فزع بھی کہتے ہیں وہ بات جو تو طلب کرتا ہے نہیں مل سکتی۔ لہذا وہ چالیس سال تک مردہ رہے گا یہ سب کچھ کتب کلام و کتب تفاسیر میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون متعدد آیات میں ذکر کیا ہے لیکن ہم صرف اسی ایک آیت پر اکتفا کرتے ہیں۔

اس آیت کے یہاں مسائل صیام کے درمیان ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ گنتی کا لحاظ رکھنے اور وظائف شکر بجالانے پر آمادہ کیا تو اس کے بعد تاکید آیت لائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ان کے احوال سے باخبر ہے ان کی باتیں سننے والا ہے۔ ان کی دعا قبول کرنے والا ہے اور ان کے اعمال کا انہیں صلہ دینے والا ہے۔ نیز تاکہ وہ اعمال مذکورہ کے بجالانے پر خوشی سے آمادہ ہوں۔ کذا فی البیضاوی اور حسینی نے اس آیت کے یہاں لانے کی یہ وجہ لکھی ہے کہ پتہ چلے کہ صائم کی دعا غیر صائم کی دعا کی نسبت زیادہ قبولیت کی متوقع ہے اور اقرب الی الاجابت ہے۔

جیسا کہ کتب احادیث میں مذکور ہے۔ اوقات اجابت دعا کی تفصیل شرائط اجابت اور احکام دعا سے کتب اور ادبھری پڑی ہیں خوف اظناب کی بنا پر انہیں یہاں درج نہیں کیا۔

﴿ اِحْلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ اِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط عَلِمَ اللّٰهُ اَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ج فَاِلَانَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ص وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰی يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الْاَيْلِ ج وَلَا تَبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِی الْمَسَاجِدِ ط يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُوْنَ. ﴿ ۱۸۶:۲ ﴾

تمہارے لئے روزے کی رات کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لئے بمنزلہ لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم اپنے نفس سے خیانت کرتے ہو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ پس اب ان سے ہم بستری کرو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھا ہے وہی چاہو اور صبح کی سفیدی اور سیاہی میں امتیاز ہونے کے وقت تک کھاتے پیتے رہو پھر روزہ کو رات تک پورا کرو اور جب تم مساجد میں اعتکاف بیٹھو تو عورتوں سے ہم بستری نہ کرو یہ اللہ کی حدود ہیں ان کے قریب نہ جاؤ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکامات لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔

واضح رہے کہ پہلی شریعتوں میں مفطرات یعنی کھانا پینا اور جماع مغرب سے عشاء تک حلال تھے اور عشاء کے بعد حرام تھے یہ حکم ہمارے نبی کے زمانے تک باقی تھا۔ یہاں تک کہ حضرت عمرؓ اور دیگر کئی ایک صحابہ نے غلبہ شہوت کی بنا پر رمضان کی رات کو غلطی سے مباشرت کا ارتکاب کیا پھر اس پر نادم ہوئے استغفار کی اور صبح حضورؐ کے سامنے یہ بات رکھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سابقہ گناہ معاف کر دیا اور انہیں بتایا کہ اب ان کے لئے صبح تک کھانا پینا اور جماع حلال کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں انہیں رخصت دی گئی ہے البتہ اعتکاف میں جماع حرام ہے۔

احلال وطی اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ یہ ہے کہ جو باتیں گناہیہ کرنی چاہئیں وہ صاف الفاظ ہی میں ہیں یہاں ”الرفث“ سے مراد جماع ہے۔ اس کا صلاہی اس لئے لایا گیا کہ اس میں انضاء کے معنی پائے جاتے ہیں یا الٰہی بمعنی مع ہے یعنی تمہارے لئے اپنی عورتوں کے ساتھ تمام رات صبح تک جماع حلال ہے۔ کشاف میں ہے کہ یہاں لفظ رفث ذکر کیا جس میں فحش و فضیحت کے معنی پائے جاتے ہیں حالانکہ دوسری آیات میں یہ مضمون اور الفاظ میں ادا کیا ہے۔ مثلاً وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ اور فَلَمَّا تَغَشَّاهَا بِأَشْرُوهُنَّ وغیرہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں قبل از اباحت ان سے جو غلطی ہو گئی اس کی مذمت اور برائی کا اظہار مقصود ہے جس کو کہ ”اپنے آپ کے ساتھ خیانت“ کے الفاظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔

قوله تعالى: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ یہ عورتوں کے ساتھ کمال اختلاط اور غایت اتصال میں تشبیہ ہے۔ یعنی مرد و عورت آپس میں اس طرح ملے ہوتے ہیں جیسے لباس پہننے والے سے ملا ہوتا ہے۔ اس میں وطی کے حلال ہونے کی وجہ اور ان کی قلت صبر کو بیان کیا ہے یا یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس طرح لباس انسان کا ساتر ہوتا ہے اسی طرح مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتر ہوتے ہیں اور دوسرے کو ارتکاب فواحش، برائیوں اور زنا سے بچانے کا سبب بنتے ہیں۔

قوله تعالى: عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ اس میں انہیں تسلی دی گئی ہے کہ ان سے جو گناہ سرزد ہو گیا تھا اسے معاف کر دیا گیا ہے۔

قوله تعالى: فَلَا تَنْبَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اس کا معنی یہ ہے کہ اب عورتوں سے مباشرت کرو اور اس سے تمہارا مقصود وہ ہونا چاہئے جو تمہارے لئے مقرر کیا گیا ہے یعنی تو والد و تناسل کہ اس سے بچہ پیدا ہوگا جو لا الہ الا اللہ کہے گا یہاں

تک کہ اسلام کو دگنی چوگنی طاقت ملے گی۔

کیونکہ نبیؐ نے فرمایا ہے شادی بیاہ کرو، خوب اولاد پیدا کرو تا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں اگرچہ مردہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ وطی سے مقصود بہائم کی طرح محض قضائے شہوت ہی نہیں ہونا چاہئے جیسا کہ تم نے کل رات کیا یا معنی یہ ہوگا کہ محل وطی اور وقت وطی وہی ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مقرر کیا ہے۔ یعنی طہر میں آگے کی طرف سے جو موضع حرث اور توالد و تناسل کا محل ہے۔ حیض میں یا پیچھے کی طرف سے نہیں ہونا چاہئے جو محض محل شہوت ہے یا یہ معنی ہے کہ اپنی لونڈیوں اور بیویوں پر اکتفا کرو اور ان کے علاوہ دوسری عورتوں کی طرف مت رغبت کرو۔

بعض کے نزدیک یہ عزل سے ممانعت ہے جو آزاد عورتوں کے ساتھ ممنوع ہے اور آیت ان ہی کے بارے میں نازل ہوئی اس میں اور بھی کئی ایک توجیہات ہیں۔

روزے کی رات کو کھانا پینا اس آیت سے حلال ہوا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا الخ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت حضرت صرمہ بن انس غنویؓ کے بارے میں نازل ہوئی وہ ایک فقیر شخص تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ دن کو محنت کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتے۔ رمضان کے ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ شام کو تھکے ہوئے تھے کام سے آئے آرام کے لئے لیٹے اور سو گئے کھانا نہ کھا سکے اور اس کے باوجود اگلے دن روزہ رکھ لیا۔ نبیؐ نے دیکھا کہ ان کا چہرہ متغیر ہے اور وہ بہت نحیف نظر آ رہے ہیں۔ آپؐ نے ان سے حال پوچھا تو انہوں نے وضاحت کی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ لہذا کھانا پینا ان کی وجہ سے مباح ہوا جیسے مباشرت حضرت عمرؓ اور ان کی توبہ کی برکت کے سبب مباح ہوئی۔ ہکذا فی الزاہدی

آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے لئے کھانا پینا مغرب سے لے کر اس وقت تک مباح ہے جب سیاہ دھاگے اور صبح کے سفید دھاگے میں فرق نظر آنے لگے۔ رات کی سیاہی کو سیاہ دھاگے سے تشبیہ دی اور صبح کی سفیدی کو سفید دھاگے سے پھر لفظ فجر سے اس کی وضاحت کر دی۔ اور رات کی سیاہ دھاگے سے تعبیر کے لئے بھی لفظ فجر کو وضاحت کے لئے کافی سمجھا اور اسی سے یہ عبارت استعارہ سے نکل کر تشبیہ میں داخل ہوتی ہے جیسا کہ مشہور ہے کہ اگر عبارت میں مشبہ مذکور ہو یا مقدر ہو تو اسے استعارہ نہیں کہیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ من بیانہ نہ ہو بلکہ تبعیض کے لئے ہو اس لئے کہ وہ وقت صبح کا کچھ حصہ ہی ہوتا ہے۔

مدارک نے کشاف سے نقل کر کے لکھا ہے کہ عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نے سیاہ و سفید دو سوتریاں لیں اور انہیں اپنے سر ہانے کے نیچے رکھ لیا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو مجھے دونوں میں امتیاز نہ ہوسکا۔ میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے اس کا تذکرہ کیا آپؐ نے فرمایا إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَصَا یعنی تو بڑا سادہ لوح ہے۔ عریض القضا سے مراد آدمی کا کم سمجھ ہونا ہے۔ آپؐ نے فرمایا اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے۔ امام زاہد نے بھی تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ یہی لکھا ہے کشاف نے آخر میں نیز حسینی نے صحیحین سے نقل کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو بعض صحابہ اپنے پاؤں کے ساتھ سیاہ و سفید دو دھاگے باندھ لیتے اور اس وقت تک کھانے پینے اور بیویوں کے قرب میں رہتے جب تک دونوں دھاگوں میں فرق نظر نہ آتا۔ جب خیط ابیض کے بیان میں مِنَ الْفَجْرِ کے الفاظ نازل ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ خِطُّ ابْيَضٍ سے مراد

سفار و نور اور خیط اسود سے مراد رات کی سیاہی ہے۔

تاخیر بیان میں فقہاء متکلمین کا آپس میں اختلاف ہے۔ بعض نے تاخیر بیان کو جائز قرار دیا ہے اور اکثر فقہاء متکلمین ابوعلی ابوہاشم نے کہا ہے کہ تاخیر بیان جائز نہیں۔

اس مذہب کی رو سے اللہ کے قول **مِنَ الْفَجْرِ** کی وجہ سے تاخیر صحیح نہیں۔ اسی بناء پر بیضاویؒ نے لکھا ہے کہ یہ تو جیہ صحیح نہیں ہاں اگر یہ بات رمضان سے پہلے ہوتی تو ٹھیک ہے کیونکہ رمضان میں ایسا ہونے سے تاخیر البیان عن وقت الاحتیاج لازم آتی ہے اور یہ صحیح نہیں۔

حتیٰ یہاں غایۃ کے لئے ہے بمعنی **إِلَى دُونَ السَّبِيَةِ** یعنی سبب سے پہلے تک اور لام ”گی“ کے معنی میں ہے یہاں غایۃ مغیا میں داخل نہیں کیونکہ قانون یہی ہے کہ جب حتیٰ افعال پر داخل ہو تو غایۃ مغیا میں داخل نہیں ہوتی۔ نیز الیٰ اور حتیٰ دونوں کی غایت میں اگر اس کے مغیا میں داخل ہونے یا نہ ہونے کا کوئی قرینہ ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا اور یہ بالکل واضح ہے اور اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو صاحب اتقان کے کہنے کے مطابق اس میں چار اقوال ہیں۔ یہاں غایۃ کے مغیا میں داخل نہ ہونے کا قرینہ موجود ہے۔ پس جب سفید دھاگہ یعنی صبح ظاہر ہو جائے تو کھانا پینا وغیرہ حرام ہوگا۔ **ثُمَّ اَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِ** میں بھی الیٰ کی غایت مغیا میں داخل نہ ہوگی کیونکہ الصوم کے لغوی معنی امساک کے ہیں اگرچہ ایک ساعت ہی کے لئے کیوں نہ ہوں اگر غایۃ مذکور نہ ہوتی تو اس کا اطلاق ایک ساعت پر ہوتا۔ لہذا غایۃ کا ذکر اس حد تک امتداد حکم کے لئے ہے تو اس حد کا ماسوا اپنے اصل پر رہے گا یعنی اپنے ماقبل سے خارج ہوگا۔ ❶

تمام اہل اصول نے یہ بات بیان کی ہے اور اس کی تحقیق میں طویل بحث کی ہے جو اس مقام کے مناسب نہیں۔ امام فخر الاسلام ابنز دوی نے بحث اشارۃ النص میں اسباب اباحت جنابۃ میں لکھا ہے کہ جماع فجر تک مباح ہے اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنابت اور روزے میں منافاۃ نہیں اور جو صبح حالت جنابت میں ہو اس کا روزہ بھی صحیح ہوگا کیونکہ جو شخص رات کے آخر میں جماع کرے تو بلاشبہ دن کو غسل کرے گا اور اس کا روزہ جائز ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اشارۃ النص سے یہ ثابت ہے کہ روزے اور جنابت میں منافاۃ نہیں۔ پس یہ ان اصحاب حدیث کے خلاف حجت ہے جو حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث **”مَنْ أَصْبَحَ جُنْبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ قَالَهُ مُحَمَّدٌ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ“** کی رو سے یہ کہتے ہیں کہ جنابت صحت روزہ کی مانع ہے۔ حدیث کا معنی یہ ہے جو شخص صبح وقت حالت جنابت میں ہے اس کا روزہ نہیں رب کعبہ کی قسم یہ بات محمدؐ نے کہی

امام فخر الاسلام نے یہ بھی لکھا ہے کہ **ثُمَّ اَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِ** میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کھانے پینے سے بھی کفارہ لازم آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے وہ چیزیں مباح کر دیں جو پہلے حرام تھیں۔ پہلے جماع اور پھر کھانے

❶ اگر غایۃ مغیہ کی جنس سے ہو تو غایۃ مغیہ میں داخل ہوگی مثال اس کی حکم وضوء میں ”الی المرافق“ مرافق یعنی کہنیاں چونکہ ایدی یعنی ہاتھ کی جنس سے ہے لہذا مرافق ایدی کے حکم میں داخل ہوں گے۔ اور اگر غایۃ مغیہ کی جنس سے نہ ہو تو غایۃ مغیہ میں داخل نہ ہوگی۔ جیسے یہاں رات دن کی جنس سے نہیں تو یہاں غایۃ یعنی رات مغیہ یعنی دن کے حکم میں داخل نہ ہوگی۔ محمد احمد

پینے کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا ”ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الْاَيِّلِ“ معلوم ہوا کہ روزہ ان تین سے رکنے کا نام ہے تو جیسے جماع کی صورت میں کفارہ لازم ہے۔ ایسے ہی کھانے پینے سے بھی لازم آئے گا ایسا نہیں جیسا کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ کفارہ صرف جماع سے واجب ہوگا اور دلیل کے طور پر اعرابی والی حدیث پیش کرتے ہیں کہ یہ صرف جماع کے ساتھ خاص ہے۔

اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نیت کو دن کے وقت ہونا چاہئے کیونکہ جب صبح تک یہ امور مباح ٹھہرائے اور پھر فرمایا ”ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ لَفْظُ ثُمَّ“ تراخی کے لئے ہوتا ہے تو عزیمت لامحالہ فجر کے بعد ہوگی کیونکہ رات تب ہی ختم ہوگی جب دن کا ایک جز پایا جائے گا مگر ہم نے حدیث کی رو سے نیت کی تقدیم فجر پر جائز رکھی ہے یعنی فجر سے پہلے نیت جائز ہے۔ یہ بات جیسے امام شافعی کہتے ہیں کہ رات نیت کے لئے اصل ہے اور دن کو نیت جائز نہیں تو یہ بات ٹھیک نہیں۔ ہذا کلام

تلوح میں ہے کہ شیخ ابوالمعین کے قول کے مطابق ابو جعفر خباز سمرقندی نے اس آیت سے جواز نیت فی النہار کے لئے استدلال کیا ہے۔ لیکن کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے بعد روزے کا حکم دیا اور صوم رکن کا اسم ہے شرط کا نہیں۔ نیز یہ بھی لازم ہے کہ امساک جو صوم شرعی ہے رات کے آخری جزء کے بعد متصلاً واقع ہوتا کہ مامور کی تعمیل ہو اور نیت کے بغیر امساک صوم شرعی نہیں ہوگا۔ پس لازم ہے کہ نیت حقیقۃً اجزائے دن کے پہلے جزء میں پائی جائے یا حکماً پائی جائے کہ رات کو اس کا وقوع اور دن کے پہلے جزء تک باقی رہے۔ ہذا لفظ

مدارک نیز صاحب کشاف کی تصریح کی رو سے آیت ”ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الْاَيِّلِ“ صوم وصال کی حرمت کی دلیل ہے۔ یہ روزے کی پوری تعریف بیان کرتی ہے یعنی پورا دن نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں۔ اسی آیت کو صاحب ہدایہ نے روزے کی مقدار اور تعریف کے لئے حجت بنایا ہے پس جب روزے کی تعریف ہر سہ مفطرات سے باز رہنا ہے تو تینوں مفطرات روزے کی نفیض ہوں گے تو ان میں سے کسی ایک کے ارتکاب سے بھی کفارہ لازم آئے گا۔ ایسا نہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جماع تو روزے میں ممنوع ہے اور دوسرے دو مفطرات روزے کی نفیض ہیں۔ پس جماع کے ارتکاب سے چونکہ روزے میں جرم واقع ہوتا ہے لہذا کفارہ لازم ہے اور دیگر دو کے ارتکاب سے چونکہ روزہ باقی ہی نہیں رہتا لہذا کفارہ لازم نہیں۔ یہ بات ایک بحث کے طور پر تلوح میں مذکور ہے۔ شاید صاحب تلوح نے یہ مذہب نص کے تغیر اسلوب سے لیا ہے جو جماع کے بارے میں فرمایا اِحْلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الخ

اور دوسرے دو کے بارے میں فرمایا کُلُّوا وَاشْرَبُوا امر کا صیغہ لایا گیا لیکن تغیر اسلوب سے یہ استدلال صحیح نہیں کیونکہ وطی کا ارتکاب راتوں کو بڑے بڑے صحابہ سے ہو گیا تو اسے لفظ احلال سے تعبیر کیا اور کھانے پینے سے تو صرمۃ بن انس غنوی نے صبر کیا تو وسعت و شفقت کے انداز میں بصیغہ امر کُلُّوا وَاشْرَبُوا فرمایا یہ بات میرے دل میں کھٹکی ہے۔

میں باب نسخ میں اتقان سے نقل کر چکا ہوں کہ قولہ تعالیٰ اِحْلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الخ ناخ ہے لیکن یہ یا تو کَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ کا ناخ ہوگا اگر کَمَا سے مراد تشبیہ فی بیان الکلیۃ ہے اور یا یہ اس حدیث کا ناخ ہوگا جس سے عشاء کے بعد مفطرات حرام تھے۔ اگر تشبیہ صرف ذات میں ہو کہ تم پر پہلوں کی طرح روزہ فرض ہے اس صورت میں یہ اس بات کی

دلیل بھی ہوگی کہ سنت کو کتاب سے منسوخ کرنا جائز ہے جیسا کہ بیضاوی میں بھی مذکور ہے۔

حالت اعتکاف میں وطی کی حرمت اس آیت میں بیان کی ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ جو کچھ بیان کرنے کے لئے یہ آیت لائی گئی ہے اس کا خلاصہ و مضمون یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں مباشرت صرف اس وقت حلال ہے جب تم مساجد میں اعتکاف نہ بیٹھے ہوئے ہو اور جب تم مساجد میں معتکف ہو تو رمضان کی رات کو بھی مباشرت حرام ہے یہ ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو معتکف ہوتے اور جب طہارت کے لئے اپنے گھروں کو جاتے تو بیویوں کے قریب بھی چلے جاتے اور پھر نہا کر مسجد میں آ جاتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔

صاحب کشاف لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں جائز ہے لیکن کسی مسجد کے ساتھ خاص نہیں لیکن بعض کے نزدیک صرف مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی اور مسجد حرام میں جائز ہے۔ بعض جامع مسجد کی قید لگاتے ہیں۔ اور عام فقہاء کے نزدیک وہ مسجد شرط ہے جس میں باقاعدہ جماعت ہوتی ہو۔ انتہی کلامہ

اہل فضل و عقلاء صاحب کشاف کے اس استدلال پر حیران ہیں اور وجہ استدلال اور توجیہ کے بارے میں ان کے کئی ایک اقوال ہیں۔ شیخ ہدافرماتے ہیں کہ وجہ استدلال یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ حال ہے لہذا یہ اس قبیل سے ہوگا اِذْ اِلَى الْفَأْ وَأَنْتَ حُرٌّ تو جیسا اس کا معنی قلب سے کرنا پڑتا ہے کہ كُنْ حُرًّا وَأَنْتَ مُؤَدِّ الْفَأْ جیسا کہ اصول میں مذکور ہے یعنی مالک اپنے غلام کو کہے مجھے ایک ہزار دے اور تو آزاد ہے تو لا محالہ مطلب یہ ہوگا کہ تو آزاد ہو جا د راں حالیکہ تو مجھے ایک ہزار دینے والا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی قلب سے معنی کریں کہ اِعْتَكِفُوا فِي الْمَسَاجِدِ وَأَنْتُمْ غَيْرُ مُبَاشِرِينَ لیکن قلب سے لازم آتا ہے کہ اعتکاف واجب ہو حالانکہ اعتکاف بالا جماع واجب نہیں۔ تو وجوب قید کی طرف پھیر دیا جائے گا اور وہ یہ کہ اعتکاف مسجد میں ہو۔ تاکہ ممکن حد تک امر کو اپنے معنی پر برقرار رکھا جاسکے اور یہ اس قبیل سے ہے جیسا کہ حدیث شریف میں تَبِيعُوا الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مَثَلًا بِمِثْلِ یہاں بیج واجب نہیں تو وجوب کو قید مماثلت کی طرف پھیر دیا جائے گا لیکن یہ توجیہ جواب کے لئے ٹھیک نہیں کیونکہ معنی یہ ہوگا کہ اِعْتَكِفُوا فِي الْمَسَاجِدِ وَأَنْتُمْ غَيْرُ مُبَاشِرِينَ ظاہر ہے کہ اس طرح كُنْ حُرًّا وَأَنْتَ مُؤَدِّ الْفَأْ کے مد نظر وجوب وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ کی طرف پھر جائے گا تو اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ وجوب کو دونوں قیدوں کی طرف پھیرنا اسے صرف آخری قید کی طرف پھیرنے سے زیادہ بہتر ہے بعض نے یہ توجیہ کی ہے کہ اعتکاف کا معنی ٹھہرنا ہے اور صرف ٹھہرنا عبادت ہو تو یہ بات خلاف قیاس ہے۔

پس یہ نص غیر معتول ہے اور اس میں مساجد کی قید لگی ہوئی ہے لہذا یہ نص اپنے مورد پر رہے گی اور مسجد کے سوا کہیں اعتکاف جائز نہ ہوگا لیکن یہ توجیہ بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں کیونکہ نص سے ٹھہرنے کا عبادت ہونا یا نہ ہونا مفہوم نہیں ہوتا۔ آیت کا مقصد تو صرف یہ بتانا ہے کہ حالت اعتکاف میں مباشرت حرام ہے ہاں اگر اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ رمضان کی بقیہ راتوں میں مباشرت کا حلال ہونا اور اس حالت میں مباشرت کا حرام ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ حالت بقیہ رمضان سے درجہ میں بڑی ہے تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اعتکاف عبادت ہے۔ دوسرے فقہاء نے اس کی توجیہ کے سلسلہ میں کہا کہ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْمَسَاجِدِ

محل اعتکاف کے بیان کے لئے ہے۔ پس اس محل کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف جائز نہ ہوگا کیونکہ تخصیص کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ تَخْصِیْصُ الْحُكْمِ بِبَعْضِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ اور یہ فاسد ہے۔

۲۔ تَخْصِیْصُ الْحُكْمِ بِحَمِیْعِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ اور یہ صحیح ہے پس یہ بھی صحیح ہوگا کہ وَ اَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِی الْمَسَاجِدِ

دوسری قسم سے ہو۔ لہذا اعتکاف کا مسجد کے ساتھ خاص ہونا لازمی امر ہوگا اس پر یہ اعتراض ہے کہ یہ قاعدہ وہاں چلتا ہے جب کلام کا مخرج مدح ہو اور یہ ایسا نہیں لہذا یہ قاعدہ یہاں ٹھیک نہیں دوسروں نے توجیہ میں کہا ہے کہ اعتکاف کے وقت امتناع مباشرت اجماع سے ثابت ہے۔ پس اس سے ایک مقدمہ بنتا ہے کہ ہر اعتکاف میں مباشرت ممنوع ہے۔

اور نص سے ایک اور مقدمہ مفہوم ہوتا ہے کہ مباشرت سے ممنوع ہر اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے اب دونوں مقدمے شکل اول میں ملائیں تو یوں ہوگا کہ۔

ہر اعتکاف میں مباشرت ممنوع ہے۔ مباشرت سے ممنوع ہر اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔

نتیجہ: ہر اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔

اور عکس نقیض یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب مسجد میں نہ ہوگا تو اعتکاف نہ ہوگا اور یہی ثابت کرنا مقصود ہے اس پر اعتراض یہ ہے کہ مقدمہ اجماعیہ تو اس لئے مسلم ہے کہ وہ اجماع سے ثابت ہے لیکن دوسرا مقدمہ نص سے مفہوم نہیں ہوتا کیونکہ نص سے تو صرف یہ مفہوم ہوتا ہے کہ مسجد میں اعتکاف کے وقت مباشرت حرام ہے القصہ یہاں کلام محل نظر ہے۔

پھر امام زاہد یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ اعتکاف بغیر روزہ کے جائز نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے روزے کے ساتھ بیان کیا ہے اس پر اعتراض یہ ہے کہ ہمارے نزدیک قرآن فی النظم سے قرآن فی الحکم لازم نہیں جیسا کہ اصول میں مذکور ہے۔ لہذا آیت آپ کے دعوں کی دلیل نہیں بن سکتی۔ نیز اس پر یہ اعتراض بھی وارد ہوتا ہے کہ آیت اعتکاف معنی استثناء کے قائم مقام ہے۔ یعنی رمضان کی راتوں میں مباشرت مباح ہے مگر ان راتوں میں مباح نہیں جن میں مسجد میں اعتکاف کیا جائے اور اسے قرآن نہیں کہتے القصہ یہاں بھی کلام محل نظر ہے۔

بحث کا ماحصل یہ ہے کہ اعتکاف لغت میں صرف ٹھہرنے کو کہتے ہیں اور فقہاء کے نزدیک اعتکاف روزے دار کا نیت کے ساتھ مسجد جماعت میں ٹھہرنا ہے۔ صاحب کشاف کا کلام اس بات میں صریح ہے کہ مسجد کی قید کتاب سے مفہوم ہے۔ اسی طرح امام کا کلام اس بارے میں صریح ہے کہ صائم کی قید بھی کتاب سے مفہوم ہے اور ہر دو کا مَالَهُ وَمَا عَلَيْهِ پہلے گزر چکا ہے۔ حق یہ ہے کہ ذوق سلیم سے دونوں شرطیں کتاب سے سمجھ آتی ہیں۔

فقہاء کے نزدیک وَطِئَ فِیْ غَیْرِ الْفَرْجِ بغیر انزال کے اور بوسہ، لمس وغیرہ بغیر انزال کے اگرچہ حرام ہیں لیکن ان سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ عورت اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھے گی معتکف کے لئے مسجد میں کھانا، پینا، سونا اور مال حاضر کئے بغیر خرید و فروخت جائز ہے۔

میرے نزدیک ان سب مسائل کو آیت سے ثابت کیا جاسکتا ہے وہ اس طرح کہ آیت میں جو مباشرت حالت اعتکاف میں

ممنوع ہے وہ وہ ہے جو غیر اعتکاف میں تمام صحابہ و مسلمانوں کے لئے مباح ہے اور وَطِئُ فِیْ غَیْرِ الْفَرْجِ وہ مباشرت نہیں اسی طرح بوسہ اور ہاتھ لگانا وغیرہ بھی کیونکہ یہ بھی مذکورہ بالا مباشرت میں داخل نہیں۔ لہذا ان تینوں صورتوں میں اگر انزال ہو جائے تو مباشرت فی الفرج پر اعتبار کرتے ہوئے مبطل اعتکاف قرار دیا جائے گا اور اگر انزال نہ ہو تو پھر مبطل نہیں۔

جب مردوں کے اعتکاف کے بعد فی الْمَسَاجِدِ مذکور ہے تو اعتکاف عورت اپنے حال پر یعنی گھر میں ہوگا اور عورت گھر میں اعتکاف بیٹھے گی اور چونکہ کھانا پینا وطی سب فجر تک مباح تھے۔ صرف مباشرت حالت اعتکاف میں ممنوع ہوئی تو باقی اشیاء اپنے حال پر رہیں گی۔ لہذا معتکف کے لئے مسجد میں کھانا پینا سونا وغیرہ مباح ہوگا اس کے علاوہ بھی بہت سے احکام ہیں جو میں نے اطناب کے خوف سے ترک کر دیئے ہیں۔

قوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا روزہ کے تمام مسائل مذکورہ کی طرف اشارہ ہے کہا جاتا ہے کہ ظاہر آیت کو دیکھتے ہوئے یہ بات مشکل ہے۔ کیونکہ مقصد تو تجاوز حدود سے ممانعت ہے نہ قرب حدود سے ممانعت۔

جواب یہ ہے کہ کلام میں حذف ہے کہ مخالفت اور تغیر کے ارادہ سے ان کے قریب نہ جاؤ یا یہ کہ کلام میں مجاز ہے کیونکہ عدم قرب نہی عن التجاوز سے زیادہ ابلغ ہے کیونکہ نفی قرب سے نفی عن التجاوز بطریق اولیٰ لازم ہے اور یہ زیادہ اچھی بات ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدود اللہ سے اس کی حرام کردہ اور ممنوع اشیاء مراد ہوں اس صورت میں فَلَا تَقْرَبُوهَا میں کوئی اشکال نہیں۔ تفاسیر میں یہی مذکور ہے۔ یہ مسائل صیام کا تہہ ہے۔

۱۸۔ مسئلہ: مال غیر کو غصب کرنا اور کھانا حرام ہے

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ۱۸۸]

تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریق سے مت کھاؤ اور انہیں حکام تک مت پہنچاؤ تا کہ تم جان بوجھ کر لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناحق کھا جاؤ۔

آیت کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ اپنے مال اپنے آپ کو غلط یعنی غیر شرعی طریقہ سے مت کھلاؤ جیسے شراب پینا، زنا وغیرہ انواع معاصی وغیرہ کذا فی التحسینی

دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقہ سے مت لو جیسے چوری، غصب، جوا اور عقود فاسدہ وغیرہ سے اور تَذَلُّوا کا عطف تَأْكُلُوا پر بھی اسی معنی کے مناسب ہے اور ابی کی قرأت وَلَا تَذَلُّوا بھی اس کی تائید ہے۔

یعنی وہ مال لے کر حکام کے پاس نہ جاؤ اور ان مالوں کو لے کر ان کے قریب مت پہنکو تا کہ ان کی حمایت سے لوگوں کے مال کا کچھ حصہ کھا جاؤ یہ اس لیے گناہ کہ مسلمانوں کے اموال کے اتلاف کا سبب بنو مثلاً جھوٹی شہادت دے کر جھوٹی قسم کھا کر یا اس صورت میں صلح کرانا کہ پتہ ہے کہ جس کے حق میں فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ ظالم ہے اس معنی کے لحاظ سے حکام سے مراد قاضی، مفتی،

حکم سلطان وغیرہ شرعی حاکم ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ تم درحقیقت دعویٰ میں گواہی دینے میں قسم کھانے میں صلح میں باطل پر ہو لیکن ظاہری طور پر تمہارا حق ثابت ہو رہا ہے تو وہ مال لو بھی نہیں اور کھاؤ بھی نہیں خواہ ظاہر میں تمہارا حق ثابت ہی کیوں نہ ہو جائے۔

جیسا کہ روایت ہے کہ عبدان حضرمی نے امر القیس کندی پر ایک قطعہ زمین کا دعویٰ کیا اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ تھا تو رسول اللہ نے امر القیس کندی کو قسم کھانے کا حکم دیا وہ قسم کھانے لگا تو رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی اِنَّ الَّذِیْنَ یَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ اَیْمَانِهِمْ ثُمَّ قَلِیْلًا الْاِیۡة۔ تو وہ قسم کھانے سے رک گیا اور اس نے زمین کا ٹکڑا عبدان حضرمی کے حوالہ کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہَذَا مَا فِی الْبِیضَاوِی

لیکن زاہدی میں ہے کہ امر القیس نے قسم کھالی تھی پھر یہ آیت نازل ہوئی اس نے آیت سن کر وہ قطعہ زمین بھی اور اس کے ساتھ ایک اور قطعہ زمین بھی عبدان حضرمی کو واپس لوٹا دیا۔ اس پر رسول اللہ نے اسے جنت کو خوشخبری سنائی۔

القصة آیت سے یہ ثابت ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ نیز آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر قاضی جھوٹی شہادت پر کوئی فیصلہ سنا دے تو وہ ظاہر میں نافذ نہ ہوگا۔ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ اور امام شافعیؒ کا یہی مسلک ہے۔

لیکن ابو حنیفہؒ کے نزدیک ظاہر و باطن دونوں طرح نافذ ہوگا۔

روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مقدمہ کے دو فریقوں سے کہا تھا کہ میں ایک انسان ہوں اور تم میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہیں۔ شاید تم میں سے کوئی دلائل میں دوسرے فریق پر سبقت لے جائے اور میں بھی جیسا اس سے سنوں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں۔ پس اگر کسی کے حق میں دوسرے بھائی کے حق سے کسی چیز کا فیصلہ کر دوں تو وہ ایسی چیز ہرگز نہ لے کیونکہ میں جو کچھ اس کے لئے فیصلہ کر رہا ہوں اور اسے دے رہا ہوں وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے یہ سن کر دونوں رونے لگے اور ہر ایک نے کہا میں اپنا حق اپنے ساتھی کو دیتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا تم دونوں جاؤ آپس میں بھائی چارہ کر لو پھر اپنا اپنا حصہ بانٹ لو تا کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کے لئے اپنا حصہ حلال کر دے۔ بیضاوی کی تصریح کے مطابق اس حدیث کے شروع میں صاحبین اور امام شافعیؒ کی دلیل ہے۔

بعض مفسرین کے نزدیک یہاں حکام سے مراد ظالم حاکم ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ ظالم حکام کے پاس رشوت کے طور پر مال مت لے جاؤ تا کہ ان کی حمایت سے لوگوں کے مال کا کچھ حصہ فساد، چغلی، غیبت اور تجسس وغیرہ غلط طریقوں سے حاصل کر کے کھا جاؤ۔ جیسا کہ حکام کے جلیس کیا کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں اس کا رواج عام ہے۔ یہ چیز نص سے حرام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ دے کیونکہ اس میں مسلمانوں کا نقصان ہے اور جو کوئی مسلمانوں کو یا کسی اور کو نقصان دے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے آیت کا مضمون یہی ہے۔

لیکن بعض فتاویٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حکام کا ہمنشین ہو اور کسی کی چیز لے کر اپنے مصالح میں خرچ کرے اور اس میں کسی کو ضرر بھی نہ ہو تو یہ جائز ہوگا کیونکہ اس میں کسی کا ضرر نہیں لیکن نفع ہے۔ ہدایہ میں ہے کہ دفع ظلم کے لئے رشوت دینا

جائز ہے اللہ تعالیٰ نے مسائل صیام کے بعد یہ مسئلہ اس لئے ذکر کیا ہے کہ روزہ کے ساتھ افطار کا تعلق ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کس مال سے افطار جائز ہے اور کس سے افطار حرام ہے۔

۱۹۔ مسئلہ: جاہلیت کی رسومات کا نسخ

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَةِ ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ط وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ج وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ص وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.﴾ [البقرة:

[۱۸۹]

آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرمادیجئے کہ یہ لوگوں کے اوقات اور حج کے موسم کے لیے ہے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقویٰ اختیار کیا۔ اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

ہمارا مقصود اگرچہ وَلَيْسَ الْبِرُّ سے شروع ہے۔ لیکن پہلے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَةِ کا معنی بیان کرنا ضروری ہے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ نے حضورؐ سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ ابتداء میں چاند بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ ایک سفد دھاگے جتنا نظر آتا ہے۔ پھر دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ چودھویں رات کو پورا ہو جاتا ہے پھر کم ہونا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ مہینہ کی آخری راتوں میں غروب ہو جاتا ہے؟

چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ وہ لوگ اس کے نقصان کے سبب اور کمال کی حقیقت کو نہیں پاسکتے کیونکہ یہ علم ہیئت پر موقوف ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے نقصان کے سبب سے قطع نظر کرتے ہوئے جواب دیا کہ وہ لوگوں کے مقررہ اوقات ہیں تاکہ اس کے ذریعہ عورتوں کی عدت، مدت حمل، مدت رضاعت و فصال معلوم کر سکیں۔ نیز حج کے اوقات کا انہیں پتہ چل جائے کیونکہ ابتداء میں جب ناقص نظر آئے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مہینہ کی پہلی تاریخ ہے۔ جب مکمل ہو جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ چودہ تاریخ ہے اور جب غروب ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ مہینہ پورا ہو گیا۔ علیٰ ہذا القیاس اس سے وقت کا انداز ہوتا رہتا ہے۔

هكذا في علم المعاني والتفسير الحسيني

صاحب کشف اور مدارک نے سبب و فائدہ والی بات کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ سوال وجواب حکمت سے متعلق ہے۔ بیضاوی میں صراحت ہے کہ انہوں نے حکمت کے متعلق سوال کیا اور حکمت ہی سے جواب دیا گیا۔ زاہدی میں ہے کہ انہوں نے چاند کی بناوٹ کے متعلق پوچھا تو پہلے انہیں اس کی حکمت کا سبب بتلایا گیا پھر دوسری آیت میں خلق ہلال کے متعلق بتلایا گیا۔

قال الله تعالى: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ الْخ آيت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی سائل کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھے اور اس کے سوال کا ایک دوسرا جواب ایسا بھی ہو جو اس نے پوچھا تو نہیں لیکن اس کے لئے زیادہ مفید

ہے تو عالم کو چاہئے کہ پہلے اسے وہ جواب دے جو اس کے لئے زیادہ مفید ہے۔ پھر اس کے سوال کا جواب دے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام سے قید خانہ میں خواب کی تعبیر پوچھی اور پوچھنے والوں نے کہا اِنِّیْ اَرٰنِیْ اَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْاٰخَرُ..... الایۃ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے تعبیر سے قطع نظر کرتے ہوئے انہیں وہ چیز بتلائی جو ان کے لئے زیادہ نافع تھی یعنی دعوت اسلام..... قَالَ لَا یَاْتِیْکُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِہ..... الخ ہذا حاصل کلامہ۔

القصہ اس بیان سے یہاں ہمارا تعلق نہیں ہمارا مقصد تو اس وقت قولہ تعالیٰ: وَلَیْسَ الْبِرُّ اَنْ تَاْتُوا الْبُیُوتَ..... الایۃ کے متعلق کچھ کہنا ہے۔

حسینی میں اس کے متعلق یہ لکھا ہے کہ جاہلیت میں رسم تھی کہ جب وہ لوگ حج کا احرام باندھتے تو گھروں میں دروازوں سے نہ آتے جاتے اور ایسا کرنے والے کو فاجر کہتے بلکہ اگر وہ مکانوں میں رہنے والے ہوتے تو کچھلی طرف سے نقب لگا کر آتے جاتے اور خیموں والے ہوتے تو خیمے میں بھی پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے اور چند مخصوص قبائل مثلاً حمس جو بنو قریش کا قبیلہ تھا۔ بنو خزاعہ۔ بنو عامر اور بنو ثقیف کو چھوڑ کر باقی سب کے لیے یہ حکم عام تھا پس جب رسول اللہ دروازے سے احرام باندھ کر نکلے اور رفاعہ انصاریؓ بھی احرام باندھ کر دروازے ہی سے نکلے تو تمام عرب اسے فاجر کہنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے رفاعہؓ کو کہا کہ آپ دروازہ سے کیوں نکلے حالانکہ آپ حمس میں سے نہیں۔ میں خود تو اس لئے دروازے سے باہر آیا ہوں کہ میں حمس سے ہوں۔ اس پر رفاعہؓ نے جواب دیا کہ میں بھی ان ہی میں سے ہوں کیوں کہ میرا دین بھی آپ کا سچا دین ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَیْسَ الْبِرُّ اَنْ تَاْتُوا الْبُیُوتَ..... الایۃ تمہیں کیا معلوم ہے کہ تم اس قاعدہ شنیعہ کو جاری رکھے ہوئے ہو کہ حمس وغیرہ مخصوص قبائل کے لوگوں کیلئے تو حالت احرام دروازے سے آنا جانا جائز ہے اور باقی لوگوں کے لیے حرام ہے اور تم اسے نیکی سمجھتے ہو حالانکہ یہ کوئی نیکی نہیں۔ پس ان اعمال کے سلسلہ میں اللہ سے ڈرو اور سب کے سب دروازوں سے آیا جایا کرو تو اس طرح جاہلیت کی یہ رسم منسوخ ہوگئی یہی بیان کرنا ہمارا مقصود ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیان اُھلہ اور وَلَیْسَ الْبِرُّ اَنْ تَاْتُوا الْبُیُوتَ کو ایک ہی آیت میں متصل بیان کرنے کی وجہ کیا ہے حالانکہ دونوں میں کوئی ظاہری مناسبت نظر نہیں آتی۔ جواب یہ ہے کہ وجہ اتصال مفسرین کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ چاند سے حج کے اوقات کا پتہ چلتا ہے اور یہ فعل بھی ان کے افعال حج میں سے تھا تو استطراداً اور جمعاً دونوں کو ایک جگہ بیان کر دیا یا یہ کہ انہوں نے دونوں کے بارے میں پوچھا تھا تو دونوں کا جواب دے دیا گیا یا یہ کہ انہوں نے ایسا سوال کیا تھا جو ان کے لئے اہم نہ تھا اور علم نبوت سے متعلق نہ تھا اور وہ سوال چھوڑ دیا جو ان کے لئے اہم تھا اور علم نبوت سے متعلق تھا تو ان کے سوال کا جواب دینے کے بعد اسے بیان کر دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ انہیں اس قسم کے سوالات پوچھنے چاہئیں اور ایسی چیزوں کے علم کا اہتمام کرنا چاہئے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ انہوں نے سوال الٹ دیا ہے اور ان کی مثال ایسی ہے جو گھر میں دروازے سے آنے کی بجائے پیچھے کی طرف سے آئے۔ ہذا کله فی البیضاوی

صاحب کشاف و مدارک نے دوسری توجیہ کا ذکر نہیں کیا اور تیسری توجیہ کو اس طرح بدل دیا ہے کہ جب انہوں نے چاند کے

بارے میں سوال کیا تو انہیں بتایا گیا کہ یہ بات تو تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ لہذا اس کے بارے میں سوال رہنے دو اور اپنے ایک فعل کو دیکھو جسے تم نیکی سمجھ کر کرتے ہو حالانکہ وہ کوئی نیکی نہیں۔

بعض نے اس سے یہ مطلب بھی لیا ہے کہ گھروں میں پچھلی طرف سے آنا عورت کے ساتھ پیچھے کی طرف سے مباشرت کرنے سے کنایہ ہے اور گھروں میں دروازوں سے آنا عورت سے آگے کی طرف سے مباشرت سے کنایہ ہے۔ اس طرح یہ آیت روافض کے اس مذہب کا رد ہے جو انہوں نے **فَاتُوا حُرُثَكُمْ اَنْتُمْ سِتُّم** میں تاویل کرتے ہوئے اختیار کیا ہے۔ اس کا بیان ان شاء اللہ آگے آئے گا۔

ان توجیہات کے مد نظر آپ خود سوچ لیں کہ دونوں میں وجہ اتصال اور مابعد کا ماقبل سے کیا ربط ہے۔

۲۰۔ مسائل قتال

قتال کے بارے میں یہاں کئی آیات متصل ہیں۔ ابتدائی آیات یہ ہیں:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ۝ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾ [۱۹:۲، ۱۹، ۱۹۲]

اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑائی کریں لیکن زیادتی نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ انہیں جہاں پاؤ مار ڈالو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرنا جب تک کہ تم سے وہاں لڑائی نہ کریں۔ پس اگر وہ تم سے لڑائی کریں تو انہیں قتل کر دو کافروں کی یہی سزا ہے۔ پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

واضح رہے کہ مسائل جہاد و قتال کے بارے میں بہت سی آیات ہیں سارا قرآن پاک ان سے بھرا پڑا ہے۔ کچھ ان میں ناخ ہیں اور کچھ منسوخ۔ میں ساری آیات کو بیان نہیں کروں گا بلکہ صرف وہ آیات بیان کروں گا جن کا تعلق کسی علیحدہ مسئلہ سے ہو یا ان سے کوئی اور مقصد معلوم ہوتا ہو۔ ایسی ہی کچھ آیات تو اس سورت میں مذکور ہیں اور کچھ سورۃ انفال و توبہ میں ہیں۔ فی الحال میں وہ آیات لیتا ہوں جو اس سورت میں ہیں۔

روایت میں ہے کہ صلح حدیبیہ والے سال جب رسول اللہ اپنے صحابہؓ کے ساتھ عمرہ کی غرض سے مکہ آئے تو مشرکین نے انہیں مکہ میں داخل نہ ہونے دیا اور اس بات پر صلح ٹھہری کہ آپؐ آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں تو مشرکین آپؐ کو تین دن تک مکہ میں رہنے کی اجازت دیں گے۔ نبی علیہ السلام آئندہ سال اپنے صحابہؓ کے ہمراہ قضائے عمرہ کی غرض سے مکہ آئے۔ مسلمانوں کو یہ ڈر

پیدا ہوا کہ کفار اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے اور ماہ حرام (ذی القعد) میں حرم (مکہ) میں ان سے لڑائی چھیڑ دیں گے۔ انہیں فکر لاحق ہوئی کہ ایسی جنگ کا کیا حکم ہے کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ حرام ہے یا جائز۔ انہیں یہ فکر اس لئے لاحق ہوئی کہ حرام مہینوں میں حرم میں دور جاہلیت میں لڑائی ممنوع تھی اور آغاز اسلام تک یہی حکم باقی تھا۔ پس کیا پتہ کہ رسول اللہ قوت اسلام کے پیش نظر اس وقت مَا مُوَرَّ بِالْقِتَالِ مِنْ جَانِبِ اللَّهِ ہوں گے یا نہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی یہ کہیں متصل آیتیں نازل فرمائی۔ ان میں سے پہلی آیت یہ ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ..... الاية

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو جو کفار تم سے لڑائی کریں تم بھی ان سے لڑائی کرو لیکن جب تک وہ لڑائی نہ کریں تو تم لڑائی کی ابتداء نہ کرنا۔

لڑائی میں پہل نہ کرنے کا حکم آغاز اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا۔ اب کافروں سے لڑائی واجب ہے خواہ وہ پہل کریں یا نہ کریں جیسا کہ کشاف میں ہے۔ ربیع بن انسؓ کی یہ روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ یہ پہلی مدنی آیت ہے جو جنگ کے بارے میں نازل ہوئی تو جو کوئی لڑائی کرتا رسول اللہؐ اس سے لڑائی کرتے اور جو لڑائی نہ کرتا رسول اللہؐ بھی اس سے لڑائی نہ کرتے۔

یا "الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ" سے تمام کفار مراد ہیں کیونکہ وہ سب مسلمانوں کے دشمن ہیں اور جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں لہذا لڑائی کے حکم میں سب برابر ہیں۔

لڑائی کریں یا نہ کریں معنی یہ ہوگا جو تمہارے لئے جنگ پنا کرتے ہیں اور ان سے ایسا ہونا متوقع ہے اس سے شیخ فانی، بیچ، دیوانے، اندھے، مریض وغیرہ لڑائی کے حکم سے خارج ہوں گے ان کا قتل حرام ہے کیونکہ یہ میدان جنگ میں لڑائی پر قادر نہیں۔ پس جن کے قتل سے تمہیں منع کیا گیا ہے انہیں قتل کر کے زیادتی نہ کرنا یا مثلہ وغیرہ کر کے زیادتی نہ کرنا کیونکہ مثلہ اوخر اسلام میں حرام کر دیا گیا یا جن سے معاہدہ کیا ہے ان سے جنگ کر کے زیادتی نہ کرنا یا انہیں دعوت اسلام دیئے بغیر ان سے جنگ کر کے زیادتی نہ کرنا کیونکہ اس سلسلہ میں صحیح طریق کار یہ ہے کہ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اگر وہ انکار کریں تو انہیں جزیہ دینے کی دعوت دو اگر اس سے بھی انکار کریں تو پھر لڑائی کرو۔

ان توجیہات و معانی کی رو سے یہ آیت منسوخ نہ ہوگی۔ یہ مضمون تو بیضاوی کا ہے میں نے تحریر میں اسے طویل کر دیا ہے۔ "فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ" کا معنی یہ ہے کہ حل و حرم میں انہیں جہاں بھی پاؤ ماراؤ الو اور انہیں ان کے موجودہ گھروں سے نکال باہر کیونکہ انہیں نے گزشتہ سال تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا تھا جو شخص فتح مکہ کے دن اسلام نہ لایا رسول اللہؐ نے اس سے یہی معاملہ کیا۔

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ یعنی وہ مشقت جس میں کسی انسان کو مبتلا کر دیا جائے جیسے انہیں گھروں سے نکال دینا اسے فی الحال قتل کر ڈالنے سے اس کے لئے زیادہ تکلیف دہ ہے کیونکہ جلا وطنی میں ہمیشہ کی تکلیف ہے اور نفس کو اس سے سخت اذیت ہوتی ہے۔

یافتہ سے مراد شرک ہے یعنی ان کا حرم میں شرک کرنا اور تمہیں وہاں داخل ہونے سے روکنا تمہارا انہیں قتل کرنے سے زیادہ

سخت ہے یا ان کا شرک کرنا ان کے قتل کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ اگر وہ تمہیں قتل کریں تو ان سے لڑنے میں مت ہچکچاؤ یا فتنہ سے مراد عذاب آخرت ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ فِي الْكُشَافِ

فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقَاتِلُوكُمْ الخ مسجد حرام کے قریب ان سے جنگ میں پہل نہ کرو یہاں تک کہ وہ لڑائی چھیڑ دیں کیونکہ وہاں جنگ میں پہل مسجد حرام کی ہتک حرمت ہے۔ ہاں اگر وہ وہاں جنگ میں ابتداء کریں تو پھر تم بھی انہیں مارو کیونکہ اب انہوں نے پہلے مسجد حرام کی ہتک کی ہے۔ اس صورت میں تم پر کوئی الزام نہیں۔ ہمیشہ کے لئے کفار کی یہی جزا ہے۔ لہذا قالوا

صاحب مدارک لکھتے ہیں پس ہمارے نزدیک حرام کے مہینوں میں تو انہیں قتل کیا جائے گا لیکن حرم میں نہیں ہاں اگر وہ حرم میں جنگ کی ابتداء کریں تو پھر وہاں بھی انہیں قتل کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا قول ”وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ“ جنگ کو ہر جگہ مباح قرار دیتا ہے لیکن قولہ تعالیٰ ”وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقَاتِلُوكُمْ فِيهِ“ سے حرم خاص ہے اور اباحت جنگ کے حکم سے نکل گیا ہے مگر یہ کہ وہ وہاں جنگ میں پہل نہ کریں۔ کذا فی شرح التاویلات انتھی کلامہ

صاحب بیضاوی نے یہ مسئلہ نہیں چھیڑا شاید ان کے نزدیک حرام کے مہینوں کی طرح حرم میں بھی جنگ کی ابتداء کرنا مباح ہے۔

فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ لڑائی اور شرک سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہ معاف کر دیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں فرمایا ہے کہ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ اس کی تحقیق ان شاء اللہ وہیں آئے گی۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ط فَإِنْ أَنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۝
الْشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ط فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ص وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝ وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [۱۹۳:۲، ۱۹۴، ۱۹۵]

اور ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھو جب تک فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ کے لئے خالص نہ ہو جائے۔ پس اگر وہ جنگ سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہ کرو حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینہ کے مقابل ہے اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے۔ پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رستے میں مال خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً مُحْكَمٌ آیت ہے اور ان تمام آیات کی ناسخ ہے جن میں حرمت والے مہینوں میں جنگ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ شرک کا خاتمہ ہو جائے اور دین خالص اللہ کا ہی رہ جائے۔ شیطان کا اس میں کوئی حصہ نہ رہے یعنی کافر شیطان کی پوجا بالکل ترک کر دیں پس اگر وہ شرک سے باز آ جائیں تو ان سے جنگ نہ کرو کیونکہ زیادتی تو صرف ظالموں سے کی جاسکتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے قول میں ہے فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ۔ ہکذا فی المدارک

یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں بھی بیان کیا ہے لیکن وہاں نظم میں تھوڑا سا فرق ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ذمی و حربی سب کو قتل کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نفی شرک کو جنگ کا خاتمہ قرار دیا ہے اور شرک ذمی میں بھی موجود ہے۔

اس کا جواب بعض فضلاء نے یہ دیا ہے کہ انقضاءِ فتنہ سے مراد کفر کے غلبہ کا خاتمہ ہے کہ کافر و مشرک اپنے دین کے احکام جاری نہ کر سکیں۔ اہل جزیہ سے ان کے دین کے احکام کا اجرا سلب ہو جاتا ہے اور وہ احکام اسلام کے مطیع ہو جاتے ہیں۔ یا یہ جواب ہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں حَتَّى الٰہی کی طرح غایت کے لئے نہیں بلکہ لام کے معنوں میں ہے جیسا کہ فخر الاسلام نے بھی اسے ہی پسند کیا ہے۔

یا یہ کہ فتنہ سے مراد محاربت ہے اور ذمی اہل محاربتہ سے نہیں یا یہ آیت منسوخ ہے یا آیت برأت سے مخصوص ہے۔ سورۃ برأت میں ہے حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ

الشَّهْرِ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اس سال کا ذی قعدہ ان کے گزشتہ سال کے ذی قعدہ کے مقابلہ ہے۔ چونکہ انہوں نے گزشتہ ذی قعدہ میں تم سے جنگ کی تھی لہذا تم اس ذی قعدہ میں ان سے جنگ کرو اور اس کی حرمت کی پرواہ مت کرو اور گزشتہ اور اس سال کو ملا کر تمہارے درمیان حرمتوں میں مساوات اور بدلہ ہو جائے گا۔

چونکہ مسلمانوں کو دو چیزیں ناپسند تھیں (۱) مسجد حرام میں جنگ کرنا (۲) حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا۔ مسجد حرام کے سلسلہ میں ان سے یہ خطاب کیا گیا کہ ”وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ“ اور حرمت والے مہینوں کے بارے میں فرمایا ”الشَّهْرِ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ“۔

یہ اس مضمون کا خلاصہ ہے جس کے بیان کے لئے یہ آیات لائی گئیں یہاں آپ کے لئے اتنا ہی کافی ہے میں نے جو کچھ کتب فقہ و کتب تفسیر میں آیات قتال کے بارے میں دیکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتداء میں بوجہ ضعف رسول اللہ صرف تبلیغ پر مامور تھے۔ جیسا کہ قولہ تعالیٰ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس وقت آپ جہاد و قتال پر مامور نہیں تھے۔ بلکہ صرف عفو و درگزر کا حکم تھا۔ جیسے اللہ کے قول فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا سے ظاہر ہے۔ ایسی آیات عفو و صفا کھلاتی ہیں اور ان کی تعداد قرآن میں بے شمار ہے۔ زاہدی میں ہے کہ قریباً ۷۰ آیات ہیں۔ اتقان میں ہے کہ قریباً ایک سو چوبیس ہیں اور قولہ

تعالیٰ "فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ"..... الایہ سے منسوخ ہیں۔ القصہ جنگ حرمت والے مہینوں کے سوا میں واجب ہوگئی اور حرمت والے مہینوں میں ممنوع ہی رہی۔ گمّا قال "قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ" وقوله تعالیٰ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ نِيزْجَنك عل وحرم ہر جگہ واجب ہوئی۔ پھر مہینوں کی حرمت منسوخ ہوئی اور حکم ہوا "وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً" اور حل وحرم کا عموم بھی منسوخ ہو گیا۔ اور حریم کو اس قول سے خاص کر دیا گیا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پھر وہ آیات قتال جن میں مطلقاً وجوب قتال پایا جاتا ہے عموم مفعول کے حق میں منسوخ یا مخصوص ہیں اور ان کی ناسخ یا تخصیص سورۃ برآۃ کی یہ آیت ہے حتّٰی يُعْطُوا الْجِزْيَةَ اسی طرح عموم فاعل کے لحاظ سے بھی آیات قتال کا نسخ یا تخصیص ان آیات سے ہوئی۔

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ..... الایہ اور لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى..... الایہ اور وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔

واضح رہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی آیت ایک معنی کے لحاظ سے کسی آیت کی ناسخ ہو اور دوسرے معنی کے لحاظ سے کسی دوسری آیت سے منسوخ ہو یہ نکتہ پیش نظر رکھیں کیونکہ کئی علماء اس سے بے خبر ہیں۔

قوله تعالیٰ "فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ" اگرچہ یہ قول صرف باب قتال میں نص ہے کیونکہ اس کے بیان کا تتمہ ہے لیکن اپنے الفاظ کے پیش نظر عام ہے۔ ہر عدوان و ظلم کو شامل ہے۔ اسی لئے صاحب ہدایہ نے باب غصب کی ابتدا میں اس آیت کو اسی بات کی دلیل بنایا ہے کہ جو شخص ذوات الامثال میں سے کسی کی کوئی چیز غصب کر کے پھر وہ مفسد بہ چیز غاصب کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ اس کی مثل اصل مالک کو واپس کر دے۔

صاحب ہدایہ کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی ایسی شے غصب کرے جس کی مثل ہو جیسے مکیل اور موزون اشیاء پھر وہ اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس کے ذمہ اس کی مثل ہے۔ اور بعض نسخوں میں ہے کہ اس کے ذمہ اس کی مثل کی ضمان ہے اور دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں اور یہ اس لئے کہ واجب مثل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ نیز مثل زیادہ انصاف کے قریب ہے کیونکہ اس میں جنس و مالیت ہر دو کی رعایت ہے۔ لہذا اس سے نقصان کی تلافی زیادہ ہوگی۔ ہذا کلامہ۔

ظلم کا بدلہ لینا اگرچہ ظلم نہیں بلکہ عدل ہے لیکن مشاکلت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فَاعْتَدُوا فرمایا جیسا کہ علم بدیع میں مذکور ہے۔ مشاکلت کی اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ مثلاً صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اور وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا اس کی تحقیق ان شاء اللہ سورت شوریٰ میں آئے گی۔

اور کسی چیز کا غصب کرنا اس کے فوائد و زوائد وغیرہ کا بیان ان شاء اللہ سورت قصص میں آئے گا۔ قوله تعالیٰ: وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ..... الایہ یہ مال داروں کو خطاب ہے۔ بِأَيْدِيكُمْ کا معنی أَنْفُسُكُمْ ہے اور باء زائدہ ہے یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو یا مفعول محذوف ہے ای لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے

آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو التَّهْلُكَةِ ہلاک۔ ہلاک ہم معنی لفظ ہے۔

ما قبل سے اس کا ربط یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے عمرہ قضاء کے لئے مکہ جانے کا ارادہ فرمایا تو صحابہؓ کی ایک جماعت نے عرض کیا کہ ہمارے پاس زادراہ کی کمی ہے ہم اتنے صابر بھی نہیں۔ مال دار لوگ ہمیں بہت کم مال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مال داروں کو خطاب کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔

اے مالدارو! عازمین حج پر مال خرچ کرو بخل کر کے اور انہیں مال نہ دے کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو ان پر احسان کرو بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔

نبی علیہ السلام نے فرمایا بخیل اللہ سے بھی دور ہے جنت سے بھی دور ہے دوزخ کے قریب ہے یہ سب کچھ حسینی سے منقول ہے یہ معنی لَا تُلْقُوا اور أَحْسِنُوا کے اَنْفِقُوا پر عطف کے زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس طرح تینوں کا مخاطب ایک ہی ہو جاتا ہے۔

وَلَا تُلْقُوا..... الخ سے مراد نہیں اسراف ہے یا نقض عہد کی خطا سے ممانعت ہے۔

یا جنگ کے ترک کی ممانعت ہے کیونکہ جنگ سے دشمن قوی ہو جائے گا جیسا کہ ابویوب انصاریؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت نے یہی لکھا ہے۔

یا بغیر اسلحہ و تیاری کے جنگ میں جانے سے ممانعت ہے جیسا کہ زاہدی میں مذکور ہے۔

علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اپنے ظاہر کے لحاظ سے آدمی کو کسی بھی ہلاکت میں پڑنے سے روکتی ہے۔ جیسے عداپانی میں ڈوب کر مرنا یا جان بوجھ کر آگ میں جل کر مرنا یا زہر کھانا کسی آلہ سے اپنے آپ کو قتل کرنا یا کسی دوسرے کو اپنے مارنے کا حکم دینا لیکن پہلی شریعتوں میں ایسا کرنا جائز تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت کی توبہ کی قبولیت کی یہ شرط لگائی کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو قتل کریں۔ کما قال تعالیٰ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ اسی لئے اس آیت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شہر میں کوئی دباء طاعون وغیرہ پھوٹ پڑے تو آدمی کو وہاں نہ جانا چاہئے کیونکہ وہاں جانا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاک کرنا ہے اگرچہ کئی ایک احادیث صحیحہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہاں سے نکلنا بھی حرام ہے جیسا کہ اسی سورت میں ان شاء اللہ اس کی وضاحت کریں گے یہ آیت سورۃ بقرہ میں مسائل قتال کا تہمہ ہے۔

۲۱۔ مسئلہ: اتمام حج و عمرہ اور حج و عمرہ سے رک جانے کے احکام

﴿وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرہ: ۱۹۶]

حج و عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو پس اگر تمہیں حج و عمرہ سے روک دیا جائے تو جو ہدی تمہیں میسر ہو وہ آگے بھیج دو اور جب

تک وہ ہدی اپنے حلال ہونے کی جگہ نہ پہنچے جائے اپنے سر نہ منڈانا۔ پس جو کوئی تم سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو (اور وہ سر منڈا دے) تو وہ بدلہ میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا جانور ذبح کرے۔

یہ آیت حج و عمرہ کے اتمام اور ان سے رک جانے کے بارے میں ہے۔ حج و عمرہ کے اتمام کا حکم وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج و عمرہ کے پورا کرنے یعنی تمام و کمال ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حج کے فرائض یہ ہیں: احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت

اور اس کے واجبات یہ ہیں: وقوف مزدلفہ، سعی بین الصفا والمروة، رمی الجمار، آفاقی کے لئے طواف رجوع، سر منڈانا۔ فرائض و واجبات کے علاوہ بہت سے سنن و آداب بھی ہیں۔

عمرہ کے رکن طواف اور سعی بین الصفا والمروة اور اس کی شرائط احرام اور سر منڈانا ہیں۔ یہ ایک طویل باب ہے جو فقہ میں مذکور ہے۔

یہاں ایک سوال ہے کہ جب حج فرض ہے اور عمرہ سنت تو پھر اَتِمُّوا کا اطلاق کیونکر درست ہو سکتا ہے۔

پس اَتِمُّوا کا اطلاق کیسے ٹھیک ہے؟ کیونکہ امر اگر وجوب کیلئے ہے تو پھر حج کی طرح عمرہ بھی واجب ہونا چاہئے۔ جیسا کہ امام شافعی کا مسلک ہے اور اگر امر استحبابی ہو تو پھر حج بھی عمرہ کی طرح سنت ہو اور یہ بات تو تمام مذاہب کے خلاف ہے۔

اس کے کئی جواب ہیں مثلاً امر احبابی ہے اور حج و عمرہ دونوں ابتدائے اسلام میں مستحب تھے۔ پھر حج اس آیت سے فرض ہو گیا وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا اور عمرہ اپنے حال پر رہا۔

یابہ کہ امر کو واجبات کی طرف پھیرتے ہوئے یہ معنی کریں گے اجمعوا بین الفرض والندب فرض و سنت دونوں کو جمع کرو۔ اس معنی کے لحاظ اتمام کی تفسیر یہ ہوگی کہ دونوں کا احرام اپنے گھر سے باندھ کر چلو اور آیت حج و عمرہ کے قرآن کے بارے میں ہوگی یعنی حج و عمرہ دونوں کے گھر سے احرام باندھ کر ملا کر پورا کرو۔ صاحب ہدایہ نے باب قرآن میں اس آیت کی صراحت کر کے امام مالک کے اس دعویٰ کی تردید کی ہے کہ قرآن پاک میں قرآن کا ذکر نہیں۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مواقیت سے احرام کو مقدم کرنا افضل ہے۔ مواقیت کی فصل میں صاحب ہدایہ نے اس کی بھی تصریح کی ہے۔

یابہ کہ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ کا معنی یہ ہے کہ حج و عمرہ کو خالصتاً لَوْجْہِ اللّٰهِ ادا کرو۔ دونوں کسل سے خالی ہوں۔ خلل سے پاک ہوں۔ فتور و نقصان سے مبرا ہوں۔ دونوں کے ارکان و شرائط کا پورا خیال رکھو۔ نیت خالص ہو سفر سے تجارت یا زوجہ وغیرہ مطلوب نہ ہو زاد اور راحلہ مال حلال سے ہوں وغیرہ وغیرہ۔

یا جیسا کہ زاہدی اور مدارک میں ہے کہ اَتِمُّوا یہاں وجوب ہی کے لئے ہے مطلب یہ کہ شروع کرنے کے بعد دونوں کو پورا کرو اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ صرف عمرہ بلکہ تمام نوافل کا شروع کرنے کے بعد پورا کرنا واجب ہے۔

یابہ کہ اَتِمُّوا وجوب کے لئے ہے اور معنی یہ ہوگا کہ حج و عمرہ کو شرائط مفروضہ دارکان مکتوبہ کے ساتھ مکمل کرو کیونکہ نفس عمرہ اگرچہ سنت ہے۔ لیکن اس کے احکام فرض ہیں جیسا کہ نماز نفل میں قرأت فرض ہے۔

یہ کہ امر سے مقصود طلب ہے اور طلب ندب و وجوب دونوں کو شامل ہے۔ کل اپنی جزئیات کو حقیقتہً شامل ہوتا ہے اگرچہ وجوب واجب کرنے والا اور ندب غیر واجب ہوتا ہے لہذا وجوب کے لئے قرینہ کی ضرورت پڑتی ہے اور ندب قرینہ کا محتاج نہیں۔ لہذا اَتَمُّوا جب حج سے متعلق ہوگا تو وجوب کے لئے ہوگا اور جب عمرہ سے متعلق ہوگا تو ندب کے لئے ہوگا اور اس طرح امر اپنے دونوں متعلقین کے لحاظ سے جمع بین الحقیقة والمجاز ہوگا یہ سب توجیہات غوری میں صراحتہً مذکور ہیں اور اس صورت میں جب کہ مشہور قرأت کے مطابق عمرہ منصوب پڑھا جائے۔

کشاف نے تصریح کی ہے کہ علیؑ، ابن مسعودؓ نے وَالْعُمْرَةُ مَرْفُوعٌ پڑھا ہے۔ گویا انہوں نے ایسا کر کے عمرہ کو حج کے وجوب سے نکالنے کا قصد کیا ہے۔ ہذا لفظ

عنوان کے دوسرا جزء احصار جو کہ اصل مقصد ہے اس کا بیان اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے۔

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ معنی یہ ہے کہ اگر تم حج و عمرہ کی ابتداء کر دو اور گھر سے احرام باندھ کر چل پڑو۔ پھر کسی سبب مثلاً بیماری، خوف دشمن وغیرہ سے روک دیئے جاؤ اور احرام کھولنا چاہو تو تم پر ایک جانور لازم ہے جو تمہیں آسانی سے میسر ہو اونٹ ہو، گائے ہو یا بکری وغیرہ ہمارے نزدیک احصار کا سبب عام ہے خواہ مرض ہو دشمن کا خوف ہو یا کوئی اور ایسا سبب ہو لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک احصار کا سبب صرف خوف دشمن ہو سکتا ہے۔ ان کی دلیل ابن عباسؓ کا یہ قول ہے کہ لَا خَصْرَ إِلَّا خَصْرَ الْعَدُوِّ کہ دشمن کے روکنے کے سوا اور کوئی چیز روکاٹ نہیں۔ نیز قرآن کی یہ آیت جو آگے آرہی ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تم بے خوف ہو جاؤ یعنی جب دشمن کا خوف جاتا رہے۔ ہماری دلیل نبی علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ جس کی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے تو احرام کھول دے اور اس پر آئندہ سال حج فرض ہوگا۔

اور فَإِذَا أَمِنْتُمْ کو جو انہوں نے دلیل بنایا ہے تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جب تم دشمن یا بیماری کی حالت سے امن میں ہو جاؤ۔

صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ احصار مرض میں ہے اور حصر عدد میں ہے اور اہل لغت کا اجماع ہے کہ آیت مرض کے بارے میں نازل ہوئی۔ لہذا امام شافعیؒ کے خلاف دلیل ہے۔ اس صورت میں یہ اعتراض ہے کہ پھر حصر عدد کے احکام تو آیت سے ثابت نہیں ہوں گے۔ تحقیق یہ ہے کہ احصار عام ہے خواہ مرض سے ہو یا خوف دشمن سے ہو یا عجز سے ہو لیکن حصر دشمن کے ساتھ خاص ہے کہ دشمن راستہ روک دے یا پکڑ کر قید کر دے یا جان سے مارنے کی دھمکی دے وغیرہ اور جیسا کہ صاحب کشاف نے اشارہ کیا ہے کہ حصر و احصار دونوں ہر شے کے منع کے معنوں میں مشتمل ہیں۔ پھر ہمارے نزدیک عمرہ میں بھی احصار ہے لیکن امام مالکؒ کے نزدیک عمرہ میں احصار نہیں کیونکہ اس کا وقت مقرر نہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرامؓ کو حدیبیہ میں روک دیا گیا حالانکہ وہ سب عمرہ کے ارادہ سے آئے تھے۔ لہذا فی الہدایہ

صاحب مدارک کہتے ہیں کہ ظاہر نص اس پر دلالت کرتی ہے کہ احصار عمرہ میں بھی ہوتا ہے کیونکہ دونوں کے بعد میں مذکور ہے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ اور یہ احرام کھولنے سے کنایہ ہے کیونکہ احرام سر منڈانے سے کھل جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ

احصار کی صورت میں اس وقت تک احرام سے باہر نہ آؤ جب تک ہدی اپنے حلال ہونے کی جگہ نہ پہنچ جائے یعنی جب تک یہ یقین نہ کر لو کہ بھیجا ہوا جانور اپنے مذبح گاہ منی تک پہنچ چکا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ تمام کا تمام ہدی کا محل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ مَجِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ جیسا کہ زاہدی میں ہے یعنی منی میں یوم ذیح معین ہوگا اور اس دن وہ احرام کھول دے گا پس یہ ہدی مکان کے ساتھ خاص ہے لیکن زمان (یوم النحر) کے ساتھ خاص نہیں اور صاحبین کے نزدیک اگر محصر بالبحر ہے تو ہدی یوم النحر کے ساتھ خاص ہوگی اور اگر محصر بالعمرة ہے تو پھر ہدی زمان کے ساتھ خاص نہ ہوگی یہ تو ہمارا مسلک ہے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جہاں روکا جائے وہیں ہدی ذبح کر دے ان کے نزدیک نہ زمان کے ساتھ خاص ہے نہ مکان کے ساتھ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام عمرہ کے ارادہ سے آئے اور حدیبیہ میں پڑاؤ کیا پھر بسبب عدو عمرہ سے روک دیئے گئے آپؐ نے کوئی ہدی مکہ نہیں بھیجی بلکہ وہیں ذبح کر دیں لیکن جیسا کہ کسی عاقل پر سیاق آیت سے پوشیدہ نہیں یہ آیت ان کے خلاف حجت ہے۔ بیضاوی میں ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک آیت کی تاویل یہ ہے کہ ہدی کا محل وہی جگہ ہے جہاں اسے ذبح کیا جائے خواہ وہ جگہ حل ہو یا حرم۔

پھر جب احصار ختم ہو جائے تو ہمارے نزدیک حج قضاء کرنے کے لئے حج و عمرہ دونوں واجب ہوں گے آیت میں اس کی نفی پر کوئی دلیل نہیں لیکن امام شافعیؒ کا اس میں اختلاف ہے کیونکہ اس سلسلہ میں ان کا ایک قاعدہ ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ زوال احصار کے بعد حج و ہدی دونوں کو پالے گا یا کسی کو بھی نہ پائے گا یا ایک کو پالے گا وغیرہ جیسا کہ ہدایہ میں مذکور ہے۔

پھر صاحب ہدایہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سرمنڈانا محظورات احرام میں سے ہے۔ لہذا احرام میں سرمنڈانے سے رکے رہنا چاہیے اور یہ آیت سے صاف ظاہر ہے۔

قوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا... الآية معنی یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی حالت احرام میں بیمار ہو جائے اور اسے جلدی سرمنڈانے کی ضرورت ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف، زخم، جوئیں وغیرہ ہوں تو اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ منی میں پہنچنے تک سرمنڈانے سے باز رہے بلکہ اسے ضرورت کے پیش نظر اسی وقت سرمنڈانے کی رخصت ہے لیکن اسے سرمنڈانے عوض فدیہ دینا ہوگا چونکہ فدیہ مجمل تھا اس کے بیان کی ضرورت تھی لہذا اسے مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ سے بیان کر دیا اور کعب بن عجرؓ کی حدیث سے ثابت ہے کہ روزے تین ہیں اور صدقہ چھ مساکین کو تین صاع کھانا دینا اور نُسُكٍ ایک بکری ذبح کرنا ہے۔ ہماری یہ تفسیر مفسرین کی تفسیر کے مطابق ہے اور صاحب ہدایہ نے علی التفصیل اسے دلیل بنایا ہے اور تصریح کی ہے کہ نسک حرم کے ساتھ خاص ہے۔ بخلاف پہلی دو چیزوں کے کہ وہ کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں۔ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک لفظ صدقہ پر عمل کرتے ہوئے کفارہ یمین کی طرح صدقہ اباحت ہے۔ حسنی میں ہے کہ جب فدیہ کا حکم ہوا تو نبی علیہ السلام نے کعب کو بکری ذبح کرنے کا حکم دیا ان کے لئے بکری کا حصول مشکل ہوا تو یہ آیت اتری مِنْ صِيَامٍ الآية تو یہ بھی من الفجر کے قبل سے ہے اور اس کی بحث گزر چکی ہے۔ ان تین چیزوں کا وجوب اختیاری ہے۔

ہاں اگر بغیر عذر کے سرمنڈائے تو پھر لازماً جانور ذبح کرنا پڑے گا اختیار نہ ہوگا اور اگر چوتھائی سے کم سرمنڈائے تو صدقہ دینا

پڑے گا۔ یہ بات فقہ میں مذکور ہے۔ حمیدی شرح بزدوی میں جو لکھا ہے کہ اگر بغیر عذر سر منڈائے تو علی الترتیب پہلے ہدی پھر صدقہ پھر صوم لازم ہے اس کی وجہ ہمارے علم میں نہیں۔ ہدی کے احکام انشاء اللہ آگے مفصل آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احکام تمتع بیان کئے ہیں۔

﴿فَإِذَا آمَنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ جَ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ط تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ط ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.﴾ [البقرہ: ۱۹۶]

پس جس وقت تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرہ و حج کو ملا کر فائدہ اٹھائے تو اس پر ایک قربانی ہے جو اسے آسانی سے میسر ہو۔ پس جسے قربانی نہ ملے تو وہ تین روزے ایام حج میں رکھے اور سات روزے جب تم لوٹو۔ یہ دس روزے پورے ہوئے۔ (یہ تمتع) اس کے لئے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔

واضح رہے کہ حج و عمرہ کی ادائیگی کی تین صورتیں ہیں۔ افراد، قرآن، تمتع۔ افراد کا طریقہ یہ ہے کہ صرف حج کا احرام باندھے اور اس کے اعمال و افعال ادا کرے۔ اسی طرح جب عمرہ کا ارادہ کرے تو عمرہ کا احرام باندھے اور اس کے اعمال و افعال ادا کرے قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ حج و عمرہ کے لئے ایک ہی احرام باندھے اور یہ تلبیہ پڑھے لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ اور صرف حج کے اعمال ادا کرے۔ عمرہ خود بخود اس کے ضمن میں ادا ہو جائے گا۔ جیسے غسل کرتے وقت وضو خود بخود ہو جاتا ہے قرآن کی یہ تعریف امام شافعیؒ کے نزدیک ہے ہمارے نزدیک قرآن یوں ہے کہ حج و عمرہ دونوں کا احرام اکٹھا باندھے پھر پہلے عمرہ کرے اس طرح کہ پہلے بیت اللہ کا طواف کرے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے۔ عمرہ سے فارغ ہو کر افعال حج شروع کرے یعنی طواف قدوم کرے اس کے بعد سعی کرے اور حج کے پورے ارکان و اعمال حسب معمول بجالائے۔

تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے عمرہ کا احرام باندھے مکہ میں داخل ہو کر عمرہ کے افعال ادا کرے اور احرام کھول دے۔ محظورات احرام مثلاً سلعے ہوئے کپڑے اور سر منڈانا وغیرہ سے مستفید ہوتا رہے پھر ذی الحجہ کی آٹھ تاریخ کو حج کا احرام باندھے جس طرح مکہ والے احرام باندھتے ہیں (اور اس سے پہلے احرام باندھنا افضل ہے) اور مناسک حج ادا کر کے حج مکمل کرے یہ اس شخص کا تمتع ہے جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لے گیا اور اگر تمتع کرنے والا اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی لے جائے تو عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھول سکتا بلکہ حج ادا کرنے تک حالت احرام ہی میں رہے گا۔

امام شافعیؒ کے نزدیک افراد مطلقاً افضل ہے پھر تمتع قرآن سے افضل ہے۔ امام مالکؒ کے نزدیک قرآن افراد سے افضل

ہے۔

ہمارے نزدیک قرآن تمتع سے افضل ہے اور تمتع افراد سے افضل ہے۔ ہکذا فی الہدایۃ

حسینی میں جو کچھ مذکور ہے وہ یہ کہ کہ قرآن کی صورت میں عمرہ حج کے ضمن میں آ جاتا ہے اور امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے

نزدیک افراد افضل ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک تمتع افضل ہے اور اس میں بھی وہ احرام سے خارج ہو جائے گا تو یہ کلام مذکورہ بالا کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمتع کے احکام بیان کئے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تم اس احصار سے امن میں ہو جاؤ جس میں پہلے رکے ہوئے تھے تو تمتع کرو۔ کیونکہ تمتع احصار کے ساتھ موقت نہیں۔ بلکہ اس سے یہ مراد ہے جب تمہیں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور تم خوش حال و فارغ البال ہو پھر جو کوئی عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر اللہ کے تقرب کا فائدہ حاصل کرے پھر اس کے کہ وہ صرف حج کر کے قرب کا فائدہ حاصل کرے۔

یہ معنی ہے کہ عمرہ سے فارغ ہو کر ممنوعات احرام کپڑے پہننا، سر ڈھانکنا، منڈانا وغیرہ سے حج کا احرام باندھنے تک تمتع ہو جیسا کہ قربانی کا جانور نہ لے جانے والے کی صورت میں ہے۔ دونوں معنوں کے لحاظ سے خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص حالت امن میں حج و عمرہ تمتع کی صورت میں ادا کرے تو اس پر اونٹ، گائے، بکری میں سے جو اسے میسر ہو قربانی دینا لازم ہے تاکہ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجائے لائے کہ اس نے حج و عمرہ اکٹھا ادا کرنے کی توفیق دی۔ یہ قربانی دم نسلک ہے اور قربانی کی طرح ہے۔ یوم نحر کو ذبح ہوگی اور اس سے کھانا جائز ہے اور قربانی اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتی بلکہ یہ دم شکر علیحدہ ذبح کرنا ہوگا۔ کشاف و بیضاوی سے معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک اس سے کھانا جائز نہیں کیونکہ یہ دم جبر ہے اور احرام حج کے وقت ذبح کی جائے گی۔

دم شکر کا حکم اس صورت میں کہ اسے قربانی میسر ہو اور اگر اسے دم شکر میسر نہ ہو تو پھر اس پر دس روزے واجب ہیں تین روزے ایام حج میں زیادہ مشہور یہ ہے کہ عمرہ کے بعد حج کا احرام باندھنے سے پہلے رکھے اور سات روزے جب تم لوٹو یعنی افعال حج سے فارغ ہو کر واپس چل پڑو۔ یا واپسی کی تیاری میں لگ جاؤ یہ ہمارا مسلک ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک تین روزے حج میں مشغولیت کے دوران یعنی حج کا احرام باندھنے کے بعد احرام کھولنے سے پہلے پہلے اور سات روزے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ جاؤ۔ پس اگر وہ حج کے مہینے شروع ہونے سے پہلے ہی حج کا احرام باندھ لے تو امام شافعیؒ کے نزدیک احرام باندھنے کے بعد حج کے مہینوں سے پہلے تین روزے رکھ سکتا ہے لیکن ہمارے نزدیک نہیں رکھ سکتا صرف حج کے مہینوں میں رکھ سکتا ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ذی الحجہ کی سات آٹھ اور نو کو رکھے اور اگر ان تینوں دنوں میں بھی نہ رکھ سکے تو ہمارے نزدیک اسے لازماً قربانی دینا پڑے گی۔

اور امام شافعیؒ کے نزدیک رمضان کی طرح قضاء کر سکتا ہے امام مالکؒ کے نزدیک فی الحَجِّ کے اطلاق کے پیش نظر یہ تین روزے ایام حج اور ایام تشریق میں بھی جائز ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ دن ممنوع ہیں روزہ کے لئے ناقص ہیں لہذا ان دنوں میں کامل کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔

ہمارے نزدیک سات روزوں کی ادائیگی حج سے فارغ ہو کر مکہ میں بھی جائز ہے کیونکہ إِذَا رَجَعْتُمْ سے مراد اِذَا فَرَعْتُمْ ہے لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک إِذَا رَجَعْتُمْ کے ظاہر کی رو سے اپنے وطن اصلی میں رکھنے ہوں گے۔ ہکذا عرف فی الفقہ وانما قال تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ اس لئے لائے ہیں کہ یہ وہم نہ رہے کہ وَسَبْعَةٍ کی واو او کے معنی میں ہے نیز جیسا عدد

کی تفصیل معلوم ہوئی عدد کا مجموعہ بھی پتہ چل جائے گا کیونکہ اکثر عرب حساب نہیں جانتے تھے۔ نیز یہ بھی واضح ہو جائے کہ سَبْعَةٌ سے مراد عدد ہے کثرت نہیں کیونکہ سَبْعَةٌ کا اطلاق کثرت پر بھی ہوتا ہے۔ پھر تاکید و مبالغہ کی خاطر عَشْرَةٌ کو کَامِلَةٌ سے موصوف کر دیا تاکہ عدد مکمل طور پر محفوظ ہو جائے۔ کَامِلَةٌ کے بارے میں کشاف میں ہے کہ یہ روزے ہدی کا کامل بدل ہیں۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ تین روزے یوم نحر سے پہلے ایام حج میں رکھنے ہیں تو پھر شرط و جزا کی ترتیب کس طرح ٹھیک رہ سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص قربانی کا جانور نہ پائے اور قربانی یوم نحر کو ذبح کرنا ہے یوم نحر سے قبل کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یوم نحر کو قربانی کا جانور نہ پایا۔

میرے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ جسے پہلے سے پتہ ہو کہ یوم نحر کو اسے قربانی کا جانور نہیں ملے گا یا وہ حاصل نہیں کر سکے گا اس پر تین روزے لازم ہیں۔ اسی لئے ہمارے نزدیک اگر یوم نحر سے پہلے روزے نہ رکھ سکے تو اس پر اس کے بدلے میں قربانی ہی واجب ہوتی ہے۔ یہ شارع کی طرف سے لازمی حکم ہے۔

امام ابو حنیفہ قرآن میں بھی تمتع کے احکام جاری کرتے ہیں جیسا کہ وقایہ میں مذکور ہے۔ پس قارن کے لئے بھی حکم ہے یوم نحر کو جانور ذبح کرے اور اگر اس سے عاجز ہو تو تین روزے رکھے آخری روزہ یوم عرفہ کا ہونا چاہئے اور سات روزے حج کے بعد جہاں چاہے رکھے اور اگر تین روزے نہ رکھ سکے تو پھر لازماً قربانی ہی کرنا ہوگی۔ الیٰ ہنا کلامہ

صاحب ہدایہ کے کلام کا اشارہ بھی اسی طرف ہے کیونکہ انہوں نے دوبارہ کہا ہے کہ قرآن بھی تمتع کے معنی میں ہے اگرچہ نص تمتع کے بارے میں وارد ہے یعنی دونوں کے احکام ایک ہیں اس کی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ قرآن تمتع سے افضل ہے تو اولیٰ یہی ہے کہ افضل میں ادنیٰ کے احکام جاری ہوں۔

قوله تعالى: لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تمتع کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی تمتع اس شخص کے لئے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ یعنی وہ مکہ یا اس کے باہر میقات کے اندر رہنے والا نہ ہو بلکہ اس کا مسکن میقات سے باہر ہو جس کا مسکن میقات کے اندر ہو اس کے لئے تمتع نہیں کیونکہ وہ حج کے مہینوں کے علاوہ کسی وقت عمرہ کر سکتا ہے پس اس کے لئے افراد ہی جائز ہے۔ بخلاف باہر کے رہنے والے کے کیونکہ وہ زیادہ عرصہ تک وہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ لہذا اس کے لئے افضل قرآن و تمتع ہیں تاکہ وہ حج و عمرہ دونوں نعمتوں سے مشرف ہو جائے۔ پس جب میقات کے اندر رہنے والے کے لئے تمتع جائز نہیں تو قرآن بھی جائز نہیں کیونکہ قرآن تمتع سے افضل ہے لہذا وہ بطریق اولیٰ جائز نہ ہوگا۔ یہ ہمارا مسلک ہے لیکن امام شافعی کے نزدیک ذلک کا اشارہ تمتع پر وجوب ہدی و صیام کی طرف ہے یعنی تمتع کرنے والے پر ہدی و صیام اس صورت میں واجب ہیں جب اس کے اہل و عیال مسجد احرام کے قریب نہ ہوں معنی یہ ہے کہ تمتع حرم سے مسافت قصر کے فاصلے پر رہتا ہو۔ پس میقات کے اندر رہنے والے کے لئے امام شافعی کے نزدیک تمتع تو جائز ہے لیکن ان پر ہدی و صوم واجب نہیں ان کے اور ہمارے مابین اختلاف دو چیزوں میں ہے۔ ذلک کے مشارالہ میں اور مَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کے معنوں میں جیسا کہ ابھی ابھی آپ پر واضح ہو چکا ہے۔ ہدایہ کے حواشی میں ہے کہ ہماری تفسیر زیادہ بہتر ہے کہ امام شافعی کے

معنی کے لحاظ لِمَنْ لَمْ کی بجائے عَلٰی مَنْ لَمْ ہونا چاہئے تھا۔

امام مالکؒ کے نزدیک اس سے صرف غیر کی مراد ہیں اور طاؤسؒ کے نزدیک اس سے سراد حرم سے باہر حل کے لوگ ہیں۔ بیضاوی نے ایسا ہی لکھا ہے مجھے اس بارے میں کوئی نص نہیں ملی کہ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک ذالک کا مشاڑ الیہ کیا ہے۔

وقت و شرائط حج وغیرہ

﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ط وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ط وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ۝ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ط فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ص وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ۝ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ﴾ (البقرہ: ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹)

”حج کے لئے جانے پہچانے مہینے ہیں پس جو کوئی ان مہینوں میں اپنے آپ پر حج لازم کر لے تو وہ حج کے دوران فحش کلامی، فسوق اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرے۔ تم جو بھی نیکی کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور زاد راہ لے لو پس بے شک بہترین زاد پر ہیز گاری ہے۔ اے عقل والو! مجھ سے ڈرتے رہو۔ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ پس جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اسے یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور بے شک تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ پھر تم بھی وہیں سے واپس آیا کرو جہاں سے دوسرے لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو بے اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔“

یہ آیات حج کا وقت، حج کے ممنوعات، وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ کو بیان کرتی ہیں۔ وقت حج کا بیان ”الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ“ میں ہے۔ یہاں مضاف محذوف ہے۔ اَمَى زَمَانُ الْحَجِّ یعنی حج کا وقت اور اس کا زمانہ جانے پہچانے مشہور و معروف مہینے ہیں کسی پر مخفی نہیں یہ وقت ہمارے نزدیک شوال ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے دس روز ہیں اور امام شافعیؒ کے نزدیک دسویں ذی الحجہ کی رات تک ہے۔ پس دسویں کا دن اس میں شامل نہیں اور امام مالکؒ کے نزدیک پورا ذی الحجہ اس میں شامل ہے۔ بیضاوی میں ہے کہ اختلاف کا مبنی یہ ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک وقت حج سے مراد احرام کا وقت ہے اور احرام یوم نحر کو صحیح نہیں اور امام مالکؒ کے نزدیک وقت جس میں حج کے علاوہ اور مناسک مستحسن نہیں۔ لہذا ان کے نزدیک بقیہ ذی الحجہ میں عمرہ صحیح نہ ہوگا اور ہمارے نزدیک وقت سے مراد اس کے اعمال و افعال کا وقت ہے اور یہ اسی وقت میں ہوتے ہیں جو ہم نے ذکر کیا۔ اگر آپ یہ سوال کریں کہ حج کا وقت دو ماہ دس دن مقرر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ حالانکہ احرام تو ان سے پہلے بھی جائز ہے

جوج کی شرط ہے اور اس کے دور کنوں میں سے ایک وقوف عرفہ صرف نودی الحجہ کو ہو سکتا ہے اور طواف زیارت عید کے بعد بھی جائز ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ توقیت میں حکمت یہ ہے کہ اس کا کوئی فعل اس وقت سے پہلے جائز نہ ہو۔ احرام اگرچہ ہمارے نزدیک پہلے بھی جائز ہے لیکن اصل مذہب یہ ہے کہ مکروہ ہے۔ نیز یہ شاید پہلے اس لئے جائز ہے کہ احرام حج کے لئے ایسے ہے جیسے نماز کے لئے نیت لہذا یہ حج سے خارج ہے۔ وقت سے پہلے ممانعت ان افعال کی ہے جوج میں داخل ہیں۔ یہاں طواف زیادت کے بارے میں اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ حج کا داخلی فعل ہے۔ اسی طرح رمی جمار بھی کیونکہ یہ دونوں ہمارے نزدیک دس ذی الحجہ کے بعد ہو سکتے ہیں۔ لہذا حصر میں تامل ہے۔

اَشْهُرُ کہنا اور شہران وعشرة نہ کہنا بعض کوکل کے قائم مقام بنانے کے لئے ہے۔ نیز جمع کا اطلاق مافوق الواحد پر ہو سکتا ہے کیونکہ جمع تین یا اس سے زائدہ کے لئے نص نہیں۔ لہذا جمع کا اطلاق مَا دُونَ الثَّلَاثَةِ پر جائز ہے کما قال فقد صغت قلوبکم ہاں اگر ثلثہ اشہر کہہ دیا جاتا تو پھر تین سے کم مراد لینا جائز نہ ہوتا کیونکہ ثلثہ اپنے مدلول میں نص ہے جیسا کہ ثلثہ قروء کے بیان میں آئے گا۔ ہدایہ میں ہے کہ اَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالُ ذُو الْقَعْدَةِ اور ذُو الْحِجَّةِ کے دس دن ہیں۔ عبادلہ ثلاثہ اور عبد اللہ بن زبیر سے اسی طرح مروی ہے۔ ذی الحجہ کی دسویں کے ایک جزء کے گزرنے سے حج فوت ہو جاتا ہے حالانکہ بقاء وقت کے ساتھ فوات کا تحقق متع ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قولہ تعالیٰ اَشْهُرُ مَعْلُومَاتٌ سے دو ماہ اور تیسرے کا کچھ حصہ ہے۔ تیسرا پورا نہیں اگر ان سے پہلے احرام باندھ لے تو جائز ہے اور اس کا حج ہو جائے گا لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک نہیں۔ ہکذا سرد الکلام الی اخرہ

اہل اصول کی اصطلاح میں وقت حج کو مشکل کہتے ہیں کیونکہ یہ من وجہ معیار کے مشابہ ہے کیونکہ اس وقت سے خارج میں افعال حج ادا نہیں کئے جاسکتے اور مِنْ وَجْهِ ظَرْفِ کے مشابہ ہے کیونکہ اس کے افعال پورے وقت کا احاطہ نہیں کرتے بلکہ کچھ وقت باقی بچ رہتا ہے۔ نیز اگر آدمی آئندہ سال تک زندہ رہا تو آئندہ سال حج کرنے کی اسے گنجائش ہے اور اگر زندہ نہ رہا تو گنجائش نہیں۔ امام یوسفؒ کے نزدیک اسی سال کے یہ مہینے متعین ہیں لیکن امام محمدؒ کے نزدیک ایسا نہیں۔

صاحبین میں یہ اختلاف اس مشہور مختلف فیہ ضابطہ کی بنا پر نہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ کرخیؒ کے نزدیک امر مطلق فوراً بجا آوری کے لئے ہوتا ہے۔ بخلاف باقی ائمہ کے کہ ان کے نزدیک امر مطلق میں تراخی کی گنجائش ہے کیونکہ اس ضمن میں صاحبین میں کوئی اختلاف نہیں کہ امر مطلق میں تراخی کی گنجائش ہے۔ اس میں امام کرخیؒ کے سوا کسی کو اختلاف نہیں بلکہ اختلاف اس بنا پر ہے کہ حج نفس کے لئے سب سے دشوار عبادت ہے کیونکہ اس میں مسافت قطع کرنی ہوتی ہے۔ لہذا امام ابو یوسفؒ کے نزدیک احتیاطاً تعجیل واجب ہے تاکہ فوت نہ ہو جائے اگر اس نے ادا نہ کیا تو اسے گناہ ہوگا اور جب تک ادا نہ کرے گا۔ گناہ گار رہے گا۔ امام محمدؒ کے نزدیک صرف آخر عمر میں گناہ گار ہوگا اگر ادا نہ کر سکا۔ یہ تمام بحث بزدوی اور اس کی شروح میں وضاحت سے موجود ہے۔

عنوان کے ایک اور جزء کا بیان اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ یعنی جو کوئی ان مہینوں میں اپنے آپ پر حج لازم کرے گا ہمارے نزدیک عام ہے خواہ احرام سے یا تبلیہ

سے یا قربانی لے کر چل پڑنے سے اور امام شافعیؒ کے نزدیک صرف احرام سے ہی حج لازم ہوگا تو پھر تم دوران حج فحش کلامی نہ کرو، فسق و فجور نہ کرو اور جھگڑا نہ کرو۔ یہاں لاء صورتہ نفی ہے لیکن معنی لاء نہیں ہے۔ ہدایہ میں ایسے ہی ہے اور تفاسیر میں بھی یہی مذکور ہے۔ لاء نفی کی بجائے لاء نفی اس لئے لائے ہیں کہ جیسا کہ اصول میں مذکور ہے خبر شارع امر و نفی سے زیادہ تاکید ہوتی ہے یا اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہ لاء نفی لیکن یہاں کچھ عبارت مقدر ہے۔ اَيُّ فَعَلِيْهِ اِنْ يَّمْتَنِعَ مِنَ الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَالتَّجَدُّلِ لَا اِنَّهُ لَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا تَجَدُّالٌ فِي الْحَجِّ لِمَرْضَى اللّٰهُ تَعَالٰی۔

اس پر لازم ہے کہ رفث فسوق اور جدال سے پرہیز کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حج میں یہ چیزیں پسند نہیں۔ اس توجیہ کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ فی الحج میں ضمیر کی جگہ پھر اسم ظاہر ہی کا اعادہ کیا ہے اگرچہ اس کا تذکرہ مفسرین نے نہیں کیا کوئی توجیہ بھی ہو رفث سے مراد جماع یا عورتوں کی موجودگی میں ذکر جماع اور فحش کلام ہے۔ اس میں نکاح داخل نہیں۔ لہذا محرم اور محرمہ کا نکاح جائز ہے اگرچہ جماع حرام ہے۔

فسق کا معنی ارتکاب محظورات و معاصی کے سبب حدود شرع سے تجاوز یا گناہ اور دوسروں کو برے القاب سے پکارنا ہے۔ جدال سے مراد اپنے خدام و رفقاء وغیرہ سے جھگڑنا ہے۔ یا اس سے مراد مشرکین کا اوقات حج میں تقدیم و تاخیر میں جھگڑا ہے کیونکہ مشرکین حج کے بارے میں کئی طرح باقی عربوں سے مختلف تھے مثلاً مزدلفہ میں ہی میں ٹھہر جاتے جب کہ باقی عرب عرفات میں جایا کرتے۔ کسی سال حج کو مقدم کر دیتے اور کسی سال مؤخر کر دیتے جسے نسئ کہتے ہیں۔ ان سب جھگڑوں کو ختم کر کے حج کو ایک وقت پر رکھا گیا اور وقوف۔ عرفہ ہی میں قرار پایا۔ جدال کے یہ تمام معنی اس صورت میں ہیں جب کہ اس کا عطف اپنے ماقبل پر ہو اور اگر اپنے ماقبل پر عطف نہ ہو جیسا کہ ابن کثیر اور ابو عمرو کی قرأت میں فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ بِالرَّفْعِ اور وَلَا تَجَدُّالٌ بِالْفَتْحِ ہے تو پھر اس کے آخری معنی متعین ہوں گے۔ یعنی یہ خبر ہے اور اس سے جدال فی الحج کی نفی بتلانا مقصود ہے اور فی الحج میں ضمیر کو ظاہر لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

صاحب ہدایہ کا کلام اس بارے میں صریح ہے کہ جدال کے دونوں معنی نفی بمعنی نفی والی توجیہ کی بنا پر ہیں لیکن کشاف میں ہے کہ پہلا معنی تقدیر نفی کی بنا پر اور دوسرا معنی نفی بمعنی نفی کی بنا پر ہے۔ القصہ کلام مفسرین سے واضح ہوتا ہے کہ یہ تینوں باتیں احرام میں بقیہ حالات کی نسبت سے زیادہ ممنوع و زیادہ حرام ہیں۔ صاحب ہدایہ کے نزدیک حالت احرام میں زیادہ ممانعت صرف فسق کی ہے۔

حاجی کے لئے مباشرت اس وقت حلال ہوگی جب وہ طواف زیارت سے فارغ ہو جائے خواہ وہ ایام نحر میں کسی بھی دن کیوں نہ فارغ ہو۔ باقی محظورات کے احلال کے لئے طواف زیارت کا انتظار نہیں بلکہ ذبح قربانی کے بعد حلال ہوں گے خواہ طواف زیارت کر چکا ہو یا نہ کر چکا ہو۔

قوله تعالى: وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّٰهُ شرکی ممانعت کے بعد خیر پر آمادگی کے لئے فرمایا کہ تم جو نیکی بھی کرو اللہ کے علم میں ہے۔ لہذا تم بدکلامی کی جگہ خوش گفتاری فسوق کی بجائے نیکی و تقویٰ اور جدال کے بجائے اتفاق اور اخلاق حسنہ کو اختیار

کرو۔ زاہدی میں ہے کہ یہ ماخبر یہ نہیں شرطیہ ہے کیونکہ جواب مجزوم ہے مدارک میں ہے کہ اس شخص کی تردید ہے جس کا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا علم نہیں۔

اہل یمن بغیر زاد و راحلہ کے حج پر آ جاتے۔ جب احتیاج سخت ہو جاتا تو دست سوال دراز کرنا شروع کر دیتے اور اہل مکہ پر بوجھ ثابت ہوتے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ اپنے گھر سے خرچ لے کر چلا کرو اور لوگوں سے کھانا مانگنے سے بچو کیونکہ زاد سوال سے بچنا ہے یہ معنی ماقبل کے زیادہ مناسب ہے۔

چونکہ لوگ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ اونٹوں والوں اور تاجروں کا حج نہیں ہوتا کیونکہ ان کا مقصد حصول مال ہوتا ہے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ اے حاجیو! اپنے رب کی عطاء کے طلب کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں عطا سے مراد تجارت میں نفع ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حج پر جاتے ہوئے راستے میں تجارت کرنا جائز ہے۔ کشاف میں ہے کہ حاجی کے لئے تجارت صرف اس صورت میں مباح ہے کہ عبادت میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس کا بیان ان شاء اللہ سورہ حج میں آئے گا۔

عنوان کے تیسرے اور چوتھے جزء کا بیان اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ افاضہ کا معنی کثرت سے دفع کرنا ہے یہ أَفَاضَةُ الْمَاءِ سے ہے یعنی کثرت سے پانی بہانا۔ یہ اصل میں أَقَضْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ہے اور مفعول بہ محذوف ہے۔ عرفات عرفہ کی جمع ہے وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ میدان ابراہیم علیہ السلام کے لئے بنایا گیا تھا آپ نے جب اسے دیکھا تو پہچان لیا یا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہا السلام یہاں ایک دوسرے سے ملے اور ایک دوسرے کو پہچان لیا یا یہ کہ لوگ یہاں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں یہ علمیت و تانیث کے باوجود منصرف ہے کیونکہ اس کی تاء تانیث کے لئے نہیں اور تاء کی تقدیر بھی صحیح نہیں کیونکہ اس سے تکرار لازم آتا ہے۔ مَشْعَرِ حَرَامِ ایک پہاڑ کا نام ہے جس پر امام کھڑا ہوتا ہے اور یہی صحیح ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مَشْعَرِ حَرَامِ عرفہ اور وادی محسر کے درمیان کا نام ہے لیکن یہ صحیح نہیں۔ مَشْعَرِ کے معنی معلم (نشان) ہے چونکہ یہ عبادت کا نشان ہے اس لئے اسے مَعَشَرِ کہتے ہیں اور عزت کی وجہ سے حرام سے موصوف ہے عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ کا معنی یہ ہے کہ مزدلفہ اور اس کے آس پاس کا سارا علاقہ اور وادی محسر کو چھوڑ کر تمام مزدلفہ موقف ہے مزدلفہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہاں حضرت آدم و حوا علیہما السلام اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کے قریب ہو گئے یا یہ کہ یہاں جمع بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ ہوتی ہے یا یہ کہ لوگ یہاں قیام کر کے قرب الہی حاصل کرتے ہیں اللہ نے ہمیں عرفات سے واپس آنے کے بعد مَشْعَرِ حَرَامِ کے پاس ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آیت کے سیاق و سباق سے پتا چلتا ہے کہ وقوف عرفہ فرض ہے کیونکہ افاضہ وقوف کے بغیر نہیں ہو سکتا مشعر حرام کے پاس ذکر سے مراد تکبیر، تہلیل، تلبیہ، ثناء اور دعائی ہے یا اس سے مراد مغرب و عشاء کی نماز ہے۔ زاہدی میں ہے کہ یہ معنی زیادہ اقرب ہے کیونکہ ذکر باللسان کے بعد مذکور ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔

پہلے معنی کے لحاظ سے یہ وقوف مزدلفہ سے کنایہ ہے جو ہمارے نزدیک واجب ہے۔ رکن نہیں یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بلا عذر ترک کر دے تو اس پر دم لازم ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ رکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ایسے حکم سے رکعت لازم ہوتی ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آیت میں مذکور رکن تو ذکر ہے اور وہ بالا جماع رکن نہیں اگر رکن بنے بھی تو وقوف بنے گا۔ ہم نے وقوف کا وجوب نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے لیا ہے جو ہمارے ساتھ اس جگہ ٹھہرا اور اس کے بیشتر عرفات سے بھی ہوا یا تو اس کا حج تمام ہو گیا نبی علیہ السلام نے اس وقوف سے تمام حج کو معلق کیا اور اس سے وجوب ہی ثابت ہو سکتا ہے۔ هَذَا فِي الْهَدَايَةِ

مکہ سے عرفات جانے اور لوٹنے وغیرہ سب کا طریقہ یہ ہے کہ آٹھ ذی الحجہ کو پہلے مکہ سے نکل کر منیٰ میں آجائے اور نویں کی صبح تک وہیں رہے۔ پھر نویں کو منیٰ سے عرفات آئے جب سورج ڈھل جائے تو امام دو خطبے دے اور لوگ ظہر و عصر دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں ادا کریں پھر غروب آفتاب تک وہیں ٹھہر کر دعا کرتا رہے۔ بطن عرفہ کو چھوڑ کر تمام عرفات موقوف ہے۔ پھر وہاں سے واپس مزدلفہ اور جبل قزح کے پاس ٹھہرے اور عشاء کے وقت مغرب و عشاء دونوں نمازیں پڑھے رات وہیں ٹھہرے اور صبح کی نماز اندھیرے میں اول وقت میں پڑھے اور کھڑے ہو کر دعا کرے۔ وادی محسر کو چھوڑ کر تمام مزدلفہ کھڑے ہو کر دعا کرنے کی جگہ ہے۔ جب خوب روشنی ہو جائے تو یوم نحر کو منیٰ پر آجائے اور وادی کی گہرائی سے جمرہ عقبہ کو سات کنکریاں مارے۔ پھر اگر چاہے تو قربانی کرنے پھر سارا سر منڈا دے یا بال قینچی سے کٹوالے پھر یوم نحر ہی کو مکہ آ کر طواف زیارت کر کے واپس منیٰ چلا جائے اور وہاں تین دن قیام کر کے دوسرے یوم نحر کو زوال کے بعد تینوں جمروں کو سات سات کنکریاں مارے۔ مسجد کے ساتھ والے سے شروع کرے پھر اس کے ساتھ والے اور پھر جمرہ عقبہ کو پھر اگلے دن اور اس سے اگلے دن بھی ایسا ہی کرے پھر مکہ آجائے تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے اور یہاں اسی قدر کافی ہے۔

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ یہ قریش کو خطاب ہے یعنی عرفات سے واپس آیا کرو مزدلفہ ہی سے مت لوٹا کرو انہیں یہ حکم اسی وجہ سے دینا پڑا کہ قریش مزدلفہ ہی میں ٹھہر جاتے عرفات نہ جاتے جب کہ باقی تمام لوگ عرفات جاتے اور قریش اپنے اس فعل سے لوگوں پر اپنی فوقیت جتایا کرتے اور مزدلفہ ہی سے واپس آ جاتے کلمہ ”ثُمَّ“ أَفَاضَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ اور أَصَافَهُ مِنَ الْعَرَفَاتِ کا تفاوت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔

ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ آیت مزدلفہ سے منیٰ کی طرف لوٹنے کے بارے میں ہے کیونکہ عرفات سے لوٹنے کا ذکر اسے پہلے مذکور ہے یعنی وہاں سے واپس آؤ جہاں سے قریش واپس آیا کرتے ہیں اور وہ جگہ مزدلفہ ہے یعنی مزدلفہ سے منیٰ کی طرف آؤ۔ اب خطاب تمام مومنین کو ہے صرف قریش کو نہیں اور ثُمَّ اپنے عام معنوں میں ہے ایک روایت میں مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ بِالْكَسْرِ بھی ہے یعنی بھولنے والا اور وہ آدم علیہ السلام ہیں کما قال تعالیٰ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا مطلب یہ کہ عرفات سے واپس آنا قدیم سے مشروع ہے۔ لہذا اس کی مخالفت نہ کرو۔ کذا ذکرہ المفسرون پھر چند آیات کے فاصلہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ط فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ط وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [۲: ۲۰۳]

”اللہ تعالیٰ کو ایام معدودہ میں یاد کرو پھر جو دو دنوں میں ہی جلدی سے لوٹ آئے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو ایک دن کی تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یہ احکام اس کے لئے ہیں جو ڈرے اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اسی پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔“

صاحب مدارک اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ ایاماً مَعْدُودَاتِ ایام تشریق ہیں اور زاہدی میں ہے کہ یہ یوم النحر اور ایام تشریق ہیں اور ایام معلومات ذی الحجہ کے پہلے دس دن ہیں۔ لہذا ایام معلومات کا آخری دن ایاماً مَعْدُودَاتِ کا پہلا دن ہوگا۔ القصہ ان دنوں میں ذکر اللہ سے مراد نمازوں کے بعد اور رمی جمار کے وقت تکبیر کہنا ہے۔ جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس سے مراد نمازوں کے بعد تکبیریں ہیں تو یہ یوم عرفہ کی فجر سے لے کر عید کے آخری دن کی عصر تک امام صاحب کے نزدیک اور آخری یوم تشریق کی عصر تک صاحبین کے نزدیک ہر اس آدمی پر واجب ہیں جو باجماعت نماز ادا کرے اور اسی پر عمل ہے پس اس صورت میں امر وجوب کے لئے ہوگا اور اگر اس سے مراد رمی جمار کے وقت تکبیر ہے تو یہ اگرچہ واجب ہے لیکن ہر رمی کے ساتھ تکبیر سنت ہے لہذا امر استحباب کے لئے ہوگا۔

جاہلیت میں اگر کوئی جلدی سے دو دنوں میں لوٹ آتا اور تیسرے دن تک نہ ٹھہرتا تو عرب اسے گناہ گار کہتے اور بعض تیسرے دن ٹھہرنے کو اثم قرار دیتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ان دو دنوں میں کنکریاں مار کر جلدی لوٹ آئے اور تیسرے دن کنکریاں مارنے کے لئے نہ ٹھہرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو تاخیر کرے یعنی یوم النحر کے بعد تیسرے دن بھی کنکریاں مارے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔

لِمَنِ اتَّقَىٰ یعنی جو شخص رَفَتْ - فُسُوقُ اور جدال سے بچا رہے۔ یہاں کلام کا اجراء مخاطبین کے زعم کے مطابق ہے ورنہ تیسرے دن تک تاخیر بالاتفاق مستحب ہے۔ نیز یہ بھی جائز ہے کہ فاضل اور افضل کے درمیان کسی کو اختیار دیا جائے جیسے مسافر کو صوم و افطار میں اختیار ہے حالانکہ صوم افضل ہے۔ اسی آیت سے صاحب ہدایہ نے استدلال کیا ہے وہ کہتے ہیں اگر جلدی سفر کرنا چاہے تو مکہ لوٹ آئے اور اگر ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو چوتھے دن بھی تینوں جمروں کو کنکریاں مارے۔ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ط وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ افضل یہ ہے کہ تاخیر کرے کیونکہ نبی علیہ السلام نے تاخیر کی تھی یہاں تک کہ چوتھے دن بھی رمی کی ہذا لفظ۔ صاحب ہدایہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک چوتھے دن طلوع فجر سے پہلے پہلے کوچ کر سکتا ہے۔ اگرچہ فجر طلوع ہو جائے تو رمی سے پہلے کوچ نہیں کر سکتا اور امام شافعیؒ کے نزدیک رواں گئی جائز ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک چوتھے دن زوال سے پہلے بھی رمی جائز ہے کیونکہ اگر ترک جائز ہے تو تقدیم بطریق اولیٰ جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک چوتھے دن بھی رمی جمار زوال کے بعد بھی جائز ہے یہاں مسائل حج ختم ہوئے۔

۲۲۔ مسئلہ: شراب اور جوا وغیرہ حرام ہیں

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ط

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ط قُلِ الْعَفْوَ ط كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ط وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى ط قُلِ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ط وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ط وَاللَّهُ
يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢١٩: ٢٢٠﴾

”آپ سے شراب و جوئے کا حکم پوچھتے ہیں آپ فرمادیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے فائدے بھی
ہیں اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے جو
اپنے خرچ سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام اسی طرح تمہارے لئے بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا و آخرت کی باتوں
میں غور و فکر کرو۔ اور آپ سے یتیموں کا حکم پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے ان کے کام کو سنوارنا بہتر ہے۔ اور اگر ان کا
خرچ اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مفسد و مصلح دونوں کو جانتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم
کو مشقت میں ڈال دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ہے۔“

اس آیت میں متعدد مسائل ہیں پہلا مسئلہ شراب و جوئے کا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ..... اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے ان کے ارتکاب کے بارے میں پوچھتے ہیں حرمت شراب کے بارے میں
تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَمَنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا
حَسَنًا کہ تم کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے نشہ آور چیزیں اور عمدہ رزق حاصل کرتے ہو۔ اہل عرب پر جو مسلمان ہونے
سے پہلے شراب پیتے تھے۔ شراب پیتے ہی رہے اور ابتدائے اسلام میں شراب ان کے لئے حلال تھی پھر کچھ عرصہ گزرنے پر
حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہؓ نے رسول اللہؐ سے عرض کیا یا رسول اللہؐ ہمیں شراب کے بارے میں بتلائیے کیونکہ شراب عقل کو سلب کرتی
ہے اور اس میں مال کا بھی ضیاع ہے۔ اس پر آیت زیر بحث قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ نازل ہوئی۔ اس آیت کے
پیش نظر کچھ لوگوں نے شراب ترک کر دی لیکن کچھ لوگ شراب پیتے رہے۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزرنے پر ایک دن ایسا ہوا کہ
عبدالرحمن بن عوفؓ اور کچھ صحابہؓ نے شراب پی کر نماز شروع کر دی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے نماز پڑھائی اور نماز میں سورۃ
کافرون پڑھتے ہوئے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ اَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ ۝ پڑھا یعنی لائے نفی ترک کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی
قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ حالت نشہ میں تم نماز کے قریب مت جاؤ۔

پھر ایک دن عتبہ بن مالکؓ نے ایک قوم کو بلایا۔ انہوں نے شراب پی جب نشہ میں مست ہو گئے تو آپس میں جھگڑنے
لگے اور ایک دوسرے کو مارا اس پر حضرت عمرؓ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں ہمیں واضح بیان عطا کر تو
یہ آیات نازل ہوئیں إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ..... فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ یہ سورۃ مائدہ کی آیات ہیں اور ان سے شراب حرام ہو
گئی۔ ہکذا قالو: اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہیں کہ شراب یکبارگی حرام نہیں کی بلکہ آہستہ آہستہ حرام
ٹھہرائی تاکہ یکبارگی شراب چھوڑنے سے انہیں تکلیف نہ ہو کیونکہ وہ شراب کے عادی تھے اور اسے مفید سمجھتے تھے تو ان پر آہستہ

آہستہ حرام کی تاکہ تعمیل حکم آسان ہو اور وہ اس سے انکار نہ کر دیں۔ القصہ شراب پہلے حلال تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اسے گناہ قرار دیا۔ پھر بوقت نماز حرام ٹھہرائی۔ پھر مطلقاً حرام کر دی گئی۔ زیر بحث آیت سے تو صرف اس کا گناہ ہونا ثابت ہے اور اس کی حرمت آیت ماندہ سے ثابت ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شراب اٹھ کر پانی اور ہر اٹھ حرام ہوتا ہے تو پھر آیت ماندہ کی کیا ضرورت تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت شراب فی نفسہ حلال تھی اور اس کا گناہ دیگر وجوہ کی بنا پر عارضی تھا۔ مثلاً وقت اور مال کا ضیاع اس کے پینے سے نماز کا فوت ہو جانا سلب وزوال عقل وغیرہ۔

اس کی عارضی اٹھت سے یہ اشکال بھی ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اس میں لوگوں کے لئے فائدے ہیں اور ان فوائد میں سے ایک فائدہ مرض سے شفاء بھی ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام اشیاء میں تمہارے لئے شفاء نہیں رکھی تو ان ہر دو میں تطبیق کیسے ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مَنَافِعُ لِلنَّاسِ اس وقت فرمایا تھا جب یہ ایک عارض کی وجہ سے گناہ تھی جب آیت ماندہ سے اسے قطعاً حرام کر دیا تو اس کا مفید ہونا بھی ختم ہو گیا۔ حدیث مذکور کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اس میں شفاء نہیں لہذا یہ قرآن کے مخالف نہیں۔

شراب یہ ہے کہ انگور کا رس پکایا جائے اور جوش کھا کر گاڑھا ہو جائے اور اس پر جھاگ آ جائے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک کھجور یا انگور کا پانی، رس، شیرہ وغیرہ مسکر ہو تو وہ شراب ہے کیونکہ عقل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ ایک طویل باب ہے جو ان شاء اللہ ماندہ میں آئے گا بلکہ ہر سہ آیات اپنے اپنے مقام پر آئیں گی۔

میسر جوئے کی تشریح یہ ہے کہ ان کے پاس دس تیر ہوتے تھے ان میں سات پر کچھ لکیریں لگی ہوتی تھیں ان کی تفصیل یہ ہے۔

(۱)	الفَذّ: اس کا ایک حصہ تھا	(۲)	التَّوَام: اس کے دو حصے تھے
(۳)	الرَّقِيب: اس کے تین حصے تھے	(۴)	الْحَلِيس: اس کے چار حصے تھے۔
(۵)	النَّافِس: اس کے پانچ حصے تھے	(۶)	المَسِيل: اس کے چھ حصے تھے
(۷)	المَعْلَى: اس کے سات حصے تھے		

باقی تین کو اغفال کہتے ہیں اور ان کا کوئی حصہ نہ تھا تینوں کے نام یہ تھے المنیح، السفیح، الوغد۔ وہ سب تیروں کو ایک تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کسی معتبر آدمی کے ہاتھ میں دے دیتے۔ وہ اسے ہلاتا جلاتا پھر تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کسی شخص کے نام ان میں سے کوئی تیر نکالتا تو جس آدمی کے نام پر حصوں والے تیروں میں سے کوئی تیر نکلتا تو وہ اتنے حصے لے لیتا جتنے اس پر لکھتے ہوتے اور جس کے نام پر خالی تیر نکلتا وہ کچھ نہ لیتا اور سارے اونٹ کی قیمت دے دیتا یہ وہ حاصل کردہ حصے فقراء پر بانٹ دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہ کھاتے۔ اس کام پر فخر کرتے اور جو شخص اس میں شریک نہ ہوتا اس کی مذمت کرتے۔ یہ مضمون مدارک نے کشاف سے نقل کیا ہے یہ قمار (جوا) عربوں کا طریقہ تھا نزد، شطرنج وغیرہ جن میں جوئے کی صورت ہے اسی کے حکم میں داخل

ہیں۔ ① ہاں جس صورت میں مقامت نہ ہو اور ایک ہی طرف سے تاوان ہو تو اس کی رخصت ہے۔ ان میں سے بعض تو بالا جماع حرام ہیں جیسے نزد، بعض میں اختلاف ہے جیسے شطرنج تفصیل ان شاء اللہ سورہ مائدہ میں آئے گی۔

”قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ“ کا معنی یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے فوائد بھی ہیں جوئے میں گناہ نماز کا فوت ہونا، مال کا ضائع ہونا، وقت کا ضائع ہونا وغیرہ شراب میں گناہ، زوال عقل، اضعاف مال وغیرہ ان میں سے صرف ایک چیز زوال عقل ہی بہت بڑی چیز ہے۔ کیونکہ شرف انسانی کا مدار عقل ہی پر ہے۔ حضرت جعفر طیارؓ سے روایت ہے کہ میں نے شراب اس لئے نہیں پی کہ یہ عقل کو زائل کرتی ہے میں نے کسی بت کی پرستش نہیں کی کیونکہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اپنی عورت پر زنا کا ارتکاب نہیں کیا کیونکہ یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ اور میں نے جھوٹ نہیں بولا کیونکہ میں نے دیکھا کہ جھوٹا آدمی ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔

شراب کے فوائد۔ بدنی۔ ہضم طعام، تقویہ طبیعت وغیرہ اس کے خلقی فوائد۔ جیسے تواضع، سخاوت، مروت اور مالی فوائد۔ اس کی بیع و شراء سے نفع کمانا وغیرہ جوئے کے منافع غرباء و فقراء پر آسانی اور کشائش رزق بغیر مشقت کے حصول مال جیسا کہ آپ اس کی تعریف کے بیان میں سمجھ چکے ہیں۔ اگرچہ یہ ان ہردو کے منافع ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے منافع سے بڑھ کر ہے کیونکہ دونوں میں اضعاف مال اور کثرت فواحش ہے۔

بعض نے آیت کا یہ معنی کیا کہ ہردو کے مجموعہ میں اِثْمٌ كَبِيرٌ اور مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ہیں اِثْمٌ تو ان کے اختیار کرنے میں ہے اور مَنَافِعُ ان دونوں کے ترک کرنے میں ہے لیکن جیسا کہ ظاہر ہے یہ معنی ضعیف ہے۔

اس آیت میں دوسرا مسئلہ نفقہ (خرچ) کے بارے میں ہے جسے یوں بیان فرمایا وَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ط قُلِ الْعَفْوَ اس کی تفصیل جیسا کہ حسینی، زاہدی، مدارک میں مذکور ہے یہ ہے کہ عمر بن جموحؓ نے سوال کیا کہ کیا خرچ کریں تو جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الایہ اس سے یہ تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ اہم چیز اتفاق کے مصارف ہیں نہ کہ مقدار بالا اتفاق یا یہ کہ انہوں نے دونوں چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا اگرچہ لفظاً دوسرا سوال مذکور نہیں۔

دوسری مرتبہ پھر پوچھا تو آیت زیر بحث نازل ہوئی یعنی مقدار اتفاق کیا ہے؟ تو بتلایا گیا کہ تمہاری ضرورت سے جو کچھ زائد ہے خرچ کر دو اور جس کی تمہیں خود ضرورت ہے خرچ نہ کرو اور ضرورت کے علاوہ روک کر نہ رکھو اگر کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہے تو ایک سال کا خرچ روک لے اور اگر کاریگر ہے تو ایک دن کا خرچ روک لے اور باقی صدقہ کر دے۔ ابتدائے اسلام میں اپنی

① ہر وہ صورت جوئے کے حکم میں داخل ہو کر حرام قرار پائے گی جس میں سرمائے کے شرکاء میں سے بعض یا اکثر تو محروم ہو جائیں اور بعض کو اپنے سرمایہ سے زائد حاصل ہو جائے۔ البتہ اگر ہر ایک شریک کا سرمایہ محفوظ ہوتے ہوئے بعض کو اپنے حصے سے زائد حاصل ہو جائے تو یہ جوئے کے حکم میں داخل نہ ہوگا۔ اور پہلی صورت جوئے میں داخل ہو کر حرام قرار پائے گی۔ ہمارے ہاں کی اکثر پرچی سسٹم سیکمیں اسی پہلی صورت میں داخل ہیں۔ اگرچہ وہ ایک دو یا پانچ دس روپے کی ہی کیوں نہ ہو۔ محمد احمد

روزی سے زائد مال خرچ کرنا فرض تھا پھر آیت زکوٰۃ سے یہ حکم منسوخ ❶ ہو گیا اور چالیسواں حصہ صدقہ کرنا مقرر ہوا۔ صاحب کشاف اور بیضاوی نے عفو کی تفسیر نفیض جہد سے کی ہے کہ عفو جہد کی نفیض ہے یعنی جتنا تم سہولت و آسانی سے خرچ کر سکو اگر ضرورت کے سوا باقی تمام مال آسانی سے خرچ کر سکو تو خرچ کر دو۔ دونوں نے اس کے نسخ سے تعرض نہیں کیا۔ لیکن ایک حدیث نقل کی ہے جو نسخ کی مؤید ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس سونے کا ایک انڈا لایا جو اسے مال غنیمت میں ملا تھا اور کہنے لگا یہ میری طرف سے صدقہ میں لے لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے اعراض کیا تو اس نے بار بار اس کا اعادہ کیا۔ آپ نے غصے میں فرمایا ادھر لاؤ اور اس سے لے کر آپ نے اس روز سے پھینکا کہ اگر اس شخص کو لگ جاتا تو اسے زخمی کر دیتا پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص پہلے اپنا سارا مال صدقہ کر دیتا ہے اور پھر بیٹھ کر لوگوں سے چھپنا شروع کر دیتا ہے۔ صدقہ تو وہ ہے کہ صدقہ کے بعد صدقہ دینے والا مال دار ہی رہے۔ ہذا ما فیہ

فقہاء نے شاید اسی بات کے پیش نظر مسئلہ نذر کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نذر مانے کے میرا مال مساکین پر صدقہ ہے تو اس کا اطلاق مال زکوٰۃ پر ہوگا اگر اس کے پاس مال زکوٰۃ کے علاوہ اور مال بھی ہو تو تمام مال زکوٰۃ صدقہ کر دے اور اگر مال زکوٰۃ کے علاوہ کوئی مال نہ ہو تو اپنی روزی کی مقدار رکھ کر باقی صدقہ کر دے۔ صنعت کار ایک دن کا خرچ رکھے۔ تنخواہ دار ایک ماہ کا اور کاشت کار ایک سال کا اور تاجر اتنے عرصے کا جتنے عرصے مال میں مال تجارت کے وصول ہونے کی توقع ہو۔ اگر اس کے بعد اس کے پاس اور مال آجائے تو پھر اس میں سے اتنا مال صدقہ کر دے جتنا اس نے روکا تھا۔ كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے عفو، خمر، میسر وغیرہ کے احکام بیان کئے ہیں اسی طرح تمہارے لئے اور احکام بھی بیان کئے تاکہ تم دنیا و آخرت کے بارے میں غور و فکر کرو یعنی دنیا و آخرت ہر دو کے امور میں غور و تدبر کرو کہ ان ہر دو میں کون سے امور زیادہ مفید اور کون سے مضر ہیں تاکہ مضر کو چھوڑ کر مفید پر عمل کرو یا یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے دنیوی اور اخروی احکام بیان کرتا رہتا ہے تاکہ تم اپنا نفع و نقصان سوچ سکو یا تمہارے لئے دنیا میں دلائل بیان کرتا ہے تاکہ تم آخرت میں غور کر سکو۔

مال یتیم کی حفاظت

تیسرا مسئلہ یہاں یتیموں کے مال کی حفاظت کا ہے جس کے متعلق فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى..... الخ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ نیز فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا کہ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھڑ رہے

❶ ایسی تمام آیات کو جن میں پہلے ایک حکم تھا پھر کسی دوسری آیت میں اسی سے متعلق حکم آیا ہے اگر ہم پہلی قسم کی آیات کو منسوخ الحکم قرار دینے کی بجائے موقوف الحکم قرار دے دیں تو شاید بہت بڑی آسانی پیدا ہو جائے۔ کیونکہ ممکن ہے کسی وقت حادثاتی حالات کی وجہ سے حکماً زائد از ضرورت مال خرچ کرنا پڑ جائے۔ اگر حالات کی وجہ سے احکام موقوف الحکم ہوں گے تو پھر حالات ہی کی وجہ سے نافذ الحکم ہونگے۔ محمد احمد

ہیں۔ ان آیات کے پیش نظر یتیموں کے اولیاء جو ان کے اموال کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے ان سے کنارہ کش ہو گئے۔ ان سے میل جول ترک کر دیا ان کے کھانے میں سے کھانے اور ان کے بستر وغیرہ پر بیٹھنے سے بالکل احتراز کرتے تھے اور رسول اللہ سے دریافت کرنے لگے کہ وہ یتیموں کا کیا کریں تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”قُلْ اَصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ“ یعنی ان کے اموال کی اصلاح و حفاظت ترک اختلاط اور عدم حفاظت سے بہتر ہے۔ اگر تم ان سے میل جول اور معاشرت رکھو اور ان سے کنارہ کشی نہ کرو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور بھائی پر لازم ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی سے اختلاط رکھے اور اس کے مال و متاع کی حفاظت کرے اور اس کے مصالح کا خیال رکھے یا مخالفت سے مراد مصاہرت ہے کہ اپنی بیٹیاں ان کو بیاہ دو کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مفسد و مصلح میں فرق جانتے ہیں یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ کون انہیں اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ لہذا اصلاح و حفاظت کی نیت سے ان سے میل جول رکھو اور فساد کے لئے اختلاط نہ رکھو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا یعنی تمہیں تمہاری بد اعمالی و فساد کی وجہ سے ہلاک کر دیتا یا تکلیف و مصیبت میں ڈال دیتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یتیموں کا مال ہو تو اولیاء پر ان کے مالوں کی حفاظت لازم ہے اگر حفاظت نہ کریں تو گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح اگر حد سے زیادہ میل ملاپ رکھیں کہ ان کے اموال سے کھانے لگیں، ان کے طعام سے اجتناب نہ کریں اور نہ ان کے بستر وغیرہ سے بچ کر رہیں تب بھی گناہ گار ہوں گے اور نفع و اصلاح کے لئے اختلاط رکھیں اور خیانت و فساد سے اجتناب کریں تو جائز ہے۔

زاہدی میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مخالفت یہ ہے کہ تو اس کے پھل، دودھ اور برتن سے کھا سکتا ہے اور وہ تیرے پھل، دودھ اور برتن سے کھا سکتا ہے۔ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مخالفت سفر و حضر ہر دو میں جائز ہے برابر برابر خرچ کریں پھر اگر دونوں میں سے کوئی زیادہ کھالے تو مکروہ نہیں کیونکہ جب چھوٹوں کے مال میں ایسا جائز ہے تو بڑوں کے مالوں میں بطریق اولیٰ جائز ہے۔ ہذا لفظہ۔ یہ نکتہ خوب ذہن نشین کریں کیونکہ بہت مفید ہے اور اپنے زمانے کے بہت سے متعصب شیوخ کے خلاف حجت ہے جو ہر شے میں برابر برابر تقسیم واجب قرار دیتے ہیں۔

یتیم وہ ہے جس کا باپ مر جائے اور وہ ابھی نابالغ ہو اللہ تعالیٰ نے ان کا مال کھانے والوں کو سخت وعید کی ہے اور لا تعداد مواضع میں اسے بیان کیا ہے اگر ان کے والد یا دادا مرتے وقت کسی کو وصیت کر جائیں تو اس پر لازم ہے کہ ان کی دیکھ بھال کرے۔ اگر باپ دادا نے کسی کو وصیت نہیں کی تو پھر قاضی کسی کو مقرر کرے ورنہ اولیاء پر لازم ہے کہ وہ ان کے اموال کی حفاظت کریں۔ اس کے متعلق کتب فقہ میں متعدد جگہ احکام مذکور ہیں۔ اگر کوئی شخص یتیم کو کوئی چیز ہبہ کرے تو باپ یا دادا کا مقرر کردہ شخص اس پر قبضہ کرے گا یا یتیم کی ماں جس کے پاس وہ رہتا ہے یا کوئی اجنبی جو اس کی تربیت کر رہا ہے۔ صرف یتیم کی ماں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو اس کے لیے بطور ملازم رکھ سکتی ہے۔ اور وہ بھی باقاعدہ اجرت پر ماں کے سوا کسی اور کو یہ اختیار نہیں۔ یتیم کا خرچ اس کے اپنے مال میں سے ہو گا اس کے مال میں وصی کی بیع و شراء جس میں ظاہر تغابن نہ ہو جائز ہوگی وہ اس کا مال مضاربہ شرکت اور رأس المال کے طور پر تجارت کے لئے دے سکتا ہے وہ صرف دم عہد کی صورت میں اس کی طرف سے صلح کر سکتا ہے لیکن اسے معاف کرنے کا یا قود کا حق نہیں۔ ایسے احکام کا شمار کافی طویل ہے لہذا ہم اسی پر اختصار کرتے ہیں۔ یتیم سفیہ کا مسئلہ ان شاء اللہ

سورہ نساء کے اوائل میں ذکر کریں گے۔

۲۳۔ مسئلہ: مشرک اور مؤمنہ مؤمن اور مشرک کا نکاح جائز نہیں

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ط وَلَا مَآءَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ط وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ط أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ج وَيُسَبِّحُ إِلَٰهَهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝﴾
[البقرة: ۲۲۱]

”تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ایک مومنہ لونڈی ایک آزاد مشرک سے بہتر ہے خواہ وہ تم کو کیسی ہی اچھی کیوں نہ لگے اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں ایک مومن غلام ایک آزاد مشرک سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے وہ لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے اپنے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔“

یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ مومن کا نکاح مشرک سے اور مومنہ کا نکاح مشرک سے جائز نہیں۔ آیت کے پہلے حصے میں ہے کہ مومن کا نکاح مشرک سے جائز نہیں۔ اس کے شان نزول کے متعلق مذکور ہے کہ مرشد غنویؒ کو جو ایک بہاد آدمی تھے رسول اللہؐ نے مکہ مکرمہ بھیجا تا کہ وہ وہاں سے ان مسلمانوں کو نکال لائیں جو وہاں کافروں سے خفیہ رہ رہے ہیں۔ جب مرشد غنویؒ مکہ مکرمہ پہنچے تو عناقہ نامی ایک مشرک نے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا وہ بڑی صاحب جمال و صاحب مال عورت تھی اور جاہلیت میں مرشد غنویؒ سے محبت کرتی تھی تو انہوں نے اللہ سے ڈر کر اس عورت سے اعراض کیا تو اس نے نکاح کر لینے کی درخواست کی۔ حضرت مرشدؒ نے بھی نبی علیہ السلام کی اجازت پر موقوف رکھا۔ جب مرشدؒ رسول اللہؐ کے پاس لوٹ کر آئے تو انہوں نے آپؐ کے سامنے سارا واقعہ بیان کر کے نکاح کی اجازت چاہی اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ الا یہ

پوری آیت ایک ہی دفعہ نازل ہوئی اس وَلَا تَنْكِحُوا بِالْفَتْحِ اور وَلَا تَنْكِحُوا بِالضَمِّ دونوں قراءتیں ہیں۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہے کہ اے مومنو! مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اور دوسری قراءت کا معنی یہ ہے کہ مشرک عورتوں کا نکاح مومن مردوں سے مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔

حسینی نے وَلَا مَآءَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ کے شان نزول میں لکھا ہے کہ عبد اللہ بن رواحہؓ نے ایک دن کسی نافرمانی کی بنا پر اپنی لونڈی کو مارا۔ لونڈی نے نبی علیہ السلام کے پاس شکایت کی تو نبی علیہ السلام نے عبد اللہ بن رواحہؓ سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا وہ نماز بھی پڑھتی ہے روزہ بھی رکھتی ہے۔ اللہ اور رسولؐ پر ایمان بھی رکھتی ہے لیکن میرا کہا نہیں مانتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مومنہ ہے اس سے اچھا سلوک کرو۔ اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لو انہوں نے ایسا ہی کیا تو

کفار عبداللہ بن رواحہ کو طعنے دینے لگے کہ انہوں نے اپنی کالی لونڈی سے نکاح کر لیا حالانکہ فلاں مشرک جو بڑی خوبصورت ہے ان سے نکاح کی خواہش مند ہے۔ اس پر یہ آیت ماقبل سے علیحدہ نازل ہوئی وَلَا مَآءَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ کہ مومنہ لونڈی آزاد مشرکہ سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرکہ اپنے حسن و جمال کی بنا پر تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے۔

حاصل کلام یہ ہے مومن کا کسی مشرکہ سے نکاح اس وقت تک حرام ہے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ یہ بات نص قطعی سے ثابت ہے۔ اشکال یہ ہے کہ فقہاء نے کتابیہ (حرہ) کا نکاح مومن سے جائز قرار دیا ہے۔ بیضاوی سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حرمت نکاح اس کتابیہ مشرکہ کو بھی شامل ہے جو اعتقاد رکھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ابن اللہ ہیں لیکن سورہ مائدہ کی آیت وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتِيَ الْكِتَابَ سے خاص ہے۔ لہذا کتابیہ مشرکہ سے نکاح جائز ہوگا۔ کشاف میں ہے کہ یہ حکم آیت مائدہ سے منسوخ ہے اور زہدی میں ہے کہ بعض شرکات کے حق میں یہ آیت منسوخ ہے اور بعض کے حکم میں محکم۔ سب کا مآل ایک ہی ہے کہ کتابیہ مشرکہ کا نکاح جائز اور دیگر مشرکہ عورتوں کا نکاح حرام ہے۔

ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ شرکات سے مراد صرف حربی عورتیں ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں آیت نہ منسوخ ہوگی نہ مخصوص جیسا کہ صاحب کشاف نے اسے منسوخ و مخصوص کیا ہے۔

میرے نزدیک حتّٰی یؤمن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ کسی نبی پر اور کسی آسمانی کتاب پر ایمان لے آئیں اور کتابیہ مشرکہ ایسی ہی ہوتی ہے۔

آیت اگرچہ مجوسیات اور وثنیات سب کے حق میں یکساں ہے لیکن صاحب ہدایہ نے اسے وثنیات کے بارے میں خاص کیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں: ”اور نہ بت پرست عورتوں سے نکاح جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ الا یہ اور اس سے پیشتر انہوں نے مجوسیات کے لئے نبی علیہ السلام کے اس قول کو دلیل بنایا کہ ان (مجوس) سے اہل کتاب کی طرح برتاؤ کرو لیکن ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرو اور ان کا ذبیحہ نہ کھاؤ شاید اس میں راز یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے پہلے مجوسیات کا ذکر کیا تو ان کے بارے میں مخصوص قطعی دلیل پیش کی یعنی مذکورہ بالا حدیث پھر آخر کار مجبوراً بطور دلیل آیت کی طرف بھی متوجہ ہونا پڑا جو آیت مجوسیات کے حق میں بھی عام ہے۔

عنوان مذکورہ بالا کا اگلا جز ہے کہ مومنہ کا نکاح مشرک سے جائز نہیں تو اس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِالْضَّمِّ ہے باب افعال سے ہے۔ ثلاثی مجرد بالفتح سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس صیغہ سے مونث کو خطاب نہیں کیا جا سکتا۔ بخلاف وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ کے کہ وہاں دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے جیسے ابھی ابھی گزرا۔ لہذا یہاں ضروری ہے کہ اس کے دو معنوں میں سے ایک محذوف ہے اور اس کا عطف تَنْكِحُوا پر ہے یا اس کا عطف وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ کے تحت ایک جملہ مقررہ پر ہے۔ مطلب یہ کہ جب مومنہ لونڈی مشرکہ سے بہتر ہے تو اے مومنو! انہیں اپنے نکاح میں لے لو اور ان کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں کیونکہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے خواہ وہ مشرک آزاد ہو یا غلام۔ اگرچہ وہ مشرک اپنے حسن و جمال کی بنا پر تمہیں کتنا اچھا کیوں نہ لگے۔

أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ كَمَا مَطْلَبُ يَهُدٍ کہ مشرکین و مشرکات ایسے اعمال کی دعوت دیتے ہیں جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے ولی ایسے اعمال کی دعوت دیتے ہیں جو جنت اور مغفرت کے موجب ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُوا فِي مِصْرٍ مَحْذُوفٍ ہے۔ اَيُّ اَوْلِيَاءِ اللَّهِ يَدْعُونَ اور اس حذف کا قرینہ بِاِذْنِهِ اگر مضاف محذوف نہ مانیں تو عبارت یوں ہوگی وَاللَّهُ يَدْعُوا بِاِذْنِ اللَّهِ اور یہ مہمل ہے۔

۲۴۔ مسئلہ: حالت حیض اور غیر فطری طریقہ سے مباشرت حرام ہے

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ط قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ج فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٥ نِسَاءً وَكُم حَرِّمٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرِّمَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّٰلِكُوهُ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ٥﴾ [البقرة: ۲۲۲-۲۲۳]

”آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرمادیجئے کہ یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے لہذا حیض میں عورتوں سے الگ رہو یعنی مباشرت نہ کرو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں پس جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو ان سے مباشرت کرو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے مباشرت کا حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتوں کی طرح ہیں تو تم اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آ سکتے ہو اور اپنے لئے آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرو گے اور مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔“

اس کے شان نزول کے متعلق یوں نقل کیا گیا ہے کہ یہود و مجوس کی طرح عرب بھی حالت حیض میں عورتوں سے بالکل علیحدہ ہو جاتے تھے ان کے ساتھ کھانا پینا اور اکٹھا رہنا بھی ترک کر دیتے تھے۔ ثابت بن وداغ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سردی سخت ہے۔ کپڑوں کی قلت ہے جو ہم میاں بیوی میں سے ایک ہی کے لئے کفایت کر سکتے ہیں کیا ہم عورتوں کے ساتھ کپڑوں میں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ہم کس طرح کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں صرف جماع سے منع کیا ہے انہیں گھروں سے نکالنے کا حکم نہیں دیا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہودی عورتوں سے حالت حیض میں حد سے زیادہ نفرت کرتے تھے یہاں تک کہ نہ ان کی طرف دیکھتے نہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے نہ ان سے کلام کرتے۔ اس کے برعکس نصاریٰ حالت حیض میں مکمل اختلاط رکھتے یہاں تک کہ ان سے زبردستی مجامعت بھی کرتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حائضہ عورتوں سے اعتدال برتو اور افراط و تفریط سے باز رہو۔

آیت سے بظاہر اگرچہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ حالت حیض میں عورتوں سے مکمل علیحدگی اختیار کی جائے جیسے یہود کرتے تھے لیکن مفسرین کے کہنے کے مطابق آیت کے معنی یہ ہیں کہ حیض یا موضع حیض باعث نفرت و کراہت ہے۔ لہذا حالت حیض میں ان

سے علیحدہ رہو۔ محیض مصدر ہے کہا جاتا ہے حاضت محیضا اور اس سے مراد موضع حیض ہے۔ زاہدی میں ہے کہ ”ہو اذی“ فرمایا ہُنَّ اذی نہیں فرمایا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ حیض اس کے بدن کو ناپاک نہیں کرتا لیکن محیض یعنی محل حیض بول کر حیض سے کنایہ کیا ہے۔ اذی کا معنی پلیدی اور بیماری ہے کیونکہ اگر خاوند حالت حیض میں اس سے جماع کرتا تو اسے بیماری لگ جاتی ہے۔

حالت حیض میں ممنوع کی حد

یہ مقدار مختلف فیہ ہے۔ شیخین کے نزدیک یہ ہے کہ ماتحت الازار استمتاع ممنوع ہے یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک۔ امام احمد کے نزدیک صرف فرج سے استمتاع حرام ہے۔ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ خون والی جگہ سے اجتناب کرے اور اس کے سوا اس کے لئے جائز ہے۔

اسی طرح وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰی يَطْهُرْنَ کا معنی یہ ہے کہ ان کے جماع کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ نجاست سے پاک ہو جائیں گویا یہ فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ کا بیان ہے۔ زاہدی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور تاکید یہاں امر و نہی دونوں کو جمع کر دیا حالانکہ باقی احکام میں صرف ایک پر اکتفا کیا ہے۔ يَطْهُرْنَ میں دو قرأتیں ہیں حفص کی قرأت يَطْهُرْنَ تخفیف کے ساتھ ہے بعض نے یطہرن تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔ تخفیف کی صورت میں مفہوم یہ ہے کہ انقطاع خون سے حرمت جماع ختم ہو جائے گی اور تشدید والی قرأت کا مفہوم یہ ہے کہ غسل سے حرمت جماع ختم ہوگی۔ گویا یہ دو آیتیں ہیں جو بظاہر آپس میں متعارض ہیں اور تاریخ نزول کا علم نہ ہونے کی صورت میں تعارض کا حکم یہ ہے کہ علی الترتیب پہلے توفیق پھر ترجیح اور پھر تساقط ہوتا ہے یہاں چونکہ دونوں میں توفیق ممکن ہے لہذا ہم دونوں پر عمل کریں گے تشدید والی قرأت پر اس وقت عمل کریں گے جب خون دس دن سے کم میں منقطع ہو جائے اور تخفیف والی قرأت پر اس وقت جب انقطاع خون پورے دس دن کے بعد ہو۔

جس صورت میں خون دس دن کے بعد بند ہو تو عورت کے غسل کئے بغیر بھی خاوند اس سے جماع کر سکے گا کیونکہ دس دن اکثر مدت حیض ہے اور دس دن سے کم میں خون رکنے پر خاوند کے لئے جماع حلال نہیں جب تک کہ عورت غسل نہ کرے یا انقطاع دم کے بعد ایک نماز کا وقت نہ گزر جائے کیونکہ یہ اقل مدت حیض ہے اور اس میں انقطاع دم کا مکمل یقین ضروری ہے۔ یہ توفیق کی تقریر ہے۔ القصہ آیت سے ثابت ہے کہ مطلقاً قربت حرام ہے قرأت تشدید سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ انقطاع حیض موجب غسل ہے۔ اسی لئے صاحب ہدایہ نے باب غسل میں لکھا ہے کہ غسل کا موجب انقطاع حیض ہے۔ لقولہ تعالیٰ ”وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰی يَطْهُرْنَ“ بالتشدید۔ یہاں صاحب ہدایہ نے بالتشدید کی قید لگائی لیکن یہی آیت باب میں حرمت جماع کی دلیل میں پیش کی ہے اور وہاں بالتشدید کی قید نہیں لگائی۔

بحث مذکور کی رو سے کتابیہ اس حکم میں داخل نہیں کیونکہ کتابیہ کی صورت میں اگر خون دس دنوں سے کم میں بند ہو جائے تو بھی غسل کے بغیر اس سے وطی جائز ہوگی کیونکہ اس کے لئے طہارت کاملہ مطلوب نہیں لہذا صرف انقطاع خون ہی جماع کے حلال ہونے کے لئے کافی ہوگا۔

نیز اس تقریر سے یہ اشکال بھی رفع ہو جائے گا کہ جب دس دنوں کے بعد جماع کے حلال ہونے کا ثبوت انقطاع خون سے ہے تو دس دنوں کے بعد بھی انقطاع دم کے بغیر جماع حلال نہیں ہونا چاہئے حالانکہ ایسا نہیں یہ اعتراض اس لئے رفع ہو جائے گا کہ انقطاع خون سے ہماری مراد حیض ہے اور جو خون دس دنوں سے زائد ہو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے لہذا اس میں انقطاع دم شرط نہیں۔

لیکن یہاں اعتراض ضرور ہو سکتا ہے کہ قولہ تعالیٰ ”فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ“ بالاتفاق مشدد ہے۔ لہذا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حَتَّى يَطْهُرْنَ بھی مشدد ہے لہذا تخفیف والی قرأت جائز نہیں۔ اس اعتراض سے تشفی بہت مشکل ہے اور اس کا جو جواب بعض مفسرین نے دیا ہے کہ اس حالت میں جماع کا حکم استحباب کے لئے ہے لہذا استحباب جماع معلق بالاغتسال ہے اور قبل از غسل جماع مستحب ہے اگرچہ خون دس دن پورے ہونے کے بعد بھی کیوں نہ منقطع ہو۔ یہ جواب ضعیف ہے۔

وجہ ضعف یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ممانعت کے بعد امر اباحتہ کے لئے ہوتا ہے اور جمہور کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر امر وجوب کے لئے ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ یہ امر اباحتہ کے لئے ہو اور کہا جائے کہ تعلیق بالشرط سے یہ ضروری نہیں کہ عدم شرط سے عدم مشروط لازم ہے اور ممکن ہے کہ امر وجوب کیلئے ہے لیکن یہ وجوب بعد والی قید کے لئے ہو۔ اَيُّ فَاَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ کہ ان سے جماع جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے اس جگہ سے کرو یعنی آگے کی طرف سے جو موضع حرث ہے جب آگے سے وطی واجب ہے تو اس کی ضد پیچھے سے جماع حرام ہوگی لیکن آگے سے جماع بھی معلق بالشرط یعنی معلق بالغسل ہے اور تعلیق بالشرط سے عدم شرط کی صورت میں عدم مشروط واجب نہیں یہ ساری بحث خالی از تکلف نہیں۔

وہ بات زیادہ واضح ہے جو بیضاوی نے لکھی ہے ”فَإِذَا تَطَهَّرْنَ“ سے ثابت ہوتا ہے کہ جماع بعد غسل تک موخر کرنا جائز ہے۔ صاحب کشاف و مدارک کا رجحان نیز امام شافعی کا مسلک بھی یہی ہے۔

قولہ تعالیٰ ”إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ“ بے شک اللہ تعالیٰ حالت حیض میں اور پیچھے کی طرف سے اجتناب جماع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور انہیں بھی پسند کرتا ہے جو حالت حیض میں اور پیچھے کی طرف سے ہرگز جماع نہیں کرتے یا یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور تمام عیوب سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں یا جو لوگ نماز پڑھنے کے لئے پانی استعمال کر کے طہارت کرتے ہیں۔

یہود کا یہ زعم تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی قبل میں پیچھے کی طرف سے وطی کرے تو لڑکا بھینکا پیدا ہوتا ہے تو ان کی تردید میں یہ آیت اتری کہ نَسَائِكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ..... الاية یہ آیت مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ کا بیان اور وضاحت ہے یعنی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو ان سے موضع حرث میں جماع کرو جیسے چاہو جس حالت میں چاہو پیچھے کی طرف سے سامنے سے لیتے کھڑے، بیٹھے اور اپنے لئے اعمال صالحہ آگے بھیجو۔ یہاں عمل صالح طلب الولد یا قبل از جماع بسم پڑھنا ہے وَغَيْرَ ذَلِكَ اور تمام منہیات و منوعات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اللہ سے ملو گے اور وہ تمہاری ظاہر و پوشیدہ ہر بات کو جانتا ہے۔

فرمایا ہے ”أَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ“ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے قضائے شہوت کرتے ہو۔ پھر اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جو مسئلہ کتاب اللہ کے موافق ہے اس میں قیاس کا جاری نہ ہونا بعض کا قول ہے جو کہ مرجوح ہے۔ لہذا یہ معتبر نہیں ہاں جو مسئلہ کتاب اللہ کے مخالف ہو اس میں بالاجماع قیاس نہیں چلے گا۔ یہاں ایسا نہیں میرے رائے یہ ہے کہ اس قیاس کے استنباط سے اہل اصول کا مقصد خاص طور پر منکوحہ عورتوں سے حرمت لواطہ کو ثابت کرنا ہے جو مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ روافض نے اس میں اختلاف کیا ہے بلکہ مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان جو مناسبت ہے وہ اس بات کا قرینہ ہے کہ اہل اصول کی مراد یہی ہے۔ یہاں مقیس اور مقیس علیہ دونوں کا تعلق عورتوں سے ہے۔ یہاں لواطت بالرجال کی حرمت کا ثبوت مقصود نہیں کیونکہ اس کی حرمت متفق علیہ ہے۔ حَاشَ لِلَّهِ اہل اصول اس حرمت کے اثبات سے بری ہیں خصوصاً جب کہ لواطت بالرجال کی حرمت کتاب و سنت سے ثابت ہے کیونکہ زنا کی طرح یہ بھی تصرف فِی مِلْکِ غَیْرِہ ہے لہذا کسی شک کے بغیر حرام ہے اور اس کے مرتکب پر امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک تعزیر اور صاحبین و امام شافعیؒ کے نزدیک حد واجب ہے۔ اس کو حلال سمجھنے والا کافر قرار پاتا ہے۔ نیز اجماع کے ساتھ لواطت بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ بخلاف لواطت بالمکوحہ کے کیونکہ یہ ایسے ہی جیسے جماعت فی الخیض ہے اس کی وجہ سے تعزیر واجب نہ ہوگی البتہ جماعت فی الخیض کو حلال سمجھنے والا کافر قرار پائے گا کیونکہ اس کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہے اور لواطت بالمکوحہ کو حلال سمجھنے والا کافر نہیں کیونکہ اس کی حرمت ظنی ہے مملوکہ کے ساتھ لواطت کرنا بھی ایسا ہی حرام ہے۔ میرا خیال تھا کہ یہ جواب صرف میرے ذہن میں آیا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ اعظم ثانی کے حواشی حسامی پر بعینہ یہی جواب لکھا ہے اس پر یہ اعتراض ہے کہ اس لواطت کی حرمت بھی کتاب اللہ سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَیْسَ الْبِرُّ اَنْ تَاْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰی وَاتُّوا الْبُیُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا گھروں میں پیچھے سے آنا ایک تاویل میں لواطت بالمکوحہ سے کنایہ ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اپنے ظاہر پر محمول ہے کنایہ نہیں اور یہی زیادہ صحیح ہے جیسا کہ ہم بھی ذکر کر چکے ہیں۔ ہذا حاصل کلام

لیکن یہاں ایک اشکال ابھی باقی ہے کہ اگر علت حرمت ازی ہے تو پھر حالت استحاضہ میں بھی جماعت کو حرام ہونا چاہئے بَوُجُودِ الْعِلَّةِ نیز قیاس میں شرط ہے کہ اصل کا حکم فرع میں بعینہ منتقل ہوتا ہے یہاں فرع میں حکم متعین ہے کیونکہ اصل میں حرمت غسل اور انقطاع دم تک ہے اور فرع میں حرمت مؤید ہے۔

جواب یہ ہے کہ استحاضہ کبھی دائمی ہوتا ہے اگر حالت استحاضہ مجامعت حرام ہو تو اس سے حرج واقع ہوتا ہے لہذا یہ متروک بالنص ہے۔

دوسری شق کا جواب یہ ہے کہ اصل کا حکم فرع میں بعینہ موجود ہے بلکہ فرع میں زیادہ موجود ہیں لہذا حرمت ثابت ہوگی بہتر یہ ہے کہ اسے قیاس کہنے کے بجائے دلالت کہا جائے۔

۲۵۔ مسئلہ: قسم اور کفارہ قسم وغیرہ

﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝﴾
[۲۲۴:۲-۲۲۵]

”اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کی رکاوٹ نہ بناؤ (یہ قسم نہ کھاؤ) کہ تم نیکی نہ کرو گے۔ متقی نہ بنو گے اور لوگوں میں صلح نہیں کراؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سننے والا اور تمہاری نیتوں سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا لیکن جو چکی قسم ہو اس پر تمہارا مواخذہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا بردبار ہے۔“

یہ دو آیات ہیں پہلی آیت ایک تاویل کے لحاظ سے گناہ کے کام پر قسم نہ کھانے کے بیان میں ہے۔ دوسری تاویل کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ قسمیں نہیں کھانا چاہئیں۔ اس کے شان نزول کے بارے میں جو کچھ منقول ہے وہ پہلی تاویل کے زیادہ مناسب ہے۔ عبد اللہ بن رواحہ کے بارے میں ہے کہ ان کی بہن اور بہنوئی بشر بن نعمان میں ناچاقی ہو گئی تو عبد اللہ بن رواحہ نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ وہ بہنوئی سے کبھی کلام نہیں کریں گے نہ ان سے حسن سلوک کریں گے اور نہ اس کے اور اس کے دشمنوں کے مابین صلح کرائیں گے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ لَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اکثر تفاسیر میں یہی مذکور ہے لیکن بیضاوی میں یہ بھی ہے کہ یہ آیت صدیق اکبر کے بارے میں ہے کیونکہ انہوں نے مسطح کے حضرت عائشہ پر افترا کی بنا پر قسم کھائی تھی کہ وہ آئندہ مسطح کی مالی امداد نہیں کریں گے۔

آیت کی توضیح یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے مضاف محذوف ہے اُنْی لَا تَجْعَلُوا اسْمَ اللَّهِ اس صورت میں اس سے یہ بھی ثابت کیا جاسکتا ہے کہ اسم وسمی میں مغایرت نہیں جیسا کہ اہل السنۃ والجماعۃ کا مذہب ہے اور اپنے مقام پر مذکور ہے۔ اَلْعُرْضَةُ بِالضَّمِّ بروزن فعلۃ بمعنی مفعول ہے۔ کسی چیز کی رکاوٹ یا آڑ کو کہتے ہیں۔ اَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا ایمان کا عطف بیان ہے اور اس صورت میں ”ایمان“ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں قسم کھائی ہے اور لاء مقدر ہے یعنی اَنْ لَا تَبَرُّوا وَلَا تَتَّقُوا وَلَا تُصْلِحُوا جیسا کہ زاہدی نے صراحت سے لکھا ہے۔ آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں (بِرِّ تَقْوٰی اِصْلَاحِ بَيْنِ النَّاسِ) کے لئے آڑ نہ بناؤ یعنی اسے اس چیز کی رکاوٹ نہ بناؤ جس پر تم نے قسم کھائی ہے کہ تم نیکی، تقویٰ اور اصلاح بین الناس نہ کرو گے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی فعل پر قسم کھائے پھر اسے نظر آئے کہ جس کام پر قسم کھائی ہے اس سے دوسرا کام بہتر ہے تو اسے چاہئے کہ قسم توڑ دے اور بہتر کام کرے۔ اسی لئے تو رسول اللہ نے نزول آیت کے بعد عبد اللہ بن رواحہ کو تین بار فرمایا کہ اپنی بہن، بہنوئی کو واپس کر دو اور زاہدی میں ہے کہ تیسری بار آپ نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنی بہن، بہنوئی کو واپس کر دو یہ بھی ممکن ہے کہ عُرْضَةُ کا معنی نشانہ ہو اس صورت ایمان اپنے معنی پر رہے گا۔ آیت میں لامقدر بھی نہیں ہوگا اور اَنْ تَبَرُّوا الخ علت نہیں ہوگی یعنی اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ زیادہ قسمیں کھا کر اس ارادہ سے کہ تم نیکی،

تقویٰ اور اصلاح بین الناس کرو گے۔ کذا فی الکشاف و البیضاوی
حاصل معنی یہ کہ اللہ کے نام سے ہر چیز پر ہر حال میں زیادہ قسمیں نہ کھایا کرو جیسا قصاب ہر لمحہ ہر گوشت کے لئے جھوٹ سچ کا
ارادہ کئے بغیر بولتا چلا جاتا ہے کیونکہ اگر تم جھوٹی قسمیں کھاؤ گے تو آخرت میں سزا ملے گی اور اگر سچی قسمیں کھاؤ گے تو فقر غالب
آ جائے گا۔ حدیث صحیح سے یہی ثابت ہے اور جو کچھ میں نے مفسرین کے کلام کو سمجھا ہے یہی ہے اگرچہ ان کا انداز بیان اور ہے۔

اقسام یمین

دوسری آیت قسموں کی اقسام کے بارے میں ہے نیز یہ واضح کرتی ہے کہ کس قسم سے کفارہ واجب ہے اور کس قسم سے نہیں آیت کی
توضیح یہ ہے کہ یمین کی تین قسمیں ہیں ۱۔ لغو ۲۔ غموس ۳۔ منعقدہ

لغو کی تعریف ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کسی گزشتہ واقعہ کے بارے میں قسم کھائے یہ گمان کرتے ہوئے کہ وہ اپنی قسم میں سچا ہے
اور فی الواقع جھوٹا ہو۔ امام شافعیؒ کے نزدیک لغو کی تعریف یہ ہے کہ جس میں ارادہ کا دخل نہ ہو اور بلا قصد زبان سے نکل جائے جیسا
کہ لوگ اپنی بات کی تاکید میں بلا سوچے سمجھے لا و اللہ و بلی واللہ کہتے چلے جاتے ہیں۔

غموس کی تعریف یہ ہے کہ کسی گزشتہ واقعہ کے بارے میں عدا جھوٹی قسم کھائے یعنی اسے معلوم ہو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں
جھوٹ ہے اور غلط ہے۔

یمین منعقدہ یہ ہے کہ کسی آئندہ کام کے بارے میں عدا قسم کھائے کہ میں یہ کام کروں گا یا نہ کروں گا۔

کفارہ قسم کا بیان

ہمارے نزدیک اگر یمین منعقدہ میں حانث ہو یعنی اس کو توڑ دے تو اس پر کفارہ واجب ہے اور وہ گناہ گار ہوگا اور اگر حانث نہ
ہو تو نہ کفارہ ہے نہ گناہ اور غموس اور لغو میں کوئی کفارہ نہیں لیکن یمین غموس سے گنہگار ہوگا اور لغو میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر
دے لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک منعقدہ کی طرح غموس میں بھی کفارہ واجب ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو جگہ یمین کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہی زیر بحث مقام اور دوسرے سورۃ مائدہ میں۔ اور دونوں جگہ
فرمایا لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ لِيَكُنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ
اور اس کے بعد سوائے مغفرۃ کچھ بیان نہیں کیا اور سورۃ مائدہ میں اس کے بجائے فرمایا وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ
اور اس کے بعد کفارہ بیان کیا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ..... الخ

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ سورۃ مائدہ میں بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ کا معنی یہ ہے کہ جس بات کا تمہارے دل قصد و ارادہ کرے اور
یہ بات غموس و منعقدہ دونوں پر صادق آتی ہے کیونکہ دونوں میں قصد و ارادہ پایا جاتا ہے اور سورۃ بقرہ میں بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ کا
معنی بھی یہی ہے۔ لہذا غموس و منعقدہ ہر دو میں مواخذہ ہوگا اور سورہ مائدہ میں مواخذہ کے ساتھ کفارہ کی قید بھی لگائی ہے۔ بقرہ میں
اگرچہ کفارہ کی قید نہیں لیکن مطلق کو مقید پر محمول کریں گے اور اسی طرح امام شافعیؒ دونوں آیتوں میں تطبیق کے لئے غموس و منعقدہ

دونوں میں کفارہ واجب قرار دیتے ہیں۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ مَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ سے مراد وہ یمن ہے جس میں کسب قلب ہو اور یہ بات منعقدہ اور غموس دونوں میں ہے لہذا دونوں میں مواخذہ ہوگا کیونکہ دونوں لغو کے مقابل ہیں اور مواخذہ یہاں (بقرہ میں) مطلق ہے۔ لہذا اس سے فرد کامل مراد ہوگا اور مواخذہ میں فرد کامل مواخذہ اخروی ہے۔ نیز اس پر اللہ کا قول وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ بھی دلالت کرتا ہے کیونکہ مغفرت تو آخرت ہی میں ہوگی لہذا یہاں غموس کسب قلب کے تحت آتی ہے لیکن سورۃ مائدہ میں بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فرمایا اس سے مراد وہ چیز ہے جس کا قسم کھانے والا ارادہ کر رہا ہے کہ اسے پورا کرے گا اور یہ صرف منعقدہ میں ممکن ہے اسی لئے تو اسے منعقدہ کہتے ہیں اور منعقدہ میں قصد و عزم کے مجازی معنی ہیں۔ لہذا جب حقیقی معنی لئے جاسکیں تو مجازی معنی ساقط ہو جاتے ہیں لہذا سورۃ مائدہ میں غموس منعقدہ کے ساتھ شامل نہ ہوگی بلکہ لغو کے ساتھ شامل ہوگی اور سورۃ مائدہ میں مواخذہ کے ساتھ کفارہ کی قید ہے۔ لہذا کفارہ صرف منعقدہ میں واجب ہوگا لغو و غموس میں نہیں۔ ہاں دونوں آیات کی رو سے غیر لغو میں آخرت میں گناہ گار ضرور ہے۔ یہ فقہاء اہل اصول اور مفسرین کے کلام کا خلاصہ ہے ان شاء اللہ سورۃ مائدہ میں اس کی مزید تشریح و تفصیل آئے گی۔

۲۶۔ مسئلہ ایلاء: مسائل طلاق وعدت

﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَاءٍ هُمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۚ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝﴾ [۲۲۶:۲-۲۲۷]

وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں ان کے لئے چار ماہ کی مدت ہے اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور اگر اطلاق کا پختہ عزم کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سننے والا اور ان کی نیتوں کا جاننے والا ہے۔

واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس تفصیل سے اپنی کتاب میں طلاق وعدت کے مسائل بیان کئے ہیں اس قدر تفصیل سے اور کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طلاق، اس کے احکام، طلاق کی قسمیں، رجعی، بائن، مغلظہ، ایلاء، خلع وغیرہ۔ عدت اور عدت کے احکام، عدت کی اقسام مثلاً عدت حائضہ، عدت آئہ۔ عدت صغیرہ، عدت حاملہ، عدت مطلقہ، عدت متوفی زوجہ وغیرہ کی مفصل وضاحت کی ہے یہ مسائل دو سورتوں سورہ بقرہ اور سورۃ طلاق میں مذکور ہے یہاں ہم سورۃ بقرہ میں مذکورہ مسائل شروع کرتے ہیں۔

مسئلہ ایلاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ..... الا یہ اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جاہلیت میں اگر کسی شخص کو اپنی بیوی سے رغبت نہ رہتی اور اس کا میلان اس سے کم ہو جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اس بات پر غیرت بھی ہوتی کہ اگر میں اسے چھوڑ دوں گا تو کوئی اور اس سے نکاح کر لے گا اس طرح وہ اس کو معلق چھوڑ دیتا یعنی نہ خود اس کے ساتھ بیوی کا سا معاملہ کرتا اور نہ اس کو طلاق دیتا کہ کوئی اور اسے نکاح کرے اور اسی طرح وہ عورت لامتناہی مدت کے لئے مصیبت میں پھنس جاتی۔

اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ایلاء کرتے ہیں ان کے لئے چار ماہ کی مدت ہے حسنی اور زاہدی نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ جو لوگ عورتوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھائیں ان کے لئے چار ماہ کی مدت ہے اس سے زیادہ نہیں۔

لیکن ہدایہ میں اس کے برعکس لکھا ہے کہ ایلاء جاہلیت میں طلاق معجل تھی شریعت نے اسے مدت ایلاء یعنی چار ماہ تک موجل کر دیا۔

ایلاء کے الفاظ اور شرائط

ایلاء کا معنی قسم ہے اگرچہ اس کا صلہ علی ہوتا ہے لیکن یہاں اس کا صلہ من اس لئے آیا ہے کہ اس میں بعد کے معنی پائے جاتے ہیں یعنی وہ قسم کھا کر اپنی بیویوں سے دور ہوتے ہیں۔ تر بصر کا معنی انتظار ہے اور اس کا ظرف زمان کی طرف مضاف ہونا وسعت پیدا کرنے کی غرض سے ہے یعنی چار ماہ تک انتظار کرنا ہے۔ کذا فی البیضاوی

ایلاء کے الفاظ یہ ہیں خدا کی قسم میں تیرے قریب نہ جاؤں گا یا میں چار ماہ تک تیرے قریب نہ جاؤں گا۔ یا اگر میں تیرے قریب جاؤں تو مجھ پر حج لازم ہے یا صدقہ لازم ہے یا اگر میں تیرے قریب جاؤں تو تجھے طلاق ہے یا اگر میں تیرے قریب ہوں تو میرا غلام آزاد ہے یا میں دو ماہ اور ان سے اگلے دو ماہ تیرے قریب نہ جاؤں گا۔

شرائط ایلاء: ایلاء میں ایسا صریح لفظ ہونا ضروری ہے کہ جس میں قربت کے معنی پائے جاتے ہوں۔ لہذا مثلاً اگر اس کی بیوی کوفہ میں ہو اور وہ کہے خدا کی قسم میں کوفہ میں داخل نہیں ہوں تو یہ ایلاء نہ ہوگا بلکہ اگر ایسا کہتے وقت خالی الذہن ہے تو لغو ہے اور اگر دخول کوفہ مراد ہے تو پھر یہی معنی ہوگا اور اگر یہ بول کر اس کی مراد قربت ہو اور احوال سے اس کو ظاہر بھی کرے اس سے اطلاق کی نیت کرے تو طلاق بائن واقع ہوگی اگر اس سے نیت ظہار یا تین طلاقیں یا جھوٹ ہے تو اسی پر محمول کریں گے اور اگر اس سے تحریم کی نیت ہو یا کوئی نیت نہ ہو تو ایلاء ہوگا۔ ایلاء چار ماہ سے زائد یا کم میں نہیں اور الفاظ ایلاء کا ایک ہی مجلس میں کہنا شرط ہے۔ لہذا اگر یوں کہے کہ میں تیرے قریب ایک سال تک نہ ہوں گا مگر ایک دن۔ یا ایسے ہی اور الفاظ کہے جو چار ماہ سے کم و بیش ہوں تو یہ ایلاء نہ ہوگا بلکہ یہ حلال کو حرام کرنے کی قسم ہوگی اسی طرح اگر وہ کہے ”میں تیرے قریب دو ماہ تک نہیں جاؤں گا“ پھر دوسرے دن کہے میں پہلے دو ماہ کے بعد دو ماہ اور تیرے قریب نہ ہوں گا۔ تو یہ بھی ایلاء نہیں بلکہ حلال کو حرام کرنے کی قسم ہے یہ آزاد عورتوں کا ایلاء ہے۔ لونڈیوں کا ایلاء دو ماہ ہے کیونکہ لونڈی کا حق آزاد عورت کا نصف ہے۔ ہکذا قال الفقہاء اپنی مملوکہ سے ایلاء نہیں کیونکہ آیت میں لفظ نساء مذکور ہے اس کا اطلاق منکوحات پر ہوتا ہے مملوکات پر نہیں ہوتا۔

صاحب ہدایہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ مدت ایلاء چار ماہ ہے اور تصریح کی ہے کہ نساء کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے مطلقہ بانہ سے ایلا جائز نہیں کیونکہ وہ ”نساء“ میں داخل نہیں رہی۔ ہاں مطلقہ ریحیہ سے ایلاء جائز ہے کیونکہ عدت کے اندر زوجیت قائم ہے۔ لہذا وہ نساء کے ذیل میں ہے ظہار کا بھی یہی حکم ہے لہذا اگر کسی احبیہ کے بارے میں یا اسے مخاطب کر کے کہے

خدا کی قسم میں تیرے قریب نہ جاؤں گا یا تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے پھر اس سے نکاح کرے تو اس پر وہ نہ ایلاء کرنے والا ہوگا نہ ظہار کرنے والا کیونکہ محل نہ ہونے کی بنا پر یہ کلام باطل ہے صحیح نہیں۔ اگر اس عورت سے قربت کی تو کفارہ لازم ہوگا کیونکہ اس کے حق میں یہ یمن منعقدہ ہے اور حائض ہونے سے کفارہ لازمی ہے۔

حکم ایلاء

ایلاء کی تفسیر کے بعد اس کا حکم ملاحظہ ہو۔ حکم ایلاء اس آیت میں مذکور ہے **فَإِنْ فَاءٌ وَفَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** ۵ **وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** ۵ اس عبارت کا انداز بیان بڑا ہی عجیب و غریب ہے کہ رحمت و مغفرت کو فاءوں اور رجوع سے معلق کر دیا ہے اور عزم طلاق کو سماع و علم سے جوڑ دیا ہے۔ اس میں ارباب عقول کا امتحان ہے کہ وہ اسے سمجھتے ہیں یا نہیں۔ اس کے مفہوم و مطالب کو پا سکتے ہیں یا نہیں لیکن فقہائے کرام و مفسرین خصوصاً احناف پر آفرین ہے کہ انہوں نے اس کا حاصل یہ بیان کیا کہ اگر وہ مدت ایلاء میں رجوع کر لیں اور جس بات پر قسم کھائی تھی اسے پورا نہ کریں بلکہ قسم توڑ دیں اور کفارہ قسم ادا کر دیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کفارہ کے سبب حلت لوٹ آئے گی کفارہ صرف اس صورت میں ہے جب اللہ کی قسم کھائے اور اگر اللہ کے بغیر کوئی اور قسم ہو مثلاً حلف بالطلاق یا حلف بالعاق تو پھر کفارہ نہیں بلکہ جب شرط پائی جائے تو مضمون جزاء لازم ہوگا مثلاً اگر وہ یوں کہے ”اللہ کی قسم میں چارہ ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤں گا“ پھر اگر وہ چارہ ماہ کے اندر اندر قریب چلا جائے تو کفارہ قسم لازم ہوگا اور اگر یوں قسم کھائے کہ ”اگر میں چارہ ماہ تک تیرے قریب جاؤں تو مجھ پر حج کرنا لازم ہے“ پھر اگر چارہ ماہ کے اندر اندر قریب ہو گیا تو کفارہ نہیں بلکہ حج کرنا ہوگا۔

اگر جماعت پر قادر ہے تو رجوع جماعت سے ہوگا اور اگر جماعت پر قدرت نہ ہو مثلاً زوجین میں سے کوئی ایک چھوٹا ہو یا بیمار ہو یا عورت اتقاء ہو یا خاوند عنین ہو تو یہ وعدہ رجوع ہوگا کہ جب جماع پر قادر ہوگا تو جماع کروں گا اگر چارہ ماہ کے اندر قدرت ہو گئی تو پھر رجوع جماع سے ہی ہوگا۔

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر انہوں نے اپنی قسم پوری کر دی اور اسے نہ توڑا یہاں تک کہ چارہ ماہ گزر گئے اور طلاق پر ان کا ارادہ پکارا تو اللہ تعالیٰ ان کے ایلاء و طلاق کو سننے والا اور ان کے قصد و ارادہ کو جاننے والا ہے صرف مدت گزرتے ہی طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ کشاف میں ہے کہ عزم طلاق کا علم سے موصوف ہونا ظاہر ہے اور اس کے موصوف بالسماع ہونے کی صورت یہ ہے کہ عازم طلاق کے دل میں طرح طرح کے خیالات آئیں گے اور وہ اپنے آپ سے ضرور بات چیت کرے گا۔ اس بات چیت کا علم اللہ کے سوا کسی نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی اور اسے سن سکتا ہے۔ اسی طرح اس سے متصف بالسماع ہونا ممکن ہے۔ ایلاء کا مذکورہ بالا حکم ہمارے نزدیک ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک **فَإِنْ فَاءٌ وَوَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ** دونوں کا تعلق مدت پوری ہونے کے بعد سے ہے کیونکہ فاء تعقیب کے لئے ہوتی ہے۔ نیز ان کے نزدیک رجوع صرف جماع سے ہوگا یعنی چارہ ماہ گزرنے پر عورت اس سے وطی کا مطالبہ

کرے یا طلاق کا۔ اگر وہ وطی کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے لیکن کفارہ قسم دینا پڑے گا اور اگر رجوع نہ کریں بلکہ طلاق کا عزم کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طلاق کو سننے جانے والا ہے اور اگر جماع و طلاق دونوں سے باز رہیں تو حکام پر لازم ہے کہ ان میں تفریق کرادیں۔ ان کے نزدیک عورت تفریق قاضی سے جدا ہوگی یہ توجیہ گو بظاہر بڑی عمد نظر آتی ہے لیکن ہماری دلیل یہ ہے کہ ہماری مؤید حضرت عبداللہ کی قرأت **فَإِنْ فَاءٌ وَ أَفِيهِنَّ** اس معنی کے لحاظ سے چارہ ماہ گزرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی پھر **فَإِنْ فَاءٌ وَ** اور **وَإِنْ عَزَمُوا** یہ **لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ** کی تفصیل ہیں اور تفصیل مفصل کے بعد ہوتی ہے۔ لہذا فاء برائے تعقیب ہے ٹھیک ہے یہ مفسرین کی تحریرات کا خلاصہ ہے۔

۲۷۔ مسئلہ: عدت مطلقہ اور طلاق رجعی

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ط وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ [البقرة: ۲۲۸]

”مطلقہ عورتیں تین حیض تک انتظار کریں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو انہیں یہ جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے اسے چھپائیں اور ان کے خاوند اگر اصلاح کا ارادہ کریں تو انہیں لوٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان عورتوں کے لئے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے حقوق ان پر ہیں لیکن بھلے طریقے سے۔ اور مردوں کو ان پر فوقیت حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے۔“

یہ آیت عدت اور رجعت کو بیان کرتی ہے۔ عدت کے بارے میں ارشاد ہے **وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ** کشف اور دیگر تفاسیر میں اس کے متعلق لکھا ہے کہ آزاد حائضہ مدخلول بہا مطلقہ عورتیں تین حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور نکاح ثانی میں جلدی نہ کریں یہ قیود ہم نے اس لئے لگائی ہیں کہ لونڈی کی عدت دو حیض کامل ہے تین کامل نہیں اور غیر حائضہ یعنی آنسہ و صغیرہ کی عدت تین ماہ ہے اور غیر مدخول بہا کی کوئی عدت نہیں۔ یہ اگرچہ خبر ہے لیکن امر کے معنوں میں ہے جیسا کہ علم معانی میں مذکور ہے۔ تعمیل ارشاد میں مبالغہ کے لئے لائی گئی ہے۔ لفظ **أَنْفُسِهِنَّ** انہیں انتظار پر آمادہ کرنے کے لئے لایا گیا ہے کیونکہ عورتوں کے نفوس مردوں کی طرف مائل ہوتے ہیں لہذا انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے نفوس پر دباؤ ڈال کر انتظار کریں شاید انفسہن بصیغہ جمع قلت اور **مُطَلَّقاتٍ** و **قُرُوءٍ** باوجود تین کے بصیغہ جمع کثرت لانے میں یہی نکتہ ہے کیونکہ عورتیں انتظار کے معاملہ میں اپنے نفوس کو ضعیف و کمزور خیال کرتی ہیں اور مردوں کی طرف میلان و شوق کی بنا پر تین قُرُوء کو بھی بہت زیادہ خیال کرتی ہیں ثلثہ کا نصب بنا پر مفعولیت یا ظرفیت ہے۔ نص اگرچہ مطلقات کے بارے میں ہے لیکن صاحب ہدایہ نے اسے طلاق اور فرقت بغیر طلاق ہر دو کے لئے دلیل بنایا ہے اور لکھا ہے کہ جب فرقت بغیر طلاق ہو تو بھی معنی طلاق ہی کی طرح ہے کیونکہ وجوب عدت اس لئے ہے کہ پتہ چل جائے کہ عورت کا رحم خالی ہے اور فرقت بغیر طلاق میں بھی یہ علت موجود ہے۔

قروء کی تحقیق

لفظ قروء اگرچہ طہر و حیض دونوں کے لئے مشترک ہے لیکن دونوں میں سے کسی ایک کے لئے مؤل ہے۔ ہمارے نزدیک اس سے مراد حیض ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لونڈی کی طلاق دو طلاقیں اور اس کی عدت دو حیض ہیں کیونکہ لونڈی کا حق ہر معاملہ میں آزاد عورت کے حق کا نصف ہے۔ یہاں چونکہ تجزی ناممکن تھی تو دو طلاقوں اور دو حیض کو معتبر سمجھا گیا لہذا معلوم ہوا کہ آزاد عورت کی عدت تین حیض ہیں نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَلَائِیَ یَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ لَهَذَا حَائِضٌ كِی عدت جینس سے ہوگی۔ نیز عدت کے مشروع ہونے کی علت یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ رحم خالی ہے اور وَلَا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِی اَرْحَامِهِنَّؕ کا اشارہ بھی اسی علت کی طرف ہے اور یہ بات حیض ہی سے معلوم ہو سکتی ہے۔ رہی یہ بحث کہ رحم کا خالی ہونا تو ایک ہی حیض سے معلوم ہو سکتا ہے پھر تین حیض کی کیا ضرورت ہے اس سے اس کے حیض مراد لینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کما لا یخفی نیز لفظ ثلاث خاص اور معنی معین کے لئے وضع کیا گیا کمی بیشی کا احتمال نہیں رکھتا اور طلاق طہر میں مشروع ہے حیض میں نہیں۔ لہذا اگر اس نے طہر میں طلاق دی اور اس طہر کو عدت شمار کیا جائے جیسا کہ امام شافعی کا مسلک ہے تو اس کی عدت دو قروء اور تیسرے قروء کا کچھ حصہ بنے گی تین قروء پورے نہ ہوں گے اور اگر اس طہر کو عدت میں شمار نہ کریں تو عدت تین قروء اور چوتھے کا کچھ حصہ ہوگی۔ دونوں صورتوں میں خاص پر ترک عمل لازم آئے گا اس کے برعکس اگر قروء سے مراد حیض اور طلاق طہر میں ہو تو عدت پورے تین حیض بنے گی اکثر نے پہلی ہی شق پر اکتفاء کیا ہے اور دوسری شق کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ صرف احتمال ہے کسی کا مسلک نہیں۔

یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اگر طلاق حیض میں واقع ہو تو تم پر بھی بعینہ یہی اعتراض ہو سکتا ہے کیونکہ طلاق فی الحيض بدعت ہے سنت نہیں اور ہماری بحث طلاق سنت میں ہے۔ بالفرض اگر خاوند حیض ہی میں طلاق دے دے تو اس حیض کے علاوہ تین اور حیض عدت ہوگی اور عدت کی تین حیض پر زیادتی چونکہ اضطرار ا ہے اس لئے اس کا اعتبار نہ ہوگا اسی طرح یہ سوال بھی نہیں اٹھایا جاسکتا کہ امام شافعیؒ کے لئے ترک عمل بالخاص لازم نہیں کیونکہ قروء سے مراد اطہار لے کر جائز ہے کہ عدت دو قروء اور تیسرے کا بعض ہو جیسا کہ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٍ میں اشھر سے مراد دو ماہ اور تیسرے کا بعض ہے کیونکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جمع بول کر دو پورے اور تیسرے کا بعض مراد ہو لیکن اس کے برعکس یہ جائز نہیں کہ تین کا عدد بول کر کمی بیشی مراد لی جاسکے کیونکہ اعداد میں مجاز انہیں چلتا اور ان میں کمی بیشی کا احتمال نہیں ہوتا۔ لہذا ظاہر ہے کہ اگر آیت زیر بحث میں ثلثہ کے بغیر صرف قروء ہوتا تو ان کے خلاف کوئی دلیل نہ بن سکتی جیسا کہ بعض احناف نے لکھا ہے اور صاحب ہدایہ کے کلام سے بھی یہی مترشح ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے صحیح دلائل یہی ہیں۔ بعض احناف نے نبی علیہ السلام کے اس قول کو دلیل بنایا ہے کہ دَعَى الصَّلَاةَ أَيَّامَ اقْرَأْنَاكِ بِحَيْضِ كُنَّ فِيهِ مِنْ نَمَازٍ تَرَكْتِهَا فَمَا تَزِيدِي عِلًّا وَلَا تُنْقِصِي عِلًّا۔ اگرچہ اس قول میں اقراء سے مراد حیض ہی ہے لیکن اسے زیر بحث مسئلہ میں دلیل بنانا فاسد ہے۔

امام شافعیؒ نے قروء سے اطہار مراد لئے ہیں اور ان کا اس سلسلہ میں سب سے قوی اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مدت عورتوں کے لئے کراہا انتظار قرار دی ہے جیسا کہ یتر بصر سے عیاں ہے اور یہ اگر احاطہ اطہار ہی میں پایا جاسکتا ہے حیض میں نہیں کیونکہ

حالت حیض میں عورتوں کو مجامعت کی رغبت نہیں ہوتی اور وہ خود ہی اس سے رکی رہتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انتظار نکاح کے لئے ہے مجامعت کے لئے نہیں اور عورتیں حالت حیض میں نکاح کی خواہش مند ہوتی ہے تاکہ اول طہر میں جماع ہو سکے۔

امام شافعیؒ کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ثلاثہ میں تاء کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قراء سے مراد اطہار ہیں کیونکہ طہر مذکر ہے اور اس کے لئے ثلاثہ تاء کے ساتھ آتا ہے اور حیض مونث اس کے لئے ثلث بغیر تاء کے آنا چاہئے تھا کیونکہ اعداد کی تذکیر و تانیث معدود کے برعکس ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دخول تاء کی وجہ لفظ قراء کا مذکر ہونا ہے خواہ اس سے مراد حیض ہی کیوں نہ ہو نیز اس میں دونوں وجہیں جائز ہیں۔

امام شافعیؒ کا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق میں فرماتے ہیں فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ لام وقت کے معنی میں ہے یعنی انہیں ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو اور وقت عدت طہر ہے۔ لہذا قراء سے مراد طہر ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ لِعَدَّتِهِنَّ کا معنی لَا جُلَّ أَحْصَاءِ عِدَّتِهِنَّ انہیں اس طرح طلاق دو کہ عدت کا شمار ان کے لئے ممکن ہو۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ طلاق طہر میں ہو اور عدت حیض سے گزارے تو تین پورے حیض شمار کر سکے گی جو اس کی عدت ہے اگر طلاق حیض میں ہو تو اس کے لئے تین حیض پورے کرنا ناممکن ہے بلکہ یا تو تین سے کم ہوں گے یا تین سے زائد تو معلوم ہوا کہ عدت حیض سے ہے طہر سے نہیں جیسا کہ ہم ان شاء اللہ واضح کریں گے۔

امام شافعیؒ کا چوتھا اعتراض یہ ہے کہ قراء قراء سے مشتق ہے۔ قراء کا معنی اجتماع ہے جو طہر کے مناسب ہے کیونکہ طہر میں خون کا اجتماع ہوتا ہے حیض میں نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ قراء مشترک ہے اور اس کے معنی جمع و انتقال ہیں اور یہ دونوں معنی حیض کے مناسب ہیں کیونکہ جمع مصدر مجہول ہونے کی صورت میں دم کی صفت ہو سکتی ہے اگرچہ مصدر معروف ہونے کی صورت میں نہیں کیونکہ دم فی الحقیقۃ مجتمع (بصیغہ مفعول) ہوتا ہے اگرچہ جامع نہیں ہوتا اس کے برعکس طہر نہ جامع ہے نہ مجتمع۔ زیادہ سے زیادہ محل اجتماع ہو سکتا ہے بلکہ جیسا بعض فقہاء نے کہا حق یہ ہے کہ ایام حیض میں محل اجتماع اور محل خروج ہیں۔ معنی انتقال میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ منتقل دم ہے نیز انتقال دم طہر میں نہیں نیز عورتوں میں اصل طہر ہے اور انتقال عارضی عوارض میں سے ہے اصول میں سے نہیں۔

اس باب کے حکم میں جو کچھ فخر الاسلام نے کہا ہے اس کی تحقیق یہ ہے جب حقیقت پر عمل ممکن ہو تو مجاز ساقط ہو جائے گا کیونکہ مستعار اصل کا مزاحم نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اقراء حیض ہیں کیونکہ قراء حیض میں حقیقت اور طہر میں مجاز ہے کیونکہ وہ جمع سے لیا ہوا ہے اور یہی اس عبارت کے حقیقی معنی ہیں کیونکہ یہ دم مجتمع کی صفت ہے طہر کی تو صرف مجاورت کی وجہ سے مجازاً صفت بن سکتا ہے۔ نیز یہ کہ قراء کا معنی انتقال ہے۔ يقال قراء النجم اذا انتقل اور انتقال حیض میں ہے طہر میں نہیں۔ لہذا حقیقی معنی لینے زیادہ بہتر ہیں۔ فخر الاسلام کی اس بحث پر یہ اعتراض ہے کہ اس نے کتاب کی ابتداء میں کہا ہے کہ قراء، حیض و طہر میں مشترک ہے۔ دوسری جگہ کہتا ہے طہر والے معنی مجازی ہیں تو دونوں کلاموں میں تناقض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے دونوں کلاموں کو ہر دو جگہ پر باعتبار دو مذاہب کے واضح کیا ہے یا یہ کہ قراء باعتبار اسم مشترک ہے اور باعتبار حقیقت و مجاز ہے تحقیق یہی ہے

خاوندان کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر عورت حیض کو چھپائے اور کہے کہ میں پاک ہوں تو وہ طلاق کی خواہش مند ہے اور رجعت پر راضی نہیں۔ یہ رجعی طلاق ہے۔ جو لفظ صریح سے واقع ہوتی ہے بائن نہیں۔ کنایہ بھی نہیں جیسا کہ فقہ میں معروف ہے۔ اسے طلاق رجعی اس لئے کہتے ہیں کہ خاوند کو بغیر نکاح کے رجوع کا اختیار ہے۔ نیز یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ طلاق رجعی مجامعت کو حرام نہیں کرتی کیونکہ طلاق کے بعد بھی اسے زوج ہی کہا گیا ہے اگرچہ یہ احتمال بھی ہے کہ وجہ تسمیہ ما کان کے اعتبار سے ہو۔ اس میں امام شافعیؒ کے اس قول کی تردید ہے کہ رجعت قول ہی سے ہوگی مجامعت سے نہیں جیسا کہ ایلاء میں اس کے برعکس ہے۔

نص میں شہادت کی قید کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رجعت کے وقت کسی کو گواہ بنانا ضروری نہیں۔ امام مالکؒ نیز امام شافعیؒ کے دو اقوال میں سے ایک قول یہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مستحب ہے جیسا کہ اکثر تفاسیر کے دیکھنے سے آپ پر واضح ہو جائے گا۔

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ کا معنی یہ ہے کہ خاوند رجوع کرنا چاہے اور عورت انکار کرے تو خاوند کی بات کو ترجیح دینا واجب ہے کیونکہ عورت کا بھی رجعت میں حق ہے۔ میرے نزدیک اس کا تقاضہ یہ ہے کہ حقیقت میں مقابلہ میاں بیوی میں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقت کا اعتبار دوسرے خاوند کے لحاظ سے ہو یعنی سابقہ خاوند دوسرے سے رجعت کا زیادہ حق دار ہے ہاں یہ بات ہے کہ دوسرے کو رجعت نہیں بلکہ نکاح کا حق ہے۔ لہذا رد عام ہے نکاح کی صورت میں ہو یا رجعت کی صورت میں اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا کی قید اس لئے لگائی کہ جاہلیت اور ابتدائے اسلام میں عرب اپنی عورتوں کو تنگ کرنے کی غرض سے طلاق دیتے عدت ختم ہونے کو آتی تو رجوع کر لیتے پھر طلاق دیتے پھر رجوع کرتے اور یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور کہا خاوند رجعت کے زیادہ مستحق ہیں اگر رجعت سے ان کا ارادہ اصلاح ذات البین ہو۔ عورت کو تنگ کرنا اور فساد نہ ہو نیز اس قید سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رجعت اختیاری چیز ہے جبری نہیں۔

زاہدی میں ہے کہ کلمہ ان یہاں شرط کے لئے نہیں کیونکہ خاوند کا ارادہ اصلاح ہو یا نہ ہو اسے رجعت کا اختیار ہے جیسا کہ وَكَاتَبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا میں ان شرطیہ نہیں کیونکہ کتابۃ جائز ہے خواہ خیر معلوم ہو یا نہ ہو صرف کلام کا انداز غالب عادت کے موافق ہے۔

حقوق زوجین

قوله تعالى وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق کی طرف اشارہ ہے بیوی کے ذمہ خاوند کے یہ حقوق ہیں: خدمت، ادب، کوئی اعتراض نہ کرنا، حکم ماننا ہر حال میں خاوند کی وفاداری، خاوند جب اور جس طرح چاہے بیوی سے جماع کر سکتا ہے۔ عورت کو انکار کا حق نہیں۔ ہاں روزہ رمضان، لواطت اور حالت حیض میں انکار کر سکتی ہے۔ خاوند کے ذمہ بیوی کے یہ حقوق ہیں: خوراک، لباس، رہائش مہیا کرنا، مہر ادا کرنا، جیسا کہ فقہ میں مذکور ہے۔ احکام شریعت کی

تعلیم دینا۔ وغیرہ وغیرہ

میاں بیوی اگرچہ حقوق میں برابر ہیں تاہم اتفاق و مہر کے سبب خاوند کو بیوی پر فوقیت حاصل ہے۔ نکاح، طلاق، رجعت، میراث وغیرہ دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر فضیلت ہے۔ جس کا بیان ان شاء اللہ سورۃ نساء میں آئے گا۔ بعض کے نزدیک مماثلت لذت و استمتاع میں ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حسن و سلوک میں مماثلت ہے نہ کہ جنس افعال میں یعنی اگر بیوی کپڑے دھوتی ہے روٹی پکاتی ہے تو مرد پر واجب نہیں کہ وہ بھی کپڑے دھوئے اور روٹی پکائے بلکہ وہ مردوں کے مناسب کام سرانجام دے گا۔

۲۸۔ مسئلہ: طلاق رجعی مغلطہ اور خلع کا بیان

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْعٌ بِإِحْسَانٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْنًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يَقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ط فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ ط وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝﴾

[۲۲۹:۲-۲۳۰]

”رجعی طلاق دو مرتبہ کی ہے پھر یا تو بطریق احسن روک لینا ہے یا چھوڑ دینا ہے اور جو کچھ تم عورتوں کو دے چکے ہو اس میں سے تمہارے لیے کچھ لینا حلال نہیں۔ ہاں اس صورت میں کہ اگر میاں بیوی دونوں کو ڈر ہے (کہ اگر وہ اکٹھے رہے تو) حدود اللہ قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں حدود اللہ قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر ان ہر دو پر اس مال میں کوئی حرج نہیں جو عورت اپنے چھڑانے کے عوض خاوند کو دے یہ حدود اللہ ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔ جو لوگ حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ اسے (تیسری بار) طلاق دے دے تو یہ عورت اس وقت تک اس کے لئے حلال نہیں جب تک اس کے سوا کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا خاوند بھی اسے اطلاق دے دے تو پہلے خاوند اور بیوی دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں مل جائیں اگر وہ دونوں خیال کریں کہ حدود اللہ قائم رکھیں گے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جاننے والی قوم کے لئے بیان کرتا ہے۔“

ان ہر دو آیت میں طلاق رجعی، خلع اور طلاق مغلطہ کا بیان ہے۔ طلاق رجعی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ طلاق رجعی دو بار ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں منقول ہے کہ جاہلیت میں عد طلاق معین نہیں تھا یہاں تک کہ اگر کوئی دس مرتبہ بھی طلاق دیتا تو رجوع کر لیتا تھا۔ وہ طلاق دیتے عدت ختم ہونے کو آتی رجوع کر لیے پھر طلاق دیتے اور عورتوں کو تنگ کرنے کے لئے یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رکھتے یہاں تک کہ ایک عورت حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے خاوند کے اس رویے کے خلاف شکایت کی انہوں نے یہ واقعہ نبی علیہ السلام کو بتایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ طلاق رجعی

جس کے بعد رجوع کا حق ہے دوبار ہے اس سے زائد نہیں اس کے بعد یا تو بھلے طریقے سے چھوڑ دو یا بطریق احسن رجوع کر لو یہ اگرچہ خبر ہے لیکن امر کے معنوں میں ہے۔ گویا کہا گیا رجعی طلاق دوبار دو۔ حسنی، زاہدی، بیضاوی، تلوخ وغیرہ کتب میں یہی توجیہ مذکور ہے اور یہ توجیہ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے مذہب کے موافق ہے۔

یہاں ایک اور توجیہ بھی ہے جو صرف امام ابوحنیفہؒ کے مسلک کے موافق ہے اور اسے صاحب کشف مدارک اور فخر الاسلام نے اختیار کیا ہے کہ یہ طلاق رجعی نہیں بلکہ طلاق شرعی کا بیان ہے کہ طلاق شرعی علیحدہ علیحدہ ایک کے بعد ایک طلاق دینا ہے یکبارگی دو یا تین طلاقیں دینا شرعی طریقہ نہیں اور مرتان سے مراد تکرار ہے شنیہ نہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يٰٰهَا كَرَّةً بَعْدَ كَرَّةٍ هِيَ وَكَلَامٌ لَا يَكُونُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ یہ صیغہ خبر میں امر ہے اگر امر نہ ہوتا تو اس میں کذب کا بھی احتمال ہوتا کیونکہ کبھی کبھی دو طلاقیں ایک ہی بار بھی واقع ہوتی رہتی ہیں۔ امام شافعیؒ کے نزدیک دو یا تین طلاقیں یکبارگی دینا بھی جائز ہے۔

طلاق کے متعلق تفصیل مذاہب اور اقسام طلاق

طلاق کی تین قسمیں ہیں۔ ۱۔ احسن ۲۔ حسن ۳۔ بدعی

احسن طلاق یہ ہے کہ جماع سے خالی طہر میں صرف ایک طلاق دے اس سے زیادہ نہ دے۔

طلاق حسن ہمارے نزدیک یہ ہے کہ تین طلاقیں علیحدہ علیحدہ جماع سے خالی تین طہروں یا تین مہینوں میں دے لیکن امام مالکؒ اسے طلاق بدعی کہتے ہیں۔

طلاق بدعی یہ ہے کہ دو یا تین طلاقیں ایک ہی طہر میں دے۔

یا ایک ہی کلمہ سے دو یا تین طلاقیں دے۔

یا جماع والے طہر یا حیض میں ایک طلاق دے۔

لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک حیض میں طلاق دینے کے علاوہ باقی تمام صورتیں مباح ہیں۔ اگر لفظ طلاق صراحۃً بول کر طلاق دی ہو تو ایک یا دو طلاقوں کے بعد عدت کے اندر رجعت کا حق ہوگا اگر عدت ختم ہو جائے یا طلاق میں صریح لفظ کی بجائے کنایات استعمال کئے تھے تو رجعت کا حق نہیں ہوگا۔ بیوی جدا ہو جائے گی لیکن پھر بھی سابقہ خاوند نئے سرے سے نکاح کر سکتا ہے اسی طرح عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔

تین طلاق کی صورت میں خواہ صریح ہوں یا کنایہ مال کے عوض میں ہوں یا بغیر مال کے یکبارگی ہوں یا علیحدہ علیحدہ عورت پہلے خاوند کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رجعی طلاق کا ذکر دو آیات میں کیا ہے ایک وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ فِيْهِ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ يَاسِ رَجْعَتِ كَاذِكِر

میں تجھے ایک ہزار کے عوض طلاق دیتا ہوں یا عورت کہے مجھے ایک ہزار کے عوض طلاق دے دے تو اسے خلع نہیں بلکہ طلاق علی المال کہا جائے گا۔ بوقت ضرورت اس مال کے عوض جو مہر بن سکے خلع جائز ہے لہذا جو چیز نکاح میں مہر بن سکتی ہے خلع میں بدل بن سکتی ہے لیکن اس کا عکس جائز نہیں۔

اگر زیادتی خاوند کی جانب سے ہو تو خلع میں بدل لینا مطلقاً مکروہ ہے اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو مہر سے زیادہ لینا مکروہ ہے۔ خلع عورت کے حق میں معاوضہ ہے یہاں تک کہ وہ اس سے رجوع کر سکتی ہے۔ اختیار بھی عورت ہی کو ہے لیکن مجلس تک موقوف ہے اور خاوند کے حق میں خلع قسم ہے اس کے لئے عورت کے احکام کا عکس ہے یہ سب تفصیل فقہ میں مذکور ہے۔

صاحب ہدایہ نے باب خلع میں اسی آیت کو دلیل بناتے ہوئے تصریح کی ہے کہ اگر زیادتی خاوند کی جانب سے ہو تو اس کے لئے بدل لینا مطلقاً مکروہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا** اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو مہر سے زیادہ لینا مکروہ ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اما الزيادة فلا ❶ حالانکہ زیادتی عورت کی طرف سے تھی لیکن صورت اول میں بدل یا صورت ثانی میں زیادہ لے لیا تو قصاً جائز ہوگا کیونکہ اقتضاء آیت دو چیزیں ہیں قضاء جواز اور دیانۃ اباحت اگر کسی معارض کی بنا پر اباحت کے حق میں عمل متروک ہو جائے تو قضاء پر عمل بدستور باقی رہے گا۔ ہذا حاصل کلام۔

کیا خلع طلاق ہے یا فسخ؟

فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ خلع طلاق ہے یا فسخ۔ امام شافعیؒ کے قول قدیم نیز ابن عمرؓ و ابن عباسؓ کے اقوال کے مطابق یہ فسخ ہے طلاق نہیں۔ ہمارے نزدیک نیز امام شافعیؒ کے قول جدید اور حضرت عثمانؓ کی دو روایات میں سے ایک کی رو سے یہ طلاق ہے۔ فخر الاسلام کی تشریح کے مطابق اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طلاق کا ذکر کیا پھر دو طلاقوں کا۔ ان دونوں کے بعد رجعت کا ذکر کیا اس کے بعد خلع کا ذکر ان الفاظ میں کیا **فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفْقَهَا...** الخ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرد کے فعل طلاق کا ذکر کیا پھر عورت کا مخصوص فعل فدیہ ذکر کیا اور اللہ کے قول **فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ** میں جو عورت کے لئے ہے مرد کے فعل طلاق کی تاکید اور اس کا اثبات ہے اور مرد کا فعل طلاق ہے فسخ نہیں۔ لہذا خلع بھی طلاق ہے فسخ نہیں کیونکہ افتداء کا معنی کسی چیز کے عوض کوئی چیز دینا ہے۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ مال اپنے مقابل کا عوض ہے اور مال دینا عورت کا فعل ہے۔ لہذا مال کا مقابل مرد کا فعل ہوگا اور مرد کا فعل طلاق ہے نہ کہ فسخ۔ کیوں فسخ میاں بیوی دونوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ پس خلع سے زوج کے لئے فعل فسخ کا اثبات اس پر عمل نہ ہوگا۔ بلکہ رفع ہوگا اس اختلاف کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک خلع کے بعد عورت پر طلاق

❶ حدیث کو دلیل بنانا شاید درست نہ ہو کیونکہ معاملہ بالعکس ہے۔ آیت مرد جو مال عورت سے بطور عوض لے رہا ہے اس کے حکم کو بیان کر رہی ہے جبکہ حدیث میں حضرت ثابت بن قیس خود مال زیادہ دینے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ اگر اس شان نزول کو مد نظر رکھا جائے تو پھر یوں ہوگا کہ خاوند کسی صورت میں مال واپس نہیں لے سکتا۔ حضرت ثابت بن قیس نے اپنی زوجہ حضرت جمیلہ کو بطور مہر جو باغ دیا تھا اور انہوں نے اسی باغ کے عوض طلاق حاصل کی تھی تو نبی علیہ السلام نے اسی باغ کو واپس کرنے کے متعلق فرمایا ہے اور زیادہ دینے سے روکا ہے۔

واقع ہو سکتی ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک طلاق نہیں ہو سکتی۔ اس لئے فَإِنْ طَلَّقَهَا کا اتصال الطَّلَاقِ مَرَّتَانٍ سے ہے خلع سے نہیں جیسا کہ آپ کو آئندہ معلوم ہوگا۔

یہاں ایک اشکال ہے کہ لَا يَحِلُّ لَكُمْ کا مخاطب کون ہے؟ حکام یا ازواج اگر خطاب ازواج کو ہو تو آگے إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ میں ازواج کے لئے تثنیہ لائے ہیں لہذا لَا يَحِلُّ لَكُمْ میں لامحالہ حکام مراد ہیں جیسا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ میں لامحالہ حکام ہی مراد ہیں اور اگر لَا يَحِلُّ لَكُمْ سے حکام مراد ہیں تو پھر أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَتْكُمْ هُنَّ شَيْئًا تُحِبُّنَّ نہیں بیٹھتا کیونکہ لینے والے لامحالہ ازواج ہی ہیں۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا کے قرینہ سے لَا يَحِلُّ لَكُمْ کے مخاطب لامحالہ ازواج ہی ہیں اور إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ میں دو التفات ہیں اور فَإِنْ خِفْتُمْ میں لامحالہ حکام ہی کو خطاب ہے۔ التفات کی مثال قولہ تعالیٰ: يَوْسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي ہے یہ بھی ممکن ہے کہ لَا يَحِلُّ لَكُمْ کے مخاطب حکام ہوں کیونکہ مقدمہ کی صورت میں وہی لینے دینے کا حکم دیتے ہیں گویا وہی لینے دینے والے ہیں اس صورت میں إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ الخ اپنے حقیقی معنوں میں ہوگا۔ اسی طرح اگر ان خفتم کا مخاطب ازواج کو بنایا جائے گا تو إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ میں دو التفات ہوں گے اور اگر اکثر مفسرین کی رائے کے مطابق فَإِنْ خِفْتُمْ میں خطاب حکام کو ہے تو إِلَّا يُقِيمَا سے حقیقی معنی مراد ہوں گے لیکن شرط و جزاء میں ترتیب کے لئے جزاء میں حذف ماننا پڑے گا۔ فافہم وتدبر۔ ایک قرأت میں تائے خطاب کے ساتھ ان تظنا وتخافا وتقيما بھی آیا ہے اور بخافا بصيغہ مجہول اور إِلَّا يُقِيمَا کی ضمیر کو بدل اشتمال بھی بنایا گیا ہے۔

زاہدی میں ایک اور توجیہ بھی وارد ہے کہ ان بخافا سے مراد صرف ایک یعنی خاوند ہے اور الا يقيما سے مراد بھی صرف ایک یعنی عورت ہے۔ شاید امام زاہد نے یہ توجیہ شان نزول والے قصہ کے پیش نظر کی ہے تاکہ آیت اس کے مطابق ہو جائے ایک اور توجیہ یہ ہے کہ حکام کو یہ ڈر ہو کہ زوجین حدود اللہ قائم نہیں رکھیں گے۔

تلك حدود الله فلا تعتدوها اس سے جمیع ماذکر کی طرف اشارہ ہے یعنی شراب، جوا، اموال یتامی، نکاح مشرکات، حیض، ایلاء، طلاق، عدت وغیرہ قولہ تعالیٰ: ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون اس سے معتزلہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ کبیرہ کامرتکب مومن نہیں کیونکہ ظالم کافر ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تعدی سے مراد تمام حدود سے تجاوز ہے اور اعتقاداً تجاوز ہے اور ظلم کا معنی کفر نہیں بلکہ وضع الشیء فی غیر محلہ ہے ایسی بحشیں علم کلام میں معروف و مشہور ہیں۔

عنوان کا تیسرا مسئلہ طلاق مغلظہ ہے۔ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فان طلقها فلا تحل له الخ اس کی تفسیر میں ارباب عقول اور علمائے اصول نے طویل بحشیں کی ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا اتصال الطلاق مرتان سے ہے۔ یعنی طلاق رجعی ایک بار یا دو بار ہے اگر اس کے بعد تیسری طلاق دے تو پھر اس کے لئے عورت اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کسی اور خاوند سے نکاح نہ کرے اور وہ خاوند اس سے دخول کرے اگر دوسرا خاوند بھی اسے طلاق دے دے تو عدت کے بعد پہلے خاوند اور اس عورت پر کوئی حرج نہیں کہ یہ دونوں دوبارہ آپس میں نکاح کر لیں بایں شرط اگر ان کا خیال ہو کہ اب وہ حدود اللہ

(حقوق زوجیت، حسن معاشرت، موافقت وغیرہا) قائم رکھیں گے۔ اس صورت میں دونوں (طلاق رجعی اور طلاق مغلظہ) کے درمیان طلاق خلع حائل ہے اور اسے درمیان میں اسی لئے رکھا گیا ہے کہ معلوم ہو کہ یہ بھی طلاق ہے۔

اہل اصول کا اس پر اجماع ہے کہ خلع کے بعد فان طلقہا کی فادو چیزوں کی دلیل ہے ایک یہ کہ فاء پر عمل کرتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ خلع کے بعد طلاق جائز ہے۔ دوسرے یہ کہ خلع بھی طلاق ہے فنخ نہیں کیونکہ اگر خلع فنخ ہوتا تو اس کے بعد فاء نہ آتی نیز فیما افتدت بہ کا اشارہ بھی اسی طرف ہے کہ خلع طلاق ہے فنخ نہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اہل اصول اور مفسرین کے کلام میں بظاہر منافات ہے اگرچہ فی الواقع نہیں ایک میں ترک عمل بالفاء ہے اور دوسرے میں بھی کئی ایک اشکالات ہیں۔ ان میں سے ایک اشکال یہ ہے کہ خلع کو طلاق قرار دینے سے چار طلاقیں بنتی ہیں۔ دو الطلاق مرتان میں ایک خلع میں اور ایک فان طلقہا میں۔ فریقین نے اس سلسلے میں جو کچھ کہا ہے اسے ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔

صاحب مدارک لکھتے ہیں اگر اس نے دو کے بعد تیسری طلاق دے دی پس اگر آپ یہ کہیں کہ خلع بھی ہمارے نزدیک طلاق بالبدل ہے۔ پس اس کا حکم تحلیل ہے لیکن یہ جواب سائل کو مطمئن نہیں کرتا کیونکہ تیسری طلاق جو حرمت غلیظہ کا سبب ہے اس قید سے مقید نہیں کہ وہ خلع کے ضمن میں طلاق بالبدل ہو نیز ولا یحل لکم ان تاخذوا..... الخ سے بھی اس کا تیسری طلاق ہونا معلوم نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں یہ الطلاق مرتان کے بعد واؤ سے مذکور ہے اور واؤ ترتیب کے لئے نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کا کسی کے لئے نص ہونا ما عدا کی نفی نہیں کرتا دوسرے خلع کا ذکر فان خفتم میں فاء سے شروع ہے اور فاترتیب کے لئے ہے۔

صاحب بیضاوی کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ اگر خلع بغیر لفظ طلاق واقع ہو تو وہ فنخ ہے یا طلاق۔ جو اسے فنخ قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر خلع کو بھی طلاق قرار دیا جائے تو فان طلقہا چوتھی طلاق بنے گی حالانکہ بظاہر یہ طلاق ہی ہے کیونکہ یہ خاوند کے اختیار سے فرقت ہے لہذا یہ طلاق بالعوض کی طرح ہے۔

فان طلقہا، الطلاق مرتان سے متعلق ہے اور تسریع باحسان کی تفسیر ہے۔ درمیان میں ذکر خلع اس بات کی دلیل ہے کہ طلاق کبھی بلا عوض ہوگی اور کبھی بالعوض اور معنی یہ ہے کہ اگر اس نے دو کے بعد تیسری طلاق دی تو یہ اس کے بعد اس خاوند کے لئے حلال نہ ہوگی۔ انتہی کلامہ لیکن بیضاوی کے کلام میں بھی اضطراب ہے کیونکہ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر خلع طلاق ہے تو فان طلقہا، الطلاق مرتان سے متعلق ہوگا تا کہ طلاقیں چار نہ ہو جائیں اور اگر خلع فنخ ہے تو فان طلقہا اسی سے متعلق ہے لیکن اس سے یہ لازم آتا ہے کہ فنخ کے بعد ایقاع طلاق صحیح ہے۔

ہماری کتب اصول میں ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک خلع فنخ ہے اور اس کے بعد ایقاع طلاق صحیح نہیں ہمارے نزدیک خلع طلاق ہے اور اس کے بعد ایقاع طلاق صحیح ہے۔ اہل اصول کی عبارتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے۔

توضیح میں ہے فان طلقہا فلا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ فاء تعقیب کے لئے خاص ہے اور طلاق کے بعد خلع کا ذکر ہے۔ اگر امام شافعیؒ کے مسلک کے مطابق یہ کہیں کہ خلع کے بعد ایقاع طلاق صحیح نہیں تو خاص کا موجب باطل ہوتا

ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق رجعی دو بار ہے۔ پھر خلع یعنی عورت کے اپنے چھڑانے کے عوض فدیہ کا ذکر آیا ہے اور جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے یہاں عورت سے مختص فعل کا ذکر خاوند سے مختص فعل کی تاکید کرتا ہے اور وہ طلاق ہے لہذا طلاق کی دو قسمیں کو واضح کر دیا۔ ۱۔ طلاق بلا عوض ۲۔ طلاق بالعوض۔ ایسا نہیں جیسا کہ امام شافعی خلع کو نسخ قرار دے رہے ہیں کیونکہ ایسا کرنا کتاب اللہ پر زیادتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فان طلقھا فرمایا یعنی دو طلاقوں کے بعد خواہ وہ بلا عوض ہوں یا بالعوض اگر تیسری طلاق دے تو..... لہذا فاء کو اول کلام کے ساتھ جوڑنا اور اقرب سے جدا کرنا فساد ترکیب کا موجب ہے۔

واضح رہے کہ امام شافعیؒ فان طلقھا کو الطلاق مرتان سے ملاتے ہیں اور ذکر خلع ولا یحل لکم..... فاولنک ہم الظلمون کو جملہ معترضہ قرار دیتے ہیں اور خلع کو طلاق نہیں بلکہ نسخ کہتے ہیں ورنہ پہلی دو اور خلع مل کر تین اور فان طلقھا چوتھی طلاق بنتی ہے۔ ان کے نزدیک خلع والی عورت پر طلاق صریح واقع نہیں ہو سکتی فان طلقھا اول کلام سے متعلق ہے اور ہماری دلیل کی وضاحت متن میں بالتفصیل مذکور ہے۔ تم لفظ۔

تلوٹ میں اس سلسلہ میں نہایت عمدہ کثیر الاطنات عبارت ہے وہ توضیح کی شرح میں لکھتے ہیں فساد ترکیب یہ ہے کہ اقرب کو چھوڑ کر بعد سے متعلق کریں جب کہ دونوں کے مابین اجنبی کلام حائل ہو۔ اگر یہ اعتراض ہے کہ فاء کو الطلاق مرتان سے جوڑنا اکثر مفسرین کی رائے ہے اور مصنف صاحب توضیح کا کلام بھی اسی پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے فان طلقھا ای بعد المرتین تو انہوں نے فساد ترکیب کا حکم کیوں لگا دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فساد ترکیب کا حکم اس صورت میں ہے جب کہ ولا یحل لکم..... الایۃ کو مستقل کلام قرار دیا جائے جو خلع کے بارے میں مذکور ہے اور اس کا ماقبل والی دو طلاقوں سے کوئی تعلق نہیں۔

لیکن اگر وہ صورت اختیار کی جائے جس کی طرف مصنف اور عام مفسرین گئے ہیں اور سیاق کلام سے بھی وہی واضح ہے کہ خلع کا تعلق پہلی دو طلاقوں سے ہے اور معنی یہ ہے کہ تمہارے لئے حلال نہیں کہ ان دو طلاقوں میں عورتوں کو دیا ہو مال لو۔ اگر ان دونوں کو یہ ڈرنہ ہو کہ وہ حدود اللہ قائم نہ رکھ سکیں گے۔ اور اگر ان دونوں کو ڈرنہ ہو کہ وہ حدود اللہ قائم نہ رکھ سکیں گے تو مال لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس صورت میں کوئی فساد ترکیب لازم نہیں کیونکہ اب الطلاق مرتان کے ساتھ فاء کے اتصال کا یہ مطلب ہے کہ فاء خلع سے بھی متصل ہے کیونکہ خلع بھی ان دو طلاقوں سے خارج نہیں گویا یوں فرمایا کہ اگر وہ ان دو طلاقوں کے بعد جو دونوں بلا مال ہیں یا ان میں سے ایک بالمال اور ایک بلا مال ہے تیسری طلاق دے دے تو.....

اس تقریر سے دو اشکال رفع ہو جاتے ہیں ایک اشکال یہ ہے فان خفتم..... کی فاء کے موجب پر عمل کرتے ہوئے لازم ہے کہ دو طلاقوں سے پہلے خلع ناجائز ہے۔ دوسرا اشکال فان طلقھا کو خلع پر مرتب کریں جو پہلے ہی دو طریقوں پر مرتب ہے تو طلاقیں چار ہو جاتی ہیں۔

یہ اشکال اس طرح رفع ہوتے ہیں کہ خلع دو طلاقوں پر مرتب نہیں بلکہ ان دو کے ضمن میں ہے اور فاء کے بعد نفس خلع کا بیان نہیں بلکہ یہ بتلایا گیا کہ خوف کی صورت میں مال لینے میں کوئی حرج نہیں۔

لیکن یہاں دو اور اشکال بھی ہیں ایک یہ ہے الطلاق مرتنان سے مراد طلاق رجعی نہ ہو جیسے عام مفسرین نے اسے رجعی بنایا ہے بلکہ بائن ہو کیونکہ خلع طلاق بائن ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ آیت اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ خلع طلاق ہے اور اسے صریح طلاق لاحق ہو سکتی ہے کیونکہ آیت میں مذکور طلاق علی المال ہے خلع نہیں۔

پہلے اشکال کا جواب یہ ہے کہ آیت میں طلاق رجعی اس صورت میں بنے گی جب عورت سے کوئی مال نہ لیا جائے۔ دوسرے اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت خلع کے بارے میں نازل ہوئی ہے طلاق علی المال کے بارے میں نہیں یہ جواب بھی ممکن ہے کہ طلاق علی المال خلع سے عام ہے کیونکہ یہ کبھی صیغہ طلاق سے اور کبھی صیغہ خلع سے واقع ہوتی ہے لیکن یہ جواب ضعیف ہے کیونکہ مختلف فیہ مسئلہ تو وہی ہے جب صیغہ خلع سے ہو کہ یہ ہمارے نزدیک طلاق علی المال ہے اور اگر اسے تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ نزاع ہی صحیح نہیں کہ یہ طلاق ہے اور اسے صریح طلاق لاحق ہو سکتی ہے۔

اگر سوال کیا جائے کہ آیت میں فاء صرف عطف کے لئے ہے۔ تعقیب و ترتیب کے لئے نہیں ورنہ افتاء و طلاق علی المال کے بغیر فاء کے بعد تیسری طلاق اور وجوب تحلیل کے اثبات سے کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے گی بلکہ فاء پر ترک عمل لازم آئے گا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر زیادتی علی الکتاب تسلیم بھی کر لیں تو اجماع اور خبر مشہور مثلاً حدیث عیسیٰ سے ایسا ہوگا یہ نہ کہا جائے گا کہ ترتیب فی الذکر سے ترتیب فی الحکم لازم نہیں کیونکہ فاء ترتیب و جودی ہی کے لئے تو ہے ورنہ ترتیب فی الذکر تو تمام حروف عطف میں پائی جاتی ہے۔

واضح رہے ہیں کہ مذکورہ بالا تمام بحث کا مدار اس امر پر ہے کہ تسریع باحسان سے مراد ترک مراجعت ہے اور اگر نبی علیہ السلام سے مروی ایک روایت کے مطابق اس کا اشارہ تیسری طلاق کی طرف ہو تو فان طلقها حکم تسریع کا بیان ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ دو طلاقیں کے بعد یا تو مراجعت کے ذریعہ امساک ضروری ہے اور یا تیسری طلاق کے ذریعہ تسریع ضروری ہے پس اگر خاوند نے تسریع کو ترجیح دی تو پھر عورت اس کے لئے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ ہذا لفظ

خلاصہ کلام یہ ہے کہ خلع بھی الطلاق مرتنان میں داخل ہے مستقل طلاق نہیں اور یہ کہ فان طلقها کا اقتضاء ظاہر فاء کے پیش نظر یہ ہے کہ خلع کے بعد طلاق مشروع ہے۔ نیز یہ اپنے ماقبل سے اتصال کی بنا پر چوتھی طلاق نہیں۔

فخر الاسلام بزدوی نے اس سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ فاء خاص ہے اور معنی مخصوص وصل و تعقیب کے لئے موضوع ہے۔ وانما وصل الطلاق بالافتاء بالمال۔ فاء نے طلاق کو افتاء بالمال سے ملایا ہے اس سے یہ واجب ہے کہ خلع کے بعد وقوع طلاق صحیح ہے۔ پس جو شخص فان طلقها کو طلاق رجعی سے ملاتا ہے اور خلع کے بعد وقوع طلاق کو باطل قرار دیتا ہے تو وہ فاء پر عمل نہیں کر رہا۔

فخر الاسلام کا یہ کلام نہایت غامض ہے کہ وہ لفظ انما لاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ فان طلقها کا الطلاق مرتنان سے کوئی تعلق نہیں اور ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے ہاں اگر کلام شیخ میں انما کو حصر کے لئے نہیں بلکہ صرف تاکید کے لئے کہا جائے اور اس کا

مطلب صرف یہ لیا جائے فان طلقھا کا تعلق خلع سے یقینی ہے۔

علامہ شیخ ہدائے نے اپنی شرح میں اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ فان طلقھا کا عطف فان خفتم پر ہے۔ دونوں شرطیہ جملے ہیں اور جب فاء کے ساتھ ایک شرطیہ کا عطف کسی دوسرے شرطیہ پر ہو تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ دوسرے شرطیہ کا مضمون پہلے کے تعقب میں ہے اور شرطیہ کا مضمون جزاء کا شرط پر مرتب ہونا ہوتا ہے۔

پس آیت ہذا کا موجب یہ ہے کہ خلع اس پر مرتب ہے کہ ان دونوں کو یہ علم ہو کہ وہ حدود اللہ قائم نہ رکھ سکیں گے اور اس کے بعد تیسری طلاق کے بعد دوسرے خاوند کے نکاح تک عدم حل ہے اور اس تعقیب کا لازمی اقتضاء یہ ہے کہ خلع کے بعد تیسری طلاق صحیح ہے کیونکہ یہ بات قطعی ہے کہ طلاق ثلاثہ پر عدم حل کا ترتب جب ہے کہ وہ خلع کے علم پر مرتب ہو۔ اس طرح خلع کے بعد تیسری طلاق کا صحیح ہونا لازمی امر ہے۔

نکاح کا معنی

مفسرین و اہل اصول سب اس پر متفق ہیں کہ نکاح کے لغوی معنی وطی کے ہیں اور حتی تنکح زوجا غیرہ میں اسے مجازاً عقد کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہاں نکاح کی نسبت عورت کی طرف ہے اور عورت واطی نہیں ہو سکتی۔ لہذا نص کا مفہوم یہ ہے کہ حلالہ کی شرط صرف زوج ثانی سے عقد ہے دخول ہو یا نہ ہو اور سعید بن المسیب نے صرف اسی پر اکتفاء کیا ہے لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ نکاح کے علاوہ وطی بھی شرط ہے اور یہ حدیث مشہور سے ثابت ہے۔ حدیث یہ ہے کہ رفاعہؓ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں عورت نے اس کے بعد عبدالرحمن بن زبیرؓ سے نکاح کر لیا پھر رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عبدالرحمن بن زبیرؓ پر عنین ہونے کی تہمت لگائی کہنے لگی کہ اس کے پاس تو صرف میرے اس کپڑے کے موٹے دھاگے جیسا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا کیا تو رفاعہؓ کے پاس واپس جانا چاہتی ہے کہنے لگی جی ہاں آپؐ نے فرمایا ہرگز نہیں یہاں تک کہ وہ تیرا شہد چکھ لے اور تو اس کا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگی کہ وہ مجھے مس کر چکا ہے۔ آپؐ نے فرمایا میں تیری بات کی تصدیق نہیں کرتا جو تیری اپنی پہلی بات کے مناقض ہے۔ پھر وہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ خلافت میں ان کے پاس یہی بات لے کر آئی انہوں نے بھی انکار کر دیا پھر وہ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں یہی بات لے کر ان کے پاس آئی تو انہوں نے بھی انکار کر دیا اور ڈانٹا کہ اگر پھر آئی تو سنگسار کر دوں گا۔ لہذا فی الکشاف۔

القصة جیسا کہ مدارک نے تصریح کی ہے آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح عورتوں کی عبارت سے بھی منعقد ہو جاتا ہے اور جیسا کہ آپ کو آئندہ معلوم ہو گا یہ آیت امام شافعیؒ کے خلاف حجت ہے فخر الاسلام نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے۔

ایک توجیہ یہ ہے کہ تنکح اپنے اصلی معنوں میں ہے مطلب یہ کہ وطی کی جائے یعنی وہ خاوند کو اپنے سے وطی کر لینے دے اور عقد لفظ زوج سے مستفاد ہے لہذا اب عقد ووطی دونوں کتاب اللہ سے ثابت ہیں اور حدیث کی ضرورت نہیں۔ یہ ہر دو توجیہات ہدایہ میں مذکور ہیں لہذا معلوم ہوا کہ عورت جب دوسرے خاوند سے نکاح کر لے تو جب تک دوسرا خاوند اس سے وطی نہ کر لے پہلے کی

طرف واپسی جائز نہیں اگر دوسرا خاوند عین ہو اور وطی پر قادر نہ ہو اور عورت کا ارادہ پہلے خاوند کے پاس آنے کا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت دوسرے خاوند سے تفریق کا مطالبہ کر کے کسی تیسرے سے نکاح کرے اگر وہ بھی وطی پر قادر نہ ہو تو اسی طرح کسی چوتھے سے نکاح کرے۔ علیٰ هذا القیاس مطلب یہ ہے کہ جب تک اس عورت سے کوئی دوسرا خاوند نکاح جائز سے وطی نہ کرے پہلے کے لئے حلال نہ ہوگی۔

حلالہ

عورت اور دوسرے خاوند میں سے کسی کو جائز نہیں کہ وہ حلالہ کی نیت سے نکاح کریں کیونکہ نبیؐ نے فرمایا ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ اللہ تعالیٰ نے محلل اور محلل لہ دونوں پر لعنت بھیجی ❶ ہے۔ امام مالکؒ، امام اوزاعیؒ ابو عبیدہؒ، امام شافعیؒ، وغیرہم کے نزدیک یہ نکاح فاسد ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مع الکراہتہ جائز ہے اور اگر تحلیل دل میں مخفی رکھیں اور اس کی صراحت نہ کریں تو بلا کراہت جائز ہے۔

حلالہ میں صرف ایلاج شرط ہے انزال شرط نہیں کیونکہ یہ زیادتی ہے۔ مراہق (قریب البلوغ) خاوند بھی محلل ہو سکتا ہے لیکن امام مالکؒ کے نزدیک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی لونڈی کسی آزاد کے نکاح میں ہو اور وہ اسے طلاق مغلطہ دے دے۔ پھر لونڈی کا آقا اس سے وطی کرے تو اس سے وہ پہلے خاوند کے لئے حلال نہ ہوگی۔ صاحب ہدایہ کا اشارہ بھی اسی طرف ہے وہ لکھتے ہیں۔ آقا کی وطی اسے پہلے خاوند کے لئے حلال نہیں کرتی کیونکہ مقصود دوسرے خاوند سے نکاح ہے جیسا کہ آپ کو پہلے معلوم ہو چکا ہے لونڈی کے حق میں دو طلاقیں حرہ کی تین طلاقوں کے برابر ہیں۔ پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ دونوں کا گمان موافقت و حسن معاشرت کا ہو۔ کما قال تعالیٰ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ طلاق خلع میں خوف کا ذکر کیا ہے اور یہاں ظن کا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ صرف خوف نشوز بھی خلع کا داعی ہو سکتا ہے۔ حقیقی نشوز ہو یا نہ ہو پس حقیقی نشوز بطریق اولیٰ خلع کا سبب ہوگا۔ اور پہلے خاوند کی طرف مراجعت کے لیے حسن معاشرت کا گمان غالب ہی کافی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظن یہاں اپنے معنوں میں ہے۔ علم الیقین کے معنوں میں نہیں کیونکہ حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے جس نے یہاں ظن کے معنی علم لئے ہیں۔ صاحب کشاف وغیرہ نے ان کی تردید کی ہے امام زاہد نے یہاں ظن کا معنی علم کیا ہے اسی لئے انہیں ان علمتم فیہم خیرا میں شرط کو استحبابی کہنے کی ضرورت پڑی۔ وهو اعلم بحقیقة الحال

❶ حلالہ یقیناً ملعون صورت ہے اور اس بات کی شہادت حلالہ کروانے والے کا ضمیر بھی دیتا ہے۔ اگر ہم ضرورتاً اس ملعون صورت سے بچنے کے لیے مشروط طور پر طلاق عورت کو تفویض کر دیں تو اس حلالہ سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس طرح ہے عقد نکاح یا نکاح کے بعد کسی بھی وقت ایک دو یا طلاقوں کا حق خاوند اس طرح بیوی کو تفویض کر دے کہ مشروط ہو۔ مثلاً یہ کہا جائے کہ میں فلاں بن فلاں اپنے حق طلاق میں سے دو طلاقوں کا حق اپنی بیوی مسماۃ فلاں بنت فلاں کو اس شرط کے ساتھ دیتا ہوں کہ وہ جب چاہے میری اجازت سے خود کو طلاق دے سکتی ہے۔ اب عملی طور پر نہ تو عورت طلاق میں خود مختار ہے اور نہ ہی مرد کے پاس تین طلاقوں کا حق ہے کہ وہ استعمال کر سکے۔ البتہ ایک طلاق کا حق اس کے پاس ہے وہ جب چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ اور یہ طلاق رجعی ہوگی۔ زائد اگر کہتا بھی رہے تو غیر مؤثر ہوگی۔ نتیجتاً طلاق مغلطہ سے بھی بچ جائے گا اور حلالہ سے بھی۔ محمد احمد

یہاں ہمارے اور امام شافعیؒ کے مابین ایک اور مشہور اختلاف ہے وہ یہ کہ کیا زوج ثانی زوج اول کے لئے محلل ہے جیسے ہمارا مذہب ہے یا زوج ثانی صرف حرمت غلیظہ کا منتہی ہے جیسا کہ امام شافعیؒ کا مسلک ہے۔ اس اختلاف کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ کیا پہلا خاوند نکاح ثانی کے بعد تین طلاقوں کا مالک ہوگا خواہ اس نے پہلے تین طلاقیں دی ہوں یا تین سے کم دی ہوں جیسا کہ ہمارا مسلک ہے یا پہلا خاوند تین طلاقوں کا مالک صرف اس صورت میں ہوگا جب اس نے پہلے تین طلاقیں دی ہوں اور اگر ایک یا دو طلاق دی تھی تو نکاح ثانی کے بعد صرف باقی طلاقوں کا مالک ہوگا جیسا کہ امام شافعیؒ کا مسلک ہے۔

فخر الاسلام وغیرہ نے بحث خاص میں ذکر کیا ہے کہ حتیٰ امام شافعیؒ کے نزدیک نہایۃ کے لئے خاص ہے۔ لہذا زوج ثانی کا محلل ہونا خاص پر زیادتی ہے۔ ہمارے نزدیک زوج ثانی کا محلل ہونا حدیث عسیلہ سے ثابت ہے لیکن اس کی وضاحت شرح منار میں جس طرح شیخ صفی نے کی ہے ایسی کسی اور نے نہیں کی۔ ہم یہاں اس کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ امام شافعیؒ اور امام ابوحنیفہؒ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اگر خاوند کسی عورت کو تین طلاقیں دے پھر وہ دوسرے سے نکاح کرے دوسرا اسے طلاق دے پھر پہلا خاوند اس سے نکاح کرے تو پہلا خاوند تین طلاق کا مالک ہوگا اور گزشتہ طلاقوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا لیکن ان کا اس امر میں اختلاف ہے کہ اگر پہلا خاوند تین سے کم طلاقیں دے پھر عورت کسی دوسرے سے نکاح میں چلی جائے اور وہ بھی اسے طلاق دے دے پھر پہلا نکاح کرے تو شیخین کے نزدیک اس صورت میں بھی پہلا خاوند تین طلاقوں کا مالک ہوگا جیسا کہ پہلی صورت میں تھا لیکن امام محمدؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک صرف مابقی کا مالک ہوگا اگر پہلے ایک طلاق دی تھی وہ دو کا مالک ہوگا اور اگر دو دی تھیں تو ایک کا مالک ہوگا امام ابوحنیفہؒ کی دلیل یہ ہے کہ زوج ثانی محلل ہے یعنی نئی حلت کو ثابت کرتا ہے۔ پس اس نئی حلت پر مرتب حکم تین طلاقیں ثابت ہوگا۔ امام شافعیؒ کا استدلال یہ ہے کہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ میں کلمہ حتیٰ خاص ہے اور خاص معنوں کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ یعنی غایۃ کے لئے لہذا اس کا مفہوم یہ ہے کہ زوج ثانی کا نکاح حرمت غلیظہ کی انتہاء ہے۔ مابعد میں غایۃ کا کوئی اثر نہیں ہوتا لہذا زوج ثانی کا محلل ہونا زیادتی علی الکتاب ہے اور یہ تمہارے نزدیک بھی جائز نہیں پس جب زوج ثانی تین طلاق کی صورت میں محلل نہیں تو اس سے کم میں بطریق اولیٰ محلل نہیں۔ احناف کا جواب یہ ہے کہ زوج ثانی کی تحلیل حدیث عسیلہ خبر مشہور سے ثابت ہے حتیٰ سے نہیں۔

حدیث عسیلہ یہ ہے کہ رفاعہؓ کی زوجہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگی کہ رفاعہؓ نے مجھے تین طلاقیں دے دی تھیں اور میں نے اس کے بعد عبدالرحمن بن زبیرؓ سے نکاح کر لیا لیکن اس کے پاس تو میرے اس کپڑے کے پھندے جیسا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو رفاعہؓ کے پاس واپس جانا چاہتی ہے وہ کہنے لگی جی ہاں۔ آپؐ نے فرمایا یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تو اس کا شہد اور وہ تیرا شہد نہ چکھ لے یہ مشہور حدیث ہے اور امام شافعیؒ نے اشتراط دخول کے لئے اسے تسلیم کیا ہے کیونکہ کتاب میں تو صرف عقد مذکور ہے کیونکہ نکاح کی اضافت عورت کی طرف ہے جو واطی نہیں ہو سکتی اور خبر مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی بالا جماع جائز ہے۔ لہذا حدیث عبارت النص سے اشتراط واطی پر دلالت کرتی ہے اور اشارۃ النص سے تحلیل زوج پر۔ نیز نبی علیہ السلام نے ان تعودی فرمایا ان تنہی نہیں فرمایا یعنی عود کا ذکر کیا انتہا حرمت کا نہیں عود کا معنی پہلی حالت کی طرف رجوع ہے اور پہلی حالت تین

طلاق اور حل کامل ہے۔ پس حدیث سے وطی اپنی صفت سمیت ثابت ہے اور تم ظاہر آیت کو دیکھ کر وصف کو باطل کر رہے ہو۔ نیز تحلیل زوج ثانی نبی علیہ السلام کے اس قول سے بھی ثابت ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ اگرچہ اس کا بیان لعنت کے لئے ہے لیکن اس سے زوج ثانی کا محلل ہونا بھی ثابت ہے لہذا جب زوج ثانی تین طلاقوں کی صورت میں محلل ہے تو تین سے کم طلاقوں میں حل ناقص کا متمم بطریق اولی ہو گا یہ کتب اصول میں مذکور بحث کا خلاصہ ہے۔ اس پر متعدد سوالات و جوابات ہیں جو مطولات میں مذکور ہیں۔ اس مختصر میں ان کی گنجائش نہیں۔

۲۹۔ مسئلہ: عدت میں رجوع کا بیان

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ج وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝﴾ [۲۳۱:۲]

”جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور عدت کے آخری حصہ میں پہنچ جائے تو پھر یا تو رجوع کر کے بھلائی سے انہیں اپنے پاس رکھ لو یا بطریق احسن چھوڑ دو انہیں ضرر و تکلیف دینے کے لئے مت روکو اگر ایسا کرو گے تو زیادتی کرو گے جو بھی ایسا کرے وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا اور اللہ کی آیات کو استہزاء نہ بناؤ اور تم پر جو اللہ کے انعامات اور جو اس نے کتاب و حکمت کو نازل کیا ہے اس کو یاد کرو۔ اس کے ذریعہ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔“

اس آیت میں طلاق رجعی کی صورت میں رجوع کا بیان ہے۔ قرآن پاک میں یہ مضمون بکثرت آیا ہے۔ اس کے تکرار سے عورتوں کے حقوق کی تاکید مقصود ہے۔ رجعت کا ذکر اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے ہمارا یہاں اس آیت کو ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا تھا کہ عدت کے اندر خاوند رجوع کے زیادہ مستحق ہیں اور اس آیت میں فرمایا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ معلوم ہوا کہ امساک بالمعروف کبھی انقضاء عدت کے بعد بھی ہوتا ہے اس طرح بظاہر آیات میں تعارض ہے۔

مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کا معنی فَبَلَغْنَ آخر العدة ہے اس کا معنی عدت کا کلی طور پر ختم ہونا نہیں کیونکہ لفظ اجل کا اطلاق جیسے پوری مدت پر ہوتا ہے اسی طرح آخری مدت پر بھی ہوتا ہے لہذا یہاں اجل سے مراد آخر عدت ہے اور بلوغ الی الاجل سے مراد بلوغ الی القرب ہے اور اگلی آیت میں اجل سے مراد پوری عدت اور بلوغ سے مراد انتہا عدت ہے جیسا کہ آگے آئے گا آیت کا معنی یہ ہوگا۔

جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ آخر عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو انہیں ضرر دیئے بغیر رجوع کر لو یا چھوڑ دو تا کہ ان کی

عدت ختم ہو جائے اور طویل نہ ہو۔

صاحب ہدایہ نے باب الرجعة میں اسی آیت کو دلیل بنایا ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں جب کوئی شخص اپنی عورت کو ایک رجعی طلاق دے یا دور رجعی طلاقیں دے تو اسے عدت کے اندر اندر رجوع کا حق حاصل ہے خواہ عورت راضی ہو یا نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً **فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ** فرمایا ہے۔

امام زاہد نے اس آیت کی یہ توجیہ کی ہے کہ اجل سے مراد پوری عدت بھی لے سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عدت کے اندر رجوع کر کے اور عدت کے بعد نکاح سے عورتوں کو اپنے پاس رکھ لو **بِمَعْرُوفٍ** کے متعلق لکھتے ہیں بوقت رجوع گواہ بنا لو تا کہ جھگڑا نہ رہے یا اس سے مراد حسن معاشرت یا وقت رجوع عورت کو کچھ دینا مہر میں زیادتی ہے۔ ہذا کلامہ

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ضرر دینے اور تکلف میں ڈالنے کی غرض سے رجوع نہ کرو یہ اس لئے کہنا پڑا کہ ثابت بن یسار یا کسی اور شخص نے اپنی عورت کو طلاق دی جب عدت ختم ہونے کو آئی تو رجوع کر لیا پھر طلاق دی پھر عدت کے تین دن باقی تھے تو رجوع کر لیا اور تطویل عدت کی غرض سے تین بار ایسا کیا تا کہ وہ کسی اور سے جلدی نکاح نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا اور فرمایا انہیں مشقت میں ڈالنے کے لئے اپنے گھروں میں نہ روکوتا کہ عدت لمبی کر کے ان پر زیادتی کرو اور جو کوئی فعل مذکور کرے گا یعنی عورت کو ضرر دے گا تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا کیونکہ اس چیز کو اپنے آپ پر اللہ کے غضب کا سبب بنائے گا۔

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا یعنی اللہ کے احکام سنجیدگی سے لو متانت سے ان پر عمل کرو اور ان کا پورا پورا حق ادا کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے آیات اللہ کو استہزاء بنایا۔ اگر کوئی شخص کسی معاملے میں غیر سنجیدہ ہو تو عرب اسے کہتے ہیں **إِنَّمَا أَنْتَ لَاعِبٌ وَهَازِلٌ** یہاں مقصود یہ ہے طلاق، عتاق، نکاح وغیرہ الفاظ کو مذاق نہ بناؤ کیونکہ یہ مذاق میں بھی وہی حکم رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں **ثَلَاثُ جِدْهَن جِدْوْهُنْ لَهَن جِدَّ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعِتَاقِ** یہ کہنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ عربوں کا وطیرہ تھا کہ نکاح کرتے، طلاق دیتے، آزاد کرتے پھر رجوع کر لیتے اور کہتے ہیں تو ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ **قوله تعالى: وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ** اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ جملہ نعمتوں میں سے ہدایت اور محمدؐ کی نبوت بھی ہے۔ اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کے حقوق ادا کرو نیز کتاب و حکمت جو تم پر نازل کی اسے بھی یاد کرو اور اس پر عمل کرو یا نعمت سے مراد وہ چیزیں ہی جو شرائع سابقہ میں ممنوع اور اس امت کے لئے حلال ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر بیک وقت دو بیویوں سے نکاح حرام قرار دیا تھا بلکہ ایک کی زندگی میں دوسری سے نکاح حرام تھا تم پر یہ انعام کیا کہ تمہارے لئے بیک وقت چار عورتوں سے نکاح جائز ہے اور پھر ان کی زندگی میں انہیں چھوڑ کر چار اور سے نکاح کر سکتے ہو۔ پس یہ نعمت یاد رکھو اور اسے نہ بھلاؤ۔ **كَذَا فِي الْحُسَيْنِي وَالزَّاهِدِي**

۳۰۔ مسئلہ: نکاح ثانی کا بیان

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [۲۳۲:۲]

”جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے مت روکو جب کہ میاں بیوی آپس میں بھلے طریقے سے نکاح کرنا چاہتے ہوں اس بات کی نصیحت ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہ بات تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ ستھری ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔“

یہ آیت عدت کے بعد نکاح ثانی کے بیان کے لئے ہے خواہ پہلے خاوند سے ہو یا کسی اور سے کیونکہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ یہاں اپنے حقیقی معنوں میں ہے یعنی جب ان کی عدت پوری ہو جائے کیونکہ اس آیت میں نکاح کا ذکر کیا ہے اور نکاح عدت پوری ہونے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ رجعت یہاں مذکور نہیں جو عدت کے خاتمہ سے پہلے ہو سکتی ہے جیسا کہ پچھلی آیت میں تھا اور اجل کو آخر عدت پر محمول کرنا پڑا تھا۔

اس آیت کی کئی توجیہات ہیں پہلی توجیہ تو یہ ہے کہ آیت کا مفہوم یہ ہے عورت پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے اور وہ اس طرح کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ میں خطاب اولیاء عورت کو ہو کیونکہ یہ آیت معقل بن یسار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ان کی بہن عبد اللہ بن عاصم کے نکاح میں تھی انہوں نے طلاق دے دی تھی لیکن عدت کے بعد ان کا ارادہ تجدید نکاح کا ہوا تو معقل بن یسار قسم کھا کر کہنے لگے میں اپنی بہن دوبارہ تیرے نکاح میں نہیں دیتا تو نے پہلے اس سے نکاح کیا لیکن موافقت نہ کی اور کشاف میں ہے کہ جابر بن عبد اللہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنی چچا زاد بہن کو نکاح کرنے سے روکے ہوئے تھے۔ آیت کے معنی یہ ہیں۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت طلاق کے بعد پوری ہو جائے تو اے اولیاء نساء انہیں اپنے سابقہ خاوندوں سے نکاح کرنے سے مت روکو جب کہ ان کے خاوند اور عورتیں آپس میں بھلے طریقے پر راضی ہوں دین و مروت مہر مثل کفو وغیرہ شرائط کا لحاظ رکھا جائے کیونکہ اگر مہر مثل یا کفو میں آپس کی رضا مندی نہ ہو تو فقدان شرط کی وجہ سے اولیاء کو روکنے کا حق حاصل ہے لیکن اس توجیہ کی بنا پر جزاکو شرط پر مرتب کرنے کے لئے تاویل یا حذف ضروری ہے کیونکہ اذا طلقتم میں خطاب ازواج کو ہے اور فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ میں یہ تبدیلی کرنا پڑے گی کہ فَلَا يَعْضُلُ اَوْلِيَاءُ هُنَّ يَاتَقْدِرُ عِبَارَتِ يُوں ہوگی فَلَهُنَّ اَنْ يَرْجِعْنَ اِلَى اَزْوَاجِهِنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ یہ توجیہ شیخ عصام نے حاشیہ بیضاوی میں ذکر کی ہے۔

آیت کی ایک اور توجیہ یہ بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عورت کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس صورت میں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ کا خطاب ان خاوندوں کو ہے جو عدت ختم ہونے کے بعد عورتوں پر زبردستی کرتے ہیں اور انہیں دوسروں خاوندوں سے

نکاح نہیں کرنے دیتے اس توجیہ کے لحاظ سے معنی یہ ہیں جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے شوہرو! انہیں اپنی پسند کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے مت روکو جو ان کی اصلاح بھی کریں گے۔ اور ان کی عدت لمبی نہ کرو جیسے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ عدت کے فوراً بعد نکاح جدید سے روکا جاتا تھا یہاں باعتبار مایول الیہ نئے خاوندوں کو خاوند کہا گیا۔

یہ توجیہ اگرچہ شان نزول کے موافق نہیں لیکن نظم قرآن کے موافق ہے اور اس میں کسی تقدیر و تاویل یا حذف کی ضرورت نہیں پڑتی اور جزا شرط پر مرتب ہو جاتی ہے صاحب مدارک کو یہ توجیہ پسند تھی اس لئے انہوں نے اسے مقدم کیا۔ بیضاوی کو پہلی توجیہ پسند تھی اس لئے انہوں نے اسے مقدم رکھا۔

اور ہر ایک کی وجہ پسندیدگی کا مدار یہ نکتہ ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک نکاح عورتوں کی عبارت سے منعقد نہیں ہوتا اور ہمارے نزدیک ہو جاتا ہے لہذا صاحب مدارک نے کہا کہ ان ینکحہن میں نکاح کا اسناد عورتوں کی طرف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عورتوں کی عبارت سے نکاح منعقد ہو سکتا ہے اور خطاب ان خاوندوں کو ہے جو اپنی عورتوں کو نکاح سے روکتے ہیں۔..... الخ بیضاوی نے پہلے کہا کہ خطاب اولیاء کو ہے پھر کہا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اپنے آپ نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ اگر وہ ایسا کر سکتی تو عضل ولی کا کیا معنی؟ عورتوں کی طرف اسناد نکاح کو اس ضمن میں دلیل نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ وہ محض یہ بتانے کے لئے ہے کہ نکاح ان کے اذن پر موقوف ہے۔

یہ نکتہ توجیہ کا مدار اس لئے ہے کہ آپ پر پوشیدہ نہیں کہ صاحب مدارک نے کے نزدیک خطاب ازواج والی توجیہ چونکہ مقدم تھی اور اس میں عضل ولی کا ذکر ہی نہیں اس لئے نکاح عورتوں کی عبارت سے منعقد ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔

قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ ایک توجیہ کے مطابق خطاب ازواج و اولیاء ہر دو کو ہے یا تمام لوگوں کو خطاب ہے کہ تمہارے اندر عورتوں کے خاوندوں سے نکاح کرنے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہئے۔ اگرچہ عوام ہقیقہ عاضل نہیں لیکن عضل انہی کے درمیان ہے اور وہ اس پر راضی ہیں اس لئے انہیں بمنزلہ عاضلین ٹھہرایا گیا اور انہیں کو مخاطب قرار دیا گیا اس صورت میں ازواج کا معنی گزشتہ دو تاویلوں میں سے ایک کے مطابق ہوگا اور جیسا کہ مخفی نہیں حذف و تاویل بھی کرنا پڑے گی۔

میری رائے میں اذا اطلقتم میں اور فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ میں نئے خاوندوں کو خطاب ہے کہ اے نئے شوہرو! جب تم مجامعت کے بعد عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ پہلے خاوندوں سے نکاح کرنا چاہیں تو انہیں ایسا کرنے سے مت روکو۔

ذَلِكَ يُؤَعِّظُ بِهِ حکم مذکورہ کی طرف اشارہ ہے اور خطاب صرف نبی علیہ السلام کو یا ہر ایک کو ہے اور ذلکم میں خطاب سب کو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ترک عضل و ضرر کی ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے یہ بات تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ تمہیں گناہوں کی میل سے پاک رکھنے والی اور اللہ کے نزدیک اطیب و افضل ہے۔

۳۱۔ مسئلہ: رضاعت اور اس کے متعلقات

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا ج لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ق وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ج فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ط وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ط وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ [٢٣٣:٢]

اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ اس کے لئے ہے جو رضاعت کو پورا کرنا چاہے ان عورتوں کا کھانا کپڑا وغیرہ معروف طریقہ سے باپ کے ذمہ ہے۔ کسی شخص کو اس کی قوت برداشت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالا جائے نہ والدہ کو بچے کے سبب نقصان دیا جائے اور نہ والد کو۔ اور وارث کے ذمہ بھی یہی خرچ ہے۔ اگر وہ دونوں اپنی رضا مندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں اور اگر تم اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی حرج نہیں بشرطیکہ جو کچھ تم دو بھلے طریقہ سے مرضعہ کے حوالے کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔

واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مطلقاً مطلقاً کا ذکر کیا ہے اس کے بعد ان مطلقات کا ذکر ہے جن کے ساتھ بچے ہوں لہذا اس آیت کا سیاق یہ بیان کرتا ہے کہ ماں کے ذمہ چھوٹے بچے کی پرورش اور دودھ پلانا ہے۔ اور یہ بتلانا منظور ہے کہ ماں باپ دونوں بچے کی پوری پوری نگہداشت کریں اس کے ضمن میں متعدد مسائل ہیں مثلاً مدت رضاعت، بیان اجرت و نفقہ ماں مرضعہ اور رشتہ داروں کا آپس میں معاملہ کسی اجنبی مرضعہ کو دودھ پلانے پر مقرر کرنا وغیرہ۔ ہم آپ کے سامنے ان تمام مسائل کے حقائق اور دقائق کتب فقہ، کتب اصول اور کتب تفسیر سے پیش کرتے ہیں۔

مفسرین کہتے ہیں کہ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَمْرًا مَوْكَدًا کے معنوں میں خبر ہے اگر یہ امر کے معنوں میں ہے تو یہ بھی واضح ہو کہ امر استحباب کے لئے ہے کیونکہ ماں پر واجب نہیں وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے بلکہ باپ پر واجب ہے کہ اس کے لئے مرضعہ اجرت پر رکھے یا پھر اس کو وجوب پر محمول کریں گے لیکن صرف اس وقت جب بچہ ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہ پیئے یا مرضعہ نہ ملے یا باپ اجرت دینے سے قاصر ہو امام زاہد کو پہلی توجیہ پسند ہے صاحب ہدایہ کو دوسری۔

حَوْلَيْنِ، يَرْضِعْنَ كَاظِرْفَہِ اور كَامِلَيْنِ تاکید کے لئے ہے کیونکہ اس میں تسامح کا احتمال تھا کیونکہ بولا جاتا ہے۔ اَقَمْتُ عِنْدَ فَلَانٍ حَوْلَيْنِ وَلَمْ تَسْتَكْمِلْهُمَا

مدت رضاعت

مدت رضاعت کے بارے میں ”امام ابو حنیفہ“ اور ”صاحبین و امام شافعی“ کے مابین اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مدت رضاعت اڑھائی سال اور امام شافعی اور صاحبین کے نزدیک دو سال ہے ❶ امام ابو حنیفہ کی دلیل سورۃ احقاف کی یہ

❶ امام زفر کے نزدیک تین سال ہے۔

آیت ہے وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا جیسا کہ آئے گا۔ امام شافعیؒ اور صاحبین نے آیت زیر بحث نیز ہر اس آیت کو جو حولین سے موصوف ہے اپنی دلیل قرار دیا ہے جیسے وَفَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اور حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

حقیقت یہ ہے کہ صاحبین و امام شافعیؒ کے مذہب کے دلیل یہ آیات نہیں بن سکتیں کیونکہ ان آیات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دو سال سے زائد بچے کو دودھ پلانا ممنوع ہے۔ کیونکہ آیت تو محض یہ بیان کرتی ہے کہ بوقت عذر ماں پر دو سال سے زائد دودھ پلانا واجب نہیں صرف دو سال پلانا واجب ہے اگر زیادہ پلائے تو اس کا تبرع ہے۔ اسی طرح یہ اس بات کی قید ہے کہ باپ پر اجرت رضاعت دو سال واجب ہے زیادہ واجب نہیں۔ اور اس کا قرینہ قولہ تعالیٰ: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ہے۔ لہذا اس آیت سے یا کسی اور آیت سے یہ ثابت نہیں کہ دو سال سے زائد دودھ پلانا ممنوع ہے چونکہ شبہ کا گمان تھا لہذا امام صاحبؒ نے حرمت نکاح بالرضاعت میں احتیاط کے مد نظر مدت رضاعت اڑھائی سال قرار دی یعنی اگر کوئی مرضعہ اس دوران کسی بچے کو دودھ پلائے تو وہ اس کی رضائی ماں مرضعہ کا خاوند رضائی باپ مرضعہ کی اولاد رضائی بہن بھائی وغیرہ ہوں گے ان سے نکاح حرام ہوگا۔ ہاں ان (صاحبین و امام شافعیؒ) کی دلیل یہ قول بن سکتا ہے۔ لِمَنْ ارَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ کیونکہ یہ بالاتفاق مرجع حکم کا بیان ہے یا يُرَضِّعَنَّ سے متعلق ہے یعنی یہ حکم اس کے لئے ہے جو پورا دودھ پلوانا چاہتا ہے یا مائیں اس شخص کے لئے بچے کو پورے دو سال دودھ پلائیں جو پورا دودھ پلوانا چاہتا ہے تو معلوم ہوا کہ مدت رضاعت کا اتمام صرف دو سال ہے جیسا کہ صاحب بیضاوی نے اس قول کے تحت لکھا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے اور اس کے بعد کا اعتبار نہیں۔ نیز یہ کہ اس سے کم کرنا بھی جائز ہے۔ اس بحث سے پوری تشفی مشکل ہے صرف اتنا کہا جاسکتا ہے کہ اس سے مراد اس مدت کا اتمام ہے جس میں ماؤں پر دودھ پلانا واجب ہے یا جس میں باپ پر دودھ پلانے کی اجرت دینا واجب ہے۔ ہم انشاء اللہ مدت رضاعت مقدار رضاعت اور اس کی تفصیل دیگر مقامات پر بھی بیان کریں گے۔

نفقہ مرضعہ

قولہ تعالیٰ: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ مولود لہ بچے کا باپ ہے اور ضمیر مجرور جمع مونث غائب کا مرجع وَالْوَالِدَاتُ ہیں۔ اگر صاحب ہدیہ کی تصریح کے مطابق اس سے مراد یہ ہو کہ مرد کے ذمہ عورت کا کھانا، کپڑا، رہائش وغیرہ اس لئے واجب ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے تو پھر وَالْوَالِدَاتُ سے مراد عام ہے خواہ والدہ مطلقہ معتدہ ہو یا غیر مطلقہ۔ اس توجیہ کے مطابق یہ آیت یہ بیان کرنے کے لئے ہے کہ مرد کے ذمہ بیوی کی خوراک، لباس اور رہائش کا خرچ واجب ہے لیکن اس میں نہ اسراف ہوا اور نہ بخل بلکہ میاں بیوی کی حیثیت کے مد نظر درمیانہ درجہ کا خرچ مراد ہے۔ یہ آیت امام شافعیؒ کی اس بات کی تردید کرتی ہے کہ خرچ دو یا ڈیڑھ مد ہونا چاہئے جیسا کہ مشہور ہے۔

اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ بحیثیت مرضعہ ان کا کھانا کپڑا وغیرہ مرد کے ذمہ ہے تو وَالْوَالِدَاتُ سے مراد وہ مائیں ہیں جو مطلقہ ہیں اور ان کی عدت ختم ہو چکی ہے کیونکہ ماں کو اجرت پر اپنے بچے کی مرضعہ مقرر کرنا جائز نہیں۔ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ

ماں مطلقہ ہو اور عدت ختم ہو چکی ہو یا بچہ اس کا نہ ہو بلکہ کسی دوسری بیوی سے ہو۔

حاصل کلام یہ ہے کہ باپ پر بچے کو دودھ پلوانا واجب ہے۔ اس پر لازم ہے کہ بچے کے لئے اجرت پر مرضعہ رکھے کیونکہ ماں پر بچے کو دودھ پلانا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے ہاں اگر بچہ ماں کے سوا کسی کا دودھ نہ پیئے یا باپ اجرت دینے سے قاصر ہو یا اجرت پر کوئی مرضعہ نہ ملے ان صورتوں میں ماں پر واجب ہے کہ بچے کو دودھ پلائے اگر ماں خود اپنے بچے کو دودھ پلائے تو جب تک بیوی ہے یا مطلقہ معتدہ ہے اجرت نہیں لے سکتی جب عدت ختم ہو جائے تو اس کے لئے اجرت لینا جائز ہے اور باپ پر اجرت دینا واجب ہے باپ پورے دو سال حسب دستور اسے اتنی اجرت دے جتنی وہ کسی اور دودھ پلانے والی کو دیتا۔ اگر باپ بچے کی ماں کے علاوہ کسی اجنبیہ کو دودھ پلانے پر مقرر کرے اور ماں بغیر اجرت دودھ پلانے پر راضی ہے یا اتنی ہی اجرت پر جتنی اجنبیہ لے گی تو ماں بچے کو دودھ پلانے کی زیادہ مستحق ہے کیونکہ وہ بچے پر زیادہ شفقت کرے گی اور اگر ماں اجنبیہ سے زیادہ اجرت کا مطالبہ کرے تو خاوند کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ ماں ہی سے دودھ پلاوے تاکہ خاوند کو نقصان نہ برداشت کرنا پڑے۔ کتب فقہ و مدارک سے یہی استفادہ ہے اور جیسے آئندہ آئے گا آیت میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے یہ ہمارا مسلک ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک ماں کو مطلقاً اجرت دے کر بچے کو دودھ پلوانا جائز ہے خواہ زوجہ ہو یا مطلقہ معتدہ یا غیر معتدہ اسی لئے صاحب بیضاوی نے الْوَالِدَاتُ کو عام رکھا ہے۔ خواہ مطلقات ہوں یا نہ ہوں اور قولہ تعالیٰ: رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ میں رِزْقٌ وکسوة سے وہ رِزْقٌ وکسوة مراد لیا ہے جو ماں کو بحیثیت مرضعہ ملے گا خواہ وہ بیوی ہے یا مطلقہ چونکہ شیخ عصام کے ذہن میں ان کا مذہب نہیں تھا اور نہ وہ ان کی مراد سے مطلع ہوئے اس لئے کہنے لگے وَالِدَاتُ سے مراد مطلقات ہیں اس کی تائید رِزْقٌ وکسوة کے بیان سے ہوتی ہے کیونکہ غیر مطلقہ ماں کے لئے رضاعت پر رِزْقٌ وکسوة واجب نہیں بلکہ اسے رِزْقٌ وکسوة زوجیت کی بنا پر ملے گا اور اگر وَالِدَاتُ سے عام مراد لیں تو رِزْقٌ وکسوة کا وجوب صرف مطلقات کے اعتبار سے ہے۔ ہذا کلامہ

قولہ تعالیٰ: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ ان کا رِزْقٌ وکسوة اس پر واجب ہے جس کے لئے بچہ جنا گیا وہ والد اور باپ ہے۔ مولود لہ کا ذکر کرنا اور اب یا والد کا ذکر نہ کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مائیں بچے ان کے لئے جنتی ہیں۔ اولاد باپ کی ہوتی ہے اور اسی کی طرف منسوب ہوتی ہے ماں کی طرف نہیں لہذا ان پر واجب ہے کہ جب وہ ان کے بچوں کو دودھ پلائیں تو انہیں خوراک، لباس وغیرہ کا خرچ دیں جیسا کہ کسی دوسری دودھ پلانے والی کو دینا پڑتا۔ یہ اشارہ اسی ترکیب سے ہو سکتا تھا اگر علی الاب یا علی الوالد کے الفاظ ہوں تو ان کا یہ مفہوم نہ ہوتا۔ اس وقت یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ ماں کی طرف منسوب ہے۔ نیز لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا سے بھی بچے کا ماں کی طرف منسوب ہونا ثابت ہوتا۔ کذا فی التفسیر

نسب باپ کی طرف سے ہے اور باپ کو بچے کے مال میں حق ملک حاصل ہے۔

امام فخر الاسلام بزدوی نے اشارۃ النص کی بحث میں لکھا ہے کہ قولہ تعالیٰ: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ نسب باپ کی طرف سے ہوتا ہے اور باپ کو بچے کے مال میں حق ملکیت حاصل ہے۔ نیز باپ کو بچے کے سبب سزا نہیں دی جائے گی۔ جیسے مالک کو مملوک کے سبب سزا نہیں دی جاسکتی کیونکہ بچہ باپ کی طرف لام ملک سے منسوب ہے۔ اس آیت میں

یہ اشارہ بھی ہے تہا باپ بچے کا خرچ برداشت کرے گا کیونکہ یہ قول اسی نسبت کے سبب تفقہ باپ پر واجب کرتا ہے۔ بچے کے خرچ میں کوئی دوسرا باپ کا شریک نہ ہوگا نیز یہ کہ اگر بیٹا غنی ہو اور باپ محتاج تو باپ کا خرچ برداشت کرنے میں کوئی اور بیٹے کا شریک نہ ہوگا۔

قوله تعالى: رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اجرت رضاعت میں کوئی خاص مقدار متعین نہیں حسب دستور والد کی حیثیت اور مرضعہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کر مقرر کی جائے گی جیسا کہ امام ابوحنیفہ کا مسلک ہے۔ انتہی کلامہ صاحب ہدایہ نے بھی اسی آیت کو اس بات کی دلیل بنایا ہے کہ بچے کا نفقہ صرف باپ کے ذمے ہے کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں وہ لکھتے ہیں چھوٹی اولاد کا خرچ باپ پر واجب ہے کوئی اور اس میں شریک نہیں جیسا کہ بیوی کا خرچ برداشت کرنے میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں۔ لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور مولود لہ باپ ہے ہذا لفظہ۔ صاحب ہدایہ نے اس آیت کے دیگر اشارات سے تعرض نہیں کیا لیکن صاحب توضیح نے دیگر اشارات بھی ذکر کئے ہیں اور اس موضوع پر کہ ”اجرت رضاعت مقدار معین سے مستغنی ہے“ بڑی دقیق بحث کی ہے جس کا خلاصہ وہ ہے جو تلوح میں بیان کیا ہے کہ اگر باپ مطلقہ ماں کو اجرت پر بچہ کی مرضعہ مقرر کرے تو اشارۃ النص سے ثابت ہے کہ مقدار اجرت تقدیر سے مستغنی ہے کیونکہ بالمعروف وہیں بولا جاتا ہے جہاں کوئی چیز مقدار و وصف دونوں کے لحاظ سے نامعلوم ہو اور اگر باپ ماں کے علاوہ کسی اور عورت کو اجرت پر بچے کی مرضعہ مقرر کرے تو دلالت النص سے ثابت ہے کہ مقدار اجرت معین نہیں کیونکہ مقدار کے تعین سے استغناء کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہالت باعث نزاع نہیں ہوگی کیونکہ دستور کے مطابق وہ کھانے کی کافی مقدار سے مرضعہ کو منع نہیں کریں گے کیونکہ کھانے کا نفع انہیں کی طرف لوٹ رہا ہے اور نہ وہ کافی لباس سے اسے منع کریں گے کیونکہ بچہ اس کی گود میں ہے یہ امر دلالت النص سے ثابت ہے اشارۃ النص سے نہیں کیونکہ نفس لظم سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی اس لئے کہ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ کی ضمیر کا مرجع والدات ہے۔ ہذا لفظہ

قوله تعالى: لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ جملہ معللہ ہے اور بِالْمَعْرُوفِ اس کی علت ہے یا یہ جملہ بالمعروف کا بیان ہے علی حسب الاختلاف۔ اکثر قرأ لا تضار کو راء مشدد کے فتح سے پڑھتے ہیں اور اسے باب مفاعلہ کا نہی کا صیغہ قرار دیتے ہیں اور بعض راء مشدد کو مرفوع پڑھتے ہیں اور اسے صیغہ خبر کہتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ یہی معنی للفاعل یعنی معروف بھی ہو سکتا ہے اور وَالِدَةٌ اس کا فاعل اور مفعول محذوف اور بولدھا کی باء سببیت کے لئے ہے۔ لَا تُضَارُّ بمعنی لا تضر ہے۔ باء وصلہ ہے اور ولد حرف جر کے واسطے سے مفعول ہے۔

اسی طرح لَا تُضَارُّ مبنی للمفعول یعنی مجہول بھی ہو سکتا ہے۔ وَالِدَةٌ نائب فاعل یا مفعول ما لم یسم فاعلہ اور باء سببیت کے لیے ہو۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ والدہ اپنے خاوند کو بچے کے سبب نقصان نہ دے کہ اس سے نان و نفقہ سے زیادہ خرچ کا مطالبہ کرے یا والدہ بچے کو نقصان نہ دے کہ جب بچہ اس سے مانوس ہو جائے تو وہ اسے اپنے سے جدا کر کے پرے پھینک دے۔

یا خاوند کی طرف سے بچے کے سبب والدہ کو نقصان نہ دیا جائے کہ باوجود استطاعت مرضعہ ماں کو مجبور کیا جائے کہ وہی بچے کو

دودھ پلائے اسی طرح وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُہ کی تراکیب و معانی ہیں کہ والد اپنی بیوی کو اس کے بچے کے سبب نقصان نہ دے کہ واجب نان و نفقہ اسے نہ دے یا والد اسے اپنے بچے کو نقصان نہ دے کہ اسے ماں سے مانوس ہونے کے بعد اس سے جدا کرے۔

یا باپ کو بیوی کی طرف سے بچے کے سبب نقصان نہ دیا جائے کہ وہ اس سے زیادہ اجرت کا مطالبہ کرے يُولَدُہ اور بولدھا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ایک دوسرے کو ضرر دینے سے روکا گیا ہے تو بچے کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی تاکہ وہ اس پر شفقت کے پیش نظر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں یہ خلاصہ تفاسیر ہے۔

میری رائے میں بولدھا اور يُولَدُہ میں اس امر کی طرف اشارہ بھی ممکن ہے کہ جب والد اور والدہ دونوں کو اپنے بچے کے سبب نقصان دینا منع ہے تو کسی کے بچے کے سبب انہیں نقصان دینا بطریق اولیٰ منع ہے۔ لہذا بیوی پر واجب نہیں کہ وہ اپنے خاوند کے اس بچے کو دودھ پلائے جو کسی دوسری بیوی سے ہو خواہ اس کے لئے مرضعہ ملے یا نہ ملے اور اسی طرح خاوند پر واجب نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے اس بچے کے لئے جو کسی دوسرے خاوند سے ہو اجرت پر مرضعہ رکھے خواہ وہ استطاعت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔

شرح وقایہ میں ہے کہ واضح رہے کہ قولہ تعالیٰ: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَتَّىٰ يَسْكُنُوا دُجُرَّہُمْ پلانا واجب کرتا ہے اور قولہ تعالیٰ: لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ماں باپ ہر دو سے دفع ضرر کو واجب کرتا ہے لہذا اگر ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے اور والد کو اجرت پر مرضعہ کی استطاعت ہے تو ماں کو دودھ پلانے پر مجبور نہ کیا جائے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ ماں کا انکار عاجزی کی وجہ سے ہے اس لئے کہ مامتا کی شفقت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا دودھ پلانے سے انکار عجز کی بنا پر ہے اگر وہ دودھ پلانے پر تیار ہو جائے لیکن اجرت طلب کرے تو اسے اجرت نہ دی جائے گی کیونکہ اب اس کی دودھ پلانے پر قدرت ظاہر ہے۔ ادائیگی وجوب پر اجرت نہیں ہوتی علاوہ ازیں یہ بات بھی ہے کہ شریعت نے مرضعہ کے لئے صرف نان و نفقہ واجب کیا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ہر وہ عورت جو پہلے ہی نفقہ لے رہی ہو جیسے منکوحہ معتدۃ الرجعیہ اسے دودھ پلانے پر اور کچھ نہیں دیا جائے گا مطلقہ مجتوتہ کے بارے میں بھی ایک روایت یہی ہے۔

لیکن دوسری روایت کے مطابق چونکہ خاوند نے اسے جدا کر کے وحشت میں ڈال دیا ہے تو اب عورت سے مسامحت و مسابہت کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ پس وہ ایسی ہوگئی جیسے مابعدہ العدة والی ہے۔ البتہ اجرت اس کے لئے جائز ہے مگر نفقہ اس کے لئے واجب نہیں لہذا اجرت واجب ہوگی۔ لقولہ تعالیٰ: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔

صاحب ہدایہ نے بھی یہ سب کچھ لکھا ہے اور لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِبَوْلِہَا کی تاویل میں لکھا ہے کہ یہ قول ثابت کرتا ہے کہ عورت نہ چاہے تو اس پر واجب نہیں کہ بچے کو دودھ پلائے اور وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُہ کی تاویل میں لکھا ہے کہ باپ پر واجب نہیں کہ ماں کو دودھ پلانے پر اجنبیہ سے زیادہ اجرت دے شاید انہوں نے یہاں مبنی للمفعول والی توجیہ کو پسند کیا ہے جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔

قولہ تعالیٰ: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ اس کا عطف وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ الخ پر ہے اور ان کے درمیان جملہ معترضہ ہے جو بالمعروف کی تفسیر یا تعلیل ہے۔ جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے صرف کشاف میں ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ مولودلہ کے وارث پر بھی اسی قدر رزق و کسوة واجب ہے جس قدر مولودلہ پر واجب تھا یعنی اگر مولودلہ مر جائے تو جو اس کا وارث ہوگا اس پر لازم

ہے کہ اس کے قائم مقام ہو اور مرضہ کو نان و نفقہ معروف طریقہ سے دے۔ وارث کے لئے بھی وہی شرائط و احکام ہیں جو مولود لہ کے لئے تھے کہ اسے ضرر وغیرہ نہ دیا جائے یا دیگر تفاسیر کے مطابق اس کا معنی یہ ہے۔

کہ والد نہ ہو تو بچے کے وارث پر اسی قدر نان و نفقہ واجب ہے جس قدر مولود لہ پر واجب تھا جب وہ زندہ تھا یعنی جب والد مر جائے اور شیر خوار بچہ چھوڑ جائے تو رضاعت کی اجرت بچہ کے ان وارثوں یا وارث پر ہوگی جو اسے میت فرض کرنے پر وارث بنتے ہیں لیکن تفسیر وارث میں اختلاف ہے۔

ابو لیلیٰ کے نزدیک اس سے ہر وارث مراد ہے ابو زید کے نزدیک صرف عصبات مراد ہیں اور ہمارے نزدیک محرم (جن سے نکاح حرام ہے) رشتہ دار مراد ہیں کیونکہ ابن مسعود کی قرأت یوں ہے وَ عَلَى الْوَارِثِ ذِی الرَّحْمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ جِیسا کہ ہدایہ و مدارک میں مذکور ہے لہذا محرم رشتہ دار کو نفقہ پر مجبور کیا جائے گا لیکن حصہ میراث کے مطابق اس پر نفقہ ہوگا مثلاً اگر کسی بچے کی تین متفرق بہنیں ہیں ایک یعنی بہن ہے ایک علاتی اور ایک اخیانی تو ان پر نفقہ اس طرح واجب ہوگا کہ $\frac{1}{5}$ یعنی بہن پر $\frac{1}{5}$ علاتی پر اور $\frac{1}{5}$ اخیانی پر کیونکہ میراث میں ان کے حصوں کی مقدار یہی ہے اور جس کے وارث ماموں اور ابن عم ہوں تو نفقہ صرف ماموں کے ذمہ ہوگا کیونکہ وہی ارث کا اہل ہے۔

معذور فقرا کا نفقہ

ہر محرم بچہ جو فقیر ہو یا بالغ عورت جو فقیر ہو یا مرد جو اپاہج، اندھا بیمار وغیرہ ان کا نفقہ بقدر حصہ میراث وارثوں پر واجب ہوگا نابالغ غنی کا نفقہ کسی پر واجب نہ ہوگا اور نہ ہی بالغ کمانے کے قابل بچے کا نفقہ کسی پر واجب ہوگا فقیر والدین کا نفقہ بیٹے پر واجب ہوگا جیسا کہ سورۃ لقمان کی آیت و صاحبہما فی الدنیا معروفاً کے ذیل میں آئے گا۔ اسی طرح نفقہ محارم کا ذکر سورہ روم میں وَاَتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّہٗ کے تحت آئے گا اسی طرح بیویوں کا نفقہ خاوند کے ذمہ ہے یہ بھی اپنے مقام پر آئے گا بالغ بیٹی اور معذور بالغ بیٹے کے نفقہ میں اختلاف ہے کہ والد و والدہ میں سے ہر ایک کے ذمہ کتنا کتنا ہوگا ایک قول کے مطابق $\frac{2}{3}$ باپ کے ذمہ اور $\frac{1}{3}$ ماں کے ذمہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ اور ظاہر روایت میں ہے کہ تمام خرچ والد کے ذمہ ہے۔ لقولہ تعالیٰ: وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ گویا بالغ بیٹی اور معذور بالغ بیٹا۔ ولد صغیر کی طرح ہیں۔ لہذا فی الہدایہ۔

امام شافعیؒ کے نزدیک جہاں آپس میں ولادت کا تعلق نہیں وہاں کوئی نفقہ نہیں جو شخص و علی الوارث میں وارث کے معنی وارث اب کرے یہ اس کے موافق ہے اور وارث اب صبی ہے یعنی مرضہ کا خرچ باپ کے مرنے کے بعد بچے کے مال میں سے ہوگا یا اس کا معنی یہ ہے کہ ماں باپ میں سے جو باقی ہو اس کا ذمہ ہوگا اگر باقی باپ ہو تو اس کے ذمہ ہے اگر باقی ماں ہو اور خود دودھ نہ پلائے تو مرضہ کا خرچ اس کے ذمہ ہے۔ کذا ذکرہ القاضی البیضاوی یہ بات مخفی نہیں کہ ظاہر آیت ان کے خلاف ہماری حجت ہے۔

امام فخر الاسلام کے کلام میں بھی ان سب امور کا تذکرہ موجود ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ امام شافعیؒ کے قول کے خلاف نفقہ کا استحقاق تعلق ولادت کے بغیر ہی ہے۔ یعنی ذوی الارحام کا نفقہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ عَلٰی الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ یہ اپنے عموم کے پیش نظر بھائی چچا وغیرہ سب کو شامل ہے اور ان سب پر اس کا اطلاق اپنے معنوں کے لحاظ سے ہے کیونکہ یہ ارث سے اسم مشتق ہے جیسے زانی، سارق وغیرہ اور اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ والد کے سوا باقی لوگ میراث اپنے حصوں کے موافق خرچ برداشت کریں گے حتیٰ کہ ماں اور دادا پر نفقہ ایک اور دو کی نسبت سے ہوگا۔ لقولہ تعالیٰ: وَ عَلٰی الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ اور یہ معنی اسم مشتق ہے لہذا بناء حکم اس کے معنی پر واجب ہوگی ہذا کلامہ۔ شیخ الاسلام کی مراد یہ ہے کہ قولہ تعالیٰ: وَ عَلٰی الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ میں وارث عام ہے۔ قرابت ولادت کے ماسوا پر بھی اس کا اطلاق ہوگا نیز اس میں اشارہ ہے کہ نفقہ بقدر میراث ہوگا گویا اس میں دو اشارے ہیں۔

قولہ تعالیٰ فان ارادا فصلا اس کا تعلق حَوْلَيْنِ کَامِلَيْنِ سے ہے۔ یعنی دو سال تک بچے کو دودھ پلانا واجب ہے۔ ہمارے مسلک کے مطابق اگر پورے دو سال کے بعد دو سال سے کم یا دو سال سے زیادہ میں اور امام شافعیؒ کے نزدیک صرف دو سال سے کم میں میاں بیوی کا ارادہ بچے کا دودھ چھڑانے کا ہو اور یہ بات دونوں کے مشورے اور رضامندی سے طے پائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تشاور کا معنی استخراج رائے ایک دوسرے کی رائے لینا ہے کہتے ہیں۔ شورت العسل ای استخراج جتہ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر دونوں ماں کا دودھ چھڑا کر حبیبہ سے دودھ پلانے پر راضی ہوں تو جائز ہے دونوں کی رضامندی اس لئے ضروری ہے کہ باپ کو نسبت ولادت کا حق حاصل ہے اور ماں میں شفقت و عنایت ہے دونوں کی رضا سے بچے کی پوری اصلاح ہوگی۔ زاہدی میں ہے کہ دو سال سے زیادہ عرصہ میں دونوں کی رضامندی ضروری نہیں۔

قولہ تعالیٰ: وَ اِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا لِعِنِّ اے خاوند اگر تم ماں کے انکار یا عجز کے سبب ابتداء یا بعد میں ماں کے علاوہ کسی اور مرضعہ سے بچوں کو دودھ پلانا چاہو تو اس میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ جو اجرت تم نے طے کی ہے وہ خوشی سے بطیب خاطر دودھ پلانے والیوں کے حوالہ کر دو۔ تسلیم (حوالہ کرنے) کی قید استحبابی ہے وجوبی نہیں کیونکہ جیسا کہ سب کو معلوم ہے اجرت معقود علیہ کے پورا ہونے کے بعد واجب ہے۔ اے خاوند! بچے کو ماں سے جدا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور اے بیویو! تم بچے کو خاوند کی طرف پھینکنے سے اللہ سے ڈرو۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اس سے تمہارے اعمال پوشیدہ نہیں اور وہ تم سب کو اعمال کے مطابق جزا دے گا۔

۳۲۔ مسئلہ: بیوہ کی عدت

﴿وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِانْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو ان (بیویوں) کی عدت چار ماہ دس دن ہے۔ پس جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو وہ اپنے معاملے میں بھلائی سے جو کریں تم پر کوئی حرج نہیں۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔

یعنی مسلمانوں میں سے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ بیویاں اپنے آپ کو چار ماہ دس دن نئے خاوندوں سے نکاح کرنے سے روکے رکھیں۔ پس جب وہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں تو اس کے بعد ان پر کوئی حرج نہیں وہ اپنے بارے میں جو چاہیں (مثلاً نئے خاوند سے نکاح بطریقہ معروف) کر سکتی ہیں۔

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جس عورت کا خاوند مر جائے تو اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے۔ اس دوران کسی سے نکاح نہ کرے اور اس کے بعد نئے خاوند سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

کتب اصول میں ہے کہ سورۃ طلاق کی آیت **وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ** کا اقتضاء یہ ہے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے خواہ اس کا خاوند فوت ہو یا وہ مطلقہ ہو یا اس کے علاوہ ہو۔ اور سورۃ بقرہ کی آیت زیر بحث کا اقتضاء یہ ہے کہ متوفی عنہا زوجہا کی عدت چار ماہ دس دن ہے خواہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ۔

لہذا حاملہ غیر متوفی عنہا و زوجہا کی عدت یقیناً وضع حمل ہے اور غیر حاملہ متوفی عنہا زوجہا کی عدت چار ماہ دس دن ہے۔

ایک حاملہ متوفی عنہا زوجہا کے بارے میں بظاہر دونوں آیات متعارض ہیں۔ ابن مسعودؓ کا مذہب یہ ہے کہ سورۃ طلاق والی آیت چونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے لہذا حاملہ متوفی عنہا زوجہا کی عدت وضع حمل ہے چار ماہ دس دن نہیں اور اس آیت کے ذریعہ اس آیت میں سے دونوں کا قدر مشترک منسوخ ہو گا تنخ کی اس قسم کو ان کے عرف کے مطابق تنخ وصف فی الحکم کہہ سکتے ہیں یعنی پورا حکم منسوخ نہیں بلکہ اس کا ایک وصف منسوخ ہے اور یہاں وصف منسوخ عمومیت ہے۔ یہ اگرچہ امام شافعیؒ کے نزدیک مقبول نہیں لیکن اس آیت میں وہ اسے قبول کرتے ہیں اور اسے تخصیص عموم کہتے ہیں۔ تنخ حکم نہیں کیونکہ تخصیص ان کے نزدیک معضول ہے اور ہمارے نزدیک معضول تنخ ہے۔ تخصیص نہیں۔ حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک حاملہ متوفی عنہا زوجہا احتیاطاً دو عدتوں میں سے لمبی عدت گزارے گی تاکہ دونوں آیتوں پر عمل ہو سکے مثلاً اگر وضع حمل چار ماہ دس دن سے پہلے ہو جائے تو وہ چار ماہ دس دن عدت پوری کرے گی اور اگر وضع حمل چار ماہ دس دن کے بعد ہو تو وضع حمل تک عدت گزارے گی۔

آیت کے عموم الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آزاد لونڈی کی عدت برابر ہے جیسا کہ حضرت اصمؓ کا یہی قول ہے لیکن فقہاء کا ضابطہ یہ ہے کہ جمیع احکام میں لونڈی کا حق حرہ کا نصف ہے لہذا غیر حاملہ لونڈی کی عدت دو ماہ پانچ دن ہوگی صاحب ہدایہ نے ان سب امور کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آزاد عورت کی عدت خاوند کی وفات کی صورت میں چار ماہ دس دن ہے لقولہ ویلذون ازواجاً یتربصن بانفسھن اربعة اشھر وعشرا اور لونڈی کی عدت دو ماہ پانچ دن کیونکہ رقیہ ہر حکم کو آدھا کر دیتی ہے اور اگر حاملہ ہو تو عدت وضع حمل ہوگی کیونکہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان مطلق ہے۔ **وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ** ان

یضعن حملهن عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر کوئی چاہے تو میں اس کے ساتھ اس امر پر مباہلہ کرنے کے لئے تیار ہوں کہ سورۃ نساء قصریٰ سورۃ بقرہ والی آیت کے بعد نازل ہوئی حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بچہ جن دے اور اس کا خاوند ابھی چار پائی پر پڑا ہو دفن نہ ہو تب بھی اس کی عدت ختم ہے وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ ہذا لفظ

اللہ تعالیٰ نے متوفی عنہا زوجہا کی عدت کی مدت چار ماہ اس لئے مقرر کی ہے کہ بچے کی بناوٹ چار ماہ میں مکمل ہو جاتی ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے اور زہدی کی تصریح کے مطابق دس دن کا اضافہ اس لئے ہے کہ بچہ ظاہر ہو جائے یا اس لئے کہ جنین اگر مذکر ہو تو تین ماہ میں اور اگر مونث ہو تو چار ماہ میں حرکت شروع کر دیتا ہے۔ لہذا ابعد الاجلین کو مد نظر رکھا گیا اور دس دن کا اضافہ بچے کے ظہور کے لئے ہے کیونکہ جیسا کہ بیضاوی میں ہے اوائل میں بچے کی حرکت خفیف ہونے کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتی۔

ہمارے نزدیک اس عدت میں مسلمہ اور کتابیہ برابر ہیں۔

قاضی بیضاوی لکھتے ہیں آیت کے عموم الفاظ کا اقتضاء یہی ہے کہ مسلمہ اور کتابیہ برابر ہیں۔ کما قال الشافعیؒ اس پر شیخ عصام لکھتے ہیں ہمیں اس بارے میں کتب حنفیہ میں بھی دونوں کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آیا بلکہ محیط میں ہے کہ کتابیہ اگر مسلم کے نکاح میں ہو تو اس پر اتنی ہی عدت ہے جتنی مسلمہ پر ہے۔ ہذا لفظ

آیت زیر بحث جیسا کہ سورہ طلاق کی آیت سے وصف حکم میں منسوخ ہے جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔ اسی طرح یہ آیت اسی سورۃ کی ایک آئندہ آیت کو منسوخ کرتی ہے۔ اگلی آیت یہ ہے والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاع الی الحول غیر اخراج کیونکہ اس آیت کا اقتضاء یہ ہے کہ عدت ایک سال ہے اور نفقہ کے لئے وصیت کرنا بھی واجب ہے اور اسی طرح رہائش بھی۔ پس ایک سال کی عدت کا حکم اربعۃ اشھر وعشرا سے منسوخ ہے۔ وہ اگرچہ تلاوۃ مقدم ہے لیکن نزولاً مؤخر ہے اور ایسی صورت دو جگہ پیش آئی ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور وصیت نفقہ آیت میراث سے منسوخ ہے یعنی اسے ترکہ کا 1/4 یا 1/8 ملے گا۔ لہذا متوفی عنہا زوجہا کا نفقہ نہیں ہے۔ اسی لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ دن میں اور رات کے کچھ حصہ میں بھی نفقہ کے لئے باہر جاسکتی ہے لیکن رات خاوند کے گھر ہی میں گزارے گی اس کے برعکس مطلقہ کو عدت میں نفقہ ملے گا۔ لہذا وہ حصول نفقہ کے لیے باہر نہیں جاسکتی۔ ہمارے نزدیک متوفی عنہا زوجہا کے لئے عدت کے دوران رہائش بھی ثابت نہیں ہے لیکن امام شافعیؒ کا اس بارے میں اختلاف ہے۔

موت اور طلاق بائن کی عدت گزارنے والی پر جیسا دوران عدت نکاح منع ہے۔ اسی طرح اس پر لازم ہے کہ سوگ میں رہے بناؤ سنگار نہ کرے اور بغیر عذرتیل بھی نہ لگائے خوشبو، رنگ دار لباس، مہندی وغیرہ بھی منع ہے۔ مطلقہ مہوتہ کے سوگ میں امام شافعیؒ کا اختلاف ہے۔ اس کے برعکس مطلقہ رجعیہ کے لئے دوران عدت مستحب یہ ہے کہ وہ خوب بناؤ سنگار کرے تاکہ اس کا خاوند اس کی طرف راغب ہو کر رجوع کر لے۔

الفاظ آیت کی تفسیر

یتوفون۔ اکثر قراء کے نزدیک صیغہ مجہول ہے۔ حضرت علیؑ نے اسے معروف پڑھا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے اپنی عمریں پوری کر لیتے ہیں اس میں کافی طویل بحث ہے۔ ویدرون کا عطف یتوفون پر ہے اور یہ دونوں الذین کا صلہ ہیں یتربصن اس کی خبر ہے خبر میں ایسی کوئی ضمیر نہیں جو مبتداء کی طرف راجع ہو لہذا تقدیر عبارت یوں ہوگی زوجات الذین یتوفون منکم..... یعنی الذین کا مضاف زوجات محذوف ہے۔ اس طرح خبر کی ضمیر کا مرجع الذین کا مضاف مبتدائے محذوف ہوگا یا تقدیر عبارت یوں ہوگی یتربصن بعدہم بانفسہن..... یعنی ظرف محذوف ہے جو ضمیر مبتداء کا مضاف ہے اور ہم کا مرجع الذین مبتداء ہوگا۔ قوله تعالیٰ: اربعة اشهر وعشرا۔ اربعہ کی تذکیر اشہر کی بنا پر ظاہر ہے اور عشر کی ثانییت لیاالی کے اعتبار سے ہے جو شہور سے خارج ہیں اور ایام ان میں تبعاً آ جاتے ہیں۔

بعض نے تو یہ توجیہ کی ہے کہ مہینوں کی ابتداء عام طور پر دن سے ہوتی ہے۔ رات سے نہیں پس جب اربعہ کہا تو ابتداء دن سے ہوئی اور رات تبعاً آ گئی پس جب چارہ ماہ اپنی راتوں سمیت مکمل ہوں گے تو دس کی ابتداء دن سے ہوگی۔ اگر عشرہ کہتے تو دن تو دس ہو جاتے لیکن راتیں نور ہتیں۔ اور عشرہ کہا جس کا معنی دس راتیں ہے تو دن بھی دس اور راتیں بھی دس لیکن یہ توجیہ مردود ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ عدت کی ابتداء یا دن رات سے نہیں بلکہ خاوند کی وفات سے ہوتی ہے خواہ دن ہو یا رات۔

لہذا شہور کا اطلاق اگر ایام پر قصد اور راتوں پر تبعاً ہے تو اربعہ کی وجہ تذکیر واضح ہے اور اس کے برعکس ہے تو اربعہ کی تذکیر لفظ شہر کے پیش نظر ہے اور اگر شہور کا اطلاق قصد دن رات کے مجموعہ پر ہے تو اربعہ کی وجہ تذکیر تغلیب المذکر علی المؤنث کی بنا پر ہے۔ نیز یہ قاعدہ ہے کہ محدود اگر مونث ہو اور لفظ مذکر تو دونوں وجہیں جائز ہوتی ہیں اور جب محدود کا ایک جز مونث ہو اور لفظ مذکر ہو تو بطریق اولیٰ جائز ہے اور عشرہ کی وجہ ثانیث یہ ہے کہ عرف عام میں اگر دن بھی مراد ہوں تب بھی عشرہ ہی کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے صمت عشرہ اور تذکیر استعمال نہیں کی جاتی تو جب اس سے مراد دن رات دونوں ہو تو بطریق اولیٰ اس کی ثانیث جائز ہے۔

قوله تعالیٰ: فاذا بلغن اجلهن یعنی نکاح اس وقت تک حرام ہے جب تک عدت پوری نہیں ہوتی پس جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے حکام و اولیاء تم پر اس بارے میں کوئی حرج نہیں کہ وہ عورتیں اپنے معاملے میں نکاح منگنی وغیرہ کے لئے اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہیں۔ بشرطیکہ وہ یہ کام شرعی حدود و احکام کے مطابق کریں عدم جناح کا مخاطب حکام ائمہ و اولیاء کو اس لئے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حفاظت شرع پر مقرر کر رکھا ہے اگر چہ محل کا اقتضاء عورتوں کے خطاب کا تھا پس عورتوں کا ارتکاب گناہ حکام کا ارتکاب گناہ ہے اور عورتوں کا گناہ سے اجتناب حکام کا اجتناب ہے۔ نیز عورتیں ناقصات العقل ہونے کی بنا پر شریعت کی حفاظت کے قابل نہیں لہذا حکام کو ان پر والی بنایا گیا۔ ہذا قالوا

۳۳۔ مسئلہ: عدت میں تعریض بالخطبہ جائز ہے

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ط عِلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاوِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ط وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ط وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ج وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝﴾ [۲۳۵:۲]

تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم ان عورتوں کو پیغام نکاح کا اشارہ کر دیا کرو یا اسے اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے اس کا تذکرہ کرو گے لیکن ان سے خفیہ طور پر کبھی پکا وعدہ نہ کرو۔ ہاں کوئی بھلی بات کہہ سکتے ہو اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو۔ واضح رہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے پس اس سے بچو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ دوران عدت معتدہ سے نکاح یا صریح منگنی جائز نہیں لیکن تعریض جائز ہے لیکن فقہاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ حکم ہر معتدہ کے بارے میں ہے یا صرف متوفی عنہا زوجہا کے بارے میں جس کے ذکر کے فوراً بعد یہ مذکور ہے۔ صاحب مدارک وغیرہ تو اس سلسلے میں خاموش ہیں۔ کتب فقہ میں مذکور ہے کہ یہ حکم عام ہے وقایہ وغیرہ میں ہے کہ معتدہ سے منگنی نہ کی جائے مگر منگنی کی تعرض جائز ہے لہذا ممکن ہے کہ اس آیت کو تمام معتدہ عورتوں کے بارے میں قرار دیا جائے اگرچہ یہ آیت معتدۃ الوفات کے بعد مذکور ہے۔

بیضاوی نے پہلے تو یہ کہا کہ عورتوں سے مراد معتدات الوفات ہیں اور آخر میں کہا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے معتدات سے صریح منگنی حرام ہے ہاں اگر معتدۃ الوفات ہو تو منگنی کی تعریض جائز ہے۔ معتدۃ الفراق اور معتدۃ البائن میں اختلاف ہے لیکن ظاہر یہی ہے کہ ان سے بھی منگنی کی تعریض جائز ہے۔ ہذا لفظ

تفسیر آیت

خطبہ بالضم کا معنی وعظ ہے اور خطبہ بالکسر منگنی اور یہی یہاں مراد ہے تعریض ایسا کلام جو نکاح کے وہم میں ڈالے مثلاً یہ کہنا آپ بڑی خوبصورت ہیں، بڑی نیک ہیں۔ آپ بغیر نکاح کے کیسے رہ سکتی ہیں؟ اگر آپ کی عدت پوری ہو جائے تو بندہ کو ضرور مطلع کرنا وغیرہ وغیرہ۔

کنایہ اور تعریض کا فرق

کنایہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کا تذکرہ ایسے الفاظ میں کریں جو اس کے لئے موضوع نہیں مثلاً عورت سے لواطت حرام ہے اسے آپ یوں ادا کریں ولیس البربان تاتوا البیوت من ظہورھا گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہونا نیکی نہیں۔

اور تعریض یہ ہے کہ آپ ایک چیز کا تذکرہ کریں اور اسی سے کسی اور چیز پر دلالت مقصود ہو جس کا ذکر آپ نے نہیں کیا مثلاً کوئی محتاج محتاج الیہ کو کہے میں آپ کے سلام اور آپ کے کریم چہرہ پر نظر ڈالنے کی عرض سے آیا ہوں دونوں کا فرق تفصیل و احکام علم بیان میں مذکور ہیں۔

ابتدائے آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے منگنی کرنے والے مومنو تم پر ان باتوں میں کوئی حرج نہیں جن باتوں کے ذریعہ تم منگنی کرو۔ یا ان کا اظہار نہ کرو اور اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ پس معلوم ہوا کہ صاف لفظوں میں نکاح کا تذکرہ جائز نہیں مثلاً یوں کہنا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اپنے دل میں پوشیدہ رکھنا یا تعریضاً کہنا جائز ہے۔

جس عبارت پر ولکن لا تو اعدوہن کا عطف ہے وہ عبارت محذوف ہے لیکن علم اللہ انکم ستذکرو نہن سے سمجھ آتی ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہے علم اللہ انکم ستذکرو نہن لا محالة ولا تصبرون علی السکوت عنہن وعن الرغبة فیہن ولکن لا تو اعدوہن سرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم ان سے تذکرہ ضرور کرو گے اور خاموش ہرگز نہیں رہ سکو گے اور ان میں تمہیں ضرور رغبت ہوگی لیکن ان سے کوئی پوشیدہ طور پر کی جانے والی بات ہرگز نہ کہنا اور پوشیدگی میں کیا جانے والا کام جماع ہوتا ہے یعنی ان سے دوران عدت یہ نہ کہنا کہ میں جماع پر قادر ہوں یا مردانگی میں کامل ہوں میں نکاح کے قابل ہوں وغیرہ یعنی نکاح کا تذکرہ صراحتاً نہ ہو بعض نے یہ معنی کیا ہے کہ ان سے خفیہ طور پر پکا وعدہ نہ کرنا لیکن مواعدة فی السر کا مطلب عام طور پر ایسی چیز کا وعدہ ہوتا ہے جس کا علانیہ ذکر نامناسب ہے۔

الا ان تقولوا قولا معروفا یہ استثناء ہے۔ اور مستثنیٰ منہ مقدر ہے۔ ای لا تو اعدوہن قط الا مواعدة معروفة۔ ان سے ہرگز کوئی وعدہ نہ کرنا مگر بھلا وعدہ کر سکتے ہو جو نا پسندیدہ اور مکروہ نہ ہو۔ وہ یہی ہے کہ ان سے تعریضاً کہہ دو، صراحتاً نہ کہو۔ یا مطلب یہ کہ ان سے وعدہ نہ کرنا مگر تعریضاً بات کہہ لینے میں حرج نہیں۔ اسے سزا سے استثناء منقطع بنانا جائز نہیں کیونکہ پھر عبارت یوں ہوگی لا تو اعدوہن الا التعریض ان سے تعریض کے علاوہ کوئی وعدہ نہ کرنا ہاں تعریض کا وعدہ کر سکتے ہو حالانکہ تعریض موعود نہیں بلکہ موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہر حال میں قول معروف سے مراد تعریض ہے۔

بعض کے نزدیک قول معروف کا مطلب ایسی بات ہے جس میں فواحش و منکرات کا تذکرہ نہ ہو۔ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ دونوں میں اس امر پر اتفاق ہو جائے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس سے نکاح نہ کرے۔

صاحب ہدایہ اس آیت کو بطور دلیل لائے ہیں اور پھر انہوں نے تعریض سر اور قول معروف کے معانی وہی بیان کئے ہیں جو مختار ہیں وہ لکھتے ہیں معتدہ کو پیغام نکاح نہیں دینا چاہئے۔ لیکن تعریض میں کوئی حرج نہیں لقولہ تعالیٰ: ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبة..... قولاً معروفاً نبی علیہ السلام نے فرمایا السر نکاح ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں تعریض یہ ہے میرا ارادہ نکاح کرنے کا ہے۔ سعید بن جبیرؓ سے قول معروف کے یہ معنی مروی ہیں کہ مجھے آپ سے انس ہے مجھے ایک ساتھی درکار ہے وغیرہ۔ ہذا کلامہ

ولا تعزموا عقدة النکاح الخ کا معنی یہ ہے کہ اس وقت تک نکاح کا پختہ عزم نہ کرو جب تک ان کی عدت پوری نہ ہو

جائے۔ نہی عزم میں مبالغہ ہے کیونکہ جب عزم نکاح ممنوع ہے تو اصل فعل یعنی نکاح بطریق اولیٰ ممنوع ہوگا ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ عقد نکاح قطع نہ کرو کیونکہ اصل عزم قطع ہے۔ اس آیت کی لطافت ملاحظہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے عزم نکاح سے ان الفاظ میں ڈرایا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروہ۔ جب ان پر خوف کا غلبہ ہو گیا تو انہیں ان الفاظ میں بشارت دی واعلموا ان الله غفور حلیم تاکہ اعتدال قائم رہے۔ کمالاً بخفی

۳۴۔ مسئلہ: وجوب مہر، عدم مہر اور مطلقہ غیر مدخولہ کو کچھ دینے کا بیان

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ اَمَّا لَمْ تَمْسُوْهُنَّ اَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَ مَتَّعُوْهُنَّ ج عَلَى الْمُوْسَعِ قَدْرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ج مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ج حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَ اِنْ طَلَقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّا اَنْ يَّعْفُوَنَّ اَوْ يَّعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ط وَ اَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ط وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝﴾ [۲۳۶:۲-۲۳۷]

کچھ گناہ نہیں تم پر اگر تم نے عورتوں کو اس وقت طلاق دی کہ تم نے انہیں ہاتھ بھی نہ لگایا ہو اور نہ مقرر کیا ہو ان کے لئے مہر تو ان کو کچھ خرچ دے دو مقدور والے پر اس کے موافق ہے اور تنگی والے پر اس کے موافق۔ جو خرچ قاعدہ کے موافق ہے یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے اور اگر تم نے انہیں ایسے وقت طلاق دی کہ تم نے انہیں ہاتھ بھی نہ لگایا ہو اور تم ان کے لئے مہر مقرر کر چکے ہو پس جو مقرر کیا تم نے اس کا نصف دینا لازم ہے مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ آدمی معاف کر دے جس کے اختیار میں نکاح کی گروہ ہے۔ اگر تم معاف کرو تو یہ بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرنا نہ بھولو۔ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھتا ہے۔

واضح رہے کہ مطلقہ یا تو مدخولہ ہوگی یا غیر مدخولہ اور دونوں صورتوں میں مہر مقرر ہوگا لہذا مطلقہ مدخولہ جس کا مہر مقرر ہو چکا ہے اسے مقرر مہر ملے گا۔ بشرطیکہ دس درہم سے کم نہ ہو اگر مہر مقرر نہیں یا اس کی نفی کی گئی تھی تو مہر مثل ملے گا اور اگر دس درہم سے کم مقرر رہے تو دس درہم ملے گا اور ان سب صورتوں میں متعہ یعنی کپڑوں کا ایک جوڑا دینا بھی مستحب ہے۔

قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ ایک روایت کے مطابق امام شافعیؒ کے نزدیک سب کو کپڑوں کا ایک جوڑا ملے گا کیونکہ سب کے لئے واجب ہے۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ امام شافعیؒ کی ایک روایت کے مطابق سب کے لئے کپڑوں کا ایک جوڑا واجب ہے مگر آخری یعنی نصف مہر والی کے لئے واجب نہیں۔ قاضی بیضاوی نے بھی یہ روایت لکھی ہے۔

یہ جان لینے کے بعد واضح ہو کہ یہ دونوں آیات غیر مدخولہ کے احکام طلاق بیان کرتی ہیں پہلی آیت میں غیر مدخولہ کے طلاق کے احکام مذکور ہیں جس میں مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور دوسری میں اس کے جس کا مہر مقرر کیا گیا ہے۔

پہلی آیت کی وضاحت یہ ہے ان طلقتم النساء شرط ہے اور لا جناح علیکم کے الفاظ نے اسے جزاء سے مستغنی کر دیا

ہے او تفرضوا میں لفظ او۔ حتی یا الا ان کے معنوں میں ہے۔ اسی لئے اس کا نون بھی ساقط ہو گیا ہے۔ صاحب کشاف، مدارک اور بیضاوی نے ایسا ہی لکھا ہے۔ قاضی بیضاوی نے ایک اور توجیہ یہ بھی لکھی ہے کہ ممکن ہے کہ او بمعنی واؤ ہو اور اس کے مابعد کا عطف فعل منفی پر ہو اور سقوط نون کی وجہ کلمہ لم ہو۔ اس صورت میں عموم نفی کا فائدہ دے گا۔ لا جناح علیکم کے معنی تم پر وجوب مہر کا تاوان نہیں۔ اس معنی کی تائید اس کے مقابل فنصف ما فرضتم سے ہوتی ہے یعنی اگر تم دخول سے پہلے طلاق دو تو تم پر مہر واجب نہیں تاکہ تم مہر مقرر کرو۔ یا یہ کہ تم مہر واجب کرو یا اگر تم نے مہر واجب نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ مطلقہ غیر مدخولہ کا مہر اگر مقرر نہیں تو واجب نہیں کیونکہ اگر مطلقہ مدخولہ ہے تو پھر یا تو مہر مقرر واجب ہے یا مہر مثل یا دس درہم اور اگر غیر مدخولہ ہے اور مہر مقرر ہے تو اسے مقرر مہر کا نصف ملے گا جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔ ظاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر مقرر نہ کیا ہو اور دخول بھی نہ کیا ہو تو مہر واجب نہیں اور اگر مہر مقرر ہے اور دخول بھی ہو چکا ہے تو مہر واجب ہے۔

صاحب تلوخ کے نزدیک او اپنے معنی میں ہے واو کے معنی میں نہیں اور نہ ہی الا ان کے معنوں میں ہے وہ کہتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ او قولہ تعالیٰ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا الھن میں او عاطفہ ہے عموم کا فائدہ دے رہا ہے۔ یعنی عدم جناح دو امور کی نفی سے مقید ہے۔ جماع اور تقریر مہر، یہاں تک کہ اگر ان میں سے ایک پائی گئی تو پھر تاوان یعنی جناح ہے اور مہر واجب ہوگا لہذا تفرضوا مجزوم ہے اور اس کا عطف تمسوا پر ہے صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ یہ اضماران سے منصوب ہے بمعنی الا ان تفرضوا یا حتی تفرضوا یعنی اگر مجامعت نہ پائی جائے تو عدم جناح تقدیر مہر تک ممتد ہے۔ صاحب کشاف کی اس توجیہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہذا کلامہ

تلوخ کی عبارت نے ظاہر ہے کہ او حتی یا الا ان کے معنوں میں نہیں۔ نیز تلوخ کے سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے او اپنے معنوں کے لحاظ سے بھی عموم نفی کے لئے مفید ہے اس مقصد کے لئے یہ کہنے کی حاجت نہیں کہ بمعنی واو ہے۔ جس نے او بمعنی واو لیا ہے اس کا مطلب حاصل معنی بیان کرنا ہے۔

ایک توجیہ یہ بھی ہے لا جناح علیکم تم پر کوئی حرج نہیں کیونکہ طلاق قبل الدخول بدعتہ نہیں۔ بیضاوی میں ہے کہ نبی علیہ السلام بکثرت طلاق سے منع فرماتے تھے جس سے یہ گمان ہوا کہ شاید طلاق میں بہت حرج ہے تو بتلایا گیا کہ کوئی حرج نہیں۔ زاہدی میں آخری توجیہ مذکور ہے لیکن یہ توجیہ ما لم تمسوهن کے مناسب نہیں جیسا کہ یہ اور اس سے پہلی دونوں توجیہیں او تفرضوا الھن کے بھی مناسب نہیں۔

خلوة صحیحہ بھی جماع کے حکم میں ہے

ہمارے نزدیک خلوت صحیحہ جماع کے حکم میں ہے لیکن امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے۔ اگر خاوند نے عورت سے خلوة صحیحہ کی لیکن جماع نہ کیا تب بھی ہمارے نزدیک پورا مہر واجب ہے اور امام شافعی کے نزدیک نصف مہر واجب ہے۔

تحقیق مس

مس کے حقیقی معنی باتھ لگانا اور مجازی معنی جماع کے ہیں اور اس آیت میں بالاجماع مجازی معنی مراد ہیں۔ مفسرین نے مالم تمسوهن کی تفسیر مالم تجماعوهن سے کی ہے۔

لیکن یہ بھی جائز ہے کہ جماع عام ہو اور حقیقی اور حکمی دونوں کو شامل ہو اسی طرح خلوة صحیحہ بھی اس کے تحت آجائے گی یا یہ کہ آپ آیت کو باب الجماع کے ساتھ خاص کریں اور خلوة صحیحہ کو بھی جماع قرار دیں جیسا کہ صاحب ہدایہ نے کیا ہے صاحب ہدایہ وجوب نصف مہر مسمی کے بیان میں کہتے ہیں

اگر خاوند اسے دخول اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دے تو اسے مقرر مہر کا نصف ملے گا۔ لقولہ تعالیٰ: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن..... الایہ

اس مسئلہ میں مختلف قیاس آپس میں متعارض ہیں کہ مثلاً خاوند اپنے ملک کو اپنے اختیار سے ختم کر رہا ہے۔ نیز معقود علیہ صحیح سالم واپس ہو رہا ہے وغیرہ لہذا نص ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا قبل الخلوة کی شرط اس لئے لگائی گئی ہے کہ خلوة بھی ہمارے نزدیک جماع کی طرح ہے جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے ان شاء اللہ۔ پھر صاحب ہدایہ آخر میں کہتے ہیں جب مرد عورت کے پاس علیحدہ جگہ میں چلا جائے اور وہاں کوئی مانع جماع نہ ہو اور وہ اسے دخول کے بغیر طلاق دے دے تو عورت کو پورا مہر ملے گا۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ اسے نصف مہر ملے گا کیونکہ معقود علیہ صرف خلوة سے نہیں بلکہ جماع سے پورا پورا لیا جاسکتا ہے لہذا جماع کے بغیر مؤکد نہ ہوگا ہماری دلیل یہ ہے کہ عورت نے مبدل خاوند کے حوالہ کر دیا یعنی موانع اٹھ گئے اور عورت کے بس میں یہی تھا لہذا بیع پر قیاس کرتے ہوئے عورت کے لئے بدل یعنی مہر پکا ہو گیا۔ ہذا لفظ

قولہ تعالیٰ: ومتعوهن اس کا معطوف علیہ مقدر ہے ای فطلقوهن ومتعوهن یہ حکم اس مطلقہ غیر مدخولہ کا ہے جس کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو۔ صاحب ہدایہ نے بھی اسی کو دلیل بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر خاوند اسے دخول سے پہلے طلاق دے دے تو اسے متعہ ملے گا۔ لقولہ تعالیٰ: ومتعوهن علی الموسع الایہ

صیغہ امر کے پیش نظریہ متعہ واجب ہے لیکن امام مالکؒ کا اس میں اختلاف ہے۔ اس صورت میں متعہ اس لئے واجب ہے تاکہ طلاق کی وحشت کی تلافی ہو سکے اور مہر اس کا عوض بن جائے لیکن اس کی حالت مرد کی حالت پر موقوف ہے لقولہ تعالیٰ: ومتعوهن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ الایہ یعنی مقدر ووالے پر اپنی طاقت کے موافق اور تنگی والے پر اپنے حال کے مناسب۔

امام شافعیؒ نے اس کے ظاہر کے مد نظر متعہ کی مقدار معین نہیں کی بلکہ اس کا تعین حاکم کی رائے پر چھوڑ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آپؐ نے ایک انصاری کو جس نے اپنی عورت کو قبل دخول طلاق دی تھی فرمایا اسے کچھ نہ کچھ دو اگرچہ اپنی ٹوپی دے دو۔ ہمارے نزدیک متعہ قمیص دوپٹہ اور ایک بڑی چادر ہے لیکن ان کی قیمت کی کمی بیشی مرد کے حال کے

موافق ہوگی لقولہ تعالیٰ: علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ تین کپڑے حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہیں۔ زاہدی میں یہ مذکور ہے کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ”زیادہ سے زیادہ بڑی چادر اور کم از کم اوڑھنی ہے“ تو یہ درمیانہ درجہ کے منافی نہیں بلکہ اس کی تائید ہے۔

کہا جاتا ہے کہ مناسب یہ ہے کہ ان تین کپڑوں کی قیمت مہر مثل کے نصف سے زیادہ اور پانچ درہم سے کم نہیں ہونی چاہئے کیونکہ مطلقہ مدخولہ کا اگر مہر مقرر نہ ہو تو اسے مہر مثل ملتا ہے تو قیاساً غیر مدخولہ کو نصف مہر مثل ملنا چاہئے جیسا کہ مقرر مہر کی صورت میں مدخولہ کو مکمل اور غیر مدخولہ کو نصف مہر ملتا ہے لہذا مناسب ہے کہ متعہ نصف مہر مثل سے زیادہ نہیں ہونا چاہئے اور پانچ درہم کم سے کم مہر کا نصف ہیں۔ شارع نے اس صورت کے مقابل والی صورت میں نصف مہر واجب کیا ہے لہذا یہاں متعہ بھی پانچ درہم سے کم نہ ہونا چاہئے۔

متاعا، متعوهن کا مفعول مطلق ہے اور حقا اس کی صفت ہے۔ ای متعوهن متاعا حقا علی المحسنین انہیں متعہ دو متعہ دینا جو مسلمانوں پر واجب ہے محسنین سے مراد مسلمان ہیں یا وہ لوگ جو حکم مان کر اپنا بھلا کرتے تھے ہیں یا وہ لوگ جو مطلقات کو کپڑے وغیرہ دے کر احسان کرتے ہیں اس توجیہ کے مطابق انہیں محسن کہنا باعتبار مایسؤل کے ہے۔ جس کے لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل قتیلًا فله سلبہ

امام مالکؒ نے لفظ محسن کو اس بات کی دلیل بنایا ہے کہ متعہ واجب نہیں لیکن یہ دلیل کمزور ہے کیونکہ بسا اوقات واجب ادا کرنے والے کو بھی محسن کہتے ہیں۔

دوسری آیت کی وضاحت: اگر تم عورتوں کو دخول سے پہلے طلاق دو در آں حالیکہ نکاح کے وقت تم نے مہر مقرر کر دیا تھا تو تم پر مقرر مہر کا نصف ادا کرنا لازم ہے مگر (دو صورتوں میں نصف لازم نہیں) یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں تو بالکل واجب نہیں او یعفو الذی یہ منصوب ہے اور یعفون پر معطوف اور اس سے مراد امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے قول قدیم مرجوع کے مسلک پر عورت کے ولی ہیں یعنی نصف مہر واجب ہے مگر یہ کہ عورت اپنا مہر معاف کر دے جب کہ وہ شیبہ بالغہ ہو یا وہ اولیا معاف کر دیں جن کے اختیار میں عقدہ نکاح ہے جب کہ عورت باکرہ نابالغہ ہو۔ اور ہمارے نزدیک اس سے مراد خاوند ہیں کیونکہ عقد نکاح دراصل خاوند کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس صورت میں معافی کا مطلب تفصیل یعنی پورا مہر ادا کرنا ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ تم پر واجب نصف مہر ہے اگر عورت معاف کر دے اور کچھ بھی نہ لے تو بالکل واجب نہیں یا یہ کہ خاوند تبرعاً نصف کی بجائے پورا دے دے اگرچہ اس پر واجب نصف ہی ہے حضرت علیؓ، سعید بن جبیرؓ، مجاہد اور امام شافعیؒ کا قول جدید یہی ہے۔ تفصیل کو عفو کہنا یا مشاکلت کے لحاظ سے ہے یا ان کی عادت تھی کہ بوقت نکاح پورا مہر ادا کر دیتے تھے۔ لہذا طلاق قبل دخول کی صورت میں عورت کو نصف مہر واپس کرنا پڑتا ہے۔ پس خاوند اگر نصف مہر واپس نہ لے تو یہ اس کی طرف سے معافی ہے۔

وان تعفوا اقرب للتقویٰ سے ہماری مراد کی تائید ہوتی ہے کیونکہ یہ خطاب اولیاء کو نہیں کیونکہ اولیاء ایک ضعیف کا حق معاف کر کے تبرع کا اختیار نہیں رکھتے تو ان کی معافی اقرب للتقویٰ کیسے ہو سکتی ہے لہذا دونوں جملوں میں خطاب صرف ازوان

کو بے جیسا کہ ظاہر ہے حسینی میں اس کی صراحت ہے۔

یا ان تعفوا مرد و عورت دونوں کو خطاب ہے کہ عورت کا بالکل مہر نہ لینا اس کے حق میں اقرب للتقویٰ ہے اور مرد کا پورا مہر دے دینا اس کے لئے اقرب للتقویٰ ہے جیسا کہ مدارک میں صراحت مذکور ہے یہ دونوں تو جہیں اس صورت میں ہیں کہ تعفوا صیغہ خطاب ہے۔

کشاف میں ہے کہ ابونہیک کی قرآنہ میں ان یعفوا یاء کے ساتھ صیغہ غائب ہے لیکن اس کا مآل بھی پہلے والا مطلب ہی ہے۔

ولا تنسوا الفضل بینکم کا خطاب بھی میاں بیوی دونوں کو ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اس کا عطف فعل محذوف پر ہو۔ ای فاعفوا ولا تنسوا یعنی معاف کرو اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرنا نہ بھولو مرد یہ خیال کرے کہ یہ عورت میرے عقد میں تھی لیکن میرے وصال سے محروم و مایوس ہو گئی لہذا مجھے چاہئے کہ میں پورا مہر دے کر اس کا دل خوش کر دوں۔ اسی طرح عورت یہ سوچے کہ مرد نے مجھ سے کوئی تمتع نہیں کیا لہذا مناسب یہی ہے کہ میں اس سے کچھ نہ لوں۔

کتب فقہ میں مذکور ہے کہ اس صورت میں (نصف مہر والی صورت) تمتع جائز نہیں لیکن مناسب یہ ہے کہ جائز ہو لیکن واجب نہ ہو کیونکہ جب پورا مہر دینا خاوند کے لئے بہتر ہے اگرچہ واجب نہیں بلکہ از روئے نص محض تبرع ہے لہذا تبرع بالمتعہ بطریق اولیٰ جائز ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بوجہ تقابل یا بوجہ عدم موجب واجب نہیں یہ ہمارا مسلک ہے۔

امام شافعیؒ سے اگرچہ مشہور روایت یہی ہے کہ ہر حالت میں تمتع واجب ہے لیکن ان کے قول مرجوع سے یہی ثابت ہے جو بیضاوی میں بھی مذکور ہے۔ بیضاوی نے اگرچہ پہلی آیت کے بارے میں کہا ہے کہ مفہوم آیت کا اقتضاء ایجاب تمتع کو مفوضہ غیر مدخولہ کے ساتھ خاص کرتا ہے اور امام شافعیؒ نے قیاساً اپنے ایک قول میں مفوضہ مدخولہ وغیرہا کو بھی اسی کے ساتھ لاحق کیا ہے اور یہ مفہوم سے زائد ہے لیکن بیضاویؒ نے دوسری آیت کے ذیل میں کہا ہے کہ وہاں جناح منفی سے مراد مہر کا تاوان ہے اور نصف مہر کے ساتھ تمتع نہیں ہوگا کیونکہ تمتع اس کا تقسیم منفی ہے۔ ہذا الفظ

حسینی میں ہے کہ اس آیت کے نزول سے پیشتر اگر کوئی شخص غیر مدخولہ کو طلاق دیتا تھا تو کوئی مہر واجب نہ تھا خواہ مہر مقرر ہی کیوں نہ ہو بلکہ صرف تمتع واجب تھا جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں ہے فمتعوهن و سرحوهن پھر آیت زیر بحث کے ذریعہ یہ حکم منسوخ ہو گیا اور مقرر مہر کا نصف واجب ہو گیا حسینی کے علاوہ کسی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ سورۃ احزاب میں ان شاء اللہ اس پر مزید بحث ہوگی۔

۳۵۔ مسئلہ: نماز کے بعض احکام

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝﴾ [۲۳۸:۲ - ۲۳۹]

نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے قیام کرو۔ پس اگر تمہیں کوئی خوف لاحق ہو کھڑے ہو کر یا سواری پر نماز پڑھ سکتے ہو پس جب بے خوف ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ایسے احکام سکھادیئے جو تم نہیں جانتے تھے۔

اس آیت میں پانچ نمازوں کی فرضیت قیام نماز اور بوقت خوف سقوط توجہ قبلہ کا بیان ہے جیسا کہ امام حسن سے منقول ہے یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے گھروں اور زمینوں کو آباد کر لیا اور مساجد کو ویران کر دیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانچوں نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا اور پھر زیادہ فضیلت کی بنا پر صلوٰۃ وسطیٰ کو خاص طور پر علیحدہ ذکر کیا ہے اس کی تفسیر میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہؒ اور جمہور کا برصحابہ رضی اللہ عنہم حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت ام سلمہؓ، حضرت حفصہؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کے نزدیک اس نماز سے عصر مراد ہے کیونکہ مصحف حفصہؓ میں ہے۔ والصلوة الوسطی صلوٰۃ العصر نیز نبی علیہ السلام نے یوم الاحزاب کو جب عصر کی نماز آپؐ سے اور صحابہؓ سے فوت ہو گئی تو فرمایا تھا شغلونا عن الصلوٰۃ الوسطی صلوٰۃ العصر ملا اللہ بیوتہم ناراً۔ انہوں نے ہمیں مشغول رکھا اور نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر ہمیں نہیں پڑھنے دی اللہ تعالیٰ ان کے گھر آگ سے بھر دے۔ نیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ نماز ہے جس سے سلیمان علیہ السلام (گھوڑوں وغیرہ کے معاملے میں) مشغول رہے۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور یہ بات ثابت ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے جو نماز رہ گئی تھی وہ نماز عصر تھی۔ اسی لئے اس کا خصوصیت سے دوبارہ ذکر کیا کیونکہ باوجود نبی ہونے کے سلیمان علیہ السلام سے یہ نماز رہ گئی تھی تو پھر ہمارا حال اس بارے میں کیا ہو سکتا ہے نیز یہ نماز دن کی دو نمازوں جن میں سے ایک قصریہ ہے اور رات کی دو نمازوں جن میں ایک قصریہ ہے کے درمیان ہے۔ اس کی فضیلت اس لئے ہے کہ یہ لوگوں کے کاروبار اور مشغولیت کا وقت ہوتا ہے۔

حضرت انس بن مالکؓ، معاذ بن جبلؓ اور ابوامامہؓ فرماتے ہیں کہ یہ نماز فجر ہے کیونکہ یہ دن کی اور رات کی دو نمازوں کے درمیان ہے یا اس لئے کہ یہ دو قصریہ نمازوں کے درمیان ہے۔

ابن عمرؓ اور زید بن اسامہؓ کہتے ہیں کہ یہ نماز ظہر ہے کیونکہ دن کے درمیان ہے۔

ابن عباسؓ اور قیسرہ بن زبیرؓ کی روایت میں ہے کہ یہ نماز مغرب ہے کیونکہ یہ دوسری اور دو جہری نمازوں کی درمیان ہے یا یہ کہ یہ نماز دو اور چار کے درمیان ہے۔ (تین رکعت ہے)

بعض کے نزدیک یہ نماز عشاء ہے کیونکہ دو وتر نمازوں کے درمیان ہے یا اس لئے کہ یہ صبح و شام کی جہری نمازوں کے درمیان ہے۔ یا اس لیے کہ یہ رات کی دو سمتوں کے درمیان ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیلة القدر کی طرح یہ غیر معین ہے تاکہ سب کی حفاظت اسی طرح ہو سکے۔

کشاف اور بیضاوی میں ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام یوں پڑھا کرتے تھے والصلوة الوسطی و صلوٰۃ العصر اس لحاظ سے صلوٰۃ وسطیٰ عصر کے علاوہ بقیہ چار میں سے کوئی ایک ہے اور عصر اور اس کی فضیلت کی بنا پر اسے عصر کے ساتھ خاص طور پر ذکر کیا گیا۔

مدارک کا یہ کہنا کہ آیت سے ثابت ہے کہ دن رات میں نمازیں پانچ ہیں کیونکہ صلوات جمع ہے اور اقل جمع تین ہے پھر صلوٰۃ الوسطیٰ کا اس پر عطف ہے اور معطوف و معطوف علیہ میں تغایر ضروری ہے لہذا چار ہوئیں۔ پھر وسطیٰ جب بنے گی کہ ان کی تعداد طاق ہو تو پانچ ہو گئیں یہ بات سائل کو مطمئن نہیں کرتی کیونکہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً ان میں وسطیٰ کی۔ لہذا ممکن ہے کہ اقل جمع تین ہے اور وسطیٰ ان کی درمیان ہے لہذا نمازیں تین ہیں۔ تامل والنصف۔

پانچوں نمازوں کی فرضیت اور بھی متعدد آیات سے ثابت ہے جو اپنے اپنے مقام پر آئیں گی۔ نماز میں قیام کا فرض ہونا قومو اللہ قانتین سے ثابت ہے۔ زاہدی میں ہے کہ ہمیں اس آیت کا مامور اس لئے بنایا گیا کہ زید بن ارقم سے روایت ہے۔ ابتدائے اسلام میں ہر ایک نماز میں بات کر سکتا تھا یہاں تک جب ہمارا کوئی آدمی آتا تو اپنے ساتھی سے پوچھ لیتا کہ تم کتنی نماز پڑھ چکے ہو تو ان کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا قومو اللہ قانتین نماز میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اس حالت میں کھڑے ہو کہ قیام لمبا ہو۔ اللہ کے ذکر کے سوا کوئی بات چیت نہ ہو خشوع و خضوع اور اطاعت و فرمانبرداری سے قیام کرو ذکر و دعا کرتے ہوئے کھڑے ہو۔ لہذا قالوا۔

کشاف میں ہے ہاتھوں اور آنکھوں کو قیام میں حرکت نہ دو آرام سے کھڑے رہو۔

القصہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے نماز میں قیام مع القنوت فرض ہے لہذا اگر نماز میں قیام نہ کیا بلکہ بیٹھ کر نماز پڑھ لی یا قیام اللہ کے لئے نہ کیا یا قیام میں قنوت نہ ہوا تو نماز فاسد ہوگی اور آدمی گناہ گار ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے آیت کو صرف قیام کے فرض ہونے کی دلیل بنایا ہے کما قال: اور قیام بھی فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقومو اللہ قانتین اور یہ لفظ قومو کے ساتھ ہے۔

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ نماز میں بولنا منع ہے کیونکہ قانتین کا ایک معنی ساکتین بھی ہے اور اگر قنوت کا معنی عدم حرکت ہو تو آیت سے التفات کنکریاں ادھر ادھر کرنا اور دور تک دیکھنے کی کراہیت بھی ثابت ہے۔ بیضاوی میں ہے کہ ابن حجب کے نزدیک اس سے مراد صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا ہے گویا وہ یہ قول اپنے مذہب کی تائید کے لئے لائے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک صبح کی نماز میں قنوت واجب ہے اور امام زاہد نے اس قول کو اس بات کی تائید بنایا ہے کہ صلوٰۃ الوسطیٰ سے مراد نماز فجر ہے۔

یہ قول ہمارے مذہب کے موافق نہیں کیونکہ ہمارے نزدیک دعائے قنوت صرف نماز وتر میں واجب ہے نماز فجر میں جائز ہی نہیں اسی لئے باقی مفسرین نے اسے ذکر نہیں کیا۔

قیام اور توجہ الی القلبہ کا سقوط

نماز میں سقوط قیام اور سقوط توجہ الی القلبہ کا بیان اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے فان خفتم فرجالا اور کبانا مدارک میں ہے اگر تمہیں لڑائی کرنے والے دشمن کا خوف ہو یا کسی نقصان دہ درندے کا خوف ہو یا کسی قسم کا بھی خوف ہو تو تم پر نماز میں قیام فرض

نہیں اور نہ ہی قبلہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے بلکہ تمہیں اختیار ہے کہ کھڑے ہو کر یا سواری پر اکیلے اکیلے جس طرح چاہو رخ کر کے اشارہ سے نماز پڑھ سکتے ہو۔

صاحب ہدایہ نے بھی اسے ہی استدلال کیا ہے کما قال۔ اگر خوف سخت ہو جائے تو سوار ہو کر اکیلے اکیلے پڑھو رکوع جود و اشارے سے کرو اور اگر قبلہ کی طرف منہ نہ کر سکو تو جس طرف ہو سکے رخ کر کے نماز پڑھتے رہو۔ لقولہ تعالیٰ: فان خفتم فرجالا اور کبانا سقوط توجہ عن القبلة اضطرار ہے۔ امام محمدؒ سے روایت ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے یہ امر مختلف فیہ ہے کہ مسابقت میں یا چلتے ہوئے نماز جائز ہے یا نہیں ہمارے نزدیک جائز نہیں۔ امام شافعیؒ کے نزدیک جائز ہے ہمارے نزدیک راجلین کا معنی پاؤں پر کھڑے ہو کر اور ان کے نزدیک پاؤں پر چلتے ہوئے ہے۔

اسی لئے بیضاوی میں ہے کہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حال مسابقت میں نماز واجب ہے اور یہی امام شافعیؒ کا مذہب ہے۔ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ جب تک وقوف ممکن نہ ہو چلتے یا دوڑتے نماز نہ پڑھیں۔ انتہی کلامہ

صاحب حسینی نے جو کچھ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر تم حالت خوف میں ہو تو چلتے ہوئے نماز پڑھو بشرطیکہ وقوف ممکن نہ ہو یہ امام ابوحنیفہؒ کا مسلک ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک بوقت خوف مطلقاً چلتے ہوئے نماز جائز ہے خواہ وقوف ممکن ہو یا نہ ہو یا سواری پر سوار ہو کر جس طرف رخ ہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے متعلق جو مذاہب بیان کئے ان کا کمزور ہونا ظاہر ہے۔ جو کچھ ہماری کتب میں مذکور ہے وہ اس کے موافق ہے جو بیضاوی نے لکھا ہے کیونکہ وقایہ میں ہے لڑائی چلنا اور سوار ہونا نماز کو فاسد کرتا ہے۔ زہدی اور کشاف میں بھی اسی طرح ہے کہ ہمارے نزدیک جب تک وقوف ممکن نہ ہو دوڑتے چلتے نماز نہ پڑھیں اور امام شافعیؒ کے نزدیک ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں۔ صلوٰۃ خوف باجماعت کا ذکر ان شاء اللہ سورۃ نساء میں آئے گا۔

قولہ تعالیٰ: فاذا امنتم فاکرو اللہ کما علمکم جب خوف جاتا رہے اور تم حالت امن میں ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تم کو ذکر کرنا سکھایا یعنی نبی علیہ السلام کے افعال کے موافق جنہیں تم پہلے نہیں جانتے تھے یعنی جس کیفیت صلوٰۃ سے تم پہلے آگاہ نہ تھے۔

مطلب یہ ہے کہ حالت امن میں پھر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح پہلے پڑھتے تھے کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف رخ کر کے رکوع و سجود اطمینان سے ادا کرو۔ امن پر اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح حسن و خوبی سے ادا کرو جس طرح حسن و خوبی سے متصف احکام تمہیں اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اولاد و ازواج کے احکام کے درمیان اس لئے ذکر کی ہے کہ وہ اولاد و ازواج میں مشغول ہو کر ذکر اللہ سے غافل نہ ہو جائیں۔ بیضاوی اور زہدی میں یہی ربط مذکور ہے بعض حواشی میں ہے کہ احکام میں یہ ستر ہواں احکم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب نے مکلفین کے لئے معالم دین اور شرائع یقین بیان کئے تو ان کے بعد نماز کا تذکرہ کیا جو انکسار قلب کے لئے مفید ہے اس سے ترمذی سرکشی زائل ہوتی ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے اس کے ادا و انوای کی تعمیل کا انقیاد پیدا ہوتا ہے جو دارین میں مصالح و سعادت کا باعث ہے۔ اس کے بعد پھر مسائل عدت و طلاق کا ذکر ہے۔

ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت پر خاوند کے گھر میں رہنا اور سوگ منانا واجب نہیں عورت کو اختیار ہے چاہے تو خاوند کے گھر میں رہے اور خرچ لیتی رہے اور چاہے تو باہر نکلے اور خرچ لینا چھوڑ دے۔ ہذا لفظ اس توجیہ کے پیش نظر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ ان کے نزدیک منسوخ ہے یا نہیں۔

دوسری آیت وللمطلقات متاع بالمعروف الایة مطلقات کے نفقہ کے بارے میں ہے کیونکہ صاحب مدارک کے اختیار کے موافق متاع کا معنی نفقہ ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے

خاوند پر دوران عدت پر مطلقہ کا نفقہ لازم ہے خواہ طلاق رجعی یا بائن وغیرہ ہو اس آیت کا حکم بالاتفاق باقی ہے منسوخ نہیں۔ ہدایہ میں ہے کہ معتدہ بائنہ کے بارے میں امام شافعیؒ کا اختلاف ہے ان کا تمسک فاطمہ بن قیسؒ کی یہ روایت ہے۔ مجھے میرے خاوند نے تین طلاقیں دے دیں تو رسول اللہؐ نے نہ مجھے خرچ دلوا یا اور نہ رہائش ہمارا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کو حضرت عمرؓ نے رد کر دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا

ہم ایک عورت کی بات پر اپنے رب کی کتاب اور اپنے رسولؐ کی سنت کو نہیں چھوڑتے ہم نہیں جانتے کہ وہ سچی ہے یا جھوٹی اسے اصل بات یاد بھی ہے یا بھول گئی ہے کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ مطلقہ ثلاثہ کو دوران عدت خرچ و رہائش ملے گا۔ نیز اسے زید بن ثابت، اسامہ بن زید، جابر، عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی رد کیا ہے۔ فخر الاسلام نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔

فخر الاسلام ایک جگہ لکھتے ہیں حضرت عمرؓ نے کتاب و سنت اور قیاس سے استدلال کیا اور ایک جگہ لکھتے ہیں کتاب اللہ میں ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجہکم اپنی وسعت کے مطابق جہاں خود رہائش رکھو انہیں بھی وہیں ٹھہراؤ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور ان پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرو۔

میری رائے میں مطلقہ کے لئے رہائش ثابت ہے لقولہ تعالیٰ: اسکنوہن..... الایة اور نفقہ بھی ثابت ہے لقولہ تعالیٰ: وللمطلقات متاعا بالمعروف..... الایة اسی طرح یہ ہر دو حضرت عمرؓ کے اس قول سے بھی ثابت ہیں۔ فانی سمعت رسول اللہؐ يقول للمطلقة الثلاثة النفقة والسكنی..... الحدیث لہذا امام شافعیؒ کی روایت کردہ حدیث نفقہ و رہائش ہر دو میں کتاب و سنت کے مخالف ہے۔

ایک توجیہ کے مطابق متاع سے مراد متعہ (کپڑے دینا) ہے۔ اس صورت میں یہ واجب و مستحب متعہ کی تمام صورتوں کو شامل ہے تاکہ جمیع مطلقات اس کے تحت آجائیں یا اس آیت میں مذکور مطلقات سے مراد وہ مطلقات ہیں جن کا ذکر اوپر متعہ میں نہیں گزرا یعنی وہ مدخولہ جس کا مہر مقرر ہو چکا ہو اور آیت استحباب پر محلول ہوگی یہ ہمارے نزدیک ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک مطلقات سے مراد تمام مطلقات ہیں اور آیت وجوب ہی کے لئے ہے جیسا کہ ان کے دو اقوال میں سے ایک میں ہے اسی لئے صاحب بیضاوی اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں ایک مطلقہ کے لئے متعہ واجب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کے لئے متعہ ثابت کیا ہے۔

تفقہ والی توجیہ کا رجحان اور متعہ والی توجیہ کا ضعف پوشیدہ نہیں اسی لئے صاحب کشاف نے یہ توجیہ سب سے آخر میں ذکر کی ہے۔ امام زاہد فخر الاسلام اور صاحب ہدایہ نے یہ توجیہ بالکل ذکر نہیں کی حالانکہ وہ بھی حنفی ہیں یہ سورۃ بقرہ میں مذکور مسائل عدت و طلاق کا ترمہ ہے انشاء اللہ عدت و طلاق کے باقی مسائل ہم سورۃ طلاق میں ذکر کریں گے۔

۳۷۔ مسئلہ: وبا اور طاعون سے فرار منع ہے۔

﴿الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۖ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ۖ قَدْ نُمُّ أَحْيَاهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝﴾ [۲۴۳:۲]

کیا تو نے انہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا مر جاؤ۔ پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والے ہیں لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔

واضح رہے فرار موت سے ممانعت کے بارے میں متعدد آیات ہیں یہ ان میں سے پہلی آیت ہے حسینی میں ایک روایت کے مطابق آیت ہذا کے متعلق یہ قصہ لکھا ہے کہ

ودان یا ایک قول کے مطابق واسطہ شہر میں وبا پھوٹ پڑی وہاں کے کچھ لوگ شہر سے نکل گئے اور سب کے سب موت سے بچ گئے اور کچھ لوگ گھروں میں ہی رہے اور ہلاک ہو گئے۔ اس سے انہیں یقین ہو گیا کہ وباء والی جگہ سے خروج باعث نجات ہے اس واقعہ کو کافی عرصہ گزر گیا اس کے کافی عرصہ بعد ایک سال پھر وبا پھوٹ پڑی تو سب کے سب اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے ان کی تعداد کئی ہزار تھی آٹھ ہزار یا چالیس ہزار یا ستر ہزار۔ وہ سب کے سب اپنے گھروں سے موت سے ڈر کر نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا مر جاؤ یا دو فرشتوں نے ایک وادی کے اوپر کی طرف سے اور ایک نے وادی کے نیچے سے طرف پکار کر کہا مر جاؤ اس طرح وہ سب کے سب مر گئے۔ اطراف و جوانب کی ایک جماعت انہیں دفن کرنے آئی لیکن کثرت تعداد کی بنا پر ان کے دفن سے عاجز آ گئی انہوں نے مردوں کے ارد گرد ایک دیوار کھینچ دی تاکہ خود وہاں سکونت کر سکیں ان پر اسی طرح کافی عرصہ گزرا یہاں تک کہ ان کا گوشت پوست گل سڑ گیا صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک دن حزقیل بن سوریہ علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے اور ان کی بوسیدہ ہڈیاں مشاہدہ کیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی الحاح و زاری سے دعا کی:

یا اللہ ان پر نظر رحمت فرما اور انہیں زندہ کر دے اللہ تعالیٰ نے انہیں خوش خبری دی کہ فلاں کلمہ پڑھیے وہ سارے زندہ ہو جائیں گے جب انہوں نے وہ کلمہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے سب کو زندہ کر دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے اور وہ اقرار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی مفر نہیں۔

الوف کے بارے میں دس ہزار یا تیس ہزار بھی کہا گیا ہے ایک توجیہ کے مطابق الوف کا معنی متالفون ہے اور یہ الف کی جمع ہے کشاف کہتے ہیں یہ نہایت ہی عجیب تفسیر ہے۔ ایک روایت میں حزقیل کی جگہ قابیل آیا ہے۔

ایک قصہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ایک قوم کا ذکر ہے۔ ان کے بادشاہ نے انہیں جہاد کی دعوت دی تو وہ

موت سے ڈر کر بھاگ گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں آٹھ دن تک مار دیا اور پھر زندہ کر دیا۔

قولہ تعالیٰ: **الْم تَرِ اس کا خطاب ہر اس کو ہے جو بھی بنی اسرائیل کے ان عجیب و غریب واقعات کو سنے۔ اور اس کا مخاطب وہ بھی ہو سکتا ہے جس نے نہ یہ واقعہ لکھا نہ دیکھا نہ سنا کیونکہ کلام کا سیاق ایسا ہے جیسے بوقت تعجب کہا جاتا ہے۔ وہم الوف حال ہے مخرجوا سے۔ حذر الموت مفعول لہ ہے۔ فقال لهم اللہ موتوا کہنا اور فاماتهم اللہ نہ کہنا اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ سب ایک آدمی کی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت سے یکبارگی مر گئے اور یہ مشیت عادت کے خلاف ہے۔**

اس آیت کا مآل یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی وبامثلًا طاعون وغیرہ پھوٹ پڑے تو وہاں سے بھاگنا اور وہاں داخل ہونا دونوں حرام ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دونوں باتیں قرآن سے ثابت کریں وبادالے علاقہ میں دخول کی ممانعت اللہ تعالیٰ کے قول ولا تلقوا بایدکم الی التہلکۃ سے ثابت ہے کما سبق اور وہاں سے فرار کی ممانعت آیت زیر بحث سے ثابت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور قصہ ذکر کیا ہے اس کا فائدہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ سننے والے عبرت حاصل کریں اور ان اسباب سے پرہیز کریں جو گزشتہ لوگوں کی ہلاکت کے بارے میں منقول ہیں۔ یہاں وہ سبب موت سے فرار ہے یا دباء سے فرار ہے پس معلوم ہوا کہ ایسا کرنا حرام ہے قرآن میں اس مضمون کی آیات بکثرت ہیں مثلاً قل ان الموت الذی تفرون منه..... الایۃ وغیرہا

یہ سوال نہ اٹھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قصہ پر عذاب مرتب نہیں کیا جیسا کہ دوسری آیات قصص میں ہوتا ہے لہذا اس سے یہ استدلال کیسے کیا جاسکتا ہے کہ وبائی علاقہ سے فرار ممنوع ہے کیونکہ اس میں عذاب دنیا کا ترتب ہی کافی ہے کما قال تعالیٰ موتوا عذاب اُخروی کی ضرورت نہیں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ یوں کیوں نہیں کہتے۔ اس قصے سے مقصود اس بات پر اظہار تعجب ہے کہ ہزاروں افراد دفعۃً ہلاک ہو گئے اور فرار سے ممانعت مقصود نہیں یا ان کا فرار بیان کرنا مقصود نہیں۔

جیسا کہ تفاسیر میں صراحۃً لکھا ہے کہ اس سے مقصود مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کرنا ہے نیز یہ بتلانا مقصود ہے کہ موت سے بچنا محال ہے نیز یہ قتل سے ڈر کر بھاگنے کی ممانعت ثابت کرتی ہے جیسا کہ میں نے دوسری روایت میں ذکر کیا افراد عن البساء نہیں ثابت کرتی اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری روایت ضعیف ہے جیسا کہ اس کا موخر ہونا اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس کا مقصد ہزاروں افراد کے زندہ ہونے پر اظہار تعجب ہے یا مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کرنا ہے۔

القصہ جو کچھ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اشارۃً النص سے کم نہیں اور دلیل کے طور پر وہ عبارت النص ہی کی طرح ہے خصوصاً جب کہ حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔

۳۸۔ مسئلہ: توحید اور صفات باری تعالیٰ

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ط لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ط وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ط وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ط وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ط وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝﴾

[ایۃ الکرسی ۲: ۲۵۵]

اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے سب کا تھامنے والا ہے نہ اسے اونگھ آتی ہے نہ نیند آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے ایسا کوئی نہیں جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کر سکے جو کچھ مخلوق کے روبرو اور جو کچھ پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے وہ اس کی علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر صرف اتنا جتنا کہ وہ چاہے اس کی کرسی یعنی اس کا اقتدار آسمان و زمین سے وسیع ہے اور ان ہر دو کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی وہی سب سے برتر اور عظمت والا ہے۔

یہ آیہ الکرسی ہے اور بطریق احسن توحید و صفات باری تعالیٰ کی جامع ہے اسی لئے میں نے ایسی دیگر آیات کو چھوڑ کر اسے اختیار کیا ہے۔

قوله تعالیٰ: 'الله لا اله الا هو اثبات الوہیت ہے اور توحید پر دلالت کرتا ہے وجود و امکان کے مابین نزاع کہ لا اله موجود لا ہو یا لا اله ممکن الا هو اپنے اعتراضات و جوابات سمیت علماء کے درمیان مشہور ہے۔

قوله تعالیٰ: 'الحی'۔ جو اس لائق ہے کہ جانتا ہے۔ قدرت رکھتا ہے۔ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس پر کبھی فناء طاری نہیں ہوگی۔ کشف میں ہے کہ اس میں اس کی زندگی کا اثبات ہے کہ وہ ازلا ابد زندہ ہے۔ القیوم۔ تدبیر مخلوق اور اس کی حفاظت پر ہمیشہ قائم ہے۔ اس میں استقلال کا ثبوت ہے کہ وہ نہ اپنے امر میں کسی کا محتاج ہے اور نہ امر غیر میں کسی کی اعانت کا محتاج ہے۔

قوله تعالیٰ: 'لا یتاخذہ سنۃ ولا نوم'۔ سنۃ وہ فتور جو نیند سے پہلے ہوتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سنۃ سر کے بوجھل ہونے کو کہتے ہیں۔ النعاس آنکھ میں اور النوم دل میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ مدارک میں ہے یہ قول ذات باری تعالیٰ سے غفلت کی نفی کرتا ہے اور اس سے صفات حدوث کی نفی کرتا ہے۔ قیوم کی تاکید ہے کیونکہ جس پر اونگھ یا نیند طاری ہو وہ قیوم نہیں ہو سکتا اور اگر معاذ اللہ اسے نیند یا اونگھ آجائے تو زمین آسمان اس کے قبضے سے گر جائیں قوله تعالیٰ: 'له ما فی السموات وما فی الارض' اس میں اس کے ثبوت ملک، نفاذ امر، تصرف اور لاشریک ہونے کا بیان ہے کیونکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے پس کوئی اور اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے اور نفس زمین و آسمان بھی اسی میں داخل ہیں بلکہ یہ 'له السموات والارض وما فیہن' سے زیادہ بلیغ ہے۔

قوله تعالیٰ: 'من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ' اس کی عظمت شان، کبریائی، ہیبت اور ربوبیت کا بیان ہے زاہدی کی تصریح کے مطابق اس سے یہ ثابت ہے کہ کفار کے حق میں سفارش نہ ہوگی میں کہتا ہوں کہ اس میں اس بات کا جواز ہے کہ اجازت کے بعد مومنین کے لئے سفارش ہوگی لہذا یہ معزلہ کے اس قول کی تردید کرتا ہے کہ اہل کبار کے لئے شفاعت نہیں۔

قوله تعالیٰ: 'یعلم ما بین یدیہم وما خلفہم' اللہ تعالیٰ ان سے پہلے اور ان سے بعد کے جملہ امور دنیا و آخرت کے یا وہ امور جن کا انہیں ادراک ہے اور جن کا ادراک نہیں سب جانتا ہے اور ضمیر کا مرجع یا ما فی السموات ما فی الارض یا من ذا کا مدلول ہے۔ کذا فی البیضاوی یہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم کی دلیل ہے۔

قوله تعالیٰ: 'ولا یحیطون بشیء من علمہ' یعنی اس کی معلومات سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے یہ مخلوق کے عجز و جہل کا

بیان ہے کہ وہ فطرتاً جزو جاہل ہیں یہ بھی واضح رہے کہ علمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کا علم ہے جو قائم بذاتہ ہے۔ یہ معتزلہ کے قول عالم بلا علم کی تردید کرتا ہے۔ اس کے برعکس عالم اور یعلم کا اطلاق تو وہ بھی اس پر کرتے رہتے ہیں الا بما شاء میں اس کی مشیت و ارادہ کا اثبات ہے۔

قوله تعالى: 'ولا ينوده حفظهما ان دونوں کی حفاظت اس کو گراں بار نہیں کرتی۔ اس میں اس کے کمال قدرت اور اس بات کا اثبات ہے کہ وہ اشیاء اپنے ارادہ سے پیدا کرتا ہے آلات سے نہیں۔

وهو العلى وه انداد و اشباه سے بالاتر ہے۔

العظیم اس کے ماسوا اس کی نسبت حقیر ہیں اس میں صفات حدوث سے اس کی برتری اور اپنی عزت جلال، ملک، سلطنت میں عظمت شان مراد ہے۔

آیۃ الکرسی کے فضائل

چونکہ یہ آیت توحید باری تعالیٰ اس کی تعظیم، اس کی تجید اور اس کی صفات پر مشتمل ہے اور ان سے افضل کوئی مدلول نہیں ہو سکتا اور علم کی فضیلت معلوم کی فضیلت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لئے یہ آیت تمام آیات سے معظم تمام سوتوں سے مکرم اور بقیہ تمام قرآن سے افضل ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی صحیح احادیث وارد ہیں۔

نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیۃ کرسی پڑھے اسے دخول جنت سے صرف موت مانع ہے اس کی مواظبت صرف صدیق اور عابد ہی کر سکتا ہے اور جو آدمی سوتے وقت آیۃ الکرسی پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے نفس اس کے پڑوسی اور اس کے ارد گرد کئی گھروں میں امن و اطمینان پیدا کر دیتے ہیں۔

آپؐ نے فرمایا سید البشر آدم علیہ السلام ہیں اور سید العرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں سید الفارس سلمانؓ، سید الروم صہیبؓ، سید الحبشہ بلالؓ، سید الجبال طورؓ، سید الایام جمعہؓ، سید الکلام قرآنؓ، سید القرآن بقرۃؓ اور سید البقرۃ آیۃ الکرسی ہے۔

آپؐ نے فرمایا جس گھر میں آیۃ الکرسی پڑھی جائے وہاں سے شیطان تیس دن کے لئے چلا جاتا ہے اور چالیس رات تک وہاں کوئی ساحر یا ساحرہ نہیں آ سکتی۔ آپؐ نے فرمایا جو شخص سوتے وقت آیۃ الکرسی پڑھے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔

آپؐ نے فرمایا جو کوئی یہ دو آیات شام کو پڑھے تو ان کے ذریعہ صبح تک محفوظ رہتا ہے اور اگر صبح کو پڑھے تو شام تک ان کے ذریعہ محفوظ رہتا ہے۔ ان دو میں سے ایک آیۃ الکرسی اور دوسری حم (سورۃ المؤمن) کی ابتداء سے الیہ المصیر ❶ تک ہے۔

❶ وہ آیات یہ ہیں: حَمَّ ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ۝ ذِي الطَّوْلِ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ (المؤمن: ۱ تا ۳)

آپؐ نے فرمایا قرآن کی سب سے با عظمت آیت آیۃ الکرسی ہے جو کوئی اسے پڑھے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس وقت سے لے کر دوسرے دن اس وقت تک اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے اور اس کے گناہ مٹاتا رہتا ہے۔ یہ تمام فضائل کتب تفسیر اور احادیث میں مذکور ہیں۔ ایسے فضائل بے شمار ولا تعداد ہیں کتب اور اداس کے فضائل سے بھری پڑی ہیں۔ میں نے اس کے کچھ فضائل اپنی کتاب الآداب الاحمدیہ فی اوراد الصوفیہ میں ذکر کیے ہیں۔

۳۹۔ مسئلہ: تجارت وغیرہ کی زکوٰۃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝﴾
[۲۶۷:۲]

اے ایمان والو! اپنی کمائی میں سے پاک اور اچھی چیزیں خرچ کرو اور اس میں سے بھی پاک اور اچھی چیزیں خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کیا ہے۔ اور اس سے خراب چیز کے خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو حالانکہ تم خود اسے کبھی نہ لو گے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے خوبیوں والا ہے۔
یہ آیت مال تجارت کی زکوٰۃ پیداوار کے عشر اور کانوں کے خمس کے بارے میں ہے۔ قولہ تعالیٰ: ﴿مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ﴾ معنی من طیبات مما اخرجنا لكم ہے اور اس کا عطف من طیبات ما کسبتم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کمائی اور زمین کی پیداوار میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ قاضی بیضاوی کی تصریح کے مطابق طیبات سے مراد عمدہ یا حلال اشیاء ہیں۔ اکثر مفسرین نے پہلا معنی پسند کیا ہے صاحب مدارک نے صراحۃً لکھا ہے کہ من طیبات من کسبتہا مال تجارت میں وجوب زکوٰۃ کی دلیل ہے۔ کیونکہ ہمارے مکسوبات ہمارے اموال تجارت ہی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب مال تجارت کی قیمت سونے یا چاندی میں سے کسی ایک کے نصاب کے برابر ہو جائے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے اور قیمت کا اندازہ اس سے لگایا جائے گا جو فقراء کے لئے تعجیل زکوٰۃ میں زیادہ نافع ہے جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔

امام زاہد نے صراحۃً لکھا ہے کہ ﴿مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ﴾ من الارض پیداوار زمین میں وجوب عشر کی دلیل ہے دیگر مفسرین کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ﴿مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ﴾ مراد غلہ، پھل اور معادن ہیں۔ اسی طرح یہ آیت زمین کے عشر اور معادن کے خمس دونوں کو شامل ہے۔ ہم ان شاء اللہ عشر کا مسئلہ سورۃ انعام میں بیان کریں گے اور مسئلہ: خمس کتب فقہ میں مفصل مذکور ہے۔ القصہ آیت میں ان مسائل کی دلیل موجود ہے۔

قولہ تعالیٰ: ﴿وَلَا يَتَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ - منہ یا تو ماقبل سے متعلق ہے یا مابعد سے اگر ماقبل سے متعلق ہو تو معنی یہ ہوگا بوقت خرچ مال اور پیداوار سے خبیث چیز کا قصد نہ کرو اور اگر مابعد سے متعلق ہو تو معنی یہ ہوگا کہ خبیث کا ارادہ نہ کرو کہ تم اس میں سے خرچ کرو۔ قاضی بیضاوی نے دونوں تو جہیں ذکر کی ہیں۔ صاحب کشاف، مدارک نے صرف آخری توجیہ نقل کی ہے۔

القصة اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ردی چیز دینے سے منع کیا ہے اور پھر ولستم باخذیہ سے اس معنی کی تاکید کی ہے کہ تم اپنے حقوق لیتے وقت اس چیز کے ردی ہونے کی وجہ سے اسے لینے کو تیار نہیں مگر یہ کہ مساحت کرو۔ اور وہ چیز درگزر کرتے ہوئے لے لو۔ کہتے ہیں اغمض فلان عن بعض حقہ جب وہ اپنی نظر نیچی کر لے ایک قرأۃ تغمضوا باب تفعیل سے تغمضوا۔ میم کے ضمہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ۔ ثلاثی مجرد سے یغمضوا بصیغہ مجہول بھی آیا ہے۔ کمافی الکشاف

ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو ردی اور خراب کھجوریں صدقہ میں دیتے تھے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا ہو سکتا ہے یہ آیت نقلی و فرضی دونوں صدقات کے لئے ہو فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صدقہ وصول کرنے والا درمیانہ درجہ کا مال لے۔ نہ بہت عمدہ لے اور نہ بہت ردی لے۔ آیت میں اس پر بھی دلیل موجود ہے اگرچہ مفسرین نے اسے ذکر نہیں کیا۔

۴۰۔ مسئلہ: فضیلت انفاق اور فضیلت علم و عمل

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۚ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ط وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ﴾ [۲: ۲۶۸-۲۶۹]

شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے اور گناہ کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے جسے چاہتا ہے علم و حکمت عطا کرتا ہے جسے علم و حکمت عطا گیا اسے بہت سی بھلائی عطا کی گئی۔ نصیحت صرف وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔

یہ آیت انفاق کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ خواہ انفاق فرضی ہو یا نقلی اور اس کے ضمن میں علم و عمل کی فضیلت کا بھی بیان ہے۔ آیت کے معنی یہ ہیں الشیطان یعدکم الفقر شیطان کہتا ہے کہ تمہارے انفاق کا انجام تمہارا فقر ہے۔ وعدہ کا استعمال خیر و شر دونوں میں ہوتا ہے۔ ویامرکم بالفحشاء یعنی صدقات سے منع کرتا ہے اور بخل یا معاصی کا حکم دیتا ہے۔ کذا فی البیضاوی۔ اور اللہ تعالیٰ انفاق کی صورت میں تمہیں تمہارے گناہوں کی بخشش اور فضل یعنی بہتر بدل دنیا اور آخرت میں دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والے علم والے ہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں حکمت یعنی تحقیق علم اور اتقان عمل عطا کرتے ہیں ومن یوتی الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما یدکر یعنی اللہ کی بیان کردہ آیات سے نصیحت یا ان میں غور و فکر صرف عقل مند کرتے ہیں جو عقل سلیم رکھتے ہیں اور عامل و عالم ہیں۔ یہ آیت کا مضمون ہے۔ فخر الاسلام بزدوی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ عمل فقہ میں داخل ہے کیونکہ حکمت کے لغوی معنی اتقان علم و عمل ہیں۔

ابن عباسؓ نے یوتی الحکمة من یشاء میں حکمت کی تفسیر علم شریعت اور حرام و حلال کے علم سے کی ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ عمل داخل فقہ ہے۔

ادع الی سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة اور دیگر ایسی آیات سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے۔ صاحب مدارک نے اس طرف ان الفاظ سے اشارہ کیا ہے کہ حکمت قرآن و سنت کا علم یا وہ علم نافع جو اللہ کی رضا تک پہنچائے یا اس سے مراد عمل ہے۔ لہذا ذکر جماعت

مسائل انفاق کے درمیان اس کو بیان کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علم میں بھی زکوٰۃ ہے اور وہ دوسروں کو پڑھانا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس علم سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اس کی مثال اس خزانے کی ہے جس سے خرچ نہ کیا جائے یا اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ انفاق و فرائض کے مسائل کا علم اور ان پر عمل تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ یہی بات میرے دل میں کھٹکتی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ط وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝ إِنَّ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ج وَإِنْ تَخَفَوْهَا وَتَوْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ط وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝﴾ [۲۷۱، ۲۷۰: ۲]

اور تم جو بھی خیرات کرو یا نذر مانو پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو بھی بڑا اچھا ہے اور اگر تم انہیں پوشیدہ رکھ کے فقیروں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔

ان دو آیات میں سے پہلی نفقہ اور نذر کے فضائل میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اطاعت میں ہو یا معصیت میں پوشیدہ ہو یا ظاہر یا جو نذر بھی تم مانو مشروط ہو یا مطلق اطاعت میں ہو یا معصیت میں پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے تمہیں اس کا صلہ دے گا اور ظالموں (جو معاصی پر خرچ کرتے ہیں اور معاصی ہی کی نذر مانتے ہیں یا صدقات و ایفائے نذر سے روکتے ہیں) کا کوئی مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو بچالے۔ یہ آیت فرضی و نفلی انفاق پر دلالت کرتی ہے۔ نیز ایفائے نذر غیر معاصی پر دلالت ہے۔ ان شاء اللہ اس کا ذکر سورۃ حج میں آئے گا۔

دوسری آیت صدقات کے اخفاء و اظہار کے بارے میں ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تم صدقات علانیہ دو تو یہ بھی بڑا اچھا ہے اور اگر پوشیدہ طور پر صدقہ فقرا کو دے دو تو یہ اخفاء تمہارے لئے بہتر ہے۔ وہ (اللہ تعالیٰ یا اخفاء) تمہارے بعض گناہ معاف کر دے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا دے گا یکفر عنکم اور فنعمما ہی میں مختلف قرائتیں ہیں جن کا یہاں تذکرہ باعث طوالت ہوگا۔

صدقات میں اخفاء و اظہار

اللہ تعالیٰ نے صدقات میں ابداء یعنی اظہار کو حسن اور اخفاء کو خیر قرار دیا ہے۔ حسنی میں ہے کہ ایک روایت کے مطابق فرض و نفل تمام صدقات میں اخفاء افضل ہے۔

اکثر کی رائے یہ ہے فرائض میں اظہار اور نوافل میں اخفاء افضل ہے۔ نماز روزہ وغیرہ دیگر عبادات میں بھی یہی حکم ہے۔ صاحب مدارک کہتے ہیں یہاں نفلی صدقات مراد ہیں۔ اس صورت میں فرائض میں جہر افضل ہے تاکہ تہمت کی نفی ہو اور اگر اس طرح صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے تو اس کا اخفاء افضل ہے اور اگر نفلی صدقہ والے کا مقصد یہ ہو کہ دوسرے بھی اس کی اقتدا کریں تو پھر اظہار افضل ہے۔ صاحب کشاف نے بھی یہی لکھا ہے۔ بیضاوی اور کشاف دونوں نے ابن عباسؓ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نفلی صدقہ خفیہ طور پر دینا علانیہ دینے سے سترگناہ افضل ہے اور فرض صدقہ علانیہ دینا خفیہ دینے سے پچیس گنا افضل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرض و نفل صدقات کے بارے میں بہت سی آیات نازل فرمائی ہیں لیکن ہم اسی قدر پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس موضوع کی دوسری آیات صرف اس صورت میں ذکر کریں گے کہ ان سے کوئی نیا فائدہ حاصل ہوتا ہو ورنہ ذکر نہیں کریں گے تاکہ کتاب طویل نہ ہو۔

۴۱۔ مسئلہ: حرمت ربوا اور اس کا عذاب

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ط ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ط فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ط وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝﴾ [۲۷۵:۲]

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت اس طرح انھیں گے جیسے وہ شخص اٹھتا ہے جس کے حواس جن نے لپٹ کر کھو دیئے ہوں۔ ان کی یہ حالت اس لئے ہوگی کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ سو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ باز آ گیا تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے اور جو کوئی پھر سود لے تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

واضح رہے کہ حرمت سود کے بارے میں قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں جو ان شاء اللہ اپنے اپنے مقام پر آئیں گی اس آیت کو دیگر آیات پر یہ فوقیت حاصل ہے کہ اس کے ضمن میں بہت سے فوائد ہیں اور علم اصول میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔
 قوله تعالى: يتخبطه الشيطان خبط کا معنی لڑکھڑا کر چلنا یا بھاگنا جیسے اندھی اونٹنی کا لڑکھڑا کر چلتی ہے۔ عربیوں کا وہم یہ تھا کہ جن یا شیطان انسان کو لپیٹ کر اسے گراتا ہے اور حواس باختہ کرتا ہے۔ المس جنون یہ بھی عربوں کا وہم تھا کہ شیطان انسان کو دیوانہ بنادیتا ہے اور حواس باختہ کر دیتا ہے۔

من المس یا تو لا يقومون سے متعلق ہے یا يقوم سے متعلق ہے یا يتخبط سے یعنی

الذين يأكلون الربوا لا يقومون يوم القيمة من الجنون الا كما يقوم الرجل الذي يتخبطه

الشيطان - او لا يقومون يوم القيمة الا كما يقوم الرجل المصروع من الجنون او الا كما يقوم الذي يتخطه الشيطان من الجنون

یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت بوجہ جنون نہ اٹھ سکیں گے مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان نے حواس باختہ کر دیا ہو یا وہ روز قیامت نہ اٹھیں گے مگر جس طرح جنون زدہ پاگل اٹھتا ہے یا جس طرح وہ شخص اٹھتا ہے جسے شیطان نے دیوانہ کر دیا ہو۔ ان دو توجیہوں کی صورت میں ان کا گرنا اٹھنا مرگی والوں کا سا ہوگا اور فتور عقل کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ نے بوجہ سود خواری ان کے پیٹوں کو بڑھا دیا ہوگا اور انہیں بوجھل بنا دیا ہوگا بھذا فی البیضاوی۔ یہ عذاب ہر اس شخص کے لئے جس نے سود لیا خواہ سود کھائے یا نہ کھائے۔ کھانے کا ذکر خصوصیت سے اس لئے کیا گیا کہ کھانا مال کے بڑے منافع میں سے ہے نیز کھانے والی اشیاء میں ربوا بہت پھیلا ہوا ہے۔

ذلك بانهم اشارہ عذاب مذکور کی طرف ہے یعنی اس عذاب کا سبب ان کا انما البیع مثل الربوا کہنا ہے۔ اصل کلام انما الربوا مثل البیع ہے لیکن اپنے اعتقاد کے مطابق انہوں نے ربوا کی حلت بتلانے میں مبالغہ کیا ہے یہاں تک کہ اسے اصل ٹھہرایا اور اسے حلال سمجھتے ہیں حتیٰ کہ بیع کو اس سے حلال ہونے میں تشبیہ دی یوں نہیں کہ وہ بیع کو حلال سمجھتے ہیں اور سود کو اس سے تشبیہ دے رہے ہیں چونکہ ان کے گمان میں بیع و ربوا برابر ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص ایک درہم سے کم قیمت کی چیز دو درہم میں خریدے تو جائز ہے اسی طرح اگر کوئی شخص ایک درہم کے بدلے دو درہم دے دے تو جائز ہے کیونکہ دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں اللہ تعالیٰ نے اس خیال باطل کی تردید میں فرمایا احل الله البيع وحرم الربوا دونوں میں برابری کا انکار اس اصول کی دلیل ہے کہ نص کے مقابلہ میں قیاس باطل ہے۔ اسی لئے اہل اصول کہتے ہیں کہ یہ آیت بیع اور ربوا کے فرق میں نص ہے کیونکہ اس کا سیاق یہی بیان کرنے کے لئے ہے۔ بیع کے حلال اور سود کے حرام ہونے میں ظاہر ہے کیونکہ یہ مطلب سیاق کے بغیر بھی اس سے ظاہر ہے۔

بیع اور ربوا کی تحقیق

بیع کا معنی مال کے بدلہ مال ہے۔ ربوا کے معنی زیادتی ہے۔ بیع کی مشروعیت نفع اور زیادتی ہی کے لئے ہے۔ لہذا مجمل ہے اس میں معافی کا ازدحام و اشتباہ ہے کہ کون سی زیادتی حرام اور کون سی حلال ہے حدیث نے اس اجمال کو بیان کر دیا ہے حدیث یہ ہے الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيد والفضل ربوا

نبیؐ نے یہ چھ اشیاء تو بیان فرمادیں لیکن ان کے ماسوا میں اشتباہ باقی ہے۔ ہم نے ان اشیاء کی علت حرمت میں غور و تامل کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ جب جنس ایک ہو جیسا کہ مقابلہ سے ظاہر ہے اور اندازہ کیل یا وزن سے ہو جیسا کہ مماثلہ سے معلوم ہوتا ہے اور سود نقد ہو اس صورت میں زیادتی ربوا ہوگی یعنی جب گندم گندم کے عوض یا سونا سونا کے عوض فروخت ہو اور دونوں میں سے ایک کیل

یا وزن میں زائد ہو تو یہ زیادتی حرام ہوگی ہم نے چاول اور اس قسم کی دیگر اشیاء کو اس معنی میں برابر پایا تو ان اشیاء میں بھی زیادتی حرام ہوگی اسی طرح ہم نے جھس ونورہ (قلعی) میں زیادتی کی حرمت کا حکم لگایا یعنی یہاں بھی قدر و جنس کی علت پائی جاتی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک حرمت کی علت طعم ہے جیسا کہ پہلی چار اشیاء میں ہے اور ثمنیت ہے جیسا کہ آخری دو اشیاء میں ہے لہذا ان کے نزدیک جھس ونورہ میں تفاضل حلال ہے کیونکہ ان دونوں میں طعم و ثمنیت مفقود ہے۔

امام مالک کے نزدیک علت اقیات (روزی) ہے جیسا کہ پہلی چار اشیاء میں ہے یا ذخیرہ اندوزی جیسا کہ آخری دو میں ہے لہذا ان کے نزدیک خراب گوشت اور خرب مچھلی میں تفاضل جائز ہے کیونکہ ان دونوں میں اقیات و ادخار مفقود ہے۔ القصة مسئلہ ربوا قیاس و اجتہاد کے اعلیٰ ترین مسائل میں سے ایک ہے اور اس مسئلہ میں شبہ و اختلاف کی گنجائش بہت زیادہ ہے۔ اسی لئے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام ہم میں سے جاتے رہے اور ابواب ربوا کو ہمارے لئے واضح کر کے نہ گئے لیکن یہ مسئلہ اجمال سے نکل کر اشکال میں آ گیا اس تقریر سے یہ واضح ہو گیا کہ مسئلہ ربوا خصوص معلوم اور خصوص مجہول دونوں کی نظیر ہے کیونکہ حرم الربوا احل اللہ البیع کا تخصیص ہے لیکن اشیائے ستہ مذکورہ کے بیان سے پہلے یہ خصوص مجہول کی نظیر تھا اور اشیائے ستہ مذکورہ کے بیان کے بعد خصوص معلوم کی نظیر بن گیا یہ فقہاء اور اہل اصول کے کلام کا خلاصہ ہے۔ تفصیل اصول فقہ میں مذکور ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

فمن جاءه موعظة من ربه الاية كما مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی موعظت اور نہی عن الربوا کی ممانعت پہنچ جائے اور وہ سود خوری سے رک جائے تو جو گزر چکا وہ معاف ہے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ نزول تحریم سے پہلے پہلے لے چکا ہے۔ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ اسے اس کی نیت کے موافق صلہ دے گا اگر اس نے صدق نیت سے تعمیل ارشاد کی ہے تو اسے عمدہ صلہ ملے گا۔ تمہارے ذمہ نہیں کہ اب تم اس سے اس بارے میں باز پرس کرو اور جس شخص نے پھر سود خوری کی یا سود خوری کو حلال سمجھا تو ایسے لوگ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اس کا دوزخ میں ہمیشہ رہنا سود کو حلال سمجھنے کی وجہ سے ہے اور یہ کفر ہے یا خلود سے مراد عرصہ طویل ہے لہذا یہ آیت معتزلہ کے اس اعتقاد کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ فاسق ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

سود قرض اور تنگ دست کو ادائے قرض میں مہلت دینا یا بالکل معاف کر دینا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝﴾ [۲: ۲۷۸-۲۷۹]

[۲۸۰]

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بقیہ سود چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ پس اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی طرف سے اعلان جنگ سن لو اور اگر توبہ کرو تو تمہیں اپنے اصل اموال واپس مل جائیں گے تاکہ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ اور اگر مقرض تنگ دست ہے تو اسے خوش حالی تک مہلت دو اور تمہارا صدقہ کر دینا

(بالکل معاف کر دینا) تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم اس کی بہتر جانو۔

ان تین آیات میں سے پہلی دو آیات قرض کے سود کے بارے میں ہیں اور آخری آیت جنگ دست کے قرض کے بارے میں ہے۔

قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله مفسرين لکھتے ہیں کہ بنو ثقیف کا کچھ قرض قریش کے بنو مغیرہ کے ذمہ تھا۔ جب ادائے قرض کا وقت آ گیا تو بنو ثقیف نے ان سے اصل مع سود کا مطالبہ کیا اور جو سود لوگوں پر مقرر کیا تھا وہ لے لیا اور کچھ سود بقیارہ گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ بقایا سود چھوڑ دیں اور اس کا مطالبہ نہ کریں حیث قال: وذروا ما بقى من الربوا بقايا سود چھوڑ دو اور اس کا مطالبہ نہ کرو اگر تم کامل الایمان ہو۔ فان لم تفعلوا اگر تم نے بقایا سود نہ چھوڑا بلکہ لے لیا فاذا نوا بحرب من الله ورسوله تو جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ اور دوزخ کی بڑی جنگ کا مقابلہ تلوار سے نہ کر سکو گے کیونکہ اس صورت میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے جس کا انجام دوزخ ہے۔ یہ معنی فاذا نوا کی قراءت بالقصر کی صورت میں ہے اور اگر فاذا نوا بالمعظم پڑھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے میں دوسروں کو بھی خبردار کر دو۔

روایت ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر بنو ثقیف نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کے ساتھ جنگ کی طاقت نہیں۔ بیضاوی میں ہے کہ اس کا اقتضاء یہ ہے کہ سود خور سے طلب توبہ کے بعد باغی کی طرح جنگ کی جائے یہاں تک کہ وہ اللہ کا حکم مان لے لیکن اس کا اقتضاء اس کا کفر نہیں۔ احناف کی کتابوں میں مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ بلکہ امام زاہد نے یہ تصریح کی ہے کہ فان لم تفعلوا کا معنی یہ ہے اگر تم تحریم ربوا پر ایمان نہ لائے تو تم کافر ہو اور تمہیں اللہ و رسولؐ سے جنگ دیکھنا پڑے گا۔ وان تبسم اگر تم سود لینے اور اسے حلال سمجھنے سے توبہ کر لو تو تمہارے اصل اموال تمہیں مل جائیں گے تم زیادہ کا مطالبہ کر کے مقروضوں پر ظلم نہ کرو اور نہ تمہارے اموال اصل سے کم کر کے تم پر ظلم کیا جائے۔

اور اگر تم نے سود لینے سے توبہ نہ کی اور سود لے کر مقروضوں پر ظلم کیا تو تمہارے اصل اموال تمہیں نہ ملیں گے بلکہ ان میں نقصان کی وجہ سے تمہیں ظلم برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ سود اگرچہ بظاہر مال کو زیادہ کرتا ہے لیکن دراصل اسے کم کرتا ہے اس لئے کہ جس مال میں سود داخل ہو جاتا ہے اس کی برکت چلی جاتی ہے اور اگر تم نے سود کو حلال سمجھنے سے توبہ نہ کی تو تم پر ظلم ہوگا کیونکہ بوجہ ارتداد تمہارے اموال مال غنیمت ہو جائیں گے اور تم اپنے اصل اموال سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ ہکذا یخطر بالبال

صاحب بیضاویؒ نے بڑی عمدہ تقریر کی ہے۔ پہلے کہتے ہیں اگر تم سود لینے اور اسے حلال اعتقاد رکھنے سے تائب ہو جاؤ پھر کہتے ہیں: اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ تائب نہ ہوں تو انہیں اس المال بھی نہ ملے گا۔ یہ ہماری تقریر کے مطابق ہے۔ نیز تحلیل ربوا پر اصرار کرنے والا مرتد ہے اور اس کا مال مال فنی ہے۔ ہذا کلامہ

صاحب کشاف نے پہلے کہا اگر تم صرف سود لینے سے تائب ہو جاؤ اور پھر یہ حکم لگایا کہ اگر وہ تائب نہ ہوئے تو ان کا مال مسلمانوں کے لئے مال فنی ہوگا۔ کشاف و بیضاوی کے علاوہ کسی اور مفسر نے یہ بات نہیں لکھی اور صرف ارتباء پر اکتفا کیا۔

قوله تعالى: وان كان ذو عسرة یہ بھی بنو ثقیف کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے بنو مغیرہ سے اصل قرض کا مطالبہ

نختی سے کیا اور جلدی ادا کرنے کو کہا اور سود سے تائب ہو گئے اور بنو مغیرہ نے ہاتھ کھلا ہونے تک مہلت طلب کی اور کہا کہ جلدی ادائیگی سے وہ عاجز ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

جمہور کی قرأت میں کان تامہ ہے اور ذوعسرة کان کا اسم ہے اور قرأت عثمان میں ذاعسرة خبر کان ہے اور یہ ناقصہ ہے اور ضمیر کان کا مرجع مقروض ہے۔ یعنی اگر تمہارے مقروضوں میں سے کوئی مقروض تنگ دست ہو تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کا ہاتھ کھلا ہونے تک انتظار کرو۔ یعنی اے قرض خواہ مقروض کے فراخ دست ہونے تک انتظار کرو اور جلدی مطالبہ نہ کرو کیونکہ وہ اس معاملہ میں مجبور ہے۔

صاحب ہدایہ نے اس آیت کو کئی جگہ پر دلیل بنایا ہے۔ کتاب آداب القاضی میں ہے کہ قرض خواہ کے مطالبہ پر قاضی مقروض کو قید کر دے۔ اگر پتہ چلے کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں تو اسے چھوڑ دے یعنی مدت قرض گزرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے کیونکہ فراخ دستی تک وہ مہلت کا مستحق ہے اس لئے اس کے بعد اسے قید رکھنا ظلم ہے۔

قولہ تعالیٰ: وان تصدقوا تمہارا تنگ دست مقروض کو سب کا سب یا کچھ قرض صدقہ کر دینا یا معاف کر دینا تمہارے لئے بہتر ہے اور مہلت دینے سے زیادہ باعث ثواب ہے اور یا تمہارے لئے صدقہ کرنا معاف کرنا اس مال سے بہتر ہے جو تم لیتے ہو اگر تم اس کی فضیلت جانو۔

ایک توجیہ کے مطابق تصدق سے مراد مہلت دینا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره الا كان له بكل يوم صدقة کسی بھی مسلمان آدمی کے قرض کی وصول کا وقت آجائے اور وصول کرنے کے بجائے موخر کر دے تو اس تاخیر پر ہر دن کے عوض اسے صدقہ کا ثواب ملے گا۔ لہذا کروا

لیکن اس آخری توجیہ کے مطابق ان تصدقوا خیر لکم اور فنظرة الى ميسرة دونوں کا مفہوم بعینہ ایک ہوگا۔ بلکہ بظاہر ان میں تناض ہوگا۔ کیونکہ فنظرة..... کا مفہوم یہ ہے کہ انتظار واجب ہے اور ان تصدقوا خیر لکم کا مفہوم یہ ہے کہ انتظار مستحب ہے۔

امام زاہد نے اس آیت کے شان نزول میں مفصل اور طویل قصہ لکھا ہے اور لکھا ہے۔ کہ ایک روایت کے مطابق یہ آیت حضرت عباسؓ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیونکہ وہ لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے جب اسلام لانے لگے تو سود لینے کا ارادہ کیا تو انہیں کہا گیا وذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مومنین حضرت عباسؓ نے فرمایا میں مومن ہوں۔ اور سود چھوڑ دیا۔ اور جب حضرت عباسؓ نے تمام آیات سنیں تو فرمایا میں توبہ کرتا ہوں اور میں اصل مال بھی ان کو معاف کرتا ہوں۔ یہ آیت معتزلہ کی تردید کرتی ہے کیونکہ سود خور کو مومن کہا گیا ہے۔ حالانکہ سود خوری انفس الکبار ہے۔ اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے بیع سلم اس کی مدت کتابت کی الملاء، گواہ بنانا اور اگر کتابت نہ ہو تو رہن وغیرہ کا ذکر دو طویل آیات میں کیا ہے۔ ہم دونوں آیات کی تفسیر تھوڑی تھوڑی کر کے کریں گے۔

۴۲۔ مسئلہ: بیع سلم اور اس کی تحریر

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ط وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ مِّمَّ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْتِ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتُبْ ج وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ط﴾ [۲۸۲:۲]

اے ایمان والو! جب تم کسی وقت مقرر تک آپس میں ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے لکھ دے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ لکھ دے۔ اور جس پر قرض ہے لکھاتا جائے وہ اپنے رب سے ڈرے اور اس میں کمی نہ کرے پس اگر جس پر قرض ہے وہ کم عقل یا کمزور یا لکھنا نہ سکتا ہو تو اس کا کار گزار انصاف سے لکھا دے۔

اذا تدايستم جب تم آپس میں کسی وقت مقرر تک ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہ آیت اگرچہ بظاہر ہر ادھار کے بارے میں ہے خواہ وہ بیع یا شمن ہو لیکن ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ اس سے مراد بیع سلم ہے۔

اسی لئے صاحب ہدایہ لکھتے ہیں بیع سلم مشروع عقد ہے جو کتاب اللہ سے ثابت ہے یعنی آیت مداینہ سے۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیع سلم مضمون مؤجل کو اپنی کتاب میں حلال کیا ہے اور اس کے بارے میں طویل ترین آیت اتاری ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی یا ایہا الذین امنوا اذا تدايستم بدین الایۃ هذا لفظہ

اس سے بیع کی تعریف بھی معلوم ہوتی ہے بیع سلم ایک ایسی چیز کی بیع جو ایک وقت مقرر تک بائع کے ذمہ ادھار ہے اور اس کے لئے چند شرائط بھی ہیں۔ بیع کو مسلم فیہ کہتے ہیں شمن کو اس المال بائع کو مسلم الیہ اور مشتری کو رب السلم۔ زاہدی میں ہے کہ آیت بیع سلم اور ہر مؤجل ادھا کو عام ہے۔ جیسے اثمان، عقود تجارت مگر سونے چاندی کے قرض کو شامل نہیں کیونکہ اس میں تا جیل نہیں ہو سکتی۔ نیز وہ عقد مداینہ نہیں۔

دین اور قرض میں فرق

قرض وہ ہے جو اپنی جنس کے عوض ہو مثلاً کوئی شخص کسی کو ایک درہم قرض دے اور شرط لگائے کہ وہ اس کے عوض کل اسے ایک درہم دے گا یا مثلاً جو قرض دے تاکہ وہ اسے عوض میں جو ہی دے۔ اس میں تا جیل جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مقرر وقت کا وعدہ کیا ہے تو اس سے پہلے بھی مطالبہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استحباباً قرض حسنہ کا حکم اپنی کتاب میں متعدد جگہ دیا ہے۔ قرض حسن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطالبہ نہ کرے اور جب مقروض دے تو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ نہ لے اور اسے ذریعہ نفع نہ بنائے۔ قرض حسن صدقہ کے معنوں میں ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں القرض سوال ہے۔ دین وہ ہے جو علی اختلاف الجنس ہو۔ دوسرے کے ذمہ واجب ہے اور مطالبہ وقت مقرر پر ہو جیسے بیع کی قیمت وغیرہ۔ اسی لئے اذا تدايستم بدین کہا تا کہ قرض اس سے خارج ہو جائے۔

مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اذا تداینتم الی اجل مسمی نہ کہا اور بدین کی ضرورت اس لئے پڑی تاکہ یہ اکتبہ کی ضمیر کا مرجع بن سکے کیونکہ یہ ضمیر بدین کی طرف راجع ہے اگر یہ مذکور نہ ہوتا تو اکتبو الدین کہنا پڑتا تو نظم عبارت اس قدر حسین نہ ہوتی جتنی اب ہے۔

نیز بدین کی ضرورت اس لئے بھی پڑی کہ مجازۃ کا وہم نہ رہے جیسے کہا جاتا ہے دناہم کما دانوا یا اس لئے کہ معلوم ہو جائے کہ دین کی دو قسمیں ہیں معجل اور مؤجل۔

لیکن یہ بات واضح ہے کہ دین کی یہ تقسیم تو الی اجل مسمی سے بھی سمجھ آتی ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتابت اسی صورت میں شرط ہے کہ دین مؤجل ہو۔ اگر دین مؤجل نہ ہو تو کتابت کی شرط نہیں ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ بدین سے یہ تقسیم صراحتہً معلوم ہو جاتی ہے۔

پھر فقہاء کا بیع سلم میں اختلاف ہے امام شافعیؒ کے نزدیک حالاً مؤجل دونوں طرح جائز ہے اور ہمارے نزدیک صرف مؤجل جائز ہے، حالاً نہیں۔ ان کے خلاف ہماری دلیل قولہ تعالیٰ: الی اجل مسمی ہے۔ صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیع سلم میں اجل شرط ہے لیکن گہری نظر سے دیکھیں تو یہ ان کے خلاف دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ مفہوم آیت یہ ہے کہ دین مؤجل میں تحریر شرط ہے اس کا یہ مفہوم نہیں کہ بیع سلم صرف مؤجل ہی جائز ہوگی شاید اسی لئے صاحب ہدایہ نے اس معنی میں اسے دلیل نہیں بنایا بلکہ حدیث سے استدلال کیا ہے۔

صاحب ہدایہ کہتے ہیں ہماری دلیل نبی علیہ السلام کا یہ قول ہے الی اجل معلوم جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اجل مسمی میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی مدت معلوم ہو جو بعد میں باعث نزاع نہ بنے مثلاً یہ کہ ایک ماہ تک ایک سال تک وغیرہ یوں نہیں ہونا چاہئے کہ کٹائی یا گہائی تک یا حجاج کے آنے تک وغیرہ کیونکہ یہ باعث نزاع ہو سکتی ہے لہذا بیع سلم اجل معلوم تک مؤجل ہونی چاہئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول مسمی سے ظاہر ہے۔

کم سے کم اجل ایک ماہ اور ایک قول کے مطابق تین دن ہے ایک قول میں نصف دن سے زیادہ بھی ہے لیکن پہلی بات سب سے صحیح ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بیع سلم کی سات شرائط ہیں۔

- ۱۔ جنس معلوم مثلاً گندم، جو، چنا وغیرہ
- ۲۔ نوع معلوم مثلاً نخود سیاہ، نخود سفید وغیرہ
- ۳۔ صفت معلوم مثلاً عمدہ، درمیانہ درجہ، گھٹیا
- ۴۔ مقدار معلوم مثلاً بیس کیل
- ۵۔ اجل معلوم مثلاً دو ماہ اس میں امام شافعیؒ کا اختلاف ہے۔
- ۶۔ رأس المال کی مقدار معلوم مثلاً ایک ہزار روپیہ وغیرہ

۷۔ مکان کا تعین جہاں مال حوالہ کیا جائے مثلاً بائع یا مشتری کی دکان، گھر وغیرہ
آخری دو میں صاحبین کا اختلاف ہے یہ سات شرطیں فقہ میں مفصل مذکور ہے۔

تحریر کتابت جس کا حکم اکتسوفہ میں ہے اکثر مفسرین کے نزدیک مستحب ہے واجب نہیں کیونکہ بیع سلم اور دین تحریر کے بغیر بھی جائز ہیں۔

تحریر کا حکم تو صرف اس لئے ہے کہ زیادہ قابل اعتماد ہے اس سے نسیان و انکار کا اندیشہ نہیں رہتا لیکن تحریر میں تحریر عدل شرط ہے
حيث قال تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل وہ کاتب لکھے جو متصف بالعدالة ہو تحریر کے معاملہ میں قابل اعتماد ہو احتیاط
سے لکھنے والا ہو لکھنے میں کمی بیشی نہ کرے۔ صاحب مدارک کہتے ہیں کہ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ کاتب فقیہ اور عالم بالشروط ہوتا کہ
اس کی تحریر شریعت کے مطابق ہو۔ دراصل معاملہ کرنے والوں کو حکم ہے کہ وہ کاتب اختیار کریں اور وہ کسی فقیہ دین دار کاتب سے
لکھوائیں تاکہ وہ متفق علیہ تحریر لکھے۔

قوله تعالى: ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب پہلے کاتبین کو ترک کتابت کی نہی ہے۔ پھر کتابت کا
حکم ہے کما علمه الله یا تو ولا ياب كاتب سے متعلق ہے یا فليكتب سے پہلی صورت میں نہی بھی مقید اور امر بھی مقید دوسری
صورت میں نہی مطلق اور امر مقید اور مآل دونوں صورتوں کا ایک ہی ہے۔ تشبیہ یا تو کتابتہ حقہ کا بیان ہے یا نفع کے حق میں ترتیب
ہے۔ حاصل معنی یہ ہے کہ کوئی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے وثیقہ نویسی سکھائی ہے ویسے لکھ دے۔ تغیر و تبدل
نہ کرے ٹھیک ٹھیک لکھ دے یعنی کاتب کسی کو نفع پہنچانے سے انکار نہ کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کتابت سکھا کر اسے نفع پہنچایا ہے
وہ بھی لکھ کر دوسروں کو نفع پہنچائے جیسے کہا جاتا ہے احسن کما احسن الله اليك القصہ یہ کتابت ایک قول کے مطابق فرض
کفایہ ہے اور ایک قول کے مطابق فرض عین بشرطیکہ کاتب فارغ ہو۔

اور ایک قول کے مطابق پہلے فرض تھی لیکن ولا يضار كاتب ولا شهيد سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور ایک قول کے
مطابق امر استحبابی ہے۔ کذا فی الحسینی

زاہدی میں ہے کہ یہ حکم ابتدائے اسلام میں کاتبین و شہداء کی قلت اور مسلمانوں کی تنگی کی وجہ سے تھا۔ حکم تھا کہ جو لکھ سکتا ہے لکھ
کر دے اور گواہ بن سکتا ہے گواہ بنے تاکہ لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہوں پھر ولا يضار كاتب ولا شهيد سے منسوخ ہو گیا میری
رائے میں حرمت و وجوب کو قید سے متعلق کیا جاسکتا ہے وہ قید کما علمه الله ہے کہ کاتب کتابت بالعدل سے انکار نہ کرے یا
کاتب عدل سے لکھے۔

قوله تعالى: وليملل الذي عليه الحق الملاء کا بیان ہے الملاء اور املاں دونوں ایک ہیں یعنی کاتب گو متعاقدین کے علاوہ
کوئی تیسرا عادل شخص ہو لیکن یہ واجب ہے کہ صاحب عبارت والملاء وہ شخص ہو جس کے ذمہ حق ہے یعنی مدیون علیہ اور وہ بیع سلم میں
بائع ہے یہ ضروری نہیں کہ کاتب بعینہ وہی الفاظ لکھے جو مدیون علیہ بولے۔ کیونکہ بسا اوقات انسان عربی، فارسی (انگریزی اردو
وغیرہ) زبان تحریر بولنے سے قاصر ہوتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ کاتب کے سامنے معاملے کا ٹھیک ٹھیک اقرار کرے خواہ وہ کس

زبان میں کیوں نہ ہو۔ یہ اس لئے ضروری ہے کہ تحریر اس کے ذمہ قرض وغیرہ کا ثبوت ہے تو یہ گویا اپنی زبان میں اس کا اپنے بارے میں اقرار ہے۔

اور مدیون علیہ اپنے رب سے ڈرے یعنی بوقت اقرار خدا سے ڈرے اور لکھانے سے انکار نہ کرے کیونکہ ایسا کرنا تمام حق کا انکار ہے اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے کیونکہ یہ بعض حق کا انکار ہے۔ یہ اس مدیون علیہ کے بارے میں ہے جو تحریر لکھوا سکتا ہے فان كان الذي عليه الحق اور اگر مدیون علیہ کم عقل یا کمزور ہو مثلاً بچہ یا بہت بوڑھا ہو یا لکھوانے سے عاجز ہو گونگا ہوزبان نہ جانتا ہو تو اس کا کار گزار ٹھیک ٹھیک لکھوادے۔

بیضاوی نے اس جگہ ولی کی تفسیر یہ ہے کہ جو کہ اس کے کام سرانجام دیتا ہے اگر وہ خود بچہ یا کم عقل ہے۔ یا وکیل و مترجم اگر وہ خود غیر مستطیع ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اقرار میں نیابت جائز ہے ہو سکتا ہے صرف ان امور میں جائز ہو جو قیم یا وکیل سرانجام دیتا ہے۔ ہذا لفظ

صاحب کشف نے بھی یہی تفسیر کی ہے لیکن اقرار میں نیابت کا تذکرہ نہیں کیا اور احناف کی کتابوں میں کوئی ایسی تحریر نہیں جو اس کے جواز یا عدم جواز کو واضح کرے ہاں فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر وکیل بالخصوص اپنے موکل کے ذمہ کسی چیز کا اقرار کرے تو قاضی کی عدالت میں جائز ہے کسی اور اس کے پاس نہیں۔ امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے۔ بیان کتابت، کاتب، املاء وغیرہ سے فارغ ہو کر مصلحتاً شہاد کا ذکر شروع ہے۔

۴۳۔ مسئلہ: گواہی کا بیان

﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ جَ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى جَ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ط﴾ [۲: ۲۸۲]

اور اپنے مردوں میں سے دو مردوں کو گواہ بناؤ پس اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں یہ ایسے لوگ ہوں جو گواہوں میں سے تمہیں پسند ہوں اگر دو میں سے ایک عورت بھول جائے تو دو میں سے ایک دوسری کو یاد کرادے اور جب گواہ بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں۔

واستشهدوا کا عطف فاکتبوا پر ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے معاملہ دین کے وقت ہمیں تحریر کا حکم دیا ہے ایسے ہی گواہ بنانے کا حکم دیا ہے تاکہ بوقت انکار سند رہے۔

پھر اس کی دو قسمیں ہیں (۱) گواہ دو مرد ہوں (۲) اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دوسرے مرد کے قائم مقام دو عورتیں ہیں۔ ایک مرد کے ساتھ دوسرے مرد کے قائم مقام دو عورتیں قرار دینے میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ دو عورتیں مطلقاً ایک مرد کے قائم مقام نہیں ہو سکتیں کہ دو مردوں کی جگہ چار عورتیں کافی ہو جائیں بلکہ مردوں کے بغیر صرف عورتوں کی گواہی خواہ وہ کتنی بھی کیوں

نہ ہوں قبول نہیں۔ ہاں ان معاملات میں جن پر صرف عورتیں ہی مطلع ہو سکتی ہیں مرد مطلع نہیں ہو سکتے ایسے معاملات میں ہمارے نزدیک صرف ایک عورت اور امام شافعیؒ کے نزدیک چار عورتوں کی گواہی قبول ہے اور ایسی گواہی جس میں ایک مرد اور دو عورتیں ہوں ہمارے نزدیک حدود قصاص کے سوا تمام معاملات میں جائز ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک ایسی گواہی صرف مالی امور میں جائز ہے۔

حاصل کلام یہ کہ زنا میں بالاتفاق چار مردوں کی گواہی معتبر ہوگی لقولہ تعالیٰ: فاستشهدوا علیہن اربعة منکم ولقولہ تعالیٰ: ثم لم یاتوا باربعة شہداء

اور غیر زنا دیگر حدود قصاص میں صرف دو مردوں کی گواہی بالاتفاق جائز ہے کیونکہ امام زہری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور ان کے بعد دو خلفاء کے دور میں یہی طریقہ رائج تھا کہ حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں لہذا صرف اصل کا اعتبار ہوگا اور اصل دو مردوں کی گواہی ہے۔

حدود و قصاص کے علاوہ دیگر تمام امور میں خواہ مالی ہوں یا غیر مالی ہمارے نزدیک دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی جائز ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک اگر معاملہ مال یا توابع مال کا ہے مثلاً بیع، ثراء، خیار، اجل، اجارہ، اعارہ وغیرہ تو دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی جائز ہے اور اگر معاملہ مالی نہ ہو جیسے نکاح وغیرہ تو وہاں صرف دو مردوں ہی کی گواہی جائز ہے۔

اور اگر معاملہ ایسا ہے جس پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے مثلاً ولادت بکارت وغیرہ ایسی صورت میں ہمارے نزدیک ایک عورت کی گواہی کافی ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک چار عورتوں کی گواہی کافی ہے دلائل مطولات میں مذکور ہیں۔

گواہی کی شرائط

شہادت کی کئی شرائط ہیں ان میں ایک اسلام اور دوسری عدالت ہے اور یہ دونوں کتاب اللہ میں مذکور ہیں پہلی کے متعلق ہے من رجالکم اس کا معنی من اہل ملتکم اور وہ اہل اسلام ہیں۔ کذا فی التفاسیر

یہ قول امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے اس مذہب کی دلیل نہیں بن سکتا کہ تمام گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے حتیٰ کہ کفار کی گواہی ان کے مابین آپس میں بھی معتبر نہیں۔ کیونکہ یہ اس لئے مذکور ہے کہ فریقین مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا مسلمانوں سے تقابل ہے جیسا کہ اذا تداینتم اور ولیکتب بینکم کا اشارہ بھی اسی طرف ہے اسی لئے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک گواہ کا مسلمان ہونا اسی وقت ضروری ہے جب گواہی مسلمانوں کے خلاف ہو کفار کی گواہی صرف کفار کے خلاف ہی سنی جائے گی۔

اور دوسری شرط (عدالت) ممن ترضون من الشہداء میں مذکور ہے کیونکہ مطلقاً پسندیدہ عادل ہی ہو سکتا ہے۔ گویا کہا گیا جن کی عدالت تمہیں معلوم ہے اور جن کے نیک ہونے پر تمہیں اعتماد ہے لہذا ضروری ہے کہ گواہ عادل ہو۔

صاحب ہدایہ نے باب الشہادۃ میں اسی آیت کو دلیل بنایا ہے لیکن باب القضاء میں صراحۃً لکھا ہے کہ قاضی کو فاسق کی شہادت قبول نہ کرنا چاہئے لیکن اگر قبول کر لے تو ہمارے نزدیک جائز ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک فاسق کی شہادت قطعاً قابل قبول نہیں اسی

بات کے مد نظر صاحب مدارک لکھتے ہیں۔

اس میں یہ دلیل بھی موجود ہے کہ ناپسندیدہ شخص بھی شاہد ہوتا ہے کیونکہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی پسند کے گواہوں میں سے دو گواہ بناؤ لہذا ظاہر ہے کہ کچھ گواہ ایسے ہیں جو تمہارے پسندیدہ نہیں کیونکہ تمہارے علم کے مطابق وہ عادل نہیں ثابت ہوا کہ شاہد عام ہے عادل یا غیر عادل۔

حریت، بلوغ، ضبط، لفظ شہادۃ وغیرہ باقی شرائط اپنے مقام پر معلوم ہوں گی ممکن ہے کہ شرط ضبط کے استدلال کے طور پر یہ آیت پیش کی جاسکے ان تضل احدہما فتذکر احدہما الاخری اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرائے کیونکہ اس میں ایک مرد کے قائم مقام دو عورتوں کے احتیاج کی علت کا بیان ہے یعنی ایک مرد کی جگہ دو عورتیں اس لئے ٹھہرائی گئی ہیں کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے کیونکہ نسیان عورتوں میں غالب ہوتا ہے۔

کشاف میں ہے کہ چونکہ ارادۃ ضلالت اللہ تعالیٰ سے بعید ہے لہذا عبارت میں قلب ہوگا ای ارادہ ان تذکر احدہما حين تضل احدہما یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ارادہ سے کہ ایک کے بھولنے وقت دوسری اسے یاد کرائے یہ حکم دیا نہیں شاید اپنے مذہب اعتزال کی رو سے ایسا کہنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ کما لا یخفی لیکن اس بات کے لکھنے پر قاضی بیضاوی حقیقت حال کے پیش نظر مائل ہوئے کیونکہ مقصود اذکار ہے نسیان نہیں۔

الغرض یہ بات ثابت ہے کہ ہر دو گواہوں کے لئے ضروری ہے کہ انہیں گواہی پوری پوری یاد ہو۔ اگر ان میں سے ایک مشہود بہ کا وصف یا مقدار یا وقت یا جگہ بھول جائے یا ایک گواہ سے مختلف گواہی دے خواہ اختلاف ان تمام امور میں ہو یا کسی ایک میں دونوں کو رد کر دیا جائے گا اور کسی کی گواہی قبول نہ ہوگی۔

اسی طرح لفظ شہادت کی شرط بھی اسی آیت سے ثابت کی جاسکتی ہے۔ نیز ان تمام آیات سے بھی ثابت کی جاسکتی ہے جن میں شہادت کا بیان ہے۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ لفظ شہادت بھی شرط ہے کیونکہ نصوص سے یہ شرط ثابت ہے۔ حکم یہی ہے کہ گواہی لفظ شہادت کے ساتھ دی جائے۔ اگر کوئی شخص لفظ شہادت ذکر نہ کرے بلکہ علم یا اتقن کہے (یا اردو میں گواہی دیتا ہوں کہ بجائے میں جانتا ہوں مجھے یقین ہے) وغیرہ الفاظ بولے تو اس کی گواہی قبول نہ کی جائے گی۔

صاحب حسنی لکھتے ہیں من رجالکم کا معنی آزاد بالغ مسلمان مردوں میں سے ہے یعنی حریت و بلوغ کا ذکر بھی آیت میں موجود ہے کما لا یخفی

قولہ تعالیٰ: ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا دو معانی کا احتمال رکھتا ہے ایک معنی یہ ہے کہ تحمل شہادۃ کے بعد جب فیصلہ کی مجلس میں گواہوں کو بلایا جائے تو وہ وہاں اداۃ شہادت کے لئے آنے سے انکار نہ کریں اس توجیہ کے مطابق امر وجوب کے لئے ہے۔

دوسرا معنی یہ ہے کہ گواہ تحمل شہادت سے انکار نہ کریں انہیں شاہد باعتبار ما یؤل کے کہا گیا ہے اس توجیہ کے پیش نظر امر استحبابی ہے یا ولا یضار کاتب ولا شہید سے منسوخ ہے۔

کشاف میں حضرت قتادہؓ کی ایک روایت منقول ہے کہ ایک آدمی گواہوں کے لئے قوم کی بڑی بڑی مجالس میں جاتا لیکن کوئی شخص گواہ بننے یا گواہی دینے کے لئے تیار نہ ہوتا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

صاحب ہدایہ نے پہلے معنی کو ہی لیا ہے وہ کتاب الشہادۃ کی ابتداء میں لکھتے ہیں گواہوں پر گواہی فرض اور لازم ہے۔ بوقت مطالبہ مدعی وہ اسے چھپا نہیں سکتے۔ لقولہ تعالیٰ: وَلَا يَابِ الشَّهَادَةِ إِذَا مَا دَعُوا لِيَكُنْ وَاضِحٌ رَہے کہ فرضیت شہادت اور عدم کتمان کا حکم حدود کے ماسوا میں ہے۔ حدود میں گواہ کو اختیار ہے کہ وہ گواہی دے یا نہ دے بلکہ ستر شہادت افضل ہے لقولہ علیہ السلام وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سِتْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کریں گے لیکن چوری میں واجب ہے کہ شہادت بالمال دے۔ یوں کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے اس کا مال لیا ہے تاکہ مسروق منہ کا حق نہ مارا جائے اور یوں نہ کہے اس نے اس کی چوری کی تاکہ محافظت علی الستر بھی ہو جائے۔

وجوب کتابت وعدم وجوب

﴿وَلَا تَسْنَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ط ذَلِكَُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ لَا تَكْتُبُوهَا ط وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ص وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۝ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ ط وَيَعْلَمْكُمْ اللَّهُ ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [۲۸۲:۲]

معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا وقت مقررہ کے ساتھ اسے لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زیادہ مہنی پر انصاف ہے۔ یہ گواہی کو بہت درست رکھنے والا ہے۔ اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ ہاں اگر سودا نقد ہو اور تم آپس میں اس کا لین دین ہاتھوں ہاتھ کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ مقرر کر لیا کرو۔ لکھنے والے اور گواہی دینے کو ناحق نقصان نہ دیا جائے۔ اگر تم ایسا کرو تو یہ گناہ کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔

ولا تسنموا کا عطف فاکتبوہ پر یاد دوسرے جملوں پر ہے۔ آمادگی اور تاکید کی غرض سے مسئلہ کتابت وغیرہ کا اعادہ ہے۔ ساء کا معنی ملال یا کاہلی و سستی ہے۔ ان تکتبواہ کی ضمیر منصوب کا مرجع دین یا حق یا تحریر ہے اگر مرجع دین یا حق ہو تو معنی یہ ہوگا اے لین دین کرنے والو! لین دین کی کثرت کی بنا پر دین یا حق کے لکھنے میں سستی نہ کرو خواہ دین و حق قلیل ہو یا کثیر، چھوٹا ہو یا بڑا، اپنے وقت تک لکھ لو۔ اگر ضمیر کا مرجع تحریر ہو تو معنی یہ ہوگا کہ تحریر خواہ مختصر ہو یا طویل اپنے وقت تک اسے لکھنے میں کاہلی نہ کر۔

پہلی دو توجیہوں کے پیش نظر صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ یہ اس امر کا دلیل ہے کہ کپڑوں میں بھی بیع سلم جائز ہے کیونکہ مکمل و موزون اشیاء پر صغیر و کبیر کا اطلاق نہیں ہوتا قلیل و کثیر کا اطلاق ہوتا ہے صغیر و کبیر اطلاق ذرائع اشیاء کپڑے وغیرہ پر ہوتا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ دین و حق پر صغیر و کبیر یا قلیل و کثیر کا اطلاق مسلم فیہ کے لحاظ سے ہوتا ہے ورنہ دین و حق کی کتابت سے صرف مسلم فیہ کی کتابت مقصود نہیں بلکہ مقصود سودا کرنے والوں کا نام راس المال کی مقدار مسلم فیہ کی مقدار جنس نوع وصف اور مکان وغیرہ سب کی تحریر ہے جیسا کہ معروف ہے عرف عام میں صغیر و کبیر کا اطلاق ذرائع اشیاء پر اور قلیل و کثیر کا اطلاق غیر ذرائع اشیاء پر ہوتا ہے لہذا صغیر و کبیر سے کپڑوں میں بیع سلم کا جواز ثابت ہے۔

یہاں اس کا تذکرہ اس شخص کا وہم دور کرنے کے لئے ہے جسے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے کپڑوں میں بیع سلم کے عدم جواز کا وہم ہو۔ قال علیہ السلام: من اسلم منکم فلیسلم فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم جو کوئی تم میں بیع سلم کرے تو اس کے لئے کیل، وزن اور وقت کا تعین ہونا چاہئے۔

کیونکہ یہ اس کی تردید ہے کہ جو اس میں حقیقت کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی ظاہر مخالف نہیں پایا جاتا جس سے بیع سلم کا عدم جواز ثابت ہو۔

صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کپڑوں میں بیع سلم جائز ہے بشرطیکہ طول و عرض اور کپڑے کی قسم بیان کر دی جائے کیونکہ ہماری مذکورہ شرائط کے مطابق وہ مقدور التسلیم شے کی بیع سلم کر رہا ہے اگر کپڑا ریشمی ہو تو اس میں وزن کا بیان بھی ضروری ہے کیونکہ اس میں وزن بھی مقصود ہی ہوتا ہے۔ ہذا کلامہ

ذالکم کا اشارہ تحریر کی طرف ہے یعنی تمہارا لکھ لینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے اور گواہی کی ادائیگی میں زیادہ مدد و معاون ہے اور شکوک و شبہات کے انتفاء کے قریب ہے۔ سیبویہ کے نزدیک اقسط و اقوم یا تو اقساط و اقام سے الفعل التفصیل ہے یا پھر قاسط بمعنی ذی قسط و قویم سے الفعل التفصیل ہے۔

اقوم میں واؤ کا باقی رہنا اور تعلیل نہ ہونا اس کے فعل تعجب ہونے کی بنا پر ہے کذا فی البیضاوی۔ ادنیٰ کا الف واؤ سے بدلا ہوا اور یہ دَنُو سے مشتق ہے۔

حاصل یہ کہ تحریر سودے کو شک و شبہ سے نکال کر انصاف و استقامت کے قریب لانے میں مدد و معاون ہے۔

قوله تعالیٰ: الا ان تكون تجارة حاضرة تدبرونها بینکم امر بالکتابۃ سے استثناء ہے تجارة حاضرة خبر کان ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور تدبرونها اس کی صفت ہے اور اسم کان مضمر ہے جیسا کہ قرأت عاصم میں ہے دوسروں کی قرأت کے مطابق تجارة حاضرة مرفوع ہے اور کان تامہ کا اسم ہے تدبرونها اس کی خبر ہے۔

سودا یا معاملہ لکھ لیا کرو مگر یہ کہ سودا ہاتھوں ہاتھ ہو تو پھر نہ لکھنے میں بھی کچھ حرج نہیں کیونکہ یہ تنازع و نسیان سے بعید ہے۔

تجارة حاضرة سے مراد بظاہر ایجاب و قبول حاضر ہے اگر اسے حقیقی معنوں میں لیں تو بیع سلم و بیع غیر سلم سب اس میں داخل ہیں۔ تدبرونها بینکم کی قید سے وہ تمام بیوع خارج ہو جائیں گی جن میں ثمن یا بیع موبل یا مجلس سے غیر حاضر ہو یا غیر مقبوض ہو اور وہ تمام بیوع اس میں داخل رہیں گی جن میں عوضین کا لین دین اسی مجلس میں ہو جائے خواہ دونوں عین ہوں جیسے بیع مقابضہ یا دونوں ثمن ہوں جیسے بیع صرف۔ یا ایک عین اور ایک ثمن جیسے بیع مطلق حالی۔

اگر صاحب کشاف کی تصریح کے مطابق تجارت کی تفسیر ما یتجر فیہ من الابدال سے کی جائے یعنی وہ چیزیں جن میں تجارت ہوتی ہے اور وہ تجارت بیع یا ثمن یا ہر دو بن سکتی ہیں تو تجارة حاضرة سے وہ صورتیں خارج ہوں گی جن میں عوضین میں سے کوئی ایک موجد یا مجلس میں موجود نہ ہو لیکن تجارة حاضرة سے تقابض مفہوم میں نہیں ہوتا تھا اس لئے تدبیر و نہا بینکم کی قید لگائی گئی الغرض جب عوضین کا لین دین اسی مجلس میں ہو تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں۔

قوله تعالى: واشهدوا اذا تبایعتم اسے آیت میں مذکور تمام مضمون سے متعلق کیا جاسکتا ہے یعنی مطلق بیع کے وقت گواہ بنالیا کرو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے صرف تجارة حاضرة سے خاص کریں یعنی سودے کے وقت گواہ بنالیا کرو جو توجیہ بھی ہوا امر استحبابی ہے۔ ہاں بعض مفسرین کے نزدیک امر وجوب کے لئے ہے پس اگر یہ امر اور آیت میں مذکور تمام اوامر وجوب کے لئے ہوں تو ان کے احکام و نسخ میں حسب موقع تغیر ہوگا۔

قوله تعالى: ولا یضار وکاتب ولا شہید قرأت عمر کے مطابق ولا یضار بالکسر اور صیغہ معروف مبنی للفاعل ہے۔ ابن عباس کی قرأت کے مطابق ولا یضار بالفتح صیغہ مجہول مبنی للمفعول ہے۔ پہلی قرأت کے مطابق کاتب و شہید کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ متعاقبین کو کسی قسم کا ضرر پہنچائیں مثلاً آنے سے انکار کریں گواہی نہ دیں یا لکھ کر نہ دیں یا لکھنے میں تحریف یا کمی بیشی کریں۔

اور دوسری قرأت کے مطابق متعاقبین کو کہا گیا ہے کہ وہ کاتب و شہید کو کوئی ضرر نہ دیں مثلاً جلدی آنے کو کہیں اور وہ فارغ نہ ہوں آنے جانے کا خرچ نہ دیں وغیرہ دوسری توجیہ کے پیش نظریہ قول ولا یاب کاتب ان یکتب کا ناخ ہے اور ایک قول کے مطابق ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا کا بھی ناخ ہے۔

لیکن ہر توجیہ و تقدیر میں فرار ممنوع ہے۔ اگر تم فرار اختیار کرو گے تو یہ تمہارا گناہ ہے۔ غلطی ہے۔ واتقوا اللہ۔ و یعلمکم اللہ۔ واللہ بکل شیء علیم تین جملے ہیں لیکن تینوں میں لفظ اللہ کا تکرار ہے کیونکہ ہر ایک مستقل جملہ ہے نیز یہ بات زیادہ تعظیم کا اظہار کرتی ہے یہ پہلی طویل آیت کا اختتام ہے دوسری آیت اس کے متصل اگلی آیت ہے اور اس میں رہن وغیرہ کا بیان ہے۔

۴۳۔ (ب) مسئلہ: رہن کا بیان

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ط فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائْتَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ط وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ط وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَبْلُهُ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [۲۸۳:۲]

اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی باقبضہ چیز رہن رکھنی چاہئے۔ پھر اگر ایک آدمی دوسرے پر اعتبار کرے تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہئے کہ اپنی امانیت کو پورا ادا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے

ڈرتا رہے۔ گواہی مت چھپاؤ۔ اور جو کوئی گواہی چھپاتا ہے تو اس کا دل گنہگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔

کاتباً بلفظ اسم فاعل ہے۔ ابن عباسؓ کی قرأت کتاباً بلفظ مصدر ہے اور کُتِبَ اور کُتِبَ اُذْ جَمْع کے صیغوں میں بھی منقول ہے۔

رہان بکسر راء والالف دھن کی جمع ہے۔ ایک قرأت میں دھن بضم راء وہاں یہ بھی صیغہ جمع ہے کبھی تخفیفاً ہا کو ساکن بھی کر دیتے ہیں۔ مقبوضۃ رہان کی صفت ہے رہان مقبوضۃ صفت موصوف ل کر مبتداء ہے اور خبر محذوف ہے یا خبر ہے اور مبتداء محذوف ہے یا فعل محذوف کا فاعل ہے ائتمن۔ الذی کا صلہ ہے موصول وصلہ فلیود کا فاعل ہیں۔ امانتہ۔ فلیود کا مفعول ہے۔ ولیتق اللہ ربہ کا عطف فلیود پر ہے۔ آثم قلبہ میں یا تو آثم قلب میں عامل ہے اور قلب معمول اور یا آثم خبر اور قلبہ مبتداء ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے لیں دین کرنے والو اگر تم مسافر ہو اور تمہیں وثیقہ دین لکھنے والا کا غد قلم میسر نہ ہو تو رہن سے کام لو مطلب یہ ہے کہ عدم تحریر کی صورت میں رہن تحریر کا بدل ہے۔ سفر میں چونکہ گمان غالب یہی ہوتا ہے کہ تحریر کی سہولت میسر نہ ہوگی اس لئے رہن کے سلسلے میں سفر کا ذکر اتفاقاً آ گیا اور نہ سفر رہن کی شرط میں نہیں کہ بغیر سفر رہن جائز ہی نہ ہو جیسے ضحاک و مجاہد کہتے ہیں بلکہ رہن حضر میں بھی جائز ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں اپنی زرہ بیس صاع جو کے لئے ایک یہودی کے پاس رہن رکھی تھی۔ لہذا فی البیضاوی

یہ وہم نہ کرنا چاہیے کہ یہ بات امام شافعیؒ کے اصل مشہور التعليق بالشرط یوجب نفی الحکم عند عدمہ (جسے مختصراً مفہوم مخالف کا اعتبار) کہتے ہیں کے موافق نہیں۔ کیونکہ صاحب بیضاوی جو ایک ذی رائے شخص ہیں اس کے خلاف اقرار کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ مسلک امام ابوحنیفہؒ کے موافق ہے اور ان کے مسلک کی دلیل بن سکتی ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل وہاں ہے جہاں شرط کا کوئی اور فائدہ نہ ہو اور یہاں شرط کا اور فائدہ بھی ہے۔

مقبوضۃ اس امر کی دلیل ہے کہ رہن میں قبضہ شرط ہے۔ ایسا نہیں جیسا امام مالکؒ کہتے ہیں کہ رہن محض ایجاب و قبول سے تام ہو جاتا ہے اور یہ بات پہلی سے بھی عجیب تر ہے کیونکہ تعلیق بالشرط یا وصف بالشی سے یہ لازم نہیں کہ عدم شرط و وصف کی صورت میں حکم بھی نہ پایا جائے۔ لہذا یہ لازم نہیں جو رہن مقبوضی نہ ہو وہ وثیقہ نہیں ہو سکتا ہاں یہ امام شافعیؒ کے مسلک کی دلیل ضرور بنتی ہے۔ صاحبہ ہدایہ نے آیت زیر بحث کو مشروعیت رہن اور اشتراط قبض ہر دو کی دلیل بنایا ہے۔ حیث قال: رہن مشروع ہے لقولہ تعالیٰ: فرہان مقبوضۃ

پھر امام مالکؒ کی تردید میں کہتے ہیں ہماری دلیل وہ آیت ہے جو ہم نے پیش کی۔ جب حرف فاء سے متصل کوئی مصدر محل جزا میں ہو تو وہ امر کا فائدہ دیتا ہے۔ ہذا لفظ

اس سے رہان کا مصدر ہونا مفہوم ہوتا ہے حالانکہ کوئی اس کا قائل نہیں۔ تاہم کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ رہن دراصل مصدر ہے پھر اسم بنا کر اس کی جمع تکثیر کی گئی۔ دلیل کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کتابت و تحریر کی گنجائش نہ ہو تو رہن مقبوض سے کام لو۔ یہ امر ہے

اور امر و وجوب کے لئے ہوتا ہے۔ حالانکہ رہن واجب نہیں بلکہ بالاجماع مباح ہے۔ لہذا وجوب قید کی طرف متوجہ ہوگا پس رہن قبض کے ساتھ واجب اور بدون قبض جائز ہوگا۔ اس توجیہ کی رو سے یہ کہنا صحیح ہے کہ اصول کے مطابق مقبوضہ اشتراط قبض پر دلالت کرتا ہے۔

پوشیدہ نہ رہے کہ آیت سے واضح ہے کہ رہن دین کے بدلے میں اور مسلم فیہ کے بدلے میں ہوتا ہے جیسا کہ معروف ہے اور رہن وثیقہ ہونے میں تحریر و خط کی طرح ہے تو لازم ہے کہ رہن کے ہلاک ہونے سے دین ہلاک نہ ہو جیسا کہ خط و سند کے تلف ہو جانے سے دین ہلاک نہیں ہوتا بلکہ باقی رہتا ہے۔ امام شافعیؒ کا یہی مسلک ہے لیکن امام ابوحنیفہؒ کا اس میں اختلاف ہے۔ تامل و انصف۔ رہن کے بقیہ احکام، شرائط، اوصاف وغیرہ کتب فقہ میں عجیب و غریب انداز میں مفصل مذکور ہیں۔

قوله تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا إِنْ كُنِيَ قَرْضٌ خَوَّاهُ كَمَنْ مَقْرُوضٍ پراعتبار کرے اس کے متعلق اسے حسن ظن ہو کہ یہ شخص صادق الوعد والوفاء ہے خائن نہیں اور بوقت معاملہ کوئی تحریر گواہ رہن وغیرہ نہ لے تو مقروض پراعتبار کیا گیا ہے اسے چاہئے کہ اس کی امانت (دین، مسلم وغیرہ) ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اس کے حق کا انکار نہ کرے اور بطریق احسن ادائیگی کر دے۔

اگرچہ دین مضمون (قابل ضمان) اور امانت غیر مضمون ہوتی ہے لیکن قرض خواہ کے مقروض کو امین سمجھنے کی بنا پر یہاں دین کو امانت سے تعبیر کر دیا۔ گویا اس کی ادائیگی امانت کی طرح ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تحریر، گواہ بنانا، رہن وغیرہ سب استحبابی چیزیں ہیں۔

دین پر لفظ اداء کے اطلاق سے یہ اشارہ ہے کہ دین وصف فی الذمہ ہے جو اپنی مثل کی اداء سے ہی ادا ہوتا ہے لہذا اداء مثل اداء دین ہے اگرچہ قیاساً اداء مثل قضا دین بنتی ہے۔ اس کے برعکس قرض میں جو چیز لی ہے بعینہ اسی کا لوٹانا بھی ممکن ہے لہذا وہاں ادا مثل قضا قرض ہوگی۔ فخر الاسلام نے اسی معنی کے پیش نظر ادائے قرض کو قضاء کے تحت درج کیا ہے اور اداء دین کو ادا کے تحت لکھا ہے اور بہت سے اہل اصول نے بھی ان کا تبعاع کیا ہے۔

قوله تعالى: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ تمام شہداء کو خطاب ہے کہ وہ گواہ بنائے جانے کے بعد کتمان شہادۃ نہ کریں۔ ایک توجیہ کے مطابق خطاب مقروضوں کو ہے اور شہادت سے مراد ان کی اپنے خلاف شہادت ہے۔ جو ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ کوئی توجیہ بھی ہو جو بھی شہادت کو چھپائے تو اس کا تمام دل گنہگار ہے اثم کا اسناد قلب کی طرف اس لیے ہے کہ کتمان کا تعلق دل ہی سے ہے۔ جیسے العین زانیۃ والاذن زانیۃ یا اسناد الاثم الی القلب کی وجہ یہ ہے کہ قلب رئیس الاعضاء ہے اور اس کے افعال اعظم الافعال ہیں۔ تمام نیکیوں اور تمام برائیوں کی اصل ایمان و کفر ہیں اور یہ دونوں قلب کے افعال ہیں۔ مطلب یہ کہ جو کوئی شہادت چھپائے گا تو اس کے نفس میں گناہ راسخ ہو جائے گا۔ اس کے اشرف الاعضاء کو گھیر لے گا اور اس کے تمام گناہوں سے بڑھ جائے گا۔ ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ کبار میں سب سے بڑے تین گناہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جھوٹی گواہی اور گواہی کو چھپانا۔ ہکذا قالوا

امام زاہد رقم طراز ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی آیت مدائنہ سے طویل نہیں۔ اور یہ آیت ابتداء سے آخر تک حقوق العباد اور ان کے دینی اور دنیوی مصالح کے متعلق ہے۔ کیونکہ کسی معاملہ کو تحریر، گواہی، رہن سے بچتہ کرنا اصلاح ذات البین ہے۔ اور تنازع و اختلاف کا خاتمہ ہے۔ اس طرح اس میں دین و دنیا ہر دو کی اصلاح ہے۔ اور ان ہدایات کو چھوڑنا فساد ذات البین کا باعث ہے اور دین و دنیا ہر دو کا نقصان ہے۔ کیونکہ جب مقروض کو عدم تحریر کی وجہ سے پتہ ہے کہ سودا کمزور ہے اور میرے لئے ادائیگی مال یا قرض سے بچنے کی گنجائش ہے تو وہ انکار کی طرف مائل ہو جائے گا۔ جس سے بوجہ تنازع دنیوی معاملات کا فساد بگاڑ تو ظاہر ہے ارتکاب گناہ کی وجہ سے فساد دین بھی ہے۔ اس آیت میں مال ضائع کرنے کی ممانعت ہے اور اس کی حفاظت کی سخت تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہیں کہ ان کی معاش دنیا اور مصالح دین کو اہتمام سے بیان کرتے ہیں۔ لہذا آپ پر لازم ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی اسی اہتمام سے رعایت رکھیں جس اہتمام سے اس نے آپ کے حقوق کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ هذا حاصل کلام الامام الزاهد

ربط

چونکہ آخری آیت میں کتمان شہادت اور اثم قلب کا ذکر تھا اس لئے اب اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ کیا عزم قلوب بالذنوب پر محاسبہ ہو گا یا نہ ہو گا۔

۴۴۔ مسئلہ: محاسبہ علی عزم القلوب بالذنوب

﴿لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ط وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِیْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ یُحَاسِبْکُمْ بِہِ اللّٰهُ ط فِیَغْفِرْ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌۙ﴾ [۲: ۲۸۴]

آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے۔ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کر دیا چھپاؤ اس پر اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا پھر جسے چاہیں گے بخش دیں گے اور جسے چاہیں گے عذاب دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہیں۔

اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہؓ نے دیکھا کہ جو کچھ ان کے دلوں میں آئے اس پر ان کا مواخذہ ہو گا۔ اس سے انہیں سخت گھبراہٹ و پریشانی لاحق ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اُکْتَسَبَتْ اس سے معلوم ہوا کہ مواخذہ کسی گناہ کو عمل میں لانے پر ہے صرف خیال گناہ پر نہیں۔

بعض مفسرین کے نزدیک لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا ناسخ ہے اور لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ الایۃ منسوخ لہذا ثابت ہوا کہ افعال قلوب اور عزم نفوس کا مواخذہ نہیں لیکن یہ بات غلط ہے کیونکہ نسخ احکام میں ہوتا ہے اور یہ خبر ہے اس سے پیشتر بھی اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے۔

لہذا بہتر یہ ہے کہ آیت کو اس پر محمول کیا جائے کہ اعتقاد گناہ یا گناہ کا پختہ عزم یا کفر پر مواخذہ ہوگا اور یہ بات دلائل سے ثابت ہے لیکن علاوہ ازیں دیگر وساوس پر مواخذہ نہ ہوگا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ عزم کفر کفر ہے اور عزم کے بغیر صرف گناہ کا خیال معاف ہے اسی طرح عزم گناہ پر اگر نادم ہو اور استغفار کرے تو وہ بھی معاف ہے لیکن اگر گناہ کا عزم کرے اور اس پر تیار ہے لیکن اپنے اختیار کے خلاف کسی مانع کی وجہ سے وہ گناہ نہ کر سکے تو یہ امر متفق علیہ ہے کہ اس گناہ کے کرنے کی سزا اسے نہ ملے گی یعنی عازم علی الزنا پر زنا کی حد جاری نہ ہوگی۔

البتہ یہ مختلف فیہ ہے کہ عزم گناہ کی سزا ملے گی یا نہیں ایک روایت یہ ہے کہ نہیں ملے گی کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وہ گناہ معاف کر دیئے ہیں جن کا خیال ان کے دلوں میں آئے جب تک کہ وہ عملاً گناہ نہ کریں یا زبان پر نہ لائیں۔

جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ حدیث صرف خیال گناہ کے بارے میں ہے عزم گناہ کے بارے میں نہیں اور عزم پر مواخذہ دلائل سے ثابت ہے۔ شیخ ابو منصور اور شمس الاممہ حلوائیؒ کا بھی یہی رجحان ہے اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ..... الْآیۃ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ بغیر عمل کے دل میں معصیت کے ارادہ کی سزا بندے کو دنیا میں حزن و ملال کی صورت میں ملتی ہے ہکذا فی المدارک۔ امام زاہد نے یہاں مفصل بحث کی ہے۔ جانہین کی احادیث و آیات اور ان کی تاویلات کا تذکرہ کیا ہے فلیطالع ثمہ

بیضاوی میں ہے کہ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ حساب و کتاب حشر و نشر کی حقانیت کی دلیل ہے اور ان اشیاء کا انکار کرنے والوں کی تردید ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت امن الرسول کا تذکرہ کیا ہے آخر سورۃ تک یہ دو آیات طویل ہیں۔ ان کے فضائل عمدہ اور محمود اور جمیل ہیں۔ ان میں سے ہم آیت کے ایک حصہ کو لے رہے ہیں۔

۴۵۔ مسئلہ: تکلیف مالا یطاق

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [۲۸۴:۲]

اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اسی کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا۔ اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کر۔

اس آیت کے متعلق کچھ باتیں تو آپ ابھی ابھی جان چکے ہیں یہاں اس آیت کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل السنۃ نے اسے اس امر کی دلیل قرار دیا ہے کہ تکلیف مالا یطاق نہیں ہے۔ یہ متکلمین کا مشہور مسئلہ ہے۔ یہ اسی مضمون کے ساتھ قرآن پاک میں متعدد جگہ مذکور ہے۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ کیا تکلیف مالا یطاق..... عقلاً بھی جائز ہے یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں عقلاً

جائز ہے اور یہ اشعری کا مسلک ہے اور بعض کے نزدیک عقلاً جائز نہیں اور یہ معتزلہ کا مسلک ہے۔

معتزلہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ اگر عقلاً تکلیف مالا یطاق جائز ہو تو اس کے فرض وقوع سے محال لازم نہ آتا چاہئے اور یہاں فرض وقوع سے محال (کذب اللہ) لازم آتا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے وہ ممکن ہی ہے جس کا امکان باقی ہو زیر بحث مسئلہ میں ممکن عقلی اللہ کے کہنے سے محال ہے اور یہ جائز ہے کہ محال سے محال لازم آئے۔

واضح رہے کہ بعض کفار مثلاً ابولہب وغیرہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے لیکن اس کے باوجود بار بار انہیں ایمان کا مکلف بنایا گیا لہذا معلوم ہوا کہ آیت میں مذکور تکلیف مالا یطاق سے یہ مراد نہیں بلکہ اس سے مراد اس قسم کی تکلیف ہے جو انسان کے بس سے باہر ہو جیسے اجتماع ضدین، تخلیق جسم کا حکم، انسان کے لئے اڑنے کا حکم یا اس کا جسے بجالانا نہایت دشوار ہو جیسے مرض شدید میں قیام نماز، پانی نہ ہونے کے باوجود پانی سے وضو کا حکم۔ ہکذا فی کتب الکلام۔

اہل اصول نے اس آیت کو بہت سے مسائل میں اس امر کی دلیل قرار دیا ہے کہ مامور بہ قدرت ممکنہ یا قدرت میسرہ سے مشروط ہے اور اس کا مدار اس بات پر ہے کہ الوسع کے معنی طاقت و قدرت کے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایسے امر کی تکلیف نہیں دیتا جو اس کی طاقت و قدرت سے باہر ہو۔

کشاف میں ہے الوسع کا مطلب یہ ہے کہ اسے انسان آسانی سے انجام دے سکے اور اس پر سخت دشوار نہ ہو اور اس کا بجالانا اس کی طاقت میں ہو۔ کیونکہ یہ بات انسان کے بس میں ہے کہ وہ پانچ سے زیادہ نمازیں ادا کرے یا ایک ماہ سے زائد روزے رکھے یا ایک سے زیادہ حج کرے لیکن اس کی بجآوری میں مشقت و حرج ہے۔

قوله تعالى: 'لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ' - یعنی اس کی بھلائی کا نفع اور اس کی برائی کا نقصان اسی کو ہوگا۔ خیر کے لئے کسب اور شر کے لئے اکتساب لانے کی وجہ یہ ہے کہ باب افعال کا خاصہ انکماش و اسراع ہے (انکماش دوڑنا، لپکنا) چونکہ نفس شر کی طرف سے تیزی سے لپکتا ہے اس لئے اس کے لئے موزوں اکتساب ہے۔ اس کے برعکس خیر کا صدور اتفاقی ہوتا ہے اور نفس پر قدرے دشوار اس لئے اس کے مناسب کسب ہے۔

صاحب توضیح نے مالہا اور ما علیہا کی تحقیق میں طویل و مقبول بحث کی ہے وہاں دیکھ لی جائے۔

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا نِیَان وخطا پر عدم مواخذہ کے لئے بندے کی اپنے پروردگار سے دعا ہے۔ صاحب مدارک لکھتے ہیں یہ اس امر کی دلیل ہے کہ نسیان وخطا میں مواخذہ جائز ہے۔ معززہ کا اس میں اختلاف ہے۔ کیونکہ فی الجملہ اس سے احتراز ممکن ہے۔ صاحب مدارک کہتے ہیں اگر ان پر مواخذہ جائز نہ ہوتا تو اس سوال و دعا کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ ہذا کلامہ۔ خطاء و نسیان کے معنی کی تحقیق ان کے احکام کتب اصول میں مفصل مذکور ہیں۔

هذا هو تمام تفسير الايات الشرعية المذكورة في سورة البقرة بتوفيقه تعالى نحمد الله على

نواله ونصلي على رسوله محمد وآله فنشرع الآن في تفسير ما ذكره في سورة آل عمران

سورة آل عمران

۱۔ مسئلہ: محکم و متشابہ کے احکام

﴿قوله تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ط
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ج وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا
اللَّهُ م وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ج وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ط رَبَّنَا
لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝﴾ [۲۸۶:۲]

اللہ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی اس کی بعض آیات محکم ہیں (ان کے معنی معین ہیں) وہ کتاب کا اصل
ہیں۔ اور بعض آیات متشابہ ہیں سو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ تاویل اور گمراہی کی غرض سے انہی آیات کی
پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں حالانکہ ان آیات کا مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور راسخ فی العلم لوگ کہتے
ہیں ہم کتاب اللہ کی مراد پر یقین رکھتے ہیں سب کی سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ سمجھانے سے وہی لوگ سمجھتے
ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیرا اور ہمیں اپنے پاس
سے رحمت عنایت فرماتا تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔

امام زاہد اس آیت کے شان نزول کے متعلق لکھتے ہیں کہ جب حروف مقطعات الہم کا نزول ہوا تو یہود نے ابجد کے حساب
سے اس کی تاویل کرتے ہوئے کہا کہ الف سے مراد ایک لام سے مراد تیس اور م سے مراد چالیس ہے۔ لہذا اس حساب سے امت
محمدیہ کی بقا اکتر ۱۷ برس تک ہے لہذا ہم اس دین کا اتباع کیونکر کریں جو اس قدر قلیل المیعاد ہے۔ نبی علیہ السلام ان کی بات سن کر
مسکرا دیئے وہ کہنے لگے اس کے علاوہ بھی کچھ ہے آپ نے فرمایا اَلْمَصّ کہنے لگے یہ پہلے سے زیادہ ہے یہ تو ایک سوا کتر ہے
پھر کہنے لگے کیا اس کے علاوہ بھی ہے آپ نے فرمایا اَلْمَرَا کہنے لگے معاملہ کچھ مشتبہ سا نظر آتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ ان میں سے
کس کو لیں تو ان کے حق میں آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب نحن خلقنا نحن قدرنا نحن قسمنا قسم
کی متشابہ آیات نازل ہوئیں تو اہل کتاب کہنے لگے یہ تو ہمارے دین کے موافق ہے کہ انہ ثلاث ثلاثہ کہ اللہ تین کا تیسرا ہے
کیونکہ اخبار عن الجمع کا مطلب یہ ہے کہ فاعل جمع ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ہذا حاصل کلامہ

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے کتاب دو قسم پر نازل کی ہے کتاب کا کچھ حصہ محکم آیات ہیں ان کی عبارت و معانی احتمالات
و اشتباہ سے خالی ہیں۔ ان کے معانی صاف واضح اور معین ہیں اور یہی آیات کتاب کا اصل ہیں متشابہ آیات کا مطلب ان ہی
روشنی میں لیا جائے گا ان کے معنی کرتے وقت محکم آیات کو ذہن میں رکھا جائے گا۔ کتاب کی کچھ آیات متشابہ ہیں ان میں کئی ایک
احتمالات ہیں مثلاً الرحمن علی العرش استوی استواء کبھی جلوس کے معنوں میں ہوتا ہے اور کبھی استیلاء کے معنوں میں۔
جب اسے محکم آیات کی روشنی میں دیکھیں تو پہلا معنی ٹھیک نہیں جلوس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں قولہ تعالیٰ: لیس کمثلہ شیء

تو لامحالہ دوسرا معنی ہی لینا پڑے گا۔ دیگر متشابہات 'السم' بد اللہ وغیرہ ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہے اور جادہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں مثلاً اہل بدعت و اہل ہوی۔ محکمت پر عمل نہیں کرتے اور ان کے ظاہر سے احداث بدعت کا استدلال کرتے ہیں حالانکہ اگر محکم کو مد نظر رکھ کر ان کا مطلب لیا جائے تو پھر احتمال بدعت رفع ہو جاتا ہے اس سے ان کی غرض فتنہ و فساد اور لوگوں کو دین حق سے برگشتہ کر کے بدعات و گمراہی میں مبتلا کرنا ہوتا ہے مثلاً الرحمن علی العرش استوی سے اللہ تعالیٰ کی جہت و مکان کا ثبوت پیش کرنا اور 'السم' سے بحساب ابجد امت محمدیہ کو قلیل المعیاد قرار دینا وغیرہ ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان آیات کی تاویل اپنے مقاصد و خواہشات نفسانیہ کے مطابق جیسے چاہے کریں اس طرح وہ حق سے روگردانی کرتے ہیں حالانکہ ان آیات کی صحیح تاویل جس پر انہیں عمل کرنا واجب ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے دوسرا کوئی نہیں جانتا۔

راسخون فی العلم جو بھی ہیں یا عبد اللہ بن سلامؓ اور ان کی جماعت متشابہات کی تاویلات میں نہیں پڑتے اور نہ ہی ان کے ظاہری معانی کی طرف جاتے ہیں بلکہ جو کچھ بھی ان آیات سے مراد ہو اس کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار کی جو مراد ان آیات سے ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تمام آیات محکم و متشابہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں جس کا کلام تناقض سے پاک ہے۔ وہ اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما کر دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ یہ آیت کا مضمون ہے صاحب مدارک نے ایسے ہی لکھا ہے ہاں وضاحت کرتے ہوئے میں نے اسے قدرے طویل کر دیا ہے۔

یہاں ایک اشکال ہے کہ اس آیت کا مصداق یہ ہے کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ محکم اور کچھ متشابہ ہے اور کتاب احکمت آیاتہ کے مطابق تمام قرآن پاک محکم ہے اور کتابا متشابہا مثنائی کی رو سے تمام کا تمام متشابہ ہے۔ فکیف التوفیق والتطبیق

اس کا جواب یہ ہے کہ احکمت آیاتہ کا مطلب یہ ہے کہ فساد معانی اور رکاکت الفاظ سے محفوظ ہے اور کتاباً متشابہا کا مصداق یہ ہے کہ صحت معنی اور جزالت الفاظ میں اس کی آیات ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ ہکذا ذکر القاضی الاجل البیضاوی۔

یہاں دو چیزوں میں بحث ہے ایک یہ کہ محکم و متشابہ کا معنی کیا ہے اور ان ہر دو سے یہاں مراد کیا ہے؟

معانی محکم و متشابہ

- ۱۔ بعض نے کہا محکم وہ ہے جس کی مراد معلوم ہو جائے نہ ظاہر عبارت سے یا تاویل سے اور متشابہ وہ ہے جس کا صحیح صحیح ادراک نہ ہو سکے جیسے قیام ساعت، خروج دجال، خروج دابة، حروف مقطعات فی اوائل السور
- ۲۔ محکم وہ ہے جس کی صرف ایک ہی تاویل ہو سکے اور متشابہ جو کئی تاویلوں کا احتمال رکھتا ہو۔
- ۳۔ ناسخ کو محکم اور منسوخ کو متشابہ کہتے ہیں۔

- ۴۔ محکم وہ ہے جس کے الفاظ میں تکرار نہ ہو اور متشابہ جس کے الفاظ میں تکرار ہو۔
 ۵۔ محکم وہ جو معقول المعنی ہو اور متشابہ وہ جو غیر معقول المعنی ہو جیسے تعداد رکعات، اوقات نماز، فرضیت رمضان وغیرہ۔
 ۶۔ محکم کا مطلب فرائض وعدو وعید اور متشابہ قصص و امثال
 ۷۔ محکم وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر کتا۔ میں نازل کیا ہے جیسے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الایۃ اور متشابہ وہ جو صرف قرآن میں نازل ہوا۔

صاحب اتقان نے امام شافعیؒ کے مسلک کے مطابق محکم و متشابہ کے بارے میں مفصل سترہ اقوال لکھے ہیں اور ان میں ایک قول نہایت عجیب ہے۔

وہ یہ ہے کہ محکم کی مراد اگر واضح ہے تو وہ ظاہر واضح تر ہے تو نص واضح ترین ہے تو مفسر۔ اسی طرح متشابہ اگر اس کی مراد پوشیدہ ہے تو خفی اگر پوشیدہ تر ہے تو مشکل پوشیدہ ترین ہے تو مجمل
 ظاہر، نص، مفسر تینوں محکم کے نیچے آتے ہیں۔ خفی، مشکل اور مجمل تینوں متشابہ کے تحت ہیں عضد المملۃ والدین نے یہی لکھا ہے۔ شاید انہوں نے ایسا اس لئے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کی دو قسمیں بیان کی ہیں محکم و متشابہ اور کوئی چیز ان سے باہر نہیں لیکن کلام میں کوئی ایسی چیز نہیں جو حصر پر دلالت کرے بلکہ من تبعیضہ مزید غور و فکر میں ڈال دیتا ہے۔

اہل اصول اور بڑے بڑے فقہاء کی اصطلاح میں محکم یہ ہے جس کا معنی صاف ہو وہ اسی معنی کے لئے لایا گیا ہو اس میں کسی اور تاویل یا تخصیص کی گنجائش نہ ہو اس کی مراد معین ہو اور اس میں نسخ و تبدل کا امکان نہ ہو یعنی مفسر سے زیادہ واضح ہو جو خود نص سے زیادہ واضح ہے اور نص ظاہر سے زیادہ واضح ہے۔ محکم کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے اور اس میں ترک عمل کی قطعاً گنجائش نہیں۔ اس کی مثال

قوله تعالى: ان الله بكل شيء عليم. ليس كمثله شيء

متشابہ وہ ہے جس کی مراد معلوم ہونے کی امید منقطع ہو چکی ہو کہ وہ مجمل سے بھی زیادہ خفی ہو جو مشکل سے زیادہ خفی ہے اور مشکل خفی سے زیادہ اخفاء میں ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے حق ہونے پر ایمان رکھا جائے جب تک اس کی قطعی مراد واضح نہ ہو جائے۔ اس کی مثال سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات یا مثلاً اللہ تعالیٰ کا قول: وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة یہ آیت اللہ تعالیٰ کے دیدار میں محکم ہیں کہ مومن جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے لیکن کیفیت کے بارے میں متشابہ ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے لئے جہت و مکان لازم آتا ہے لہذا اسے ہم لیس کمثلہ شیء کی روشنی میں دیکھیں گے تو ظاہر ہے یہی کہنا پڑے گا ”ہم کیفیت دیدار تو نہیں جانتے لیکن اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ضرور ہوگا“ یہ امام فخر الاسلام کی بحث کا ماحصل ہے۔

اس سے اور اس سے پہلے مذکور بحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ متشابہ کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جس کا معنی و مفہوم بالکل سمجھ میں نہ آئے جیسے حروف مقطعات اور دوسرا وہ جس کا لغوی معنی تو سمجھ میں آتا ہے لیکن آیت کی مراد معلوم نہیں ہوتی کیونکہ ظاہر معنی کے

لحاظ سے تو وہ محکم کے خلاف ہے جیسے قولہ تعالیٰ: وجہ اللہ وغیرہ اور ایسی ہی دیگر صفات واقوال انہیں آیات صفات کہا جاتا ہے۔

حروف مقطعات

حروف مقطعات مختلف ۲۹ سورتوں کی ابتداء میں ہیں ایک اَلَمْ تَصَّ سورہ الاعراف کے شروع میں۔ ایک اَلَمْ تَرَ رعد میں۔ ایک کَھَلِیْعَصَ مریم میں۔ ایک طَس نمل میں۔ ایک صَ۔ ایک حَمَّ عَسَقَ شوری میں۔ ایک نَ۔ ایک قَ ایک طَ۔ ایک یَسَ۔ دو طَسَمَ شعرا اور قصص میں۔ پانچ الرَّ یونس، ہود، یوسف، ابراہیم، حجر میں۔ چھ اَلَمْ البقرہ، آل عمران، عنکبوت، روم، لقمان، سجدہ اولیٰ میں۔ چھ حَمَّ مومن، سجدہ ثانیہ، زخرف، دخان، جاثیہ احقاف میں ہیں۔

آیات صفات

آیات صفات قرآن پاک میں بہت ہیں مثلاً الرحمن علی العرش استوی۔ ولتصنع علی عینی۔ کل شیء هالک الا وجه۔ ویبق وجه ربک۔ ید اللہ فوق ایدیہم۔ والسموات مطویات بیمیئہ۔ علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ یوم یکشف عن ساق۔ وهو القاهر فوق عبادہ۔ نحن اقرب الیہ من جبل الوریث۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ واللہ بکل شیء محیط۔ وجاء ربک۔ ویأتی ربک۔ عند ربک۔ من دون اللہ۔ اینما تولوا فثم وجه اللہ۔ وهو معکم اینما کنتم۔ ونفخت فیہ من روحی۔ سنفرغ لکم ایہا الثقلان۔ اللہ نور السموات والارض۔ وجوہ یومئذ ناضرة الی ربہا ناظرة۔ یہ آیات متشابہات ہیں جو مجھے کتب تفاسیر سے دستیاب ہوئی ہیں۔

امام فخر الاسلام رازی لکھتے ہیں کہ تمام اعراض نفسانیہ مثلاً رحمت، غضب، حیاء، مکر، استہزاء وغیرہ کا اطلاق قرآن پاک میں جہاں کہیں اللہ پر ہو تو یہ متشابہات میں سے ہیں ان کا معنی کرتے وقت محکمت کو مد نظر رکھا جائے گا۔

کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی متشابہ کا معنی و مراد جانتا ہے؟

یہ بات علماء میں مختلف فیہ ہے امام شافعیؒ اور معتزلہ کے نزدیک راسخون فی العلم (جن کا پایہ علمی بہت بلند ہے) متشابہ کی تاویل جانتے ہیں اسی لئے ان کے نزدیک وما یعلم تاویلہ الا اللہ پر واقف واجب نہیں بلکہ وہ الا اللہ والراسخون فی العلم پڑھتے ہیں اور یقولون امناکو الراسخون کا حال بناتے ہیں۔ مجاہد کی ابن عباسؓ سے نقل کردہ روایت اسی کے مطابق ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو متشابہ کی تاویل جانتے ہیں۔

ابو حاتم، ضحاک سے روایت کرتے ہیں کہ جید علماء متشابہ کی تاویل جانتے ہیں اگر انہیں اس کا علم نہ ہوتا تو وہ ناسخ و منسوخ، حلال و حرام بھی نہ جان سکتے۔

بہت سے صحابہؓ، تابعین، تبع تابعین خصوصاً اہل السنۃ احناف کے نزدیک الا اللہ پر وقف لازم ہے تاکہ راسخون فی العلم خارج ہو جائیں ان کی دلیل یہ قرأت صحیحہ ہے کہ یقول الراسخون فی العلم امنا بہ ایک قرأت میں ہے وان تاویلہ الا عند اللہ ایک قرأت میں الراسخون فی العلم بغیر واؤ کے ہے۔ ان تمام توجہیات کی رو سے والراسخون فی العلم..... جملہ متانفہ ہے۔ مستدرک حاکم میں ایک روایت ابن مسعودؓ سے اس کی موید ہے۔ اسی طرح بیہقی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی کتابیں ایک ہی دروازے سے اور ایک ہی قرأت پر نازل ہوتی تھیں لیکن قرآن پاک سات دروازوں سے سات قرأتوں پر نازل کیا جا رہا ہے بعض باتوں کا حکم کرتا ہے بعض باتوں سے منع کرتا ہے بعض کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہراتا ہے۔ اس کی بعض آیات محکم اور بعض متشابہ ہیں۔ بعض امثال ہیں۔ اس کی حلال کردہ اشیاء کو حلال سمجھو اور حرام کردہ اشیاء کو حرام جانو جن باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کرو اور جن سے منع کرتا ہے ان سے رک جاؤ اس کے قصص و امثال سے عبرت حاصل کرو اس کے محکمات پر عمل کرو اور اس کے متشابہات پر ایمان رکھو اور یوں کہو۔ کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ علاوہ ازیں اور بھی کئی احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ راسخون فی العلم متشابہات کی تاویلات نہیں جانتے۔

توضیح میں ہے کہ ہمارے علماء کا مسلک نظم قرآن کے زیادہ موافق ہے کیونکہ یہ مذہب متشابہات کی پیروی گمراہوں اور کج روی کرنے والوں کا فعل قرار دیتا ہے اور ان کی حقانیت کا اقرار اور ان کے ادراک و فہم سے عاجزی جید علماء کے حصے میں ڈالتا ہے۔

لائق مقام یہی بات ہے کہ ربنا لا تنزع قلوبنا میں داعی۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت کے بعد متشابہات کی تاویلات میں الجھ کر گمراہ ہونے سے بچالے۔ جو فتنہ و فساد اور گمراہی میں مبتلا کرنے والی ہیں۔

صاحب تلوٹح کہتے ہیں کہ یہاں والراسخون فی العلم کی ابتداء میں اما ہونا چاہئے تھا۔

فوائد ضیائیہ (شرح جامی) میں لکھا ہے کہ پہلے اما کے مقابل یہاں اما مقدر ہے۔ ای اما الراسخون فی العلم اگر آپ یہ سوال کریں کہ جب متشابہات کے معانی و مطالب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو ان کے اتارنے کا فائدہ کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے نازل کرنے میں جید علماء کا امتحان مقصود ہے اور انہیں اپنی تمنا پوری کرنے سے منع کیا گیا ہے جیسا کہ جاہل کو اس کی خواہش کے خلاف جبراً یہ کہہ کر مشقت و ابتلا میں ڈالا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو۔ اسی طرح علماء کے لئے مشقت و ابتلاء یہ ہے کہ انہیں حرص علم پوری کرنے سے باز رکھا جائے اور متشابہات کی حقانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا جائے جو سراسر ان کی آرزو اور تمنا کے خلاف ہے۔ یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے۔

علماء متاخرین نے جب فساد زمانہ کا معائنہ کیا اور دیکھا کہ بے دین لوگ آیات صفات و متشابہات کے ظاہر کو لے کر گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لئے جہت، مکان، عورۃ (شرمگاہ) ثابت کر رہے ہیں آدم علیہ السلام کو عین روح اللہ قرار دے

رہے ہیں وغیرہ اور لوگ ضعف اعتقاد اور جہالت کی وجہ سے ان کے جال میں پھنس رہے ہیں تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ مشابہات کی ایسی تاویلات، مطالب و معانی بیان کرنا جائز ہیں جن کے ذریعہ انہیں باطل عقائد سے ہٹا کر عقائد موافق اہل سنت کے مطابق بنایا جاسکے جو صحابہ، تابعین اور سلف صالحین کے عقائد ہیں۔ اس کی تفصیل کتب اصول میں دیکھی جاسکتی ہے۔

آیات صفات کے معانی

مثلاً نفخت فید من روحی کا معنی اللہ کی مخلوق کی روح
نور السموات والارض کا معنی آسمانوں اور زمین کو منور کرنے والا
ید اللہ فوق ایدیہم کا معنی اللہ کی قدرت ان کی قدرت پر فائق ہے
وجہ اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات جاء ربك کا معنی تیرے رب کا حکم آیا
الرحمن علی العرش استوی کا معنی عرش پر غالب ہوا لہذا ہر شے پر غالب ہوا
علی ما فرطت فی جنب اللہ کا معنی (اللہ کی رحمت کے سایہ تلے) اور اس کے سامنے
وفی انفسکم کا معنی اس کی نشانیاں تمہاری ذات میں ہیں یہ نہیں کہ اس کی ذات تمہاری ذاتوں میں ہے۔ علیٰ ہذا القیاس
باقی آیات صفات کے معانی بھی اسی طرح کئے جاسکتے ہیں۔

حروف مقطعات کی تاویلات و معانی

اسی طرح علماء نے حروف مقطعات کی بھی تاویلیں کی ہیں اگرچہ ان کا مطلب بیان نہ کرنے سے وہ خرابیاں لازم نہیں آتیں
جو آیات صفات کا مطلب نہ بیان کرنے سے لازم آتی ہیں۔ تاہم بعض علماء نے ان کی کچھ تاویلات بیان کی ہیں۔

الم الف اللہ، لام جبریل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو قرآن دے کر محمدؐ کے پاس بھیجا یا الف انا، لام اللہ، م اعلم۔

انا اللہ اعلم میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔

اسی طرح المصّ - انا اللہ افصل بین الحق والباطل میں اللہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں اسی طرح التّو -

انا اللہ اری میں اللہ دیکھتا ہوں۔

کھلیعصّ میں ک کریم، ہاء ہادی، یاء حکیم، ع علیم اور ص صادق

اسی طرح ظہ اہل بیت کی طہارت کی قسم یا طاء طلب الغزاة (غازیوں کا کفر کا پیچھا کرنا) ہاء ہرب الکفرین کفار کا

بھاک جانا اس کے علاوہ بھی اس کی کئی توجیہات ہیں۔

طسم طاذی الطول س قدوس، م الرحمن

حمّ عسقّ حم الرحمن، ع علیم، س قدوس، ق قاہر

نہ اسمائے ناصرونور کی کنجی ہے۔ ق۔ قادر و قاہر کی کنجی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس باقی حروف مقطعات کی بھی ایسی ہی تاویلات ہیں۔ مفسرین خصوصاً بیضاوی نے حروف مقطعات میں مفصل بحث کی ہے اس میں عجیب و غریب فوائد و اسرار اور مختلف مذاہب و طرق کا تذکرہ ہے آپ چاہیں تو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔

القصد قرآن میں کوئی متشابہ ایسا نہیں خواہ وہ آیات صفات میں سے ہو یا حروف مقطعات میں سے ہو۔ جس کی کوئی نہ کوئی ظنی تاویل علمائے احناف نے نہ کی لہذا اب اس بارے میں ہمارے اور شوافع کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔

اسی بات کے مد نظر صاحب مدارک نے واضح کر دیا ہے کہ متشابہ کی قطعی تاویل جس پر اسے محمول کرنا واجب ہو اللہ ہی جانتا ہے۔

صاحب مدارک و بیضاوی دونوں نے لکھا ہے کہ جو علماء الا اللہ پر واقف کرتے ہیں وہ متشابہ کی تفسیر یہ کرتے ہیں۔ متشابہ وہ ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے جیسے قیامت، خروج دابة، خروج دجال وغیرہ کیونکہ بالا جماع ان اشیاء کا قطعی علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں اور نہ ہی کسی کو ان کا ظنی علم ہے اگر آپ گہری نظر سے دیکھیں تو آپ کو امام ابو حنیفہؒ اور دیگر فقہاء و مفسرین کے مابین ایک لحاظ سے کوئی اختلاف نظر نہ آئے گا کیونکہ امام ابو حنیفہؒ نے محکم و متشابہ کی تفسیر خاص معانی سے کی ہے اور دیگر فقہاء و مفسرین نے عام معانی سے کی ہے۔

محکم و متشابہ کی تفسیر میں کتب تفاسیر سے مجھے یہی کچھ حاصل ہوا ہے اور مجھ سے پہلے اس قدر مفصل یک جا کسی نے نہیں لکھا اور نہ ہی کسی نے اس بارے میں اس قدر تحقیق و تدقیق سے کام لیا ہے۔ وباللہ التوفیق

۲۔ مسئلہ: انسان فرشتوں سے افضل ہے۔

کفار کا نکاح آپس میں جائز ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ ذُرِّيَّتَهُم بِبَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝﴾ [۲۳:۲-۳۴]

بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم و نوح علیہما السلام، آل ابراہیمؑ اور آل عمران کو تمام جہانوں سے پسند کیا اور فوقیت دی۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔

ان اللہ اصطفیٰ فرشتوں پر انسان کی فضیلت ثابت کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیمؑ اور آل عمران کو تمام کائنات پر فضیلت دی ہے۔ آدم و نوح انبیاء میں سے ہیں اور آل ابراہیمؑ و آل عمران سے مراد اگر فرشتے ابراہیمؑ و عمرانؑ ہیں تو ابراہیمؑ نبی ہیں لیکن عمران نہیں اور اگر اس سے مراد ان کی اولاد ہے تو ظاہر ہے کہ ان میں کچھ نبی ہیں اور کچھ نبی نہیں۔ بعض کے نزدیک آل ابراہیمؑ سے مراد اسماعیل اسحاق علیہما السلام اور ان کی اولاد ہیں اور اس میں رسول اللہ بھی داخل ہیں اور آل عمران سے مراد عمران کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم صدیقہ بنت عمران مراد ہیں

اور ہر دو عمر انوں کے درمیان ایک ہزار آٹھ سو برس کا عرصہ ہے۔

القصة اس آیت سے ثابت ہے کہ انبیاء و دیگر تمام انسان فرشتوں سے افضل ہیں لیکن اس میں مندرجہ ذیل تفصیل ہے۔

رسول اللہ رسول فرشتے سے افضل ہیں

رسول فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں

عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں

آیت سے مقصود یہ ثابت کرنا ہے کہ جنس بشر جنس ملائکہ سے افضل ہے کیا ایسا نہیں کہ رسول انسان رسول فرشتوں سے افضل ہیں اور عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں اگرچہ بوجہ رسالت رسول فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں اور بوجہ عمومیت عام انسان رسول فرشتوں سے ادنیٰ ہیں۔ لہذا یہ عام مخصوص البعض اور حکم ظنی کے لئے کافی ہے کہ جنس انسان جنس ملائکہ سے افضل ہے۔

سعد الملة والدین نے یہی لکھا ہے اور قاضی بیضاوی نے بھی اسی آیت کو دلیل بنایا ہے نیز قصہ آدم علیہ السلام اور ان کے مسجود ملائکہ ہونے کو بھی اس امر کی دلیل بنایا جاتا ہے کہ رسول انسان، رسول فرشتوں سے افضل ہیں۔ معتزلہ اور بعض اشاعرہ اور فلاسفہ کا مسلک یہ ہے کہ فرشتے مطلقاً انسانوں سے افضل ہیں کیونکہ فرشتے معصوم ہیں اور انسان گھٹیا گھٹیا لذتوں اور ادنیٰ ادنیٰ خواہشات کی وجہ سے گنہگار ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن یستکف المسیح ان یكون عبد الله ولا الملائكة المقربون اسلوب بیان ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے لہذا معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ادنیٰ اور ملائکہ مقربین افضل ہیں اور اسی قسم کی دوسری نصوص سے بھی یہی ثابت ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ گناہوں پر قدرت کے باوجود گناہوں سے بچنا کمال ہے اور فرشتے سرے سے گناہ کے اہل ہی نہیں اور آیت میں ترقی بغیر ماں باپ کے ہونے میں ہے۔ مسیح علیہ السلام بغیر باپ ہیں اور فرشتے بغیر ماں باپ ہیں یہ ایک طویل بحث ہے جو علم کلام میں مذکور ہے۔

قوله تعالیٰ: ذریۃ آل ابراہیم اور آل عمران سے بدل ہے۔

بعضہا من بعض مبتداء و خبر محلاً منصوب ہیں ذریۃ کی صفت ہیں یعنی دونوں خاندان ایک ہی مسلسل نسل ہیں اور ایک دوسرے سے نکلے ہوئے مختلف خاندان اور مختلف قبائل ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام عمران کے بیٹے ہیں وہ یصہر کے یصہر فاہٹ۔ لاوی کے لاوی یعقوب کے اور یعقوب کے۔ اسحاق علیہ السلام کے۔ اسی طرح عیسیٰ بن مریم بنت عمران بن ماشان اور ماشان کا نسب یہود ابن یعقوب سے ملتا ہے۔

بعضہا من بعض سے مراد دین میں ایک دوسرے کے تابع ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا فی المدارک امام زاہد لکھتے ہیں کہ بعض بعض کے بیٹے ہیں یا بعض سے پیدا ہوئے ہیں یہ انبیاء کے طہارت نسب پر اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔

نیز اس آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ کفار کا نکاح آپس میں جائز ہے اور تھوڑے غور و فکر سے یہ بات آیت سے ثابت کی جا سکتی ہے۔

۳۔ مسئلہ: محمد ﷺ افضل الرسل ہیں

﴿قوله تعالى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ط قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَأَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝﴾ [۸۱:۳-۸۲]

اور جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا۔ پھر تمہارے پاس اس کی تصدیق کرنے والا کوئی رسول آجائے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی ضرورت مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر جو اس کے بعد پھر جائے وہی نافرمان ہے۔ واضح رہے کہ یہ بات تمام مسلمانوں میں متفق علیہ ہے کہ ہمارے نبی تمام انبیائے اکرام سے افضل ہیں بحث اس بارے میں ہے کہ یہ حکم ثابت کس آیت یا حدیث سے ہے؟

اہل عقائد نے بہت سی احادیث کو اس کی دلیل بنایا ہے اور قولہ تعالیٰ: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ..... الایۃ سے بھی استدلال کیا ہے کیونکہ خیر امت ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جس نبی کے دین پر یہ امت ہے وہ نبی بھی خیر الانبیاء ہے۔ یعنی اگر یہ امت خیر ام ہے تو اس کا نبی خیر الانبیاء اور خیر الرسل ہے اور اسی طرح جو کتاب اس پر نازل ہوئی وہ بھی خیر الکتاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں جس سے نبی کریم کا افضل ہونا صراحتاً ثابت ہو یاں كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ..... الایۃ سے التزاماً ثابت ہوتا ہے کہ آپ خیر الانبیاء ہیں۔

میری رائے میں آیت وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِیْثَاقَ النَّبِیِّیْنَ..... الایۃ سے نبی علیہ السلام کا سب سے افضل ہونا صراحتاً ثابت ہے کیونکہ مضمون آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب و علم اس شرط پر دیتا ہوں کہ تمہارے بعد آخری زمانے میں ایک رسول آنے والا ہے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا اور اگر وہ تمہارے زمانے میں ظاہر ہو جائے تو تم پر لازم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔

پھر تاکید فرمایا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایک دوسرے پر اس سلسلے میں گواہ رہو یا فرشتوں کو کہا کہ تم گواہ رہو اور میں بھی گواہ ہوں پھر جو کوئی اس کے بعد وعدہ خلافی کرے وہ سرکش ہے۔

جب انبیاء کو یہ حکم ہے تو امتوں کو بطریق اولیٰ یہی حکم ہے یا مطلب یہ کہ انبیاء و ائمہ دونوں سے وعدہ لیا گیا ہے لیکن انبیاء کا ذکر امتوں کو بھی متضمن ہے امتوں کے ذکر کی ضرورت نہ سمجھی گئی۔

الغرض یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ تمام انبیاء کا اقرار اور ہمارے نبی پر ایمان لانا صرف اس لئے ہے کہ آپ سب سے افضل ہیں۔ یہ میثاق اس میثاق کے علاوہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے اقرار کی غرض سے لیا تھا جس کا تذکرہ ہم انشاء اللہ سورۃ اعراف میں کریں گے۔

اہل عقائد کا اس آیت سے تعرض نہ کرنا یا اس وجہ سے ہے کہ یہ آیت ان کے ذہن میں نہ آئی اور یا یہ کہ انہیں اس میں ایک اور تاویل نظر آئی جو میری ذکر کی ہوئی تاویل سے زیادہ واضح ہے کیونکہ یہ احتمال بھی ہے کہ میثاق انبیاء سے مراد نبیوں کی اولاد سے وعدہ لینا ہو اور عبارت میں مضاف محذوف ہے جیسا کہ بعض نے یہ توجیہ اختیار کی ہے اور فمن تولی بعد ذلك..... الایۃ بھی اس کی تائید کرتا ہے کیونکہ انبیاء کبھی کلمہ حق سے روگردانی نہیں کر سکتے ہاں ان کی اولاد سے ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے جیسے بنو اسرائیل۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بطور تہکم و استہزاء نبین سے بنی اسرائیل ہی مراد ہوں کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہم نبوت کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ احتمال بھی ہے کہ انبیاء کا دوسروں سے وعدہ لینا مراد ہو۔ انبیاء سے وعدہ لینا مراد نہ ہو۔ یہ تمام توجیہات کشف و بیضاوی میں مذکور ہیں۔ ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وعدہ صرف انبیاء ہی سے نہیں لیا گیا بلکہ جیسا دیگر انبیاء علیہم السلام سے ہمارے نبی پر ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے کا وعدہ لیا گیا ہے اسی طرح ہمارے نبی سے بھی وعدہ ① لیا گیا کہ وہ بھی تمام انبیاء سابقین پر ایمان لائیں اور ان کی تصدیق کریں۔ اور اس میثاق سے کفار کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ انبیاء کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف نہیں۔ بلکہ سب سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ تمہیں اس بات کی تصدیق کرنا ہوگی کہ ہمارا ایک سچا نبی آنے والا ہے اور اس کا دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ تمام گزشتہ انبیاء سچے تھے اور انہوں نے احکام شریعت کی تبلیغ کی اللہ کے احکام کے پابند تھے جو کچھ کرتے حکم الہی سے کرتے اپنی خواہش سے نہ کرتے۔ اگرچہ ان کے ادیان میرے دین سے منسوخ ہو چکے ہیں۔

تمام انبیاء سے وعدہ لیا گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے اس کی تائید آیت زیر بحث میں ثم جاء کم رسول اللہ مصدق لما معکم سے اور سورۃ احزاب کی آیت ”واذ اخذنا من النبیین میثاقہم ومنک ومن نوح الایۃ سے بھی ہوتی ہے۔

اور اگر سورۃ احزاب والی آیت میں میثاق سے مراد اجراء کلمۃ اللہ ہے کیونکہ آیت میں اولو عزم انبیاء کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ وہ اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچا کر ان کی رہنمائی کریں گے۔ تو اس صورت میں یہ الگ عہد ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے عہد تین ہیں۔

① اگرچہ اس توجیہ کی دیگر آیات سے تائید ہو سکتی ہے لیکن اس آیت کے الفاظ ”ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم“ کی رو سے درست نہیں۔ ہمارے نبی نے انبیاء سابقین کی تصدیق تو کی ہے لیکن کسی نئے آنے والے نبی کی تصدیق نہیں بلکہ نفی کی ہے۔ (محمد احمد)

۱۔ ایک عہد وہ ہے جو کہ اقرارِ ربوبیت پر تمام اولاد آدم سے لیا گیا ہے۔

۲۔ ایک عہد انبیاء سے لیا گیا ہے کہ وہ دین قائم کریں گے اور اس میں ایک دوسرے سے تفرقہ نہیں کریں گے۔

۳۔ ایک عہد علماء سے لیا گیا ہے کہ وہ حق واضح کریں گے اور اسے نہیں چھپائیں گے۔

مفسرین نے یہ تینوں عہد ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ کے تحت ذکر کئے ہیں، صرف اتنی ہی تفصیل سے ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے۔

اب اعراب آیت بیان کئے جاتے ہیں۔

لَمَّا اتَيْتُكُمْ كَالْأَمْثَلِ يُطَيِّبُ يَأْتِيهِدُ كَ لَمْ هِيَ كَيُونَكُ أَخَذَ مِيثَاقَ قَسْمٍ لِيُنْفِئَكُمْ مِنَ الْقَوْمِ الْمَظْلُومِينَ۔ لَتَوْمَنْنُ بِالْجَوَابِ قَسْمٌ كَالْأَمْثَلِ
ہے کلمہ ما متضمن معنی شرط ہے۔ اس طرح لتو منن جواب قسم ہے اور جواب شرط دونوں کے قائم مقام ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
ما موصولہ ہو یعنی جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر ایمان لاؤ گے۔ قرأت حمزہ میں لَمَّا اتَيْتُكُمْ لام مکسور کے ساتھ ہے۔ لام جارہ اور ما
بمعنی الذی ای اخذ الميثاق لاجل الذی اتیتکم وہ و جاء کم رسول مصدق الایۃ یا لام جارہ اور ما مصدر یہ ہے
ای اخذ الميثاق لاجل ابتای ایاکم بعض الكتب والحکم ثم لمجنی رسول مصدق لما معکم
ایک قرأت لما مشدود بمعنی حین ہے یا لما دراصل لمن ماتھا۔

تین میسوں ① میں سے ایک حذف کر دیا گیا۔ لہا ہو گیا۔

نافع کی قرأت میں لَمَّا اتیناکم بصیغہ جمع متکلم ہے۔

۴۔ مسئلہ: جائے امن بیت اللہ اور فرضیت حج

﴿ فِيهِ آيَاتٌ مَبِينَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٥ ﴾ [٩٧: ٣]

اس میں مقام ابراہیم جیسی کھلی نشانیاں ہیں۔ اور جو اس کے اندر آ جائے اسے امن مل جاتا ہے۔ اور اللہ کے لئے بیت اللہ کا حج لوگوں پر فرض ہے (یعنی اس پر) جو وہاں آنے جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اور جو نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔

اس آیت میں دو چیزوں کا بیان ہے ایک بیت اللہ امن والی جگہ ہے اور دوسری حج فرض ہے۔

پہلی شق کا بیان ومن دخلہ کان امنائیں ہے لیکن پہلے آیت کے ابتدائی حصہ کی تفسیر ضروری ہے۔ فیہ آیات بینات فیہ کی ضمیر کا مرجع بیت اللہ ہے جو پہلے مذکور ہے۔ مقام ابراہیم مبتداء ہے اور خبر محذوف ہے۔ اسی منہا مقام ابراہیم یا آیات سے بدل البعض ہے یہ ترکیب بیضاوی کی ہے دیگر مفسرین کے نزدیک یہ آیات کا عطف بیان ہے یعنی بیت اللہ میں اللہ کی قدرت

۱ قانون قراءت سے لمن ما کے درمیان والے نون کو بھی میم ہی قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے تین میم کہا گیا ہے۔

کو ظاہر کرنے والی نشانیاں ہیں اور وہ نشانیاں مقام ابراہیم ہے۔ یہ اگرچہ مفرد ہے لیکن جمع کا عطف بیان واقع ہوا کیونکہ اس میں کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں کیونکہ مقام ابراہیم میں کئی نشانیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی نشانی ہے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نقش پا موجود ہے پھر میں قدم کا نشان بجائے خود ایک نشانی ہے۔ قدم کا ٹخنوں تک پتھر میں چلا جانا ایک نشانی ہے پتھر کے کچھ حصہ کا نرم اور کچھ حصہ کا سخت ہونا ایک نشانی ہے۔ بقیہ انبیاء کے نشانات ختم ہو گئے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اس نشانی کا باقی رہنا ایک نشانی ہے یہ اس صورت میں ہے کہ ومن دخلہ کان امنا کو علیحدہ کلام بنایا جائے۔

اور اگر اس کا عطف مقام ابراہیم پر ڈالا جائے اور معنی کے لحاظ سے آیات کا دوسرا تابع بنایا جائے اور مقام ابراہیم کو صرف ایک نشانی قرار دیا جائے تو ومن دخلہ کان امنا دوسری نشانی ہوگی پھر کلام یہ صورت اختیار کر لے گا کہ لفظ جمع ذکر کے اس کی وضاحت دو چیزوں سے کی اور تیسری کو چھوڑ دیا جیسے نبی علیہ السلام کا یہ قول ہے۔

حب الی من دینا کم ثلثة الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلوۃ۔

تمہاری دنیا سے مجھے تین اشیاء محبوب ہیں عورتیں، خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے گویا تیسری کا چھوڑ دینا باقی بڑی بڑی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے جو محتاج بیان (السلوت فی معرض البیان بیان) بقیہ نشانیاں یہ ہو سکتی ہیں۔

۱۔ دلوں کا بیت اللہ کی طرف میلان و شوق

۲۔ بیت اللہ کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ جانا۔ خوشی کے آنسو

۳۔ ہر جمعرات کو اس کے گرد ارواح اولیاء کا اکٹھا ہونا

۴۔ جو شخص بیت اللہ کی بربادی کا قصد کرے اس شخص کا ہلاک ہو جانا

۵۔ بیت اللہ پر پرندوں کا نہ بیٹھنا

۶۔ اڑتے ہوئے پرندوں کا بیت اللہ کی چھت پر سے نہ گزرنا بلکہ دائیں بائیں سے ہو کر جانا وغیرہ

یہ ساری تقریر اس صورت میں ہے کہ آیات بینات بصیغہ جمع پڑھا جائے لیکن کشاف میں ہے کہ اگر ابن عباسؓ، ابی، مجاہد، ابو جعفر کی قرأت آیت بینہ بصیغہ واحد ہو تو صرف مقام ابراہیم عطف بیان ہے کسی تاویل کی ضرورت نہیں۔

پتھر میں نقش پائے ابراہیمی کا سبب

تعمیر کعبہ کے وقت جب دیوار بلند ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام اوپر پتھر پہنچانے سے عاجز آ گئے تو اس پتھر پر کھڑے ہوئے قدرت الہی سے آپ کے پاؤں پتھر میں دھنس گئے اور پاؤں کا نشان پتھر میں پڑ گیا۔

یا ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ آئے ابھی سواری پر ہی تھے کہ اسماعیلؑ کی بیوی نے عرض کی اتر کر سردھو لیجئے آپ نہ اترے

تو وہ یہ پتھر اٹھالائیں اور آپ کی دائیں جانب رکھ دیا آپ نے قدم اس پر رکھے تو قدموں کے نشان پتھر پر ثبت ہو گئے۔
یا تعمیر کعبہ کے بعد لوگوں کو دعوت حج دینے کے لئے آپ اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور آپ کے قدموں کے نشان اس میں
ثبت ہو گئے۔ یہ زاہدی کے کلام کا ما حاصل ہے اس نے سورۃ بقرہ میں یہ واقعات طویل اور عمدہ طور پر بیان کئے ہیں کشاف و
مدارک صرف پہلے دو اور بیضاوی نے صرف پہلا ایک نقل کیا ہے۔

یہاں آیت کے ذکر کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ ومن دخلہ کان امنائیں بہت سے معافی کا احتمال ہے۔ مثلاً
بیت اللہ عذاب دوزخ سے نجات کا سبب ہے وہاں جذام برص قسم کی مہلک بیماریاں لاحق نہیں ہوتیں وغیرہ لیکن ہمارا مقصد یہ
بتلانا ہے کہ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جاہلیت میں جو کوئی بیت اللہ میں داخل ہو جاتا قتل و غارت سے محفوظ ہو جاتا اور اسلام
میں جو کوئی بیت اللہ میں داخل ہو جائے حدود قصاص سے اس وقت تک محفوظ ہوتا ہے جب تک وہاں رہے جیسا کہ امام زاہد نے
لکھا ہے۔

لہذا ظاہر آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بیرون حرم کوئی قتل وغیرہ کرے اور حرم میں پناہ لے لے تو ہمارے نزدیک جب تک
حرم میں رہے اسے قصاص میں قتل نہ کیا جائے گا۔ امام شافعیؒ کے نزدیک حرم میں بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا۔

ان کے اور ہمارے درمیان یہ اختلاف اور ایک اور اختلاف پر مبنی ہے جسے اہل اصول نے ذکر کیا ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ
ہمارے نزدیک ومن دخلہ کان امناء عام ہے اور اپنے عموم پر باقی ہے لہذا قطعی ہے۔ اور امام شافعیؒ کے نزدیک یہ عام مطلق
نہیں بلکہ عام مخصوص البعض ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ جس پر کسی عضو مثلاً ہاتھ کاٹنے وغیرہ کا قصاص ہو تو یہ قصاص بالاتفاق بیت اللہ میں بھی لیا جائے گا
خواہ اس نے جرم بیت اللہ سے باہر کیا ہو اور پھر حرم میں پناہ لی ہو۔ اسی طرح جو شخص حرم کے اندر کسی کو قتل کر دے گا تو قاتل کو بھی
قصاص میں بالاتفاق حرم کے اندر قتل کیا جاسکتا ہے۔ امام شافعیؒ کا خیال یہ ہے کہ یہ دو صورتیں ومن دخلہ کان امناء کے عموم میں
سے خاص کی گئی ہیں پھر انہوں نے اسے مقیس علیہ بنا کر اسی پر یہ قیاس کیا کہ جو شخص حرم سے باہر کسی کو قتل کر دے اور قصاص میں
واجب القتل ہو لیکن حرم میں پناہ لے لے تب بھی اسے حرم میں قصاص کے طور پر قتل کیا جاسکتا ہے۔ نیز ان کی دلیل ایک خبر واحد
بھی ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ حظلہ نے مرتد ہونے کے بعد کعبہ کے غلاف میں پناہ لے لی ہے۔ آپؐ نے
فرمایا اسے مار ڈالو۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں ومن دخلہ کان امنائیں داخل ہی نہیں تھیں کہ اس سے نکل کر خاص ہوئی ہوں لہذا یہ
صورتیں مخصوص نہیں ہیں کیونکہ مخصوص وہ ہوتا ہے جو پہلے نص میں شامل ہو پھر اسے خاص کر لیا جائے۔

نص کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی حرم سے باہر قتل وغیرہ کر کے حرم میں پناہ لے لے تو قصاص میں اسے حرم کے اندر جان سے نہ
مارا جائے گا لیکن اگر کوئی شخص حرم کے اندر کسی کو مارے تو وہ نص کے مفہوم میں داخل نہیں کیونکہ وہ جنایت کے بعد حرم میں داخل
نہیں ہوا بلکہ پہلے سے حرم میں ہے۔ اسی طرح جس پر اعضاء کا قصاص ہو وہ بھی نص کے مفہوم میں شامل نہیں کیونکہ اعضاء اموال

کا حکم رکھتے ہیں۔

لہذا پہلی صورت میں اگرچہ جنایت کے بعد وہ شخص حرم میں داخل ہوا لیکن وہاں اس کی جان محفوظ ہے اور اس پر قصاص اعضاء کا واجب ہے اور اعضاء کا حکم اموال کا سا ہے اس لئے یہ نص کے مفہوم کے تحت نہیں آتا۔

دوسری صورت میں اسے قصاص میں حرم کے اندر قتل کیا جاسکتا ہے کیونکہ وہ جنایت کے بعد حرم میں داخل نہیں ہوا بلکہ داخل ہونے کے بعد حرم کے اندر اس نے ارتکاب جرم کیا ہے۔ لہذا یہ بھی من دخلہ کان امناً میں داخل نہیں۔

جب یہ دونوں صورتیں غیر مخصوص ہیں تو امام شافعیؒ کی وہ صورت جس پر انہوں نے قیاس کیا ہے۔ اقتضائے نص کے حکم پر باقی رہے گی۔ لہذا ارتداد، زنا، ڈاکہ قصاص وغیرہ کی بنا پر اگر کوئی مباح الدم (جسے قتل کرنا جائز ہے) حرم سے باہر جرم کر کے حرم میں پناہ لے تو حرم کے اندر اسے قتل نہ کیا جائے گا۔ لیکن اسے کھانا، پانی نہ دیا جائے گا تا کہ وہ باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے۔ حضرت عمرؓ کا یہ قول بھی اسی کا مؤید ہے ”اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں پاؤں تو اسے اس وقت تک ہاتھ نہ لگاؤں جب تک کہ وہ حرم سے باہر نہ نکل جائے۔“

لیکن جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے امام شافعیؒ کے نزدیک قیاس اور خبر واحد کی بنا پر اسے قتل کیا جائے گا۔ لیکن صحیح بات یہی ہے جو ہمارا مذہب ہے۔

بزدوی کے حواشی پر لکھا ہے کہ من دخلہ کان امناً میں ضمیر کا مرجع بیت اللہ ہے لہذا داخل حرم کو پناہ نہیں ملنی چاہئے بلکہ صرف داخل بیت اللہ کو پناہ ملنی چاہئے جیسا کہ بعض شوافع کا مسلک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حرم کا جائے امن ہونا ایک اور نص سے ثابت ہے قال تعالیٰ: اولم یروا انا جعلنا حرماً امناً کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو جائے امن بنا دیا ہے لہذا بیت اللہ اور حرم دونوں کے جائے امن ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ بحث سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے کہ بیت اللہ، مسجد حرام، مکہ یا حرم میں سے کس کو امن (امن دینے والا) کہا گیا ہے۔

فرضیت حج

فرضیت حج کا بیان للہ علی الناس حج البیت میں ہے۔ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ پہلے حج و عمرہ دونوں فرض نہیں تھے بلکہ مندوب تھے۔ للہ علی الناس حج البیت سے حج فرض کیا گیا اور عمرہ مندوب ہی رہا لیکن حج بھی مطلقاً فرض نہیں ہے بلکہ صرف اس شخص پر فرض ہے جو مکہ تک آنے جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔

استطاعت کی تفسیر

بیضاوی و حسینی میں ہے کہ استطاعت کی تفسیر میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک استطاعت کا مطلب آنے جانے کا سواری کا کرایہ اور خوراک کا خرچ مراد ہے۔ نبی علیہ السلام سے استطاعت کا مطلب دریافت کیا گیا تو آپؐ نے سواری کا کرایہ اور خوراک کا خرچ بتلایا۔

امام مالکؒ کے نزدیک تندرستی چلنے کی طاقت اور کمائی کی طاقت کا نام استطاعت ہے۔ کیونکہ یہ زادوراحلہ حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔

امام اعظمؒ کے نزدیک استطاعت سے مراد یہ ہے کہ آدمی تندرست ہو اس کے پاس آنے جانے کا کرایہ اور خوراک کا خرچ ہو اور راستہ محفوظ ہو۔

کشاف میں ہے: روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے استطاعت کی تفسیر زادوراحلہ سے کی ہے ابن عباسؓ، ابن عمرؓ سے بھی یہی منقول ہے اور اکثر علماء کا مذہب یہی ہے۔ ابن زبیرؓ کے نزدیک طاقت کے موافق سواری کا کرایہ اور خوراک کا خرچ استطاعت کہلاتا ہے۔ امام مالکؒ فرماتے ہیں جسے اپنی قوت پر بھروسہ ہو اس پر حج لازم ہے۔ امام مالکؒ ہی سے منقول ہے کہ علی قدرۃ الطاقة اس کے پاس زادوراحلہ کے حصول کی صلاحیت ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس آنے جانے کا کرایہ اور خوراک کا خرچ ہوتا ہے لیکن اسے سفر پر قدرت نہیں ہوتی۔ اور کبھی سفر پر قدرت ہوتی ہے لیکن کرایہ و خوراک کا خرچ نہیں ہوتا۔ حضرت ضحاک سے روایت ہے کہ اگر وہ کسی کا مزدور یا ملازم بن کر جاسکتا ہے تو وہ مستطیع ہے۔

یہ بھی واضح رہے کہ آنے جانے دونوں طرف کا خرچ ہو اور یہ خرچ واپس آنے تک اہل و عیال کے خرچ کے علاوہ ہو کیونکہ نفقہ عورت کا لازمی حق ہے اور بندے کا حق شرع کے حق پر مقدم ہے سواری کا اتنا کرایہ کافی ہے جس سے کجاوے وغیرہ کا ایک طرف کا کرایہ دے سکے (آج کل کی اصطلاح میں تیسرے درجے کا کرایہ کافی ہے)

نبی علیہ السلام نے اگرچہ استطاعت کی تفسیر میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے (۱) سواری کا کرایہ (۲) خوراک کا خرچ لیکن جیسا کہ صاحب ہدایہ نے اشارہ کیا ہے۔ آیت سے صحت بدن اور راستے کا محفوظ ہونا بھی ثابت کیا جاسکتا ہے۔

صاحب ہدایہ پہلے لکھتے ہیں اور اسی طرح صحت جوارح (تندرستی بدن) بھی استطاعت میں داخل ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر انسان عاجز ہے۔ پھر لکھتے ہیں اسی طرح راستہ کا محفوظ ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ راستہ کے محفوظ ہوئے بغیر استطاعت ثابت نہیں ہوگی۔

بعض کے نزدیک استطاعت حج کے واجب ہونے کی شرط ہے اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے اور بعض کے نزدیک استطاعت ادائے حج کی شرط ہے۔ ہذا کلامہ

یہاں ایک اشکال ہے کہ فقہاء نے حج کے لئے حریت اور بلوغ کو بھی شرط قرار دیا ہے۔ اور اس کی دلیل میں نبی علیہ السلام کی یہ حدیث پیش کی ہے کہ اگر کوئی غلام دس حج بھی کر لے اور پھر آزاد ہو تو اس کے ذمہ اسلام کا حج باقی ہے۔ اور کوئی بچہ خواہ وہ دس حج بھی کرے پھر بالغ ہو تو اس پر حج اسلام لازم ہے۔ نیز فقہاء نے عورت کے لئے خاوند یا محرم کو بھی شرط قرار دیا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کا قول ہے کہ جو عورت حج پر جائے اس کے ساتھ محرم ہونا چاہئے۔

اور نص۔ من استطاع الیہ سبیلا ان تمام قیدوں سے خالی ہے اور من استطاع الناس سے بدل ہے۔ لہذا نص کا مفہوم یہ ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ خواہ وہ آزاد ہو یا غلام، بالغ ہو یا نابالغ، مرد ہو یا عورت لیکن مذکورہ بالا

حدیث سے بعض افراد کو عموم سے خاص کر کے نکال دیا گیا ہے لہذا یہ عام مخصوص البعض ہوگا۔ اس لئے یہ قطعی نہیں بلکہ ظنی ہے نتیجہ یہ کہ حج فرض نہیں بلکہ واجب ہے کیونکہ نص میں شبہ پیدا ہو گیا ہے۔

امام زابد رقم طراز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ حج کے ساتھ الناس کا ذکر کیا ہے مثلاً قوله تعالیٰ: 'واذن فی الناس بالحج' من حیث افاض الناس 'واذ جعلنا البیت مثابة للناس' المسجد الحرام الذی جعلناه للناس 'وغیرہا من الایات اور ایسا خلیل علیہ السلام کی دعا کی موافقت کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ دعائے خلیل علیہ السلام میں الناس آیا ہے فاجعل افدة من الناس تهوی اليهم لیکن آیت زیر بحث میں الناس کے ساتھ من استطاع الیه سبیلاً کی تخصیص ہے یعنی اس کے پاس سواری کا کرایہ اور خوراک کا خرچ ہو اور حج پر جانے سے کوئی مانع مثلاً دشمن کا خوف حکومت کی طرف سے پابندی وغیرہ بھی نہ ہو۔ امام زابد نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی استطاعت نہ رکھنے والا شخص حج کرے تو یہ اس کی طرف سے حج اسلام ہوگا جیسے کوئی دیہاتی اگر جمعہ کے دن شہر آئے تو اس کا جمعہ ظہر کے قائم مقام ہو جائے گا۔

معتزلہ نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ استطاعت کا فعل سے پہلے ہونا ضروری ہے کیونکہ استطاعت شرط ہے اس کا پہلے ہونا لازمی ہے۔ ہمارا استدلال یہ ہے کہ قدرت حقیقیہ کو فعل کے مقارن ہونا چاہئے کیونکہ یہ عرض ہے اور اس کا دوزمانوں میں بقا محال ہے۔ آیت میں جو وہ کچھ مذکور ہے اسباب و آلات کی سلامتی ہے اور اس کے مقدم ہونے میں کوئی نزاع نہیں تفصیل علم کلام میں مذکور ہے۔

اہل اصول لکھتے ہیں کہ قدرت حج قدرت ممکنہ ہے۔ قدرت میسر نہیں کیونکہ قدرت میسرہ تو بہت سی سواریوں ملازمین اور معاونین سے حاصل ہوتی ہے صرف ایک سواری یا آدھے کجاوے اور تھوڑی خوراک سے حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ مایقدر علیہ کا ادنیٰ درجہ ہے لہذا اگر مال ہلاک ہو جائے تو صدقہ فطر کی طرح حج کا وجوب باقی رہے گا کیونکہ قدرت ممکنہ کا یہی حکم ہے۔ اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ قدرت ممکنہ کے لئے تو ہم وجود ہی کافی ہوتا ہے۔ تحقق وجود کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ فقہاء نے اس شخص پر نماز واجب قرار دی جسے وقت نماز کا ایک قلیل حصہ بھی ملا ہو۔ کیونکہ اگر سورج ٹھہر جائے جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے لئے ٹھہر گیا تو یہ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ایسا ہونا بہت نادر ہے۔ لہذا پیدل حج بطریق اولیٰ واجب ہے کیونکہ یہ اکثر واقع ہوتا رہتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ قضاے نماز میں ظاہر ہوتا ہے لیکن حج میں قضا نہیں۔

هكذا قالوا

مدارک میں ہے کہ روایت ہے کہ جب آیت ولله على الناس حج البيت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ لہذا حج کرو۔ مسلمانوں نے اسے تسلیم کر لیا لیکن دوسرے لوگوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ نہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور نہ قبلہ رخ ہو کر عبادت کرتے ہیں اور نہ حج کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ومن كفر فان الله غنى عن العلمین یعنی جو شخص فرضیت حج کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ ابن عباس حسن اور عطاء نے یہی معنی لئے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ کفر کفران سے مشتق ہو یعنی جو شخص صحت جسم اور مال و دولت

جیسی اللہ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے پرواہ ہے ان کی عبادت کا محتاج نہیں۔

ایک توجیہ کے مطابق حکم حج کی تاکید کے لئے من ترك الحج کی جگہ من كفر اور تارکین حج کو سختی سے ڈانٹنے کی غرض سے غنی عنہ کی جگہ غنی عن العلمین فرمایا

پوری آیت کی ترکیب پر غور کرنے سے ظاہر ہے کہ وجوب حج کی تاکید و مبالغہ کے لئے جملہ خبریہ اسمیہ ہے۔ پھر اس کے ابتداء میں لام للہ علی الناس پھر من استطاع کو الناس سے بدل بنانا اور لفظ استغناء وغیرہ طریقے اختیار کئے گئے ہیں۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر

﴿قوله تعالى: وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [۱۰:۴:۳]

تم میں ضرور ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتی رہے بھلے کا حکم کرتی رہے اور برے کاموں سے روکتی رہے یقیناً ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔

واضح رہے کہ علماء کے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہیں۔ اس سلسلے میں بے شمار آیات و احادیث وارد ہیں جن سے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فرض ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ میں نے ان میں سے صرف یہ آیت اس لئے اختیار کی ہے کہ یہ اس موضوع پر قرآن کریم کی سب سے پہلی اور سب سے واضح آیت ہے۔ یہاں صیغہ امر بعینہ موجود ہے۔ ولتکن سے اس کا فرض ہونا ثابت ہے کیونکہ یہ صیغہ امر ہے اور امر و وجوب کے لئے ہوتا ہے۔ جب تک کہ کوئی ایسا سبب نہ پایا جائے جو امر کو وجوب سے ہٹا کر استحباب کی طرف نہ پھیر دے۔ لفظ منکم سے اس کا فرض کفایہ ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ مذہب مختار کی بنا پر یہاں من، تبعیضیہ ہے۔ اگرچہ اسے بیانیہ بنانا بھی جائز ہے۔ صاحب مدارک وغیرہ نے لکھا ہے۔

من تبعیض کے لئے ہے کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ میں سے ہے پھر لکھا ہے یا تمہین کے لئے ہے یعنی کونوا امۃ تأمرون جیسا کہ قول باری تعالیٰ ہے کنتم خیر امۃ..... الا یہ۔ آیت کا زیر بحث کا مطلب یہ ہے۔

کہ تم میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہئیں جو لوگوں کو بھلائی اور شریعت کے موافق اعمال صالحہ کی دعوت دیتے رہیں ان چیزوں کا حکم کرتے رہے جو عقل و شارع کی پسندیدہ ہیں اور ان اعمال و افعال سے روکتے رہیں جو عقل و شارع کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔

معروف وہ عقیدہ و عمل ہے جو کتاب و سنت کے موافق ہو۔ اور منکر وہ عقیدہ و عمل ہے جو کتاب و سنت کے مخالف ہو۔ بالفاظ دیگر معروف کا معنی طاعات اور منکر کا معنی معاصی ہے۔ دعوت الی الخیر معروف و منکر دونوں کے لئے عام ہے اور اس کے معطوف خاص ہیں۔

یہاں کفایہ سے مراد ہے کہ اگر مجلس میں سے ایک آدمی امر بالمعروف یا نہی عن المنکر سرانجام دے دے تو سب کی طرف سے کافی ہے جیسے جواب سلام اور یا چھینک آنے پر الحمد للہ، یرحمک اللہ، یرہدیک اللہ - وغیرہ کہنا اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ یہاں کفایہ نماز جنازہ کی طرح نہیں ہے۔ کیونکہ وہاں کفایہ محلہ یا شہر کے لحاظ سے ہے اس کی تائید حضرت ابو بکر صدیقؓ کی اس روایت سے ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

جو قوم بھی گناہوں کا ارتکاب کرے اور ان میں ایسا شخص یا ایسے اشخاص موجود ہوں جو انہیں ارتکاب معاصی سے روکنے پر قادر ہیں اور اس کے باوجود وہ لوگوں کو گناہوں سے منع نہ کریں تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی طرف سے عام عذاب مسلط کر دے۔ اور ابو سعید خدریؓ کی روایت ہے۔

نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے جو کوئی ناپسندیدہ کام ہوتا دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ اسے طاقت سے روک دے، اگر اس پر قادر نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں اسے برا سمجھے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے منقول ہے۔

راستہ میں مت بیٹھا کرو، لوگوں نے عرض کیا ہم اس سے نہیں رہ سکتے، یہ ہماری مجالس ہیں، جہاں ہم بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا اگر تم راستہ میں بیٹھنے پر ہی مصر ہو تو پھر راستہ کا حق ادا کیا کرو۔ لوگوں نے سوال کیا راستہ کا کیا حق ہے؟ آپؐ نے فرمایا

راستہ کے حقوق

یہ کہ (۱) نگاہ نیچی رکھنا (۲) راستہ سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا (۳) سلام کا جواب دینا (۴) امر بالمعروف (۵) نہی عن المنکر ان سب احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں کوئی خلاف شرع امر ہو اور وہاں ایسا شخص بھی موجود ہو جو اسے روک سکے تو اس پر لازم ہے کہ اسے روکے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ لیکن روکنا بلا تعین کسی ایک پر فرض ہے۔ اس لحاظ سے امر بالمعروف یا نہی عن المنکر فرض کفایہ ہیں۔ اگرچہ اس بارے میں کوئی نص قطعی وارد نہیں۔ اور جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اختیار کر کے یہ کام سرانجام دینے لگے یا بادشاہان سے اس کام پر مقرر کرے تو اس پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض عین ہے۔ اور اسے محتسب کہتے ہیں۔

سید علی ہمدانیؒ نے اپنی فارسی کتاب ذخیرۃ الملوک میں اس موضوع پر بے نظیر بحث کی ہے دیکھنے کے قابل ہے۔

امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شرائط

علمائے کرام نے اس کے لئے مندرجہ ذیل شرائط رکھی ہیں۔

۱۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قادر ہونا

۲۔ یہ کام فتنہ و فساد اور گناہوں کی زیادتی کا سبب نہ بنے کما صرح بہ فی المواقف نیز نبی علیہ السلام کی حدیث کے

الفاظ فان لم يستطع بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر میں طاقت کا استعمال حکام کا کام ہے زبان کا استعمال علماء کا کام ہے اور دل سے برا جاننا عوام تک محدود ہے۔

۳۔ امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرنے والا کسی سے یوں نہ کہے ”کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟“ ”کیا آپ ایسا نہیں کرتے؟“ کیونکہ یہ تجسس ہے اور تجسس منع ہے لقولہ تعالیٰ: ولا تجسسوا۔ صرح به المواقف ایضاً

۴۔ ایسے کام کا حکم نہ دے جو خود نہیں کرتا ہو اگرچہ یہ شرط نہیں کہ وہ خود تمام شرائع پر کار بند ہوتا ہم یہ شرط ہے کہ جس کا کام دوسروں کو حکم دے اسے خود بھی کرتا ہوں۔ لقولہ تعالیٰ: یا ایہا الذین امنوا لم تقولون مالا تفعلون۔ جو خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو لقولہ تعالیٰ: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم الایۃ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو۔

امر بالمعروف کا آغاز اپنے آپ سے کرنا چاہئے۔ پھر اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو بھلے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے منع کرنا چاہئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین امنوا قوا انفسکم و اہلیکم ناراً۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ لقولہ تعالیٰ: و انذر عشیرتک الاقربین اپنے قریبی رشتہ داروں کو (عذاب الہی سے) ڈرا۔ اپنے آپ اہل و عیال اور رشتہ داروں کو تبلیغ کرنے کے بعد دائرہ تبلیغ بتدریج عوام تک وسیع کرتے چلے جانا چاہئے۔

اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کے تحت قاضی بیضاوی لکھتے ہیں اس سے مقصود واعظ کو اپنے تزکیہ نفس پر آمادہ کرنا ہے۔ فاسق کو وعظ سے منع کرنا مقصود نہیں۔ کیونکہ مقصود دو باتیں ہیں خود نیک ہونا اور دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا۔ اگر کوئی خود نیک نہیں بننا تو ضروری نہیں کہ دوسروں کو نیکی کی تلقین بھی نہ کرے۔

نیز بیضاوی ولتکن منکم امة..... الایۃ کے تحت لکھتے ہیں مامور بہ کے پیش نظر امر بالمعروف کبھی واجب ہے اور کبھی مستحب ہے۔ اور نہی عن المنکر ہر وقت واجب ہے۔ کیونکہ جن اشیاء سے شریعت نے منع کیا ہے وہ سب کی سب حرام ہیں۔ لہذا یہ بات واضح ہے کہ محتسب پر واجب ہے کہ جن گناہوں کا خود ارتکاب کرتا ہے ان سے بھی دوسروں کو روکے۔ کیونکہ محتسب پر دو چیزیں واجب ہیں ترک گناہ اور انکار گناہ (دوسروں کو گناہ سے روکنا) لہذا ایک چیز کے ترک کرنے سے دوسری کا چھوڑنا لازم نہیں۔ ہذا لفظ

صاحب کشاف نے بھی یہ تمام تفصیل لکھی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ نہی عن المنکر کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ منع کرنے والے کے علم میں یہ بات ہو کہ جس چیز سے وہ دوسروں کو روک رہا ہے وہ چیز حرام ہے۔ نیز جس گناہ سے وہ لوگوں کو باز رکھنے کی کوشش کر رہا اس کے بارے میں پہلے اس کے اپنے یقین میں یہ بات ہو کہ اسے ہرگز وقوع پذیر نہیں ہونا چاہئے۔ منع کرنے والے کے خیال میں یہ گمان غالب نہ ہونا چاہئے کہ اس کی تبلیغ سے منکرات میں اضافہ ہوگا یا اس کی تبلیغ موثر نہیں۔

نہی عن المنکر اس وقت واجب ہے جب واعظ کو گمان غالب ہو کہ فواحش و منکرات رونما ہونے والے ہیں۔ اسے یہ خیال نہ

کرنا چاہئے کہ اگر اس نے تبلیغ کی تو اسے سخت مصائب کا سامنا ہوگا۔

مکلف اور غیر مکلف دونوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہئے۔ مثلاً بچے اور مجنون کو بھی بھلی بات کا حکم دیا جائے اور بری باتوں سے روکا جائے۔ تاکہ وہ برائی کے عادی نہ ہو جائیں۔ اور اسی بات کے پیش نظر بچوں کو نماز کا حکم دیا جائے۔ صاحب مدارک رقم طراز ہیں: کہ واعظ و مبلغ طریقہ وعظ کا عالم ہونا چاہئے۔ اسے وعظ و تبلیغ میں ترتیب کا علم ہو۔ اسے پہلے آسان بات کا وعظ کرنا چاہئے ابتداء اسے وعظ میں تنبیہ پر اکتفا کرنا چاہئے۔ تو اضع اختیار کرنا چاہئے تاکہ وعظ و تبلیغ میں تاثیر پیدا ہو۔ اسی طرح بتدریج آسان سے مشکل کی طرف ترقی کرنا چاہئے۔ جیسا کہ مسئلہ بغی میں پہلے اللہ تعالیٰ نے فاصلہ حوا بینہما کا حکم دیا اور پھر آخر میں قاتلو ارشاد فرمایا۔ اس بحث طویل کی تفصیل مطولات میں مذکور ہے حاصل کلام یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا واجب ہونا آیات و احادیث سے ثابت ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین امنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم اے ایمان والو تم پر اپنے آپ کی حفاظت لازم ہے کہ کہیں خود گمراہ نہ ہو جاؤ اگر تم خود سیدھے راستے پر ہو تو غلط راہ اختیار کرنے والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔

بظاہر اس آیت سے یہ وہم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب نہیں لیکن یہ محض وہم ہے کیونکہ مفسرین نے صاف لکھا ہے کہ یہ آیت ان صحابہ کرامؓ کے حق میں نازل ہوئی جو تمام کفار کے ایمان لانے کے خواہاں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمام کافر ایمان نہ لائیں تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں اگر تم خود سیدھے راستے پر ہو تو ان کے کفر سے تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں۔

صاحب اتقان نے اس آیت کے بارے میں نہایت عجیب بات لکھی ہے یہ آیت قرآن پاک کی بڑی عجیب آیت ہے۔ کہ اس کا ابتدائی حصہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل منسوخ ہے اور اس کا آخری حصہ اذا اہتدیتم ناسخ ہے کیونکہ ابتدائی حصہ سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی نفی اور آخری حصہ سے اس کا اثبات ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ آخری حصہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سرانجام دیتے ہوئے سیدھی راہ پر رہو۔

لیکن دعویٰ نسخ کا کمزور و رکیک ہونا ظاہر ہے۔ جو شخص علم اصول میں ماہر ہے اسے معلوم ہے کہ نسخ کے لئے شرط ہے کہ وہ مستقل کلام ہو اور اپنے ماقبل (منسوخ) سے علیحدہ ہو۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیقؓ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا۔ اس آیت سے اس فریب میں مبتلا نہ ہو جانا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر غیر ضروری ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اذا اہتدیتم فرمایا ہے اذا صلیتم اذا صمتم نہیں فرمایا اور اہتداء میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی شامل ہے۔ یہ کلام پہلے سے زیادہ عمدہ ہے کیونکہ اس میں دعویٰ نسخ نہیں۔

صاحب کشف لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مراد امر بالمعروف کا چھوڑنا نہیں بلکہ اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو کفار و فاسق کے ایمان نہ لانے پر افسوس کرتے ہیں اور ہر وقت ان کے عیب بیان کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔

ابن مسعود سے مروی ہے کہ اس کا زمانہ موجودہ زمانہ نہیں بلکہ آئندہ زمانہ ہے۔ جب تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو گے تو کوئی تمہاری ات پر کان نہ دھرے گا۔ اس وقت تم پر لازم ہوگا کہ دل گرفتہ ہونے کی بجائے سیدھے راستے پر چلتے رہو۔ ثقلبہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے یہ آیت زیر بحث کے مفہوم کا خلاصہ ہے۔

لقولہ تعالیٰ: فذكر ان نفع الذکری سے بھی یہی شبہ ہوتا ہے کہ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر مفید نہ ہو تو اسے ترک کر دینا چاہئے کیونکہ یہ آیت بھی کفار کو ایمان کی تبلیغ کرنے کے متعلق ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے کیونکہ شرط عادت کے طور پر لگائی گئی ہے یا ان، قد کے معنوں میں ہے جیسا کہ کتب تفاسیر میں مذکور ہے۔

اجماع حجت ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں

امر بالمعروف واجب ہے

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ ﴾ [۳]

[۱۱]

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے بھیجے گئے ہو تم بھلے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔

امام زاہد اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت دو یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی جن کے نام مالک بن الضیف اور وہب بن یہود ہیں۔ ان دونوں کو ابن مسعود اور ابی بن کعب نے کہا تھا کہ ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے اور ہم تم سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید و تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی تم اللہ کے علم میں یا لوح محفوظ میں خیر الامت ہو۔ یا امم سابقہ میں مذکور ہے کہ تم ان سے بہتر امت ہو۔ یا تم فی الحال اور فی زمانہ بہتر امت ہو جنہیں لوگوں کی تبلیغ کے لئے یا انبیاء کی تبلیغ پر گواہی دینے کے لئے یا کفار سے قتال کے لئے یا عام مومنین کے لئے بھیجا گیا ہے۔ تم بھلی باتوں (محمد پر ایمان لانے قرآن پاک پر ایمان لانے یا تمام احکام کے ماننے) کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں (کفر و معاصی) سے منع کرتے ہو تم اللہ پر ایمان لاتے ہو یعنی محمد کے لئے پورے دین کو مانتے اور اس پر عمل کرتے ہو۔ کیونکہ ایمان باللہ پورے دین پر حاوی ہے۔ کیونکہ بعض احکام کو ماننا اور بعض کا انکار ایمان نہیں ہوتا۔

اگرچہ ایمان کا ذکر مقدم ہونا چاہئے لیکن ایمان کی افضلیت و اہمیت کے پیش نظر اس کا تذکرہ سب سے آخر میں کیا۔ نیز یہ اظہار مقصود ہے کہ ان کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ ان کا اللہ پر ایمان لانا ہے۔

القصہ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ امت سب سے افضل امت ہے اور اس کی وجہ محض ان کا دین میں کامل ہونا ہے۔ اس سے یہ بدیہی طور پر لازم آتا ہے کہ اس امت کا نبی بھی سب سے افضل ہے جیسا کہ ایک شاعر کا شعر ہے

لما دعی اللہ داعینا لطاعته باکرم الرسل کنا اکرم الامم

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ امر بالمعروف بڑی فضیلت والا کام ہے۔ امام فخر الاسلام بزدوی وغیرہ نے اس سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ اجماع امت محمدیہ حجت ہے کیونکہ یہ بات ان کے دین کے افضل ہونے کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے۔ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس امر کی دلیل ہے کہ اجماع حجت ہے کیونکہ اقتضائے آیت یہ ہے کہ وہ ہر معروف کا حکم دینے والے اور ہر منکر سے روکنے والے ہیں۔ کیونکہ یہاں معروف و منکر دونوں کا لام استغراق کے لئے ہے۔ اور اگر وہ باطل پر اجماع کریں تو معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ لہذا ان کا باطل پر اجماع محال ہے۔ تو جس پر بھی ان کا اجماع ہو وہ حق ہوگا اور یہی ثابت کرنا ہمارا مقصد ہے۔

سورۃ بقرہ میں توجہ الی القبلة کی بحث میں اسی مضمون کی آیت گزر چکی ہے۔ اور اس موضوع پر آیت محکم سورۃ نساء کی ایک آیت ہے ان شاء اللہ اس کا بیان اپنی جگہ پر تمام احکام سمیت تفصیل و تشریح کے ساتھ آئے گا۔

سود حرام ہے۔ گناہ کبیرہ کا ارتکاب مومن کو ایمان سے خارج نہیں کرتا

گناہ مومن کے لئے مضر ہے۔ جنت و دوزخ فی الحال موجود ہیں

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَاتَّقُوا النَّارَ

الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝﴾ [۱۳۰:۳-۱۳۱-۱۳۲]

اے ایمان والو سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اس آگ سے

ڈرو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔

ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ سود خوری حرام ہے۔ سودی خوری میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو تا کہ اہل جہنم میں سے نہ ہو۔ حرمت سود میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔

مدارک و کشاف کی تصریح کے مطابق اضعا فاضاعفۃ کا معنی ایک ہی ہے کہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جب دین کی وصولی کا

وقت آ جاتا تو قرض خواہ مقروض کو کہتا کہ یا تو فی الحال میرا قرض ادا کرو یا سود دیتے جاؤ اور میں وقت کو بڑھاتا جاتا ہوں۔

بیضاوی و حسینی کا مفہوم یہ ہے کہ مضاعفہ اضعا ف سے اوپر ہے جاہلیت میں دستور تھا کہ ایک آدمی سود پر ادھار دیتا اور جب

ادھار کی میعاد مع سود ختم ہونے کو آتی تو سود کو اصل میں شامل کر کے میعاد بڑھا دی جاتی اور اس طرح ادھار جو پہلے اضعا ف (دو

گنا) ہوتا اگلی میعاد تک مضاعفہ (چو گنا) ہو جاتا اور اگلی میعاد کے آنے پر پھر سود کو اصل میں شامل کر کے میعاد میں اضافہ کر دیا جاتا

اور جب تک ادا نیگی نہ ہوتی سود بڑھتا چلا جاتا اور ساتھ ساتھ اصل زر بھی بڑھتا جاتا اس طرح ایک مدت کے بعد سود اصل قدیم

سے کئی گنا بڑھ جاتا (آج کل کی اصطلاح میں اسے سود مرکب کہتے ہیں)

اضعافاً مضاعفہ کا کوئی معنی بھی ہو سود مطلقاً حرام ہے خواہ مفرد ہو یا مرکب اور یہ قیدیں حقیقت حال کی وضاحت کے لئے ہیں۔ اتفاقی ہیں، احترازی نہیں۔ امام زاہد نے دونوں معانی مفصل بیان کئے ہیں اور کہا ہے کہ دوسرا معنی سعید بن جبیر، عبدالرحمن بن عوف اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے منقول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت اہل طائف کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ وہ ایک درہم دو درہم کے عوض ادھار پر دیا کرتے تھے۔ انہیں ایسا کرنے اور اسے حلال سمجھنے سے منع کیا گیا ہے۔ القصہ مسئلہ ربوا اگرچہ عبارت النص سے ثابت ہے لیکن چونکہ پہلے گزر چکا ہے اس لئے اسے یہاں بیان کرنا ہمارا مقصد نہیں بلکہ یہاں مقصود دیگر مسائل کا تذکرہ ہے۔ جو اشارۃ النص سے ثابت ہیں مثلاً

۱۔ اہل السنۃ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ گناہ کبیرہ سے مومن خارج از ایمان نہیں ہوتا کیونکہ سود خوری کبیرہ گناہ ہے اور اس کے باوجود سود خوروں کو یا ایہا الذین امنوا کہہ کر خطاب کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ سود خوری کے باوجود ایمان باقی ہے۔ علامہ تفتازانی نے ایسے ہی لکھا ہے قولہ تعالیٰ: وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا الا یہ بھی اسی امر کی دلیل ہے کہ گناہ کبیرہ سے مومن خارج از ایمان نہیں ہوتا۔ اس کا ذکر ان شاء اللہ اپنے مقام پر آئے گا۔

۲۔ مدارک و زاہدی میں ہے کہ یہ آیت مرجیہ کے اس قول کی تردید کرتی ہے کہ ”ایمان کے ہوتے گناہ نقصان دہ نہیں اور مومن کو ہرگز عذاب دوزخ نہیں ہوگا۔“

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کافروں کے لئے تیار کردہ جہنم سے ڈراتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے ڈر کر میری حرام کردہ اشیاء سے نہیں بچو گے تو تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا اسی لئے امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے۔

۳۔ علامہ تفتازانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کافروں کے لئے اور جنت متقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ اعدت فعل ماضی ہے اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ جنت و دوزخ اس وقت مخلوق (تیار) ہیں اعدت فعل ماضی کا اصل زمانہ گزشتہ زمانہ ہے اور قانون یہی ہے کہ جب تک کوئی مانع نہ ہو کلام اپنے اصل معنی پر رہے گا۔

اور معتزلہ کا یہ کہنا کہ یہ دونوں یعنی جنت اور دوزخ قیامت کے دن پیدا کی جائیں گی اور ان کا اللہ تعالیٰ کے قول تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يربون علوا في الارض ولا فسادا۔ الا یہ سے استدلال باطل اور ضعیف ہے۔

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يربون علوا في الارض ولا فسادا۔ الا یہ کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت جنت متقین کے لئے کر دی جائے گی اس دن انہیں اس میں داخل کر دیا جائے گا یہ مطلب نہیں کہ جنت اس دن پیدا کی جائے گی اور آیت میں مذکور جعل بمعنی تصییر ہے اور ضمیر بارز اس کا مفعول اول اور الذین مفعول ثانی ہے۔ جعل یہاں خلسق کے معنوں میں نہیں جو متعدی بیک مفعول ہوتا ہے۔ یہ وضاحت فاضل خیالی نے کی ہے اس سلسلہ میں معتزلہ کے اور بھی دلائل ہیں جو اپنے جوابات سمیت کتب کلام میں مذکور ہیں۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کے دیکھنے سے ظاہر ہے کہ اکثر مقامات پر متقین کے مقابل کافرین آیا ہے۔ اس کا یقیناً یہی مطلب ہے کہ جنت متقین کے لئے ہے اور دوزخ کافرین کے لئے تو اس مومن کے بارے میں کیا حکم ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو۔ کیا وہ جنت و دوزخ میں سے کسی ایک میں ہوگا یا اعراف میں؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا اور وہاں اپنے گناہ کے عذاب کی مقدار ٹھہرے گا پھر دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک چیز کسی لئے تیار کی گئی ہو اور اس میں تبعاً کوئی دوسرا بھی داخل کر دیا جائے لہذا جنت تیار تو متقین کے لئے کی گئی ہے لیکن تبعاً اس میں گنہگار بچے اور مجنون بھی داخل ہوں گے اسی طرح دوزخ اگرچہ کافروں کے لئے ہے لیکن اس میں غیر کفار بھی داخل کئے جائیں گے۔ چنانچہ مرتکب کبیرہ سزا کے لئے تبعاً دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اللہ کے فضل کی بنا پر متقین کا تابع بنا کر جنت میں ڈالا جائے گا یہ توجیہ اس صورت میں ہے کہ لفظ متقی سے مراد شرک و معاصی دونوں سے بچنے والا لیا جائے۔

اور اگر متقی معنی صرف شرک سے بچنے والا لیا جائے تو پھر دخول جنت کی بنا اسلام ہے اگرچہ دوزخ سے سزا پانے کے بعد بالآخر جنت میں داخل کیا جائے گا جیسا کہ مدارک میں صریحاً لکھا ہے۔

اعراف کے متعلق حاشیہ خیالی پر لکھا ہے کہ اہل اعراف کا معاملہ مختلف فیہ ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی لیکن ان کا مال جنت ہوگا یا اطفال مشرکین اعراف میں رہیں گے یا وہ لوگ جو زمانہ فترت میں فوت ہوئے وہ اہل اعراف ہوں گے۔ انشاء اللہ سورہ اعراف میں یہ بحث تفصیلاً آئے گی۔

علم کی تعلیم۔ خبر واحد حجت ہے

﴿وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ

وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ط فَبُشِسَ مَا يَشْتَرُونَ ۝﴾ [۱۸۷:۳]

یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بالضرور واضح کرو گے اور اسے نہ چھپاؤ گے انہوں نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس کے عوض تھوڑی قیمت لینے لگے نہایت ہی برا ہے وہ جو وہ لیتے ہیں۔

لتبینہ کلام اس قسم کے جواب پر داخل ہے جس قسم کے قائم مقام قول باری تعالیٰ واذ اخذ اللہ میثاق الذین ہے۔ یہ بصیغہ مخاطب ہے اور ان لوگوں کی حکایت حال واضح کرتا ہے جنہیں اس آیت میں خطاب کیا گیا ہے یہ اکثر قرأ کی روایت ہے۔ ابن کثیر، عمر و اور عاصم نے ابن عباسؓ کی قرأت یساء کے ساتھ بصیغہ غائب نقل کی ہے کیونکہ وہ غائب ہیں۔ النبذ وراء الظهر پیٹھ پیچھے پھینکنا اس کا مطلب کسی چیز پر عمل ترک کر دینا اور اس کی اہمیت کو کم کر کے بے توجیہ برتنا ہوتا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے علمائے اہل کتاب سے یہ وعدہ لیا کہ تم کتاب اللہ لوگوں کے

سامنے وضاحت سے بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں تو انہوں نے کتاب کو یا میثاق کو نظر انداز کر دیا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور اس کے بدلے تھوڑے منافع حاصل کرنے کے درپے ہو گئے۔ جو کچھ وہ لے رہے ہیں نہایت ہی برا ہے۔ یہ اس آیت کا مضمون ہے۔

فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ علماء پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے حق کی وضاحت کریں اور لوگوں کو حق کی تعلیم دیں اور کسی غرض فاسد کی بنا پر اسے نہ چھپائیں مثلاً کسی کے لئے ظلم میں آسانی پیدا کرنے کے لئے یا کسی کے دل کو خوش کرنے کے لئے یا کوئی نفع حاصل کرنے کے لئے یا کسی تکلیف کو دور کرنے کے لئے یا علم میں بخل کی بنا پر ہرگز حق کو نہ چھپائیں۔

مدارک میں ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص علم کی صلاحیت رکھنے والوں سے علم کو چھپائے تو اسے روز قیامت آگ کی لگام دی جائے گی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک جاہلوں پر علم حاصل کرنا فرض نہیں کیا جب تک کہ علماء پر علم کی تعلیم فرض نہیں کی۔ یہ بات بیضاوی نے واضح لکھی ہے۔ اور کشاف اور امام زاہد نے اس کے متعلق اور بھی آثار و روایات لکھی ہیں۔

فخر الاسلام وغیرہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء پر علم سکھانا اور عوام پر اس کے مطابق عمل کرنا واجب کر دیا ہے۔ یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ خبر واحد عمل کے حق میں حجت ہے اگرچہ علم کے حق میں نہیں۔

یہاں ایک شبہ ہے کہ خبر واحد علم کے بارے میں بھی حجت ہے کیونکہ علم کے بغیر عمل ممتنع ہے لقولہ تعالیٰ: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔

اس کا جواب یہ ہے کہ علم نکرہ ہے اور سیاق نفی میں ہے لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی اتباع نہ کر جس کا تجھے کسی نہ کسی وجہ سے علم نہ ہو اور خبر واحد ایسی نہیں ہوتی یا یہ حکم عقائد کے بارے میں یا کسی پر تہمت لگانے اور جھوٹی گواہی وغیرہ کے متعلق ہے اسی موضوع پر ایک آیت ان شاء اللہ سورۃ برآۃ میں آئے گی۔

هذا هو تمام الآيات التي في سورة آل عمران نحمد الله على توفيقه ونصلي و نسلم على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين

سورة نساء

۱۔ مسئلہ: ایک سے چار تک عورتوں سے نکاح

اور ان سب سے یکساں سلوک کرنا

﴿وَإِنْ جِئْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمْنِ فَإِنْ كُنْتُمْ مِمَّنْ لَا يُلَاحِظُونَ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ

خِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ط ذَلِكَ أَدْنَىٰ إِلَّا تَعْدِلُوا ﴿٤﴾ [۳:۴]

اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو بالغ عورتوں میں جو تمہیں پسند ہوں دو دویا تین تین یا چار چار سے نکاح کر سکتے ہو۔ پس اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں ان سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی سے نکاح کر دیا اپنی لونڈیوں پر اکتفا کرو یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو گے۔

یہ آیت چار عورتوں سے نکاح کرنے کے بارے میں ہے اور انصاف نہ ہو سکے تو پھر صرف ایک ہی بیوی سے نکاح کرنا چاہئے۔

چار بیویوں سے نکاح کی اجازت وان خفتم الا تقسطوا۔ الخ میں ہے۔ اس کے شان نزول کے متعلق متعدد مختلف روایات واقوال ہیں اور سب میں قدر مشترک یہی ہے کہ فائیکحو کی جزاء وان خفتم کی شرط پڑھیک ٹھیک مرتب ہو سکے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آیت یتامی کے نازل ہونے کے بعد اہل عرب اموال یتامی میں تو حرج محسوس کرتے تھے لیکن زنا میں کوئی حرج محسوس نہ کرتے تھے تو ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں یتامی کے حق میں نا انصافی کا اندیشہ یا زنا کا خوف ہو تو جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کرو اور زنا کا ارتکاب نہ کرو اور محرمات سے نکاح کرنے سے بھی گریز کرو۔ اس توجیہ کے مطابق ما طاب کا معنی ماحل ہے اور لفظ یتامی عام ہے۔ یتامی یتیم اور یتیمہ کی جمع ہے از روئے شریعت یتامی وہ بچے بچیاں ہیں جن کے باپ فوت ہو جائیں لیکن ایام صرف یتیم کی جمع ہے یتیمہ کی جمع نہیں۔

از روئے لغت یتامی انسانوں میں وہ افراد جن کے باپ فوت ہو جائیں اور حیوانوں میں وہ افراد جن کی مائیں مر جائیں خواہ بالغ ہوں یا نابالغ

ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص کو اگر کوئی صاحب مال و جمال یتیم بچی مل جاتی تو وہ اس سے نکاح کر لیتا اور بعض اوقات ایک شخص کے پاس ایسی دس دس بیویاں جمع ہو جاتیں تو اس امر کا اندیشہ لادبی ہو جاتا کہ وہ ان کے ضعف کی بنا پر ان سے یکساں سلوک نہ کرے گا اور ان کے حقوق پورے پورے ادا نہ کرے گا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم یتیم نابالغ بیویوں کے بارے میں یہ اندیشہ کرو کہ قلت رغبت، قصور شہوت اور نقصان عقل کے باعث ان سے انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر کمال شہوت کمال رغبت اور کمال عقل والی بالغ عورتوں سے نکاح کرو۔ اس معنی کی رو سے لفظ یتامی صرف یتیمہ کی جمع ہوگی اور ما طالب کا معنی بالغ ہوگا۔ اس معنی کی تائید میں صاحب مدارک لکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ طابت الثمرہ ای ادرکت الثمرۃ پھل پورا پک گیا ہے۔ اگر لفظ ما طاب کو نظر انداز بھی کر دیں تو بھی النساء کا لفظ بالغہ کے معنی دیتا ہے۔ گویا من النساء کو من البالغات کی جگہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ نساء غیر یتامی ہیں جیسے الرجل غیر صبی ہے۔ جزا کو شرط پڑھیک ٹھیک مرتب کرنے کے لحاظ سے یہ توجیہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ کسی تقدیر کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

ایک روایت یہ ہے کہ اہل عرب اموال یتامی کے بارے میں حرج محسوس کرتے تھے لیکن باوجود نا انصافی کے کثرت ازواج

میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے تو انہیں کہا گیا کہ اگر تم یتامی کے اموال میں اندیشہ و خوف محسوس کرتے ہو تو کثرت ازواج میں بھی حرج محسوس کرو کیونکہ اس میں بہت ظلم ہوتا ہے لہذا اپنی پسندیدہ عورتوں میں سے دو دو تین تین یا چار چار سے نکاح کر سکتے ہو زیادہ سے نہیں۔ ہکذا قالوا

اس تقدیر پر ما طاب اپنے ظاہری معنوں میں ہے لیکن اسے ماحل اور مایع کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں یعنی ان عورتوں سے نکاح کرو جو عمر، جمال، کمال اور مال کے لحاظ سے تمہارے معیار پر پوری اتریں۔

صفات کے پیش نظر یہاں من طاب کی بجائے ما طاب کہا گیا ہے کیونکہ مازوی ① العقول کی صفات کے لئے استعمال ہوتا ہے گو ما طاب من النساء کا مطلب الطیبات من النساء ہے یا پھر اس کی توجیہ یہ ہے کہ مونث ذوی العقول غیر ذوی العقول کی طرح ہیں۔

ظاہر نص کی بحث میں تمام اہل اصول نے لکھا ہے کہ آیت فانکحوا ما طاب لکم..... الخ نکاح کے مباح ہونے میں ظاہر ہے کیونکہ یہاں یہ بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ تعدد میں نص ہے کیونکہ یہی بیان یہاں مقصود ہے تو یہ بات صرف آخری توجیہ کے لحاظ سے ٹھیک ہے کیونکہ پہلی توجیہ کے لحاظ سے نکاح کے حلال ہونے میں نص اور تعدد ازواج میں ظاہر ہے دوسری توجیہ کے پیش نظر نکاح غیر یتامی میں نص اور تعدد ازواج میں ظاہر ہے یہ بذوی کے شارح اور محشی حضرات کے کلام کا خلاصہ ہے اس سلسلے میں انہوں نے بڑی تحقیق و تدقیق سے کام لیا ہے اور بڑی مفصل بحث کی ہے اپنے مقام پر دیکھنے کے لائق ہے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کی رو سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مشنی و ثلث و رباع - من النساء سے یا ما طاب سے حال ہے یعنی اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو۔ دراصل حالیکہ کہ ان کی تعداد یہ ہو اور حال عامل کی قید ہے لہذا آیت تعدد ازواج کے بارے میں نص ہے خلاصہ یہ کہ آخری توجیہ کے پیش نظر صرف تعدد ازواج میں نص ہے اور پہلی دو توجیہات کے لحاظ سے تعدد ازواج کے علاوہ اباحت وغیرہ میں نص ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ فانکحوا امر ہے اور امر وجوب کے لئے ہوتا ہے لیکن نکاح واجب نہیں بلکہ مباح ہے لہذا وجوب کو قید نکاح مشنی و ثلث و رباع پر محمول کیا جائے گا۔ دو دو یا تین تین یا چار چار تک نکاح جائز ہے اور اس سے زائد تعداد حرام ہوگی۔

یہاں ایک سوال ہے کہ مشنی، ثلث، رباع تکرار پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں اور ان کے درمیان واو عاطفہ لانے کا کیا فائدہ ہے بلکہ یوں ہونا چاہئے تھا اثنین اور ثلثہ او اربعة یعنی ایسے الفاظ جن میں تکرار نہ ہوتا اور واو کی جگہ او آتا تاکہ چار سے زائد کے جواز کا شبہ ہی پیدا نہ ہوتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ تکرار پر دلالت کرنے والے الفاظ کے استعمال کی وجہ تو ظاہر ہے کیونکہ خطاب تمام مسلمانوں کو ہے اور

① اس مقام پر یا تو مصنف سے تسامح ہو گیا ہے پھر کتابت کی غلطی ہے اور اغلب یہی ہے کہ کتابت کی غلطی ہے۔ کیونکہ ”ما“ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور مصنف کے کلام کا سیاق بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ محمد احمد

اعداد کی تقسیم مقابل کے تمام افراد کے لحاظ سے ہوگی لہذا احاد کے مقابل آحاد آنے چاہئیں جیسا کہ ایک جماعت سے کہا جائے یہ رقم آپس میں دو دو کے حساب سے بانٹ لویا تین تین کے حساب سے یا چار چار کے حساب سے وغیرہ وغیرہ۔ پس اگر تکرار پر دلالت کرنے والے اعداد کا استعمال نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ سب مسلمان صرف دو یا صرف تین یا صرف چار عورتوں سے نکاح کریں اور یہ یقیناً غلط ہے۔

صاحب مدارک وغیرہ لکھتے ہیں کہ اونہ لانے اور واؤ لانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایک دو دو یا تین تین یا چار چار میں اختیار باقی رہے اگر او ہوتا تو یہ اختیار جاتا رہتا یعنی اگر او ہوتا تو سب پر لازم ہوتا کہ دو یا تین یا چار بیویوں سے نکاح کرے حالانکہ جو چاہے دو جو چاہے تین اور جو چاہے چار عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے اور یہ مطلب واؤ کے استعمال ہی سے حاصل ہو سکتا ہے او کے استعمال سے نہیں۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ دو سے ابتداء کرنا اور ایک سے نہ کرنا اس کے استحباب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ روافض نے اس آیت سے نو بیویوں کے جواز پر استدلال کیا ہے کہ $9 = 2 + 3 + 4$ اور اس کا غلط ہونا ظاہر ہے کیونکہ نصوص اور اجماع کی رو سے دو تین میں اور تین چار میں پہلے ہی داخل ہے۔

بعض نے یہاں واؤ کا معنی او کیا ہے یہ تعدد ازواج کی بحث کا خلاصہ ہے۔

بیویوں میں عدل کرنا فرض ہے۔

ایک بیوی سے نکاح اور سب سے برابر سلوک کرنے کا بیان ”فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم“ میں ہے یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ایک سے زائد بیویوں کی صورت میں تم ان سے برابر کا سلوک نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو یا اپنی مملوکہ لونڈیوں پر اکتفا کرو اور یہاں تعداد کی بھی کوئی قید نہیں اور نہ سب لونڈیوں سے برابر کا سلوک کرنے کا حکم ہے۔

یہاں سے ثابت ہے کہ عورتوں کے درمیان عدل و انصاف فرض ہے خواہ سب پرانی ہوں یا ایک نئی ایک پرانی ہو خواہ سب بوقت نکاح کنواری تھیں یا ثیبہ۔ مسلمان یا کتابیہ۔ آزاد عورتوں کے درمیان برابر برابر کا حق ہے لیکن اگر ایک حرہ اور ایک کسی دوسرے کی مملوکہ لونڈی اس کی منکوحہ ہے تو لونڈی کا حق آزاد عورت کا نصف ہے یعنی دو دن آزاد عورت کے اور ایک دن منکوحہ لونڈی کا ہوگا۔

یہ برابری خوراک، لباس، رہائش اور رات گزارنے کے بارے میں ہے۔ دلی محبت میں نہیں۔ کیونکہ یہ مقدور انسانی سے باہر ہے اور نہ ہی جماع میں برابری ضروری ہے کیونکہ یہ بھی دلی محبت پر موقوف ہے اسی طرح سفر میں بھی سب سے برابری فرض نہیں بلکہ جسے چاہے سفر میں ساتھ لے جاسکتا ہے لیکن اس کے لئے قرعہ اندازی بہتر ہے۔ فقہاء نے یہی لکھا ہے۔

آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیوی اپنی متعدد مملوکہ لونڈیوں کے برابر ہے اور آزاد بیوی اور اپنی لونڈیوں میں برابری

فرض نہیں لیکن یہ توجیہ اس صورت میں ہے کہ او ما ملکت کا عطف واحدة پر ڈالا جائے جیسا کہ اکثر مفسرین کی رائے ہے اور ذلك ادنی الا تعولوا بھی اس کی تائید کرتا ہے کیونکہ ذالك کا اشارہ اس طرف ہے کہ صرف ایک بیوی رکھو یا مملوکہ لونڈیوں پر اکتفا کرو۔

عول کا معنی جو رو ظلم ہے اور عال یعول سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بیوی سے نکاح یا صرف لونڈیوں پر اکتفاء اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم اس ظلم سے بچ سکو جس کا احتمال ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں ہے۔

امام شافعیؒ سے ایک روایت منقول ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنا اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کی کثرت سے بچ جاؤ گے یہ معنی ظاہر الفاظ سے ثابت نہیں۔

کیونکہ ان معنوں میں عال یعول کے بجائے اعمال یعیل باب افعال سے آتا ہے۔ شاید انہوں نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ یہ عال الرجل یعولہم اذا انفق علیہم سے ہے۔ کیونکہ جب انسان کے اہل و عیال بکثرت ہوں تو ان پر زیادہ خرچ آتا ہے گویا زیادہ خرچ زیادہ اہل و عیال سے کنایہ ہے۔ اور الا تعیلوا والی قرأت بھی اس کی تائید کرتی ہے مطلب یہ کہ ایک بیوی یا صرف لونڈیوں پر اکتفا قلت عیال کا سبب ہے اور کثرت عیال سے بچاتا ہے۔

بیضاوی و کشاف میں ہے کہ اس صورت میں عیال کے معنی بیویاں یا صرف بچے ہیں کیونکہ صرف لونڈی یا لونڈیاں ایک بیوی کی نسبت قلت عیال کا سبب ہیں۔ کیونکہ یہاں عزل کی اجازت ہے۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ چار کی نسبت ایک ہی بیوی قلت اولاد کا سبب ہے۔ الغرض یہ بات واضح ہے۔

او ما ملکت ایمانکم کا عطف واحدة پر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں عدل واجب نہیں۔ نیز او ما ملکت ایمانکم عام ہے خواہ دونوں لونڈیاں آپس میں بہنیں ہوں اس صورت میں اس کا ان تجمعوا بین الاختین سے تعارض ہوگا جیسا کہ اسی سورۃ میں آرہا ہے۔

یہ بھی ممکن ہے او ما ملکت ایمانکم کہ کا عطف ما طاب لکم پر ہو اس صورت میں من النساء سے مراد آزاد عورتیں اور ما ملکت ایمانکم سے مراد دوسروں کی لونڈیاں ہوں گی۔ کیونکہ اپنی مملوکہ تو بغیر نکاح کے حلال ہے۔

اسی طرح یہ آیت امام شافعیؒ کے اس مذہب کی صراحتہ تردید کرتی ہے کہ دوسرے کی مملوکہ سے صرف اسی صورت میں نکاح جائز ہے جب آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ خواہ آزاد عورت سے نکاح کرے یا کسی کی مملوکہ سے نکاح کرے۔

نیز ان کی اس بات کی بھی تردید ہوتی ہے کہ صرف مؤمنہ لونڈی سے نکاح جائز ہے کتابیہ سے نہیں کیونکہ او ما ملکت ایمانکم مطلق ہے اس میں مؤمنہ یا کتابیہ کی کوئی قید نہیں۔

اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ما ملکت ایمانکم کا عطف النساء پر ہو اور یہ ما طاب کا بیان ہو اور مشنی و ثلاث و رباع بیان پر مقدم ہو۔ مطلب یہ کہ اپنی پسند کی چار عورتوں تک نکاح کر سکتے ہو خواہ سب آزاد ہوں یا سب لونڈیاں ہوں یا کچھ

آزاد اور کچھ لونڈیاں ہوں۔

مفہوم آیت کا یہ ہے کہ آدمی کو اختیار ہے کہ وہ دو یا تین یا چار عورتوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے خواہ وہ آزاد ہوں یا کسی اور کی مملوکہ مسلمان ہوں یا کتابیہ اسی طرح یہ آیت امام شافعیؒ کی اس بارے میں بھی تردید کرتی ہے کہ لونڈی کی صورت میں صرف ایک سے نکاح جائز ہے اور چار کی اجازت صرف آزاد عورتوں کے لئے ہے۔

چونکہ یہ احتمالات ضعیف تھے اس لئے صاحب ہدایہ نے انہیں نظر انداز کر دیا ہے۔ اور النساء کو آزاد اور مملوکہ کے لئے عام بنایا اور اسے امام شافعیؒ کے اس قول کے خلاف حجت بنایا کہ صرف ایک لونڈی سے نکاح جائز ہے اور کہا کہ آدمی کو اختیار ہے کہ چار عورتوں سے نکاح کرے خواہ وہ آزاد ہوں یا لونڈیاں۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں۔

”آزاد مرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ چار عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے خواہ وہ آزاد ہوں یا لونڈیاں لیکن چار سے زائد جائز نہیں لقولہ تعالیٰ: فانکحوا ما طاب لکم من النساء..... الا یہ عدد معین کی تخصیص نے چار سے زائد کو ناجائز کر دیا ہے۔“

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ لونڈی کی صورت میں صرف ایک سے نکاح کرے کیونکہ ایسا کرنا ان کے نزدیک اضطراری امر ہے۔ ان کی تردید ہماری پیش کردہ آیت سے ہوتی ہے۔ کیونکہ منکوحہ لونڈی بھی لفظ نساء کے تحت آتی ہے جیسا کہ ظہار میں بھی یہی حکم ہے۔ هذا لفظہ

۲۔ مہر کا بیان

﴿وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ط فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مُّرِيئًا﴾ [۴:۴]

اپنی بیویوں کو مہر کا عطیہ دو اگر وہ اپنی خوشی سے مہر کا کچھ حصہ معاف کر دیں تو تم اسے رچتا بچتا کھا سکتے ہو۔

اس آیت میں دو چیزوں کا بیان ہے ایک یہ کہ مرد اپنی بیوی کو مہر ادا کرے اس کے وارثوں کو نہیں۔ دوسرے یہ کہ عورت چاہے تو مرد کو مہر معاف کر سکتی ہے، بہہ کر سکتی ہے پہلی چیز کا بیان ”واتوا النساء صدقاتہن نحلۃ میں ہے۔ صدقات صدقہ کی جمع ہے اور اس کا معنی مہر ہے اسے صدقۃ اس بنا پر کہا گیا ہے کہ اس سے مرد کی اپنی بیوی کے ساتھ دعویٰ محبت کی تصدیق ہوتی ہے۔ لہذا صدقاتہن کا معنی مہورہن ہے۔ نحلۃ کا معنی خوشی خوشی دینا ہے۔ یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ اتوا ای انحلو النساء صدقاتہن نحلۃ یا یہ اتوا میں ضمیر فاعل سے حال ہے ای اتوا النساء مہورہن حال کو نکم ناحلین یا یہ صدقات سے حال ہے۔ ای حال کون الصدقات منحولۃ۔

ایک روایت کے مطابق نحلۃ کا معنی اللہ کا عطیہ اور اس کا فضل بھی کہا گیا ہے اور بعض کے نزدیک نحلۃ کا معنی دیانت بھی ہے اس معنی کے لحاظ سے یہ مفعول لہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہو گا یا صدقات سے حال ہو کر منصوب ہو گا۔

ہر توجیہ کے لحاظ سے خاوندوں کو بھی اور عورتوں کے اولیاء کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ عورتوں کے مہر عورتوں کے حوالہ کریں کیونکہ جاہلیت میں رواج تھا کہ لڑکیوں کے مہر باپ لے لیتے تھے۔

امام زاہد کلبی سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ورثا عورتوں کے مہر وصول کر لیتے تھے پھر چاہتے تو انہیں دیتے نہ چاہتے تو نہ دیتے۔

مقاتل سے روایت ہے کہ جاہلیت میں مہر کے بغیر بھی نکاح کا رواج تھا۔ آیت میں خطاب اولیاء و ازواج ہر دو کو ہے کہ وہ عورتوں کے مہر انہیں ادا کریں۔ مقاتل یہ بھی لکھتے ہیں کہ نحلہ اور ہبہ ایک ہی چیز ہے۔ ابن عباسؓ کے نزدیک نحلہ بمعنی فریضہ ہے کیونکہ یہ خاوند پر فرض ہے۔ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ جنہوں نے نحلہ کی تفسیر فریضہ سے کی ہے ان کے پیش نظر صرف مفہوم آیت ہے محل لفظ نہیں۔

صاحب حسینی لکھتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں لڑکیوں کے مہر ان کے باپ لے لیتے تھے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے علی ان تاجر نی ثمانی حجج لیکن جیسا کہ نسخ کی بحث میں گزر چکا ہے و اتوا النساء صدقاتہن..... الایۃ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ہم اسے ان شاء اللہ سورۃ قصص میں بیان کریں گے۔

کلام کا ماحصل یہ ہے کہ اے خاوندو! مہر عورتوں کو ادا کرو اور ان کے اولیاء کو نہ دو۔ اور اے عورتوں کے وارثو! مہر عورتوں کے حوالہ کرو انہیں خاوندوں سے لے کر اپنے پاس مت رکھو۔

عنوان کے دوسرے جز کا بیان فان طبن لکم..... الایۃ میں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر عورتیں خوشی سے تمہیں مہر معاف کر دیں تو تم اسے کھا سکتے ہو۔ اس میں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ تم پر اس کا ادا کرنا لازم ہے۔ نبی علیہ السلام سے یہی تفسیر منقول ہے۔

مدارک میں ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنیناً یعنی دنیا میں تم سے مہر کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اور مریناً آخرت میں کوئی باز پرس یا سزا نہیں ہوگی۔

ہنیناً مرئياً دونوں صفتیں ہیں اور هنا الطعام و مرء سے ہے۔ جب کھانا خوب ہضم ہونے والا اور بالکل نقصان دہ نہ ہو یہاں یہ دونوں صفات مصدر کے قائم مقام ہیں یا مصدر کی صفت ہیں۔ ای اکلا ہنیناً مرئياً یا یہ ضمیر منصوب سے حال ہیں۔ ای کلوہ و هو ہننی و مرئ۔ نفساً جمع سے تمیر ہونے کے باوجود مفرد اس لئے ہے کہ یہ جنس ہے اور جنس کا اطلاق واحد و جمع دونوں پر ہوتا ہے۔ منہ کی ضمیر کا مرجع ایتاء یا صداق ہے جو صدقات سے مفہوم ہے۔ یا یہ ضمیر اسم اشارہ کے قائم مقام ہے۔ گویا کہ فرمایا گیا طبن عن شیء من ذلك۔ طبن فرمایا اور وہ بن نہیں فرمایا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نفس ہبہ کافی نہیں جب تک کہ دلی خوشی اور محبت اس میں شامل نہ ہو۔

بیضاوی میں ہے کہ لوگ عورت کو کوئی چیز دینے کے بعد کسی صورت میں بھی واپس لینا سخت گناہ سمجھتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ کلوہ سے مراد صرف کھانا ہی نہیں بلکہ عورت کا اپنی خوشی سے مہر کو مرد کے لئے مباح کرنا ہے کیونکہ مہر کبھی کھانے کی چیز ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ اور اکثر تو یہ خاوند کے ذمہ ادھار ہوتا ہے اور عورت قبضہ سے پہلے ہی اسے ہبہ کر

دیتی ہے۔ کھانے کا ذکر صرف اس وجہ سے ہے کہ کھانا مال کے بڑے منافع میں سے ایک ہے۔ ہنیناً مرثیاً ایسی غذا یا دواء جو باعث شفا ہو اور اس میں کوئی نقصان نہ ہو۔ یہاں مہر کے ہنیناً مرثیاً ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں کوئی مطالبہ نہیں اور آخرت میں کوئی سزا نہیں۔

دلچسپ و عجیب نسخہ

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور حکیم و ڈاکٹر اس کے علاج کرنے سے قاصر ہوں تو اسے چاہئے کہ اپنی عورت کے مہر میں سے اسے کچھ مانگے پھر اس سے شہد خریدے اور اسے بارش کے پانی میں ملا کر پیئے تو اللہ تعالیٰ اسے شفاء عطا فرمائیں گے کیونکہ نسخہ کے تمام اجزاء بڑے عمدہ ہیں عورت کا معاف کردہ اور بہہ کردہ مہر ہنسی و مری ہے شہد میں شفا ہے اور بارش کے پانی میں برکت ہے۔

جب حج پر جانے لگے تو عورت کو مہر ادا کر دے پھر عورت اپنی خوشی سے اس میں سے اسے بہہ کرے اور وہ مال حج کے لئے خرچ کر دے تاکہ اس کا حج قبول ہو اور اس کے ذمہ سے قرض بھی اتر جائے۔

صاحب کشاف لکھتے ہیں کہ اگر عورت مہر بہہ کرے پھر اس کا مطالبہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایسا خوشی سے نہیں کیا تھا اور حسب عادت اس کی تائید میں صاحب کشاف نے شععی کی ایک روایت بھی نقل کی ہے۔

عورتوں کو کم از کم حصہ مہر بہہ کرنے کی ترغیب کے لئے عن شیء کہا گیا اور عنہا نہیں کہا گیا تاکہ وہ سارا مہر بہہ نہ کریں۔ لیث بن سعد سے روایت ہے کہ عورت کے لیے پورا مہر بہہ کرنا جائز نہیں مگر مہر کا تھوڑا حصہ بہہ کر سکتی ہے۔ امام اوزاعی سے منقول ہے کہ بچہ جننے یا خاوند کے گھر میں ایک سال گزارنے تک ان کا مفت کسی کو مال دینا جائز نہیں۔

اسی معنی کے پیش نظر کہ عورت کو مہر میں سے تھوڑا حصہ بہہ کرنا چاہئے۔ مذکر ضمیر کا استعمال ہوا ہے اور منہا استعمال نہیں ہوا۔ ایک روایت میں فکلوہ پر وقف ہے اور ہنیناً مرثیاً دعا یہ کلام ہے۔ یہ سب کچھ اس کا ماحصل ہے جو تفاسیر میں مذکور ہے۔ فقہائے کرام نے قبل از قبض و بعد از قبض قبل از دخول و بعد از دخول مہر بہہ کرنے کے احکام مفصل لکھے ہیں۔

۳۔ بے وقوف اور نابالغ افراد کے ہاتھ میں مال دینے کا بیان

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ج فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ج وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ط وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ج وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ط فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ [٦٥: ٤]

جن مالوں کا انتظام تمہارے سپرد ہے وہ مال بیوقوفوں کے ہاتھ میں مت دوہاں ان میں سے انہیں خوراک و لباس کا خرچ دیتے رہو اور انہیں بھلی بات کہتے رہو۔ مال کے معاملہ میں نکاح کی عمر کو پہنچنے تک یتیموں کو آزماتے رہو۔ پس

اگر تم محسن کو دیکھو جو مال لے کر دے گا تو ان کے مال ان کے پیر و کرموں اور ان کے بڑھوٹے کے خوف سے ان کے مال فضول خرچی سے اور جلدی جلدی نہ کھا جاوے جو شخص مال دار بنائے ان کا مال کھانے سے بچنا چاہئے۔ اور محتاج ہے وہ دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ جب ان کا مال ان کے پیر و کرموں پر گواہی دے اور اللہ تعالیٰ نمرانی کرنے والا کافی ہے۔

ان برصا آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کے مال سے تو ان کے اولیاء پر لازم ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ ان کے تصرف میں نہ دیں تاکہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ ضروری ہے کہ اسی مال میں سے انھیں روٹی پٹے کا خرچہ دینے میں ان کو خود مال دہرے تو عیسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے مال سے کچھ نہیں لے سکتا لیکن اگر وہی ہمارے تو کھانے کے لئے تجویز اس کا حسب ضرورت لے سکتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو کھانے کا بھی رکھنا ہو تو وہی پر لازم ہے کہ گواہوں کے سامنے اس کا مال اس کے پیر و کرموں سے۔

علامہ کے احباب دونوں آیات کی محصل تفسیر پیش خدمت ہے۔

ولا توتوا السفهاء اموالکم اولیاءکم الخطاب ہے الیٰ اپنے علم سمیت اموال کی صفت ہے۔ اموال کو جو محسن کی طرف متعلق کرنے کی وجوہات ہیں۔

ایک توجیہ یہ ہے لیکن مرجوح ہے کہ یہ اخافت اپنے ظاہری معنی کے لحاظ سے ہے۔ اس صورت میں آیت تمامہ موقوف ہے۔ اور الیٰ جعل اللہ لکم قیلاً کے ظاہر ساقی کی تائید ہوتی ہے۔ سفہاء سے مراد بچے اور عیال ہیں انھیں کم عقل ہونے کی بنا پر سفہاء کہا گیا ہے اپنے وہ مال جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسموں کے قیوم کا سبب اور تمہارے اہل و عیال کی سواش بنایا ہے اپنی بدوقوف اور بیوقوفی کے پیر و کرموں سے۔

قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ ہر ایک کو اس کی ممانعت ہے کہ مال اپنے کم عقل اہل و عیال کے حوالے کرے لیکن جو خرچہ اس کی بھی پہنی پہنی نمرانی رکھے کہ وہ کیسے خرچہ کرتے ہیں۔ صاحب کشاف نے بھی یہی لکھا ہے۔ اس کی تائید ایک روایت سے ہوتی ہے کہ آؤنی نے اپنا مال بیوی کے پیر و کرموں کو بیوی نے اسے ضائع کر دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تاکہ مالی معاملات میں لوگ رہنمائی حاصل کریں اور مال کو ضائع نہ کریں اور اوزون کے تحت دوسرے درشتہ دار اور انھیں بھی شامل ہیں۔

امام زاہد نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں عیال کے نزدیک یہاں اپنے کم عقل بچے مراد ہیں۔

دوسری توجیہ جو زیادہ صحیح ہے اور جسے عیال کو نہ مارا مستعمل ہے یہ ہے کہ اموالکم کے معنی اموالہم ہے اور انھیں کی طرف حفاظت باؤنی ملاست ہے۔ یعنی ان کے کاغذ ہونے کی بنا پر ان کی طرف نسبت کر دینی گئی ہے مطلب یہ ہے کہ بچے کم عقل و کم سن کے مال مت دو جو فضول خرچہ ہیں۔ بچے کا مال خرچہ کرتے ہیں اپنے مال کے تصرف و اموال کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ الیٰ جعل اللہ لکم قیلاً کا مطلب یہ ہے کہ اسی شخص کے اموال اللہ تعالیٰ نے تمہارے قیوم کا سبب بنائے ہیں۔ یعنی بیضاوی نے

اس معنی کو واضح کیا ہے اور اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جب یتیموں کا مال کھانے کی ممانعت کا حکم آیا تو لوگوں نے ارادہ کیا کہ یتیموں کے مال ان کے سپرد کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔

اس آیت میں نابالغ اور کم عقل افراد کو مال دینے کی ممانعت ہے۔ دوسری آیت میں بالغ اور عقل مند افراد کو ان کے مال سپرد کرنے کا حکم ہے۔ لہذا دونوں آیات میں کوئی تناقض نہیں۔ امام زاہد اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شععی سے منقول ہے کہ عورت جب تک شادی نہ کرے مال اس کے حوالہ نہ کیا جائے خواہ تورۃ، انجیل اور قرآن کیوں نہ پڑھ لے اور مرد جب تک بالغ نہ ہو جائے مال اس کے سپرد نہ کیا جائے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ کم عقل کو اس کا مال سپرد نہ کیا جائے خواہ وہ آزاد اور بالغ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک تو امام صاحب اور صاحبین آپس میں متفق ہیں لیکن اس سے زائد مالی امور میں تصرف کرنے پر پابندی میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مالی امور میں تصرف کرنے پر پابندی صرف نابالغ غلام اور دیوانہ پر ہے وہ کم عقل پر یہ پابندی جائز نہیں سمجھتے اسی لئے کہتے ہیں کہ آزاد، عاقل، بالغ کم عقل پر مالی امور میں تصرف کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ اپنے مال میں اس کا تصرف جائز ہے اگرچہ وہ فضول خرچ اور مال کو خراب و برباد کرنے والا اور اپنے مال کو بے جا اور بے مصرف ضائع کرنے والا کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اس کی ولایت سلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے آدمیوں سے نکال کر جانوروں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ مال اس سے ہٹا کر رکھیں اور اس کے ہاتھ میں نہ دیں کہ عام طور پر عطیات و صدقات میں مال ضائع کیا جاتا ہے اور یہ بات مال پر قابض ہونے پر موقوف ہے۔

صاحبین کہتے ہیں کہ کم عقل پر مالی امور میں تصرف کرنے پر پابندی لگائی جائے اور اسے اپنے مال میں تصرف کرنے سے منع کیا جائے کیونکہ وہ مال کو بے جا خرچ کرتا ہے اور خلاف عقل پر صرف کرتا ہے لہذا اسے بچے پر قیاس کر کے اس پر شفقت کے پیش نظر اسے ایسا کرنے سے باز رکھا جائے اور صرف مال کو اس کی دسترس سے باہر رکھنا چنداں مفید نہیں کیونکہ اگر اسے دسترس سے روکا گیا تو وہ زبانی بھی اسے ضائع کر سکتا ہے۔

اسی طرح اگر مفلس کے قرض خواہ اس پر پابندی کا مطالبہ کریں۔ اس میں بھی امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام صاحبؒ کے نزدیک اس پر پابندی نہیں لگائی جاسکتی ہے اور صاحبین کے نزدیک اس پر پابندی لگائی جاسکتی ہے۔ اسی طرح فاسق کے بارے میں ہمارے اور امام شافعیؒ کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک فاسقین پر پابندی لگائی جائے اور ہمارے علماء کے نزدیک نہ لگائی جائے اس کا مفصل ذکر آگے آئے گا یہ تمام بحث ہدایہ میں موجود ہے۔

قولہ تعالیٰ وارزقوہم فیہا واکسوہم..... الخ یہ خطاب بھی سفہاء کے بارے میں اولیاء کو ہے۔ اے اولیاء سفہاء تم ان کے مالوں سے انہیں کھانا کپڑا دیتے رہو اور ان سے بھلی بات کہو کہ وقت آنے پر اور تمہارے سمجھ دار ہونے پر مال تمہارے سپرد کر دیا جائے گا۔

اگر آپ یہ سوال کریں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ وارزقوہم فیہا فرمایا اور اعطوہم قدر الرزق والسکوة یا

وارد زقوہم منها نہیں فرمایا حالانکہ عام طور پر رزق متعدی بن جاتا ہے۔

اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وارد زقوہم فیہا الخ سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ انہیں اس قدر مال دینا بھی جائز نہیں جس سے وہ اپنے لئے روٹی کپڑا خود مہیا کریں لہذا اولیاء پر فرض ہے کہ انہیں ان کے مال میں سے روٹی کپڑا تیار کر کے دیں کیونکہ اگر روٹی کپڑے کی جگہ انہیں قیمت دی گئی تو احتمال ہے کہ وہ اسے بے جا صرف کر دیں گے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ کلام مفسرین سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ وارد زقوہم فیہا واكسوہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اموال کو ان کے روٹی، کپڑے کا محل اور ذریعہ اس طرح بناؤ کہ اسے تجارت میں لگاؤ اور نفع حاصل کر کے نفع میں سے ان کے نان و نفقہ کا بندوبست کرو۔ اس المال میں سے اگر انہیں کھانا کپڑے دیتے رہے تو اس المال بالکل ختم ہو جائے گا۔ فقہ میں اس کا تذکرہ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے یہ حکم اس لئے کہ جب مال سفیہ میں سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس کے بیوی بچوں اور ان تمام رشتہ داروں پر خرچ کیا جاتا ہے جن کا نان و نفقہ اس کے ذمہ ہے جیسا کہ علمائے کرام نے لکھا ہے تو اس کے مال میں سے اس کی اپنی ذات پر بطریق اولیٰ خرچ کیا جاسکتا ہے کیونکہ اپنی ذات کا حق حق شرع اور حقوق العباد دونوں پر مقدم ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اس کا مہر اور نان و نفقہ دیا جائے اور اولاد کو لباس اور ایک دن کی خوراک کا خرچ دیا جائے۔ و قولوا لہم قولا معروفا ان سے بھلی بات کہو کہ میں خود تو قریب المرگ ہوں اور یہ مال تمہارے ہی لئے جمع کر رہا ہوں وغیرہ۔ انہیں ضرورت سے زائد مال ہرگز نہ دو ورنہ وہ تم پر زیادتی شروع کر دیں گے۔ کما قال اللہ تعالیٰ ولو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغلو فی الارض ولكن ینزل بقدر ما یشاء اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت زیادہ رزق دے دیں تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیں گے لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے دیتا ہے یہ امام زاہد کے کلام کا خلاصہ ہے اور اس کا مدار پہلی توجیہ ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

قوله تعالیٰ: وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح. فان انستم منهم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم اس آیت کی ترکیب یہ ہے فان انستم..... فادفعوا الیہم اموالہم جملہ شرطیہ ہے شرط جزاء سے مرکب ہے اور یہ مجموعہ اذا بلغوا النکاح کی جزا ہے اور اذا بلغوا النکاح اپنی جزا سے مل کر حتی کی غایۃ ہے یہ حتی ایسا ہے جس کے بعد جملہ واقع ہوتے رہتے ہیں۔ کما فی قول الشاعر حتی ماء دجلة اشکل - گویا یوں کہا وابتلوا الیتامی الی وقت بلوغہم واسحقاقہم دفع المال بشرط ایناس الرشد منهم مطلب یہ ہے کہ بالغ ہوتے ہی یتیموں کے اموال ان کے سپرد نہ کرو بلکہ ان کا امتحان لو اور ان کی عقلوں کو جانچو اگر نکاح کی عمر کو پہنچنے کے بعد معلوم ہو کہ وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اصلاح مال اور تصبیح مال کو جانتے ہیں تو ان کے اموال ان کے سپرد کر دو۔

امام زاہد اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں کہ ثابت بن رفاعہ وفات پا گئے اور اپنے پیچھے ایک یتیم بچہ چھوڑ گئے ان کے بھائی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ میرے بھائی فوت ہو گئے ہیں اور ان کا یتیم بچہ میری کفالت میں ہے اس کے مال میں سے میرے لئے کس قدر لینا حلال ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

نکاح خواہ بمعنی جماع ہو یا بمعنی عقد یہاں بلوغ سے کنایہ ہے بلوغ سے پیشتر یتیم کا اختیار اس امر کی دلیل ہے کہ بچہ کا تجارت کی اجازت دینا جائز ہے اس کی تائید صاحب مدارک نے بھی کی ہے لیکن امام شافعیؒ کا اس میں اختلاف ہے۔ صاحب ہدایہ نے اس آیت سے عدم تعرض کرتے ہوئے فریقین کی جانب سے عقلی دلائل دیئے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہاں تین چیزیں ہیں (۱) یتیموں کا امتحان لینا (۲) ان کا نکاح کی عمر کو پہنچنا (۳) ان سے سمجھ بوجھ کا ظاہر ہونا۔ امتحان و ابتلاء کا ذکر و ابتلوا الیتامی میں ہے۔ اس کی تفسیر میں اختلاف ہے امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے ان کا امتحان لیتے رہو دین کے معاملے میں ان کی صلاحیت اور اموال کی تفیش کرتے رہو مال کو سنبھالنے اور اس میں بہتر تصرفات سے ان کو اچھی طرح پرکھو۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کچھ مال ان کے تصرف میں دے کر دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں اس سے ان کے آئندہ حالات کا اندازہ ہو جائے گا۔ فقہاء نے ایسا ہی لکھا ہے۔ بچہ کی تجارت میں اجازت کے جواز کا منشاء اختلاف بھی شاید یہی امر ہے۔

حسینی میں ہے کہ مردوں کا امتحان عملی تصرفات۔ مال کی حفاظت۔ خرید و فروخت کی باریکیوں میں ہے اور عورت کا امتحان امور خانہ داری وغیرہ میں ہے۔

بلوغ کی علامت مردوں میں احتلام اور عورتوں میں حیض و حمل ہیں اگر یہ علامات نہ پائی جائیں تو پھر عمر کا اعتبار ہوگا۔ امام شافعیؒ، صاحبین اور امام صاحبؒ کی ایک روایت کے مطابق مردوں و عورتوں میں بلوغ کی عمر پندرہ سال ہے۔ ہمارے یعنی احناف نزدیک مردوں میں اٹھارہ سال اور عورتوں میں سترہ سال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی بلغ اشُدہ اور بچے کی اشدیت اٹھارہ سال میں ہے۔ ابن عباسؓ سے یہی منقول ہے لیکن عورتوں میں نشوونما اور ادراک کی رفتار قدرے تیز ہوتی ہے اس لئے ہم نے ان کے بارے میں ایک سال کم کر دیا ہے اور بلوغ کی کم از کم عمر جیسا کہ فقہ میں مذکور ہے مردوں میں بارہ سال اور عورتوں میں نو سال ہے۔

ان کی سمجھ بوجھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فان انستم منهم رشداً اس میں بھی فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ صاحبین اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ کو مال سپرد کرنے کی شرط قرار دیا ہے لہذا بلوغ کے بعد جب تک سمجھ بوجھ ظاہر نہ ہو مال ان کے سپرد نہ کیا جائے گا۔ اور ظاہر آیت پر عمل کرتے ہوئے اگر ان سے کبھی بھی عقل و خرد کا اظہار نہ ہو تو مال ان کے سپرد کبھی نہ کیا جائے گا نیز ممانعت کی علت کم عقلی ہے لہذا جب تک کم عقلی باقی رہے گی ممانعت باقی رہے گی۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جب لڑکا بالغ ہو جائے اور سمجھ بوجھ کے آثار اس سے ظاہر ہوں تو مال اس کے سپرد کر دیا جائے اور اگر سمجھ بوجھ اس سے ظاہر نہ ہو تو پچیس سال کی عمر تک مال اس کے سپرد نہ کیا جائے جب پچیس سال کا ہو جائے تو مال اس کے سپرد کر دیا جائے خواہ کم عقل ہی کیوں نہ ہو کیونکہ مال سے رکاوٹ تادیب کی خاطر ہے اور عام طور پر اس عمر کے بعد کسی کی تادیب نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ کم از کم عمر ہے جس میں انسان دادا یا نانا بن سکتا ہے۔ کیونکہ یہ کم از کم مدت بلوغ بارہ سال اور کم از کم مدت حمل چھ ماہ مجموعہ ساڑھے بارہ سال اسے دو چند کریں تو پچیس سال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ فقہ میں مذکور ہے اس کے بعد پابندی کا کوئی

فائدہ نہیں۔

کشاف میں ہے کہ پچیس سال کے بعد امام صاحب کے نزدیک کم عقلی کے باوجود مال سپرد کر دینے کی وجہ یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک مدت بلوغ اٹھارہ سال ہے۔ اس پر سات سال کا اضافہ اس لئے کر دیا گیا کیونکہ یہ عرصہ تغیر احوال کے لئے کافی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سات سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ بیضاوی نے بھی یہی لکھا ہے۔

مدارک میں ہے کہ ممکن ہے کہ رشداً کی تنوین مخصوص رشد کا فائدہ دے یعنی رشد فی التجارة والتصرف کا یہ بھی ممکن ہے کہ تنوین تقلیل کے لئے ہو۔ یعنی تم ان سے کچھ سمجھ بوجھ محسوس کرو پوری سمجھ بوجھ کا انتظار نہ کیا جائے۔ اس صورت میں یہ امام صاحب کے اس قول کی دلیل ہوگی کہ پچیس سال کی عمر میں خواہ کم عقل ہو مال اس کے سپرد کر دیا جائے۔ گویا انہوں نے پچیس سال کو رشد کے قائم مقام رکھا۔ مدارک نے یہ مضمون کشاف ہی سے لیا ہے۔

رشداً کی تنوین کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ یہ ہمارے لئے امام شافعیؒ کے خلاف اس امر کی دلیل ہے کہ فاسق پر پابندی نہ لگائی جائے۔ امام شافعیؒ کا مسلک یہ ہے کہ فاسق پر پابندی لگائی جائے خواہ وہ اپنے مال کی اصلاح کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ اگر فاسق اپنے مال کی اصلاح کرنے والا ہو تو ہمارے نزدیک اس پر کوئی پابندی نہ لگائی جائے اور اس سلسلہ میں فسق اصلی اور فسق عارضی برابر ہیں۔ امام شافعیؒ لکھتے ہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر فاسق پر پابندی لگائی جائے جیسا کہ کم عقل پر مالی امور میں پابندی ہے اور اسی لئے فاسق ان کے نزدیک گواہی دینے اور ولی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فان انستم منهم رشداً اور فاسق میں قلیل رشد یقیناً موجود ہے لہذا وہ نکرہ مطلقہ کے تحت داخل ہے اس لئے اس پر مالی امور میں پابندی نہیں ہونی چاہئے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ آیت صرف اس صورت میں امام شافعیؒ کے خلاف حجت ہے جب تنوین کو تقلیل کے لئے لیا جائے بلکہ جب تنوین کی بنا پر رشد مخصوص یعنی رشد فی التجارة والتصرف بھی مراد ہو تب بھی آیت امام شافعیؒ کے خلاف حجت ہے۔ کیونکہ مسئلہ مفروضہ یہی ہے کہ جب فاسق مال کی اصلاح کرنے والا ہو تو اس پر مالی امور میں پابندی نہیں ہوگی اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ صاحب کشاف کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک رشد سے مراد مالی امور عمدہ طور پر سرانجام دینا ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک رشد سے مراد اصلاح فی الدین یعنی دین دار ہونا ہے کیونکہ ان کے نزدیک فسق باعث فساد ہے۔

قوله تعالى: ولا تاكلوها اسرافاً وبداراً ان يكبروا۔ میں اولیا کو قیموں کے مال کھانے سے روکا گیا ہے۔ اسرافاً وبداراً حال یا مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ ان يكبروا بتاویل مصدر بداراً سے منصوب ہے۔ ای لا تاكلوها حال كونكم مسرفين ومبادرين كبرهم اولاً تاكلوها لا جل اسرافكم ومبادررتكم كبرهم

مطلب یہ کہ یہ سوچ کر کہ یتیم بالغ ہو کر ہم سے اپنے مال لیں گے لہذا ان کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے جلدی جلدی ان کے مال سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھالیں ایسا کرنا سخت غلطی ہے ایسا مت کرو۔

امام زاہد فرماتے ہیں کہ اس قول کا یہ مطلب نہیں کہ یتیموں کے بلوغ کے بعد ان کا مال کھانا جائز ہے بلکہ سیاق کلام حسب

عادت ہے کما قال تعالیٰ ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا اگر تمہاری لونڈیاں پاک دامن و عقیف رہنا چاہتی ہیں تو انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو۔

قوله تعالیٰ: ومن کان غنیاً فلیستعفف ومن کان فقیراً فلیاکل بالمعروف اس کا مطلب بالکل واضح ہے محتاج بیان نہیں۔ اولیاء دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) مال دار (۲) مسکین۔ مال دار اپنے آپ کو یتیموں کا مال کھانے سے بچائیں اور مسکین بقدر ضرورت کھا سکتے ہیں۔ ضرورت سے زائد جائز نہیں۔ آیت میں اگرچہ کھانا ہی مذکور ہے لیکن مدارک میں ہے کہ بقدر ضرورت خوراک و لباس دونوں لے سکتا ہے۔ صاحب کشاف لکھتے ہیں کہ مسکین ولی یتیم کے مال سے بقدر ضرورت لے سکتا ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ یہ لینا اجرت کے طور پر ہے یا ادھار کے طور پر ہے اکل بالمعروف اور استعفاف اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اموال کا منظم ہونے کی وجہ سے وصی کو حق ضرور حاصل ہے۔

ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میرے زیر کفالت ایک یتیم ہے کیا میں اس کے مال سے کھا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا بقدر ضرورت کھا سکتے ہو لیکن اس کے مال کو اپنے مال کے بڑھانے اور بچانے کا ذریعہ ہرگز نہیں بنا سکتے۔ اس نے دریافت کیا کیا میں اسے مار سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جس وجہ سے اپنے بیٹے کو مار سکتے ہو اس وجہ سے اسے بھی مار سکتے ہو۔ ابن عباسؓ سے ایک یتیم کے ولی نے پوچھا کیا میں یتیم کے اونٹوں کا دودھ پی سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا اگر تو ان کے حوض کو ٹھیک کرتا ہے، گم شدہ اونٹ کو ڈھونڈتا ہے، خارش کرنے والے اونٹوں کا علاج کرتا ہے، پانی کے وقت انہیں پانی پلاتا ہے تو پی لیا کر۔ لیکن اتنا جس سے ان کے بچوں کو نقصان نہ پہنچے اور نہ اتنا جس سے اونٹنیاں دہلی اور لاغر ہو جائیں۔ ابن عباسؓ ہی سے روایت ہے کہ بقدر ضرورت خوراک لباس لے سکتا ہے ضرورت سے زائد نہیں۔ مثلاً پگڑی نہیں لے سکتا کیونکہ یہ ضرورت سے زائد ہے۔

ابراہیم سے روایت ہے کہ لباس کے لئے کتان، ریشم وغیرہ قیمتی کپڑے نہیں لے سکتا بلکہ صرف اس قدر لے سکتا ہے جس سے بدن ڈھانپے اور بھوک مٹائے۔

محمد بن کعب سے روایت ہے کہ صرف بقدر ضرورت بطور اجرت لے سکتا ہے۔ امام شعبی سے روایت ہے کہ یتیم کے مال سے اتنا کھائے جس سے زندگی باقی رہے۔ اور امام شعبی سے ہی روایت ہے کہ جس قدر بوقت اضطرار مردار سے کھا سکتا ہے اسی قدر کھائے زیادہ نہیں۔ مجاہد سے روایت ہے کہ بقدر ضرورت بطور ادھار لیتا رہے اور جب اس کے پاس مال آجائے تو ادا کر دے۔ زاہدی میں ہے کہ فلیستعفف استحباب کے لئے ہے اور فلیاکل بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ موافق دستور اجرت لے سکتا ہے۔

ابن عباسؓ سے ایک توجیہ یہ بھی منقول ہے کہ اپنے مال سے حسب دستور کھاتا رہے تاکہ اسے مال یتیم سے کھانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔

قوله تعالیٰ: فاذا دفعتم الیہم اموالہم فاشہدوا علیہم یہ گزشتہ سے متعلق ہے کہ اے یتیموں کے اولیاء جب تم

قیموں کا مال ان کے سپرد کرنے لگو تو اس پر گواہ بنا لو کہ انہوں نے مال اپنے قبضہ میں لے لیا ہے کیونکہ ایسا کرنا تہمت اور قسم کھانے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جھگڑے اور ضمان وغیرہ سے دور ہے۔ کشاف میں اس کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ اگر دیتے وقت گواہ نہ بنائے اور یتیم نے دعویٰ کر دیا تو احکام کے نزدیک قسم کھالے تو اسے سچا سمجھا جائے گا۔ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک صرف گواہی کی صورت میں اسے سچا سمجھا جائے گا قسم سے نہیں لہذا گواہ بنانے میں بہت فائدے ہیں تہمت سے بچنا، قسم کھانے سے بچنا، ضمان سے بچنا وغیرہ۔

الغرض جیسا کہ امام زاہد نے لکھا ہے مختلف خطرات سے بچنے کے لئے گواہ بنانا مستحسن ہے واجب نہیں۔

۴۔ ترکہ

اس موضوع کے متعلق پانچ آیات ہیں ان میں سے پہلی آیت بعض جاہلی رسوم کو منسوخ کرنے اور تقسیم ترکہ کی مشرعت کے متعلق ہے۔

﴿قَوْلُهُ تَعَالَى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [۷:۴]

جو مال ماں باپ اور رشتہ دار مرتے وقت پیچھے چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے خواہ چھوڑا مال ہو یا بہت ہو ہر ایک کا حصہ مقرر ہے۔

اس آیت کے متعلق منقول ہے کہ اوس بن صامت انصاریؓ وفات پا گئے اور اپنے پیچھے ایک بیوی ام کہ اور تین بیٹیاں اور بہت مال چھوڑ گئے تو ان کے دو چچا زاد بھائیوں سوید و عرفجہ یا قنادہ و عرفجہ نے مال پر قبضہ کر لیا اور دستور جاہلیت کے مطابق بیوی اور بیٹیوں کے لئے کچھ نہ چھوڑا کیونکہ جاہلیت میں دستور یہی تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کے مال پر وہ مرد قابض ہو جاتے جو دشمنوں سے جنگ کرتے نیزہ باز اور شمشیر زن ہوتے اور بچوں اور عورتوں کو کچھ نہ دیتے۔ ام کہ نے حضورؐ سے شکایت کی آپؐ اس وقت مسجد فصیح میں تشریف فرما تھے آپؐ نے اسے فرمایا ابھی لوٹ جاؤ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کیا حکم نازل کرتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قاعدہ جو تم نے ظہر رکھا ہے کہ میراث صرف مردوں کا حق ہے عورتوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں غلط ہے بلکہ میراث میں مردوں اور عورتوں دونوں کا حصہ ہے جو مقرر اور واجب ہے۔

نصیباً مفروضاً میں نصیباً یا تو مصدر موكد ہے یا حال ہے یا غنی کا مفعول ہے۔ منہ کی ضمیر کا مرجع ما تَرَكَ ہے مِمَّا

قُلْ بِإِعَادَةِ الْعَامِلِ مَا تَرَكَ سَبَدَلْ ہے۔

القصد جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضورؐ نے اوسؓ کے چچا زاد بھائیوں سے کہہ دیا کہ ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ اوسؓ کے مال میں کوئی تصرف نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی اور بیٹیوں کا بھی حصہ رکھا ہے اگرچہ ابھی اس کی تعیین نہیں ہوئی پھر یوحنا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعیین نازل ہوئی کہ بیوی کو آٹھواں حصہ اور بیٹیوں کو دو تہائی ملے گا جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

حضورؐ نے اسی کے پیش نظر ام کہ کو آٹھواں حصہ اور بیٹیوں کو دو تہائی حصہ دلوا یا مفسرین کی تفاسیر کا خلاصہ یہی ہے۔
بیضاوی میں ہے کہ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ بیان کو خطاب سے موخر کرنا جائز ہے اور نصیباً مفروضاً سے ثابت ہوتا ہے
کہ وارث اگر حق سے اعراض بھی کرے تو بھی اس کا حق ساقط نہیں ہوتا۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ الرجال والنساء کے عموم الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذوی الارحام بھی وارث ہو سکتے ہیں۔
دوسری آیت میں بھی متصل ہے اور اس میں غیر وارث، یتیموں، رشتہ داروں اور مسکینوں کو ترکہ میں کچھ نہ کچھ دے دینے کا
ذکر ہے۔

۵۔ ترکہ میں سے غیر وارث یتامی و مساکین وغیرہ کو کچھ دینا

﴿قوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ
قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ [۸:۴]

مال میراث تقسیم کرتے وقت اگر کچھ ایسے رشتہ دار یتیم، مساکین وغیرہ موجود ہوں (جن کا میراث میں حصہ نہیں) تو
انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور انہیں بھلی بات کہا کرو۔

مطلب یہ ہے کہ جب مال میراث ان وارثوں میں تقسیم ہو جن کا اس میں حصہ ہے خواہ وہ عصبہ ہوں یا ذوی الارحام اور وہاں
کچھ ایسے رشتہ دار، یتیم، مساکین وغیرہ بھی آجائیں جن کا مال میں کوئی حصہ نہیں پھر بھی انسانی ہمدردی کے پیش نظر مال میراث
میں سے انہیں کچھ نہ کچھ دے دیا کرو اور ان سے عذر و معذرت اور بھلائی کی باتیں کہہ کر ان کی دل جوئی کرو۔

بیضاوی میں ہے کہ قول معروف کا مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں کہا جائے کہ یہ لو اللہ تعالیٰ تم پر برکت نازل
کرے اور دینے والے جو انہوں نے دیا ہے اسے تھوڑ سمجھیں اور احسان نہ جتلائیں۔

کشاف میں ہے کہ حسن و نفعی فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بوقت تقسیم میراث رشتہ داروں، مسکینوں اور یتیموں
کو سونے چاندی میں سے حصہ دیا کرتے تھے اور سونا چاندی تقسیم ہو جانے کے بعد جب زمینوں، غلاموں اور اس قسم کی دیگر اشیاء
کی نوبت آتی تو وہ ان سے معذرت کر دیتے اور کہتے اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ اگر مال زیادہ ہو تو غیر حصہ دار مساکین و یتامی وغیرہ کو بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ اور اگر ورثا نابالغ ہوں تو
ان سے معذرت کر دی جائے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ غیر حصہ دار رشتہ داروں کو بھی کچھ نہ کچھ دیا کرو یہ حکم اگر محض ان کی دل
جوئی کی خاطر اور ان پر صدقہ کے لئے ہے تو مستحب ہے اور اپنے حال پر باقی ہے۔

یابہ کہ حکم ابتدائے اسلام میں واجب تھا اور اب آیت میراث سے منسوخ ہو گیا ہے۔
بعض کے نزدیک منسوخ نہیں لیکن لوگ اس پر عمل کرنے میں سستی کرنے لگے ہیں جیسا کہ ان اکرمکم عند اللہ

اتفاقکم اور یا ایہا الذین امنوا لیستاذنکم الذین ملکتم ایمانکم پر عمل کرنے میں سستی ہونے لگی ہے۔ یہ تینوں آیات منسوخ نہیں لیکن ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ان پر عمل ترک کر دیا ہے۔ تفصیل نسخ کے بیان میں گزر چکی ہے۔ میراث کے متعلق باقی تین آیات گزشتہ دو آیات سے ذرا جدا ہیں اور وہ درج ذیل ہیں۔

تعیین حصص اور مقدار میراث

﴿ قَالَ تَعَالَى: يُوْصِيْكُمْ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلَّذِيْ كَرِهَ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثٰى جَ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَّا تَرَكَ جَ وَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط ﴾ [۱۱:۴]

اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصہ کے برابر ہے اور اگر سب لڑکیاں ہی ہوں (لڑکا کوئی نہ ہو) تو انہیں ترکہ کا دو تہائی حصہ ملے گا اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اسے نصف ملے گا۔

۶۔ حقیقی اولاد کا حصہ

اللہ تعالیٰ تمہیں میراث میں اولاد کے حصوں کے بارے میں حکم دیتا ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اگر میت کے لڑکے بھی ہوں اور لڑکیاں بھی تو لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے یعنی ایک لڑکے اور دو لڑکیوں کا حصہ برابر ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ دو لڑکیوں کا حصہ ایک لڑکے کے حصہ کے برابر ہو گا یا ایک لڑکی کو لڑکے کے حصہ کا نصف ملے گا اگرچہ مطلب وہی ہے کیونکہ لڑکے کی فضیلت ① ظاہر کرنا مقصود تھی اس لئے ذکر میں اسے مقدم رکھا اور فضیلت ہی کی بنا پر اس کا حصہ دو چند رکھا۔ نیز اہل عرب صرف لڑکوں کو حصہ دیتے تھے اور لڑکیوں کو محروم رکھتے تھے اور آیت کا شان نزول بھی یہی ہے تو انہیں کہا گیا کہ لڑکوں کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا حصہ دو گنا رکھا گیا لہذا عورتوں کے حصہ میں جھگڑا نہ کیا جائے اور انہیں میراث سے محروم نہ کیا جائے حالانکہ میت کے ساتھ لڑکے لڑکی دونوں کی قرابت یکساں ہے۔

اصل میں للذکر منهم تھا چونکہ ضمیر کی ضرورت نہ تھی اس لئے اسے حذف کر دیا گیا جیسے کہتے ہیں السمن منوان بدرہم یہ حکم اس صورت میں ہے جب اولاد مخلوط ہو۔

اور اگر صرف لڑکیاں ہوں تو پھر صرف ایک ہوگی یا دو یا دو سے زائد۔ دو سے زائد کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك یعنی اگر بیٹیاں دو سے زائد ہوں اور کوئی بیٹا نہ ہو تو ان سب کو میراث کا دو تہائی حصہ ملے گا خواہ وہ تعداد میں کتنی ہی کیوں نہ ہوں اور اس دو تہائی کو سب آپس میں برابر بانٹ لیں گی باقی ایک تہائی حصہ دوسرے ورثہ کا ہے۔

اور ایک لڑکی کا حکم اللہ تعالیٰ نے وان كانت واحدة فلها النصف میں بیان فرمایا ہے یعنی صرف ایک لڑکی ہو اور کوئی

① اسی کو یوں بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ لڑکی کے حصے کو بنیاد بنایا گیا ہے اور اس کے دو مثل لڑکے کا حصہ قرار دیا ہے تاکہ لڑکی کے حق میراث کی اہمیت اجاگر ہو۔ محمد احمد

دیگر اولاد نہ ہو تو اس ایک لڑکی کو میراث کا نصف ملے گا اور باقی نصف دوسرے ورثا کا ہے۔

فوق اثنتین کان کی دوسری خبر ہے یا نساء کی صفت ہے ای نساء زائدات علی اثنتین اور واحدة میں دو قرأتیں ہیں۔ رفع اور نصب۔ رفع کی صورت میں کان تامہ ہے اور نصب کی صورت میں کان ناقصہ ہے اور نصب والی صورت فان کن نساء کے زیادہ موافق ہے۔

صاحب کشاف رقم طراز ہیں کہ کوئی بعید نہیں کہ کن اور کانت میں ضمائر مبہم ہوں اور صرف نساء ان کی تفسیر ہو اور کان تامہ ہو۔

فان کن نساء الخ کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ للذكر مثل حظ الانثیین لڑکے کا حصہ بیان کرنے کے لئے تھا لیکن چونکہ اس سے دو بہنوں کا حصہ بھی معلوم ہو گیا تو گویا یہ مخلوط بھائی بہنوں کا حصہ بتلانے کے لئے ہے اور اس طرح یہ ایک اور حالت کی تمہید ہے کہ اگر صرف لڑکیاں ہوں تو ان کا حصہ کتنا ہے تو فرمایا فان کن نساء الخ اور صرف لڑکیوں کا حصہ بیان کرنے کی وجہ سے یہ نہیں فرمایا وان کانت امرأة

اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی کا حصہ بھی بتلایا ہے اور دو سے زائد لڑکیوں کا حصہ بھی بتلایا ہے لیکن صرف دو کا نہیں بتلایا۔ اسی لئے یہ مختلف فیہ ہے ابن عباسؓ دو کو بھی ایک ہی کی طرح قرار دیتے ہیں کہ دو لڑکیوں کو بھی میراث کا نصف حصہ ملے گا جیسے صرف ایک کو نصف ملتا ہے۔

لیکن ابن عباسؓ کے علاوہ دیگر حضرات دو لڑکیوں کو بھی دو سے زائد کے قائم مقام ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دو لڑکیوں کو بھی میراث کا دو تہائی حصہ ملے گا جیسے دو سے زائد لڑکیوں کو میراث کا دو تہائی حصہ ملتا ہے اس سلسلے میں دلائل یہ ہیں۔
۱۔ اگر کوئی شخص ایک لڑکا اور ایک لڑکی چھوڑ مرے تو للذكر مثل حظ الانثیین کی رو سے لڑکے کو دو تہائی اور لڑکی کو ایک تہائی ملے گا جب ایک لڑکی کو ایک تہائی ملتا ہے تو دو لڑکیوں کو دو تہائی ملے گا۔

۲۔ آخر سورۃ میں ہے کہ ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك اگر کوئی شخص لا ولد مر جائے اور اس کی صرف ایک بہن ہو تو بہن کو میراث کا نصف حصہ ملے گا پھر دو بہنوں کے متعلق فرمایا فان كانتا اثنتین فلھما الثلثان مما ترك اگر دو بہنیں ہیں تو انہیں ترکہ کا دو تہائی حصہ ملے گا پس جب دو بہنوں کو دو تہائی حصہ ملتا ہے تو لڑکیاں ان سے زیادہ شفقت کی مستحق ہیں تو علماء کا خیال یہ ہے کہ دو لڑکیوں کا حصہ ان سے کم نہیں ہونا چاہئے جو قرابت میں میت سے ان کی نسبت بعید ہیں لہذا جب دو بہنوں کو دو تہائی حصہ ملتا ہے تو دو لڑکیوں کو بطریق اولیٰ دو تہائی حصہ ملے گا۔

۳۔ جب ایک لڑکی کو اپنے بھائی کے ساتھ ایک تہائی حصہ ملتا ہے تو پھر ایک لڑکی کو اپنی بہن کے ساتھ کیوں ایک تہائی حصہ نہ ملنا چاہئے لہذا دو لڑکیوں کی صورت میں دونوں کو میراث کا دو تہائی حصہ ملے گا۔ ہکذا فی کتب التفاسیر والشریعة
ایک لڑکے کا حصہ اگرچہ آیت میں صراحتہ مذکور نہیں لیکن آیت میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اگر صرف ایک لڑکا ہو تو سارا مال اسی کا ہوگا کیونکہ ایک لڑکی کا حصہ میراث کا نصف مذکور ہے اور للذكر مثل حظ الانثیین کی رو سے لڑکے کو لڑکی کا

دو چند یعنی پورا مال ملے گا۔

۷۔ والدین کا حصہ

﴿قوله تعالى: وَلَا بَوِيهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ج فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ مَّ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ زَيْنٍ ط أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ط فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ط إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [۱۱:۴]

اگر میت صاحب اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو میراث کا چھٹا حصہ ملے گا اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور وارث ماں باپ ہوں تو ماں کو ایک تہائی حصہ ملے گا اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا یہ تقسیم وصیت اور ادائیگی قرض کے بعد ہوگی تم اپنے آباء اور اولاد میں سے کسی کے متعلق یہ نہیں جانتے کہ کون ان میں سے تمہارے لئے زیادہ مفید ہے یہ حصے اللہ تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں۔

تفصیل یہ ہے کہ اگر میت صاحب اولاد ہو اور اس کے ماں باپ بھی ہوں تو ولا بویہ لکل واحد منهما السدس ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا خواہ اولاد مذکر ہو یا مونث اور ماں باپ دونوں کا مجموعہ ایک تہائی حصہ ہو گا باقی دو تہائی کا حکم الگ ہے اگر اولاد میں کوئی بیٹا ہو تو باپ کا حصہ چھٹا ہی رہے گا اور اگر اولاد صرف لڑکی یا لڑکیاں ہوں تو باپ عصبہ بھی ہو گا اور چھٹا حصہ بھی لے گا یعنی صرف ایک لڑکی کی صورت میں نصف ح سے دینے کے بعد باقی مال بھی باپ کو مل جائے گا تفصیل کتب میراث میں ملاحظہ ہو۔

ولا بویہ لکل واحد منهما السدس فرمایا اور ولا بویہ السدس نہیں فرمایا تا کہ یہ وہم نہ ہو کہ دونوں کو صرف ایک سدس ملے گا۔ نیز لا بویہ السدس بھی نہیں فرمایا کیونکہ اس صورت میں یہ معلوم نہ ہوتا کہ دونوں کا حصہ برابر ہے یا کم و بیش اسی طرح ولکل واحد من ابویہ السدس بھی نہیں فرمایا اگرچہ یہ بھی بعینہ معنی مطلوبہ ادا کرتا ہے کیونکہ اس طرح اجمال کے بعد تفصیل کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ ہکذا قالوا۔

اگر میت لا ولد ہو اور ماں باپ زندہ ہوں تو دیکھا جائے کہ ان کے ساتھ میت کا کوئی وارث میاں یا بیوی یا بھائی یا بہن وغیرہ ہیں یا نہیں فان لم یکن له ولد و ورثه ابواه فلامہ الثلث اگر میت کے کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف ماں باپ ہوں تو ماں کو میراث کا ایک تہائی حصہ ملے گا ماں کا حصہ بیان کر دیا اور باپ کا حصہ بیان نہیں کیا لیکن اسی سے سمجھ آ رہا ہے کہ باقی دو تہائی حصہ باپ کا ہے۔ اسے علم اصول میں بیان ضرورت کہتے ہیں جیسا کہ بیان کی اقسام خمسہ میں مذکور ہے۔

فلامہ الثلث کے بعد مما ترک کی قید نہیں لگائی کیونکہ یہاں ماں کو مطلقاً ایک تہائی نہیں ملتا ایک تہائی صرف اس صورت میں ملتا ہے جب وارث صرف ماں باپ ہوں کوئی دیگر فرد نہ ہو۔

اگر ماں باپ کے ساتھ میت کا خاوند یا بیوی بھی موجود ہو تو پہلے خاوند کا حصہ نصف اور بیوی کی صورت میں ایک چوتھائی نکالنے کے بعد باقی مال کو تین حصوں میں بانٹا جائے گا اور اس باقی میں سے ایک تہائی ماں کو اور دو تہائی باپ کو ملے گا تاکہ مرد کا حصہ عورت کے حصہ سے کم نہ ہو جائے یہاں ماں کو مابقی کا ایک تہائی ملا ہے۔

مثلاً ایک عورت مر جائے اور اپنے پیچھے خاوند اور ماں باپ چھوڑ جائے تو اس کے ترکہ مثلاً چھ ہزار ہے۔ جس میں سے نصف یعنی تین ہزار خاوند کو بقیہ تین ہزار میں سے ایک تہائی یعنی ایک ہزار ماں کو اور دو ہزار باپ کو ملے گا۔

صورت مذکورہ میں اگر کل ترکہ کا ایک تہائی یعنی دو ہزار ماں کو نصف یعنی تین ہزار خاوند کو اور باقی ایک ہزار باپ کو دیا جائے تو ماں کا حصہ سے دو چند ہو جاتا ہے جو للذکر مثل حظ الانثیین کی بجائے للانثی مثل حظ الذکرین ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آیت کو مطلق رکھا ہے مما ترک کی قیدی نہیں لگائی تاکہ دونوں صورتوں پر حاوی ہو کہ اگر میت کا خاوند یا بیوی نہ ہو اور لاولد ہو تو ماں کو مما ترک کا ایک تہائی حصہ اور اگر میت کا خاوند یا بیوی موجود ہو تو ماں کو مابقی کا ایک تہائی حصہ ملے گا۔

مفسرین نے چونکہ ورثہ ابو اہ کے بعد فحسب کی قید لگائی لہذا انہیں فلامہ الثلث کے بعد مما ترک کی قید لگانا پڑی۔ جیسا کہ ابھی ابھی گزرا ہے۔

شریفہ میں مذکور ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ میں سے کوئی لفظ فحسب کی قید پر دلالت نہیں کرتا۔ اور مفسرین نے یہ قید ٹھیک نہیں لگائی۔ و ورثہ ابو اہ تو اس لیے زیادہ کیا گیا کہ فلامہ الثلث مطلب یہ ہے کہ جس مال کے وارث ماں باپ ہوں اس کا ایک تہائی ماں کو ملے گا۔ اگر مما ترک تمام کے وارث ہوں تو تمام کا ایک تہائی ماں کو ملے گا اور اگر ماں باپ دونوں مابقی کے وارث ہوں تو اس کا ایک تہائی ماں کو ملے گا۔

بیضاوی میں ہے کہ ابن عباسؓ کے نزدیک ہر حال میں ماں کو تمام مال کا ایک تہائی حصہ ملے گا لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے اس طرح عورت کی مرد پر فوقیت لازم آتی ہے جو وضع شرع کے خلاف ہے۔

شریفہ میں ہے کہ ابو بکر اصم کے نزدیک مسئلہ زیر بحث میں بیوی کے ساتھ ماں کو اصل مال کا ایک تہائی حصہ ملے گا اور خاوند کے ساتھ بقیہ مال کا ایک تہائی ملے گا کیونکہ اگر خاوند کے ساتھ اسے اصل مال کا ایک تہائی دیا جائے تو ماں کا حصہ باپ کے حصہ سے زائد ہو جاتا ہے کیونکہ مسئلہ میں نصف اور تہائی آ جانے کی بنا پر مسئلہ چھ سے بنے گا اگر ماں کو اصل مال کا ایک تہائی حصہ دیں تو ماں کو دو خاوند کو تین اور باپ کو ایک ملے گا اس طرح عورت کی مرد پر فضیلت لازم آتی ہے اور اگر خاوند کو تین دینے کے بعد ماں کو بقیہ مال کا ایک تہائی دیا جائے تو ماں کو ایک اور باپ کو دو ملتے ہیں اور بات درست ہو جاتی ہے۔

اس کے برعکس بیوی کے ساتھ اگر ماں کو اصل مال کا ایک تہائی حصہ دے دیں تب بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ مسئلہ میں تہائی اور چوتھائی آ جانے کی بنا پر مسئلہ بارہ سے بنے گا۔ ماں کو ایک تہائی یعنی چار بیوی کو ایک چوتھائی یعنی تین اور بقایا پانچ باپ کو مل جائیں گے۔ لیکن جیسا کہ ظاہر ہے اس صورت میں بھی ماں کا حصہ باپ کے نصف حصہ سے زائد ہو جاتا ہے اور ہمارے مذہب کے مطابق

یعنی خاوند اور بیوی کے ساتھ ماں کو بقیہ مال کا ایک تہائی حصہ دینے سے ایسی کوئی بات لازم نہیں آتی۔ لہذا ہمارا مذہب ہی سب سے بہتر ہے۔

اگر میت لا ولد ہو اور ماں باپ کے ساتھ میت کے بھائی بھی زندہ ہوں تو اس کا حکم یہ ہے کہ **وان كان له اخوة فلامه السدس** تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اس سے معلوم ہوا کہ بھائیوں کے بغیر ماں جس تہائی حصہ کی مستحق تھی۔ بھائیوں کی موجودگی میں اس کے نصف کی مستحق ہوگی جو چھٹا حصہ بنتا ہے اور چھٹے حصہ میں محبوب ہوگی۔ (اصطلاح میراث میں اگر کسی شخص کے ہوتے کسی وارث کا حصہ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے وہ وارث محبوب اور وہ شخص حاجب کہلاتا ہے) آیت کا مقصد اگر چہ میت کے بھائیوں کی موجودگی میں ماں کا حصہ بیان کرنا ہے اور آیت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ماں کے حصہ سے جو چھٹا حصہ کم ہو گیا ہے وہ بھائیوں کو مل جائے گا لیکن ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ بھائی وہ حصہ لے لیں گے جس سے ماں کو روک دیا گیا ہے کیونکہ وہ چھٹا حصہ لینے کی وجہ سے ہی حاجب بنے ہیں کیونکہ کوئی غیر وارث شخص حاجب نہیں بن سکتا علاوہ ازیں طاؤس سے بھی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ماں باپ کے ساتھ بھائیوں کو چھٹا حصہ دیا ہے۔

جمہور فقہاء کے نزدیک یہ چھٹا حصہ باپ کو ملے گا کیونکہ آغاز کلام سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تہائی ماں کو اور باقی باپ کو ملے گا۔ پس یہاں بھی چھٹا حصہ ماں کو اور باقی ۵/۶ باپ کو ملے گا یہاں حاجب وارث ہی ہے لیکن باپ کی وجہ سے پھر محبوب ہو گیا ہے کیونکہ اگر ماں نہ ہو تو باپ کے ہوتے بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا۔

طاؤس والی روایت کی تفصیل شریفیہ میں یوں مذکور ہے کہ طاؤس کہتے ہیں میں ان بھائیوں میں سے ایک کے بیٹے کو ملا جنہیں رسول اللہؐ نے ماں باپ کے ساتھ چھٹا حصہ دیا تھا۔ میں نے اس سے اس بارے میں دریافت کیا تو وہ کہنے لگا یہ میراث کے طور پر نہیں بلکہ وصیت کے طور پر تھا۔

ہمارے نزدیک حقیقی بھائی علائی بھائی (جو صرف باپ کی طرف سے ہو) اور اخیانی بھائی (جو صرف ماں کی طرف سے ہوں) سب حجب بن سکتے ہیں لیکن زید یہ کے نزدیک اخیانی بھائی حجب نہیں بن سکتے باقی بن سکتے ہیں۔

یہاں اخوة کے معنی میں اختلاف ہے جمہور کے نزدیک ایک سے زائد مراد ہیں خواہ بھائی ہوں یا بہنیں اور ابن عباسؓ کے نزدیک اخوة کا اصلی معنی مراد ہے یعنی کم از کم تین بھائی کیونکہ اخوة جمع مذکر ہے اگر بھائی تین سے کم ہوں خواہ ایک ہو خواہ دو یا صرف بہنیں ہوں یا دو بھائی ایک بہن یا ایک بھائی دو بہنیں ہوں تو ماں بدستور تہائی حصہ ہی لے گی۔

بیضاوی میں ہے کہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اخوة سے مراد ایک سے زائد ہیں خواہ بھائی ہوں یا بہنیں تین کا ہونا ضروری نہیں۔

ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ تین بھائیوں سے کم یا صرف بہنیں ماں کا حصہ تہائی سے گھٹا کر چھٹا نہیں کر سکتے۔ هذا لفظہ

شریفیہ میں ہے کہ ابن عباسؓ تین سے کم کو حاجب نہیں بناتے خواہ بھائی ہوں یا بہنیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف عدد میں ہے وصف میں نہیں۔

تمام سابقہ بحث کا حاصل یہ ہے کہ باپ کی تین حالتیں ہیں۔

- ۱۔ اگر میت کا بیٹا، پوتا، پڑپوتا وغیرہ ہو تو باپ کو صرف چھٹا حصہ ملے گا۔
 - ۲۔ اگر میت کی بیٹی، پوتی وغیرہ ہو تو باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور باپ عصبہ بھی ہوگا۔
 - ۳۔ اگر میت لاولد ہو تو باپ عصبہ ہوگا۔
- ماں کی بھی تین حالتیں ہیں۔

- ۱۔ اگر میت صاحب اولاد ہو یا اس کے دو یا دو سے زائد بھائی بہن ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔
- ۲۔ اگر میت لاولد ہو بھائی بہن وغیرہ بھی نہ ہو اور خاوند یا بیوی بھی نہ ہو تو ماں کو تمام مال کا ایک تہائی حصہ ملے گا۔
- ۳۔ اور اگر خاوند یا بیوی موجود ہو تو ان کا حصہ دینے کے بعد بقیہ مال کا ایک تہائی حصہ ملے گا۔

قولہ تعالیٰ: 'من بعد وصیة یوصی بها او دین' گزشتہ تمام صورتوں سے متعلق ہے یعنی وراثت کی تقسیم جو اوپر مذکور ہے ادا ایگی قرض اور اگر کوئی وصیت ہے تو اس کے پورا کرنے کے بعد ہوگی۔

مدارک میں ہے کہ قرأت حفص میں یہاں یوصی 'بکسرا الصاد اور دوسری جگہ یوصی بفتح الصاد ہے۔ اُشی کی قرأت اس کے برعکس ہے۔ ابن کثیر، ابن عامر، ابو بکر مکی، شامی وغیرہ قرأتوں میں دونوں جگہ یوصی بفتح الصاد ہے۔ وصیت اور دین کے درمیان لفظ او سے پتہ چلتا ہے کہ وجوب کے لحاظ سے دونوں کا درجہ یکساں ہے اور دونوں تقسیم سے مقدم ہیں اگرچہ دین بالا جماع وصیت سے مقدم ہے لیکن عبارت میں وصیت کا ذکر پہلے اس لئے ہے تاکہ ورثا کو اسے پورا کرنے پر آمادہ کیا جائے کیونکہ قرض کی نسبت وصیت کا پورا کرنا ورثہ پر گراں ہوتا ہے کیونکہ یہ محض تبرع بخلاف قرض کے کہ اس کی ادائیگی پر نفس آمادہ ہوتا ہے وصیت و قرض کے احکام کی تفصیل شریفیہ میں دیکھنی چاہئے۔

قولہ تعالیٰ: 'اباؤکم و ابنائکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا جملہ معترضہ ہے میراث کے حصوں کی حکمت اور مصالح بیان کرنے کی خاطر لایا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق حکمت و مصلحت کے پیش نظر خود ہی میراث کے حصے مقرر کر دیئے ہیں۔ اگر یہ تم پر چھوڑا جاتا تو تمہیں معلوم نہ تھا کہ پیچھے رہنے والے ورثا آباء و اولاد وغیرہ میں سے کون تمہارے لئے زیادہ مفید اور کون کم مفید ہے۔ اور تم لا علمی کی بنا پر جو حصے مقرر کرتے وہ حکمت و مصلحت کے خلاف بھی ہو سکتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم خود ہی کر کے ہر ایک کے حصے مقرر کر دیئے ہیں۔ اور یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ بات تمہارے اجتہاد پر نہیں چھوڑی۔ اس کا ذکر پہلے وصیہ کے بیان میں گزر چکا ہے اور یہی توجیہ امام فخر الاسلام اور جمہور مفسرین کے نزدیک صحیح ہے۔

صاحب کشاف نے ایک اور توجیہ بھی لکھی ہے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے مرنے والے آباء و ابنائے کون تمہارے لئے زیادہ مفید ہے۔ وصیت کرنے والا زیادہ مفید ہے یا وصیت نہ کرنے والا زیادہ مفید ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے مال کے کچھ حصہ کی وصیت کر گیا تو ثواب آخرت حاصل کرنے کے لئے تمہارے لئے زیادہ مفید وصیت کا پورا کرنا ہے۔ اور یہ تمہارے لئے وصیت نہ کرنے والے اور تمہیں بہت سادہ نیوی مال و دولت دے جانے والے سے زیادہ مفید ہے۔ اس کی توجیہ کی رو سے یہ جملہ

وصیت کی حکمت بیان کرتا ہے۔

یہ بھی منقول ہے کہ جنت میں اگر باپ بیٹے سے بلند درجے پر ہوگا تو بیٹے کے لئے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ اس کا درجہ بھی بلند کیا جائے۔ اور اگر بیٹا بلند درجہ پر ہوگا تو باپ کے لئے سفارش کرے گا۔ اور اس طرح دونوں درجہ میں اکٹھے ہوں گے۔

یہ بھی منقول ہے کہ اگر باپ نفقہ کا محتاج ہو تو بیٹے پر اس کا نفقہ واجب ہے۔ اور بیٹا نفقہ کا محتاج ہو تو باپ پر اس کا نفقہ واجب ہے۔ اس طرح دنیوی و اخروی منافع کے لحاظ سے یہ معلوم نہیں کہ کون کس کے لئے زیادہ مفید ہے اور یہ توجیہات پہلے معنی کی تائید کرتی ہیں۔

امام زاہد نے ایک توجیہ یہ بھی لکھی ہے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کون پہلے مر کر دوسرے کے لئے مال چھوڑ جانے والا ہے یا کون دوسرے کے حق میں سفارش کرے گا لہذا ہر ایک کے حصے میراث میں مقرر کر دیئے گئے ہیں۔ لہذا میراث کے لالچ میں کوئی کسی کی موت کا انتظار نہ کرے۔ اس توجیہ کی رو سے یہ ماں باپ اور اولاد کے ایک دوسرے کی میراث پانے کی حکمت و مصلحت کا بیان ہے۔

۸۔ میاں بیوی کا حصہ

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ ط وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ ۝﴾ [۱۲:۴]

اگر تمہاری بیویاں لا ولد مرجائیں تو تمہیں میراث کا نصف حصہ ملے گا۔ اور اگر ان کی کوئی اولاد بھی ہو تو تمہیں ترکہ کا ایک چوتھائی حصہ ملے گا۔ وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور تمہارے چھوڑے ہوئے مال سے وصیت و قرض کے بعد انہیں (بیویوں کو) ایک چوتھائی ملے گا جب کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو پھر انہیں آٹھواں حصہ ملے گا۔

اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ بیوی مرجائے اور خاوند زندہ ہو اسی طرح خاوند مرجائے اور بیوی زندہ ہو اور ہر صورت میں میت کی کوئی اولاد ہوگی یا نہ ہوگی۔

پس اگر بیوی مرجائے اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو تو خاوند کو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے نصف حصہ ملے گا اور اگر بیوی کی اولاد ہو تو خاوند کو چوتھا حصہ ملے گا۔

اسی طرح اگر خاوند لا ولد مرجائے تو بیوی کو ایک چوتھائی اور خاوند کی اولاد ہو تو بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا یہاں بھی قاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین ہے۔

آیت میں جس ولد کی نفی یا اثبات ہے اس سے مراد عام ہے خواہ ایک ہو یا زیادہ مذکر ہو یا مونث بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ مثلاً پوتا، پوتی وغیرہ اسی خاوند سے ہو یا دوسرے خاوند سے اسی بیوی سے ہو یا دوسری بیوی سے اسی طرح بیوی بھی عام ہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ ایک بیوی ہو تو اسے چوتھائی یا آٹھواں حصہ ملے گا اور زیادہ بیویاں ہوں تو وہ بھی اسی چوتھائی یا آٹھویں حصہ میں برابر کی شریک ہوں گی۔

۹۔ کلالہ کی میراث کا بیان

﴿قوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ مَرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ مَّ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ (البقرة: ۱۲)

اور اگر وہ مرد جس کی میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا یا وہ عورت ہے اور اس کا باپ بیٹا کوئی نہیں اور اس میت کا ایک بھائی یا بہن ہے تو ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ اور اگر وہ زیادہ ہیں تو سب ایک تہائی حصہ میں شریک ہیں۔ یہ تقسیم وصیت اور قرض کے بعد ہوگی۔ جب کہ اوروں کا نقصان نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا علم والا ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ یورث ثلاثی مجرد کا فعل مضارع مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور منہ مقدر ہے ای یورث منہ کیونکہ اس سے مراد میت ہے اور وہ موروٹ منہ ہے موروٹ نہیں کیونکہ موروٹ تو مال ہے جو وہ چھوڑ گیا ہے۔ اس صورت میں یورث الرجل کی صفت ہے اور کلالہ کان کی خبر ہے یا یورث کان کی خبر ہے اور کلالہ حال ہے کلالہ مفعول نہ بھی ہو سکتا ہے۔

ایک توجیہ کے مطابق یورث باب افعال سے بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں اس سے مراد وارث ہے۔ پہلی توجیہ کے مطابق کلالہ سے مراد مورث ہے جو اپنے پیچھے کوئی باپ بیٹا نہ چھوڑے۔ یعنی نہ کوئی اس کی اصول سے ہو اور نہ کوئی فروغ سے۔

دوسری توجیہ کے مطابق اس سے مراد ایسی قرابت ہے جو ولادت والی نہ ہو۔

اور تیسری توجیہ کے مطابق کلالہ وہ وارث ہے جس کا میت سے ولادت کا رشتہ نہ ہو۔

کلالہ دراصل مصدر ہے اور اس کا معنی ضعف ہے یہاں ایسی قرابت کے لئے مستعار ہے جو ولادت والی نہ ہو کیونکہ یہ

قرابت ضعیف ہوتی ہے پھر اس کا اطلاق وارث یا موروث پر ہوتا ہے یعنی ذی کلالہ

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یورث بصیغہ معروف باب افعال سے ہے اور اس سے مراد مورث ہے پھر کلالہ اگر خبر یا حال ہے تو

مذکورہ معانی میں سے پہلے معنی مراد ہوں گے۔

اور اگر کلالہ مفعول نہ ہے تو دوسرے معنی لیں گے اور اگر کلالہ مفعول نہ ہے تو تیسرے معنی پر محمول کریں گے یہ تمام توجہیات بیضاوی میں مذکورہ ہیں۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ اگر کلالہ سے مراد وارث لیں تو یہ تکلیل بمعنی احاطہ سے مشتق ہے۔ جس وقت بادل پورے آسمان پر چھا جائیں تو کہتے ہیں تکلیل السحاب چونکہ وہ وارث جو میت سے ولادت کا رشتہ نہیں رکھتے رحم کو گھیرنے والے ہیں اور اسباب پر مشتمل ہیں۔ اس لئے انہیں کلالہ کہتے ہیں۔

اور اگر کلالہ سے مراد مورث ہے تو یہ کلت الرحم بمعنی تباعد چونکہ یہاں بھی ولادت کا تعلق نہ ہونے کی بنا پر دور کی قرابت ہے اس لئے اسے کلالہ کہا گیا۔

ابن عباسؓ کے نزدیک کلالہ وہ شخص ہے جس کا کوئی بیٹا، پوتا نہ ہو یعنی لا ولد ہو کیونکہ وہ بھائی بہنوں کو والد کے ساتھ وارث قرار دیتے ہیں۔ امرأة کا عطف رجل پر ہے اور لہ اخ او اخت میں واقع ضمیر کا مرجع رجل ہے اور عورت اس میں بذریعہ عطف شریک ہے۔

قوله تعالى: ولكل واحد منهما السدس صاحب کشاف لکھتے ہیں کہ اگر رجل سے مراد مورث ہو تو منہما کی ضمیر کا مرجع اخ اور اخت ہیں اور اگر رجل سے مراد وارث ہے تو پھر منہما کی ضمیر کا مرجع رجل مع الاخ یا رجل مع الاخت ہے پہلی صورت میں مذکور مونث میں عدم مفاصلت صراحت ہے اور دوسری صورت میں عدم مفاصلت التزام ہے۔

قوله تعالى: فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث اپنی ظاہری حیثیت سے یہ شرطیہ ہے اور پہلے شرطیہ پر معطوف ہے۔

آیت کا حاصل یہ ہے کہ مورث مرد ہو یا عورت اور اپنے پیچھے کوئی ایسا رشتہ دار نہ چھوڑیں جس کا اس کے ساتھ رشتہ ولادت کا ہو تو پھر دیکھیں گے کہ کیا ان کے کوئی بھائی بہن وغیرہ ہیں یا نہیں اگر کوئی بھائی بہن نہ ہوں تو اس کا حکم آیت میں مذکور نہیں اور اگر بھائی بہن ہوں تو پھر ایک ہو یا ایک سے زائد۔ اگر ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو اسے میراث میں سے چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اس میں مذکور مونث برابر ہیں۔ اور اگر ایک سے زائد بھائی بہن ہوں خواہ بھائی ہوں یا بہنیں یا مخلوط تو پھر سب ایک تہائی حصہ میں شریک ہوں گے۔ جو ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ اور مذکور مونث میں کوئی فرق نہ ہوگا۔

اس آیت میں مذکور اخ اور اخت سے مراد ماں کی طرف سے بھائی یا بہنیں ہیں۔ اور تیسری آیت جو کلالہ ہی کے بارے میں آخر سورۃ میں آئے گی اس میں مذکور اخ اور اخت سے مراد حقیقی بھائی بہن یا وہ بھائی بہن جو باپ کی طرف سے ہوں مراد ہیں کیونکہ آخر سورۃ میں مذکور ہے کہ دو بہنوں کو دو تہائی ایک بہن کو نصف اور بھائیوں کو پورا مال۔ اور بھائی بہن ملے جلے ہونے کی صورت میں مرد کو دو عورتوں کے برابر ملے گا۔ یہ حکم ان بھائی بہنوں کے موافق نہیں جو صرف ماں کی طرف سے ہوں لہذا مذکورہ بھائی بہنوں سے مراد وہی ہو سکتے ہیں جو حقیقی ہوں یا صرف باپ کی طرف سے ہوں۔

اور یہاں آیت زیر بحث میں مذکور ہے کہ ایک کو چھٹا حصہ اور ایک سے زائد کو ایک تہائی حصہ ملے گا اور یہ حکم ماں کی اولاد کے

مناسب ہے کیونکہ میت کے بھائی بہنوں کے ہوتے ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے اور اگر بھائی بہن نہ ہوں تو تیسرے حصہ سے زائد نہیں ملتا اسی لئے ماں کی اولاد کو بھی اتنا ہی ملتا ہے اور اسی بناء پر یہاں مذکور مونث برابر ہیں کیونکہ وہ ماں کی قرابت کی بنا پر مستحق ہیں۔
ابی بن کعب کی قرأت بھی اس کی تائید کرتی ہے ولہ اخ او اخت من الام "یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ماں کی طرف بھائی بہنوں کے تین حال ہیں۔

(۱) ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔

(۲) ایک سے زائد کو تیسرا حصہ ملے گا۔

(۳) اور میت کے بیٹے، پوتے وغیرہ کے ہوتے نیز باپ دادا کے ہوتے بالاتفاق ساقط ہو جاتے ہیں اور انہیں کچھ نہیں ملتا۔
قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ماں، نانی اور دادی وغیرہ کے ساتھ وارث نہیں ہوتے جیسے بیٹی، پوتی وغیرہ کے ساتھ وارث نہیں بنتے۔ اس میں اجماع کے ساتھ تخصیص کی گئی ہے۔

یہاں چوتھی دفعہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد وصیة یوصی بها او دین غیر مضار "غیر مضار کا معنی یہ ہے کہ مورث ایک تہائی سے زیادہ وصیت کر کے ورثاء کو نقصان نہ پہنچائے یا کسی وارث کے حق میں وصیت کر کے یا کسی کے قرض کا غلط اور جھوٹا اقرار کر کے ورثاء کو نقصان نہ دے۔

غیر مضار حال ہے اور ذوالحال، قرأت فعل معروف میں یوصی کا فاعل ہے جو صراحتہ مذکور ہے۔ اور فعل مجہول کی صورت میں اس کا مدلول ہے وصیة من اللہ مصدر موكد ہے یا غیر مضار کا مفعول لہ ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ ایک قرأت غیر مضار وصیة من اللہ بالا ضافۃ بھی ہے مطلب یہ ہے کہ ثلث سے زیادہ وصیت کر کے یا جھوٹا اقرار کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ بیضاوی میں ایسے ہی مذکور ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آیت کی تفسیر مکمل ہو گئی۔

نوٹ: واضح رہے کہ قرآن پاک میں چھ حصے مذکور ہیں۔

۱/۲، ۱/۴، ۱/۸، ۱/۳، ۲/۳، ۱/۶، ۱/۱ یعنی نصف، چوتھائی اور آٹھوں حصہ دو تہائی، ایک تہائی اور چھٹا حصہ

اور ان حصوں کو لینے والے بارہ افراد ہیں جن میں سے نو کا ذکر قرآن میں موجود ہے (۱) باپ، (۲) ماں کی طرف سے بھائی اور (۳) خاوند۔ یہ تین مرد ہیں اور چھ عورتیں ہیں۔ (۱) بیٹی، (۲) ماں، (۳) حقیقی بہن (۴) باپ کی طرف سے بہن (۵) ماں کی طرف سے بہن اور (۶) بیوی

لیکن دادا، دادی اور پوتیوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے حالانکہ ان کے حصے بھی مقرر ہیں۔

چار مسائل کے علاوہ باقی صورتوں میں دادا باپ ہی کی طرح ہے جو چار مسائل مستثنیٰ ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) دادا کے ساتھ دادی وارث ہوتی ہے لیکن باپ کے ہوتے دادی وارث نہیں ہوتی۔

(۲) اگر میت کی ماں، دادا اور خاوند یا بیوی رہ جائیں تو ماں کو اصل مال کا ایک تہائی حصہ ملے گا لیکن اگر دادا کی جگہ باپ ہوتا

تو ماں کو بیوی یا خاوند کا حصہ دینے کے بعد بقیہ مال کا ایک تہائی حصہ ملتا ہے۔ جیسا کہ پہلے مفصل گزر چکا ہے۔

(۳) باپ کے ہوتے یعنی اور علاقائی بھائی بالاتفاق ساقط ہو جاتے ہیں لیکن دادا کے ہوتے صرف امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ساقط ہیں۔

(۴) غلام آزاد کرنے والے آقا کا باپ اس کے بیٹے کے ساتھ غلام کی ولاء میں چھٹے حصہ کا شریک ہے لیکن دادا کو ولاء میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ باپ کے ہوتے دادا ساقط ہو جاتا ہے اسے میراث میں سے کچھ نہیں ملتا۔

دادی اور نانی دونوں کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ ماں کے ہوتے دادی اور نانی دونوں کو کچھ نہیں ملتا اور باپ کے ہوتے دادیاں ساقط ہو جاتی ہیں اور اسی طرح بعض مسائل میں دادا کے ہوتے بھی حصہ سے محروم ہو جاتی ہیں۔
پوتیاں میراث میں بیٹیوں کی طرح ہیں ان کی چھ حالتیں ہیں اگر کوئی بیٹی نہ ہو تو
(۱) ایک پوتی کو نصف ملے گا۔

(۲) ایک سے زائد کو دو تہائی ملے گا۔

(۳) اگر ایک بیٹی موجود ہو تو پوتیوں کو چھٹا حصہ ملے گا ایک پوتی ہو یا زائد۔ تاکہ بیٹی اور پوتی یا پوتیوں کا حصہ دو تہائی ہو جائے۔

(۴) اگر دو بیٹیاں موجود ہوں تو پوتیوں کو کچھ نہیں ملتا۔

(۵) دو بیٹیوں کے نہ ہونے کی صورت میں ان سے نیچے کوئی لڑکا ہو تو اس کے ساتھ مل کر یہ بھی عصبہ ہو جائیں گی اور پھر ایک مرد برابر دو عورتوں کے قانون کے مطابق حصہ لیں گے۔

(۶) بیٹے کی موجودگی میں پوتیاں ساقط ہو جاتی ہیں۔

مذکورہ ورثاء کے علاوہ کچھ اور وارث ہیں جنہیں عصبہ کہتے ہیں اور وہ بقیہ مال کے حق دار ہوتے ہیں مقررہ حصص کے بعد جو مال بچ رہے ان کے حصے میں آتا ہے جیسے بیٹے، پوتے، چچا، چچا کی اولاد وغیرہ دادا، پرداد، اور ان کی اولاد وغیرہ غلام کو آزاد کرنے والے جنہیں مولیٰ عتاقہ کہتے ہیں۔ پھر ان کے عصبات۔ ان کے بعد ذوالارحام ہیں یعنی وہ رشتہ دار جن کا حصہ بھی مقرر نہیں اور وہ عصبہ بھی نہیں۔ اور ان کے بعد مولیٰ موالا ہے

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مولیٰ عتاقہ، مولیٰ موالا اور ذوالارحام کی میراث کا ذکر کیا ہے جو اپنے مقام پر ان شاء اللہ آئے گا۔ صاحب مدارک نے تمام ورثاء کا تذکرہ مفصل کیا ہے ہم نے جو کچھ لکھا ہے قرآن کو سمجھنے کے لئے کافی ہے۔
تفصیل علم میراث میں مذکور ہے۔

۱۰۔ زناء کی منسوخ شدہ سزا

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَاءٍ كُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝ وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا جَ فَإِنْ تَابَا

وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ [۱۵:۴-۱۶]

تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں تو ان پر چار مرد گواہ لاؤ اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں مرتے دم تک گھروں میں بند رکھو یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی راہ مقرر کر دے۔ اور جو دو مرد تم میں سے یہی بدکاری والا کام کریں تو ان کو ایذا دو۔ پس اگر وہ دونوں تائب ہو جائیں اور اپنی اصلاح کریں تو ان کا خیال ترک کر دو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔

جن آیات میں زنا کا حرام ہونا مذکور ہے ان کی تعداد بے شمار ہے لیکن زنا کی سزا صرف تین آیات میں مذکور ہے۔ دو آیتیں تو یہی ہیں جو اس وقت زیر بحث ہیں اور تیسری آیت الزانیۃ والزنی..... الاية ان شاء اللہ سورۃ نور میں آئے گی۔ ان آیات کی وضاحت یہ ہے کہ التی مبتداء ہے۔ فاستشهدوا خبر ہے۔ الفاحشة کا معنی زنا ہے۔ یعنی وہ عورتیں جو بدکاری کریں۔ جو لوگ ان پر بدکاری کی تہمت لگانے والے ہیں ان سے چار گواہ طلب کرو۔ جو چاروں مؤمن مرد ہوں۔ پس اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو تا حیات گھروں میں قید کر دو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کسی اور سزا کا حکم نازل فرما دے۔

اللذان مبتداء ہے فاذوہما خبر ہے یعنی زانی وزانیہ کو ڈانٹ ڈپٹ کر اور عار دلا کر ایذا دو۔ انہیں کہو ”کیا تمہیں حیا نہیں آئی؟ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟“ وغیرہ۔ الفاظ سے ان کی مذمت کرو پس اگر وہ دونوں بدکاری سے توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ڈانٹ ڈپٹ اور زجر و توبیخ ترک کر دو۔

مفسرین کی تصریحات کے مطابق دونوں آیات کا مضمون یہی ہے اس کے علاوہ کچھ اور جوہات بھی انہوں نے ذکر کی ہیں جو دوران بحث آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ ان آیات کے منسوخ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں مفسرین کے اقوال و آراء مختلف ہیں اور مذہب ہیں۔

حسن فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے زنا کی سزا ایذا نازل ہوئی پھر قید کرنا پھر کوڑے مارنا اور سنگسار کرنا گویا ترتیب نزول ترتیب تلاوت کے خلاف ہے یعنی زیر بحث آیات سے دوسری آیت فاذوہما نزول میں سب سے مقدم ہے جس میں زنا کی سزا بتائیں ایذا و تکلیف ہے۔ پھر یہ آیت اپنے سے سابقہ آیت واللاتی یاتین الفاحشة سے منسوخ ہو گئی جس میں چار مسلمان گواہ طلب کرنے کا حکم ہے جو تا حال باتفاق باقی ہے اور زانی کو تا حیات گھر میں قید کرنے کا حکم ہے یا اس وقت تک قید رکھنے کا حکم ہے جب تک کوئی اور سزا مقرر نہ ہو جائے یہ حکم کوڑے مارنے اور سنگسار کرنے کی سزا سے منسوخ ہے لیکن صاحب اتقان و کشاف لکھتے ہیں کہ یہ آیت بھی سورۃ نور کی آیت الزانیۃ والزنی فاجلدوا..... الاية سے منسوخ ہے۔ صاحب حسینی نے لکھا ہے کہ یہ ابن عباسؓ کی منقول حدیث سے منسوخ ہے کہ جب او یجعل اللہ لہن سبیلا نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بات سنو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے سزا معین کر دی ہے کنوارے مرد اور کنوری عورت کو زنا کے جرم میں سو کوڑے لگیں گے اور ایک سال کی جلا وطنی ہوگی۔ شادی شدہ مرد و عورت کو سو کوڑے اور سنگسار کیا جائے گا۔

صاحب ہدایہ نے ہمارے اور امام شافعیؒ کے درمیان مشہور اختلاف کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے نزدیک غیر محسن (غیر شادی شدہ) زانی کو صرف کوڑے مارے جائیں گے اور محسن (شادی شدہ) کو صرف سنگسار کیا جائے گا اور امام شافعیؒ کے نزدیک کوڑوں کے ساتھ ایک سال کی جلا وطنی بھی ہے لقولہ علیہ السلام: البکر بالبکر جلد مائة و تغریب عام کنوارے مرد اور کنواری عورت کے لئے سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی ہے۔

صاحب ہدایہ امام شافعیؒ کی پیش کردہ حدیث کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جیسے حدیث کا نصف الثیب بالثیب جلد مائة و رجم بالحجارة کہ شادی شدہ مرد و عورت کو سو کوڑے اور پتھروں سے سنگسار کیا جائے گا منسوخ ہے اسی طرح پوری حدیث منسوخ ہے۔

صاحب ہدایہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ الزانیة والزنی..... الایۃ محسن کے حق میں منسوخ ہے اور غیر محسن کے حق میں باقی اور معمول بہا ہے کیونکہ آیت سے ظاہر یہ ہوتا ہے محسن و غیر محسن سب کے لئے کوڑوں کی سزا ہے حالانکہ یہ بات خلاف شرع ہے۔ یہ تو تھا تذکرہ قدماء کی تقاریر اور ان کے اختلافات کا اس کے بعد آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ

اس آیت میں نسخ کا دعویٰ قابل تسلیم نہیں کیونکہ واضح ہے کہ او عطفہ ہے اور اس کا مدخول حتی کے نیچے داخل ہے یا یہ الی ان یا الا ان کے معنوں میں ہے۔ القصہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم جس یجعل اللہ سبیلاً کے ساتھ موقت کر دیا ہے تو پھر البکر بالبکر..... الحدیث اور الزانیة والزنی..... الایۃ اس کی تفسیر اور بیان ہوں گے ناخ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ بات مسلم ہے جو حکم کسی خاص وقت تک کے لئے ہو ان پر منسوخ کا اطلاق نہیں ہو سکتا جیسے اہل اصول نے صاف لکھا ہے اور اسی طرح ہمیشہ رہنے والا حکم بھی منسوخ نہیں کہلا سکتا اور نہ منسوخ ہو سکتا ہے امام فخر الاسلام کی رائے بھی یہی ہے وہ لکھتے ہیں۔

کہ بعض لوگ اس دعوے کے لئے کہ کتاب اللہ کا نسخ سنت سے جائز ہے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ فامسکوہن فی البیوت رجم سے منسوخ ہے اور رجم کا اثبات سنت سے ہے۔

لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ رجم کا اثبات سنت سے نہیں بلکہ کتاب اللہ سے ہے اور او یجعل اللہ لہن سبیلاً مجمل ہے سنت نے اس کی تفسیر کی ہے اسے منسوخ نہیں کیا۔

ہاں اگر سبیل کا معنی نکاح کریں جو بدکاری سے مستغنی کر دیتا ہے یا اس سے توبہ مراد لیں اور جیسا کہ بعض علما نے لکھا ہے کہ اظہار توبہ کے بعد اسے قید سے رہا کر دیا جائے تو پھر یہ آیت منسوخ ہے لیکن حدیث سے نہیں بلکہ آیت رجم سے یا الزانیة والزنی..... الایۃ سے کیونکہ حدیث نے سبیل کی تفسیر ایک اور معنی سے کی ہے۔

یایوں کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قید کا حکم اس وقت تک کے لئے دیا جب تک کہ کوئی اور حکم نہ آجائے۔ اور البکر بالبکر..... الحدیث نے اسے بیان کر دیا۔ اور ایک عرصہ تک اسی حدیث پر عمل رہا۔ پھر یہ حکم صرف کوڑوں یا صرف سنگساری سے منسوخ ہو گیا۔ کوڑوں کا حکم تو سورۃ نور والی آیت میں ہے اور رجم کا حکم حضرت ماعز کی حدیث میں ہے۔ نیز آیت رجم پہلے کتاب اللہ میں موجود تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیافارجموہما نکالا من اللہ پھر اس کی تلاوت تو منسوخ ہو گئی لیکن حکم

باقی رہا۔ اس صورت میں اگرچہ صاحب حسینی کی رائے کے مطابق آیت کا نسخ حدیث سے صحیح نہیں لیکن صاحب اتقان و کشاف کے نزدیک سورۃ نور والی آیت سے منسوخ ہے۔ لیکن پھر بالواسطہ اور حقیقۃً منسوخ نہیں بلکہ وہ حدیث جو اس کا بیان واقع ہوئی تھی سورۃ نور کی آیت سے منسوخ ہوگئی۔ خواہ پوری حدیث منسوخ ہوئی۔ اور پھر سورۃ نور کی آیت بھی شادی شدہ کے حق میں منسوخ ہوگئی۔ یا یہ کہ سورۃ نور والی آیت پوری باقی ہے اور حدیث کا کچھ حصہ سورۃ نور والی آیت سے منسوخ ہے اور کچھ حصہ اس کے علاوہ کسی اور نسخ سے منسوخ ہے۔ یہ توجیہ اگرچہ بہت بعید ہے لیکن میرے دماغ کی اختراع ہے اور جواب بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

ابن بحر کی توجیہ سے یہ تمام تکلفات دور ہو جاتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ **وَالَّتِي يَاتِينَ الْفَاحِشَةَ..... الْاِيَةِ** صرف عورتوں کے بارے میں ہے کہ فاعلہ و مفعولہ دونوں عورتیں ہوں

اور الزانیۃ و الزانی بدکاری کرنے والوں کے بارے میں ہے جب کہ فاعل مرد اور مفعول عورت ہو اور اس طرح پہلی دونوں آیات منسوخ نہیں باقی ہیں اور معمول بہما ہیں یہ توجیہ زیاد قابل قبول ہے اور تشبیہ مذکر اللذان اس کا موید ہے کیونکہ باب الزنا میں اس سے تغلیب فی التثنیۃ لازم ہے لیکن باب لواطت میں تغلیب کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح یہ آیت صاحبین و امام شافعیؒ کے خلاف امام ابوحنیفہؒ کے لئے واضح دلیل بن جاتی ہیں کہ لواطت میں تعزیر واجب ہے حد واجب نہیں۔ کیونکہ آیت میں بلا تعین صرف ایذا کا ذکر ہے۔ جیسا کہ صاحب مدارک نے بھی لکھا ہے۔ اور اسے لغوی معنی کے لحاظ سے زنا پر قیاس کر کے حد واجب کرنا جیسا کہ صاحبین و امام شافعیؒ کا مسلک ہے نص کے مخالف ہے ان شاء اللہ اس کا ذکر بھی آگے آئے گا۔

اسی طرح اگر پہلی آیت میں مذکور قید سے یہ مراد لیا جائے کہ حد جاری ہونے کے بعد حفاظت کے پیش نظر انہیں قید رکھوتا کہ وہ دوبارہ اسی جرم کا ارتکاب نہ کریں۔

اور حد کا ذکر آیت میں اس لئے نہیں کہ وہ تو سب کو معلوم ہے۔ اور جیسا کہ کشاف و بیضاوی میں ہے۔ دوسری آیت میں خطاب گواہوں کو ہے جو ان کے بھید سے آگاہ ہیں اور ایذا سے مراد انہیں زجر و توبیخ کرنا ڈانٹنا اور انہیں حد سے ڈرانا دھمکانا اور حکام کو آگاہ کرنا ہے۔ اور توبہ کے بعد ان کا خیال ترک کر دینا وغیرہ۔ اس صورت میں بھی دونوں آیات منسوخ نہیں ہیں۔

امام زاہد کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سبیل کا معنی شادی شدہ کو سنگسار کرنا اور غیر شادی شدہ کو کوڑے لگانا لیا جائے اور پہلی آیت کو شادی شدہ کے زنا کے متعلق قرار دیا جائے اور دوسری آیت کو صرف عورتوں یا صرف مردوں کے آپس میں یہ فعل کرنے سے متعلق قرار دیا جائے تب بھی دونوں آیات منسوخ نہیں ہیں۔ اور اگر پہلی آیت شادی شدہ اور دوسری آیت غیر شادی شدہ کے زنا کے بارے میں ہو جیسا ابتدائے اسلام میں تھا تو پہلی آیت رجم سے منسوخ ہوگئی (آیت رجم منسوخ التلاوة ہے لیکن حکم باقی ہے) اور دوسری آیت سورۃ نور والی آیت سے منسوخ ہوگی۔

۱۱۔ عذاب دیکھ کر ایمان لانا مقبول نہیں

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ط
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۝ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِسْلَامَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ (النساء: ۱۷-۱۸)

اللہ تعالیٰ صرف ان کی توبہ قبول کرتے ہیں جو لاعلمی سے کوئی گناہ کریں اور پھر فوراً توبہ کر لیں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہے اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ”اب میں توبہ کرتا ہوں“ اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو حالت کفر میں مر جائیں۔ ایسے لوگوں کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

قوله تعالى 'انما التوبة اى انما قبول التوبة- على الله في كل على ايجاب کے لئے نہیں بلکہ محض تاکید کے لئے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم و واجب نہیں لیکن معتزلہ کے نزدیک بناء على الاصلح ايجاب ہی کے لئے ہے۔
بجہالہ حال ہے اى يعملون السوء جاهلين گناہ کرنے والے کو جاہل اس بنا پر کہا گیا ہے کیونکہ وہ گناہ کی سزا سے جاہل ہے۔ اگرچہ گناہ کو گناہ جاننے سے جاہل نہیں یا اس لئے کہ وہ کم عقل ہے کیونکہ کم عقلی ہی گناہ کی دعوت دیتی ہے من قريب میں من، بعض کے لئے ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو بحالت جہل کوئی گناہ کریں تو پھر تھوڑے عرصے میں توبہ کر لیتے ہیں اور وہ تھوڑا عرصہ موت سے پہلے پہلے کا ہے اور حتیٰ اذا حضر احدہم الموت اسی پر دلالت کرتا ہے۔

ضحاک سے روایت ہے کہ موت سے پہلے ہر توبہ توبہ من قريب ہے ابن عباسؓ کے نزدیک اس کا مطلب ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے پہلے ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک وہ سکرانہ موت کی وجہ سے غرغرنہ کرنے لگے۔

القصة گناہ اور موت کے درمیان کا عرصہ قلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل متاع الدنيا قليل کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے۔

بیضاوی نے یہ مطلب لیا ہے کہ دل میں گناہ کی محبت راسخ ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے کیونکہ پھر رجوع مشکل ہو جاتا ہے۔

قوله تعالى 'وليس التوبة للذين يعملون ان لوگوں کی توبہ نہیں جو برائیوں پہ برائیاں کرتے ہیں اور گناہ کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور ایمان لانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے ملک الموت اور دیگر اسباب موت ظاہر

ہو جاتے ہیں اور اس وقت کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں ایمان لاتا ہوں ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ یہ اضطراری توبہ ہے اختیاری توبہ نہیں۔

اور اسی طرح ولا الذین یموتون وہم کفار ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں جو حالت کفر پر مر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے کہ جو شخص عذاب نظر آنے سے پہلے حالت اختیار میں توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے اور جو شخص حالت اضطرار میں توبہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں خواہ وہ فاسق ہو یا کافر۔ وہ حالت کفر میں مرنے والے کے برابر ہے۔

ایک توجیہ کے پیش نظر الذین یعملون السیئات سے فاسق اور الذین یموتون سے کافر مراد ہیں۔ پہلی صورت میں وعدہ کی نفی ہے اور دوسری صورت میں قبولیت کی نفی ہے یہ توجیہ زاہدی کی ہے۔ کشاف میں ہے کہ دونوں سے کفار و فاسق سب مراد ہیں بعض مفسرین کے نزدیک الذین یعملون السوء سے نافرمان مؤمن الذین یعملون السیئات سے منافق اور الذین یموتون سے کافر مراد ہیں۔ مدارک میں ہے کہ قرآن پاک کے بعض نسخوں میں ول للذین یموتون دو لاموں کے ساتھ ہے اس صورت میں یہ مبتداء اور اولئک اعتدنا الخ اس کی خبر ہے۔

یہ امر مختلف فیہ ہے کہ عذاب نظر آنے کے بعد کافر کا ایمان اور گنہگار کی توبہ قبول ہے یا نہیں اس پر جس قدر مفصل بحث امام زاہد نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی۔ امام زاہدی کی بحث کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ عذاب نظر آنے کے بعد کافر کا ایمان بالاتفاق مقبول نہیں اور گنہگار کی توبہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے چاہے توبہ اپنی مہربانی سے ایمان کی شرافت کے مد نظر قبول کر لے اور چاہے توبہ تقاضائے انصاف مؤمن کی کوتاہی اور تاخیر کی وجہ سے قبول نہ کرے۔ عذاب نظر آنے کے بعد ہر مؤمن گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح عذاب دیکھ کر ہر کافر ایمان لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موتہ اپنی موت سے پہلے ہر اہل کتاب اس پر ضرور ایمان لے آئے گا۔

ایمان البأس اصطلاح میں وہ ایمان ہے جو کسی کو سنائی نہ دے اگر حالت موت میں بھی کسی کو اس پر ایمان لانا سنائی دے تو وہ ایمان البأس یا اضطراری ایمان نہیں بلکہ اختیاری ایمان ہے لیکن اس کے باوجود اس کا جنتی ہونا یقینی نہیں کیونکہ ظاہر و باطن دونوں صرف اللہ کو معلوم ہیں اگر اس کا ظاہر و باطن موافق ہوں تو ایمان قبول ہے ورنہ نہیں اور اگر وہ ملک الموت کو آنکھوں سے دیکھ لے اور اللہ کا خطاب اس سے اٹھ جائے تو اس وقت کا ایمان بھی قبول نہیں بلکہ ایمان البأس ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلم یك ینفعہم ایمانہم لما راوا باسنا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو انہیں ان کا ایمان لانا مفید نہیں۔ قوم یونس کا ایمان اس لئے مقبول تھا کہ وہ مسموع و مشاہد ایمان تھا ایمان البأس نہیں تھا۔ یہ جو مشہور ہے کہ کفر و ایمان کا اعتبار خاتمہ پر موقوف ہے تو بآس (عذاب) کے لحاظ سے نہیں بلکہ اختیار کے لحاظ سے ہے

کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص گناہ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس سے منقطع ہو جاتی ہے اور اس کی زبان پر ایسے کلمات جاری ہو جاتے ہیں یا دل میں ایسا اعتقاد جم جاتا ہے جس کی وجہ سے ایمان جاتا رہتا ہے کیونکہ وہ وقت بڑی سختی اور تکلیف کا وقت ہوتا ہے اور حق و باطل میں تمیز مشکل ہو جاتی ہے یا تمیز تو ہوتی ہے لیکن گھبراہٹ میں ایسا ہو جاتا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ سے ایک روایت ہے کہ اکثر سلب ایمان موت کے وقت ہی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اظہار سلب موت کے وقت ہوتا ہے حقیقی سلب نہیں کیونکہ ہر کافر موت کے وقت ایمان لے آتا ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔

اہل خراسان کی طرح توبہ البأس کے متعلق اگر ہم یہ کہیں کہ قبول نہیں تو ہم شرافت ایمانی کو باطل کر رہے ہیں اور اگر کہیں کہ قبول ہے تو پھر ہر فاسق کو امان مل جائے گی جیسا کہ مرجع کا مذہب ہے۔ اسی لئے بہتر ہے کہ اسے ہم اللہ کی مرضی پر موقوف رکھیں کہ چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے۔ ہذا حاصل کلامہ

یہاں سے ثابت ہے کہ عذاب دیکھ کر کافر کا ایمان لانا اور توبہ کرنا بالاجماع غیر مقبول ہے اور اہل السنۃ والجماعۃ کا مذہب یہی ہے۔ اسی پر فرعون کے ایمان بوقت غرق کے مسئلہ کو متفرع کیا جاتا ہے۔ صوفیہ کی ایک جماعت اس کی منکر ہے۔ اور بعض علمائے متاخرین نے بھی ان ہی کی پیروی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈوبتے وقت فرعون جو ایمان لایا تھا وہ مقبول ہے۔ اس زمانہ میں یہ بات مجھے سخت باعث فساد نظر آتی ہے اس لئے میں نے اس کے کئی جواب دیئے ہیں اگرچہ ان میں سے کئی ایک غیر قطعی ہیں اور مسئلہ بھی ایسا ہے کہ جس کا تعلق عقائد و اعمال میں سے کسی شے سے نہیں وہ مختلف جوابات یہ ہیں۔

(۱) ضابطہ کی رو سے فرعون کا ایمان مقبول نہیں کیونکہ بظاہر یہ ایمان بأس ہے۔ عذاب دیکھنے کے بعد کا ایمان ہے اگر کوئی کہے کہ یہ ایمان بأس نہیں بلکہ ڈوبنے کے خوف سے ایمان ہے۔ عذاب آخرت کے دیکھنے سے نہیں جیسے کوئی شخص قتل کے خوف سے ایمان لے آئے تو مقبول ہے اسی طرح فرعون کا ایمان بھی مقبول ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قطع نظر اس سے کہ ایمان فرعون ایمان بأس تھا یا نہیں بہت سی آیات و دلائل ایسے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ فرعون کا ایمان مقبول نہیں مثلاً

(۲) فقال انا ربکم الاعلیٰ فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولیٰ

پس فرعون کہنے لگا میں ہی تمہارا پروردگار اعلیٰ ہوں اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا دونوں کے لئے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اور سب سے صحیح قول کی رو سے دنیوی عذاب اس کا دریا میں ڈوبنا اور اخروی عذاب جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔

عذاب آخرت اگرچہ گناہ کبیر کرنے والے مومن کو بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ فرعون بھی ایسا ہی ہو لیکن یہاں اس کا احتمال نہیں کیونکہ جب ایمان مقبول ہو جائے تو ایمان سے پیشتر کے گناہوں پر مواخذہ نہیں ہوتا جیسے ابو بکر صدیقؓ اور دیگر صحابہ کرامؓ۔ پس اگر کہا جائے کہ فرعون کو اس لئے عذاب ہے کہ اس کا ایمان ہی قبول نہیں تو بہتر۔ اور اگر کہا جائے کہ ایمان تو قبول ہے لیکن وہ مرتکب کبیرہ تھا تو یہ غلط ہے کیونکہ ایمان سے پہلے کے جملہ گناہ معاف اور ایمان کے بعد تو وہ ایک گھڑی بھی زندہ نہیں رہا کہ اس سے کسی گناہ کا صدور تسلیم کیا جائے لہذا آخرت میں فرعون کا گرفتار عذاب ہونا عدم قبولیت ایمان ہی کی وجہ سے ہے۔

نکال الاخرۃ کو نکال الاولیٰ پر ایک تو جمع عبارت کی رعایت کرتے ہوئے مقدم کیا اور دوسرے نکال الاخرۃ زیادہ

اہم ہے کیونکہ وہ لامتناہی عرصہ تک رہے گا اور کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عذاب میں مبتلا رہیں گے فرعون کے لئے عذاب دنیا تو صرف ایک گھڑی یعنی ڈوبتے وقت تھا۔

یہ وہ غلط ہے کہ وجہ تقدیم یہ ہے کہ عذاب الآخرة اور عذاب دنیا دنیا ہی میں ہو چکا ہے لہذا آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہو گا۔

۳۔ قال اللہ تعالیٰ: فاخذناہ و جنودہ فنبذناہم فی الیم.....المقبوحین

ہم نے اسے اور اس کی افواج کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا پس دیکھو ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف بلانے والے سردار و پیشوا بنایا اور روز قیامت ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور روز قیامت وہ قبیح لوگوں میں سے ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی افواج سب پر لعنت بھیجی ہے کیونکہ جعلناہم، اتبعناہم، نبذناہم کی ضمیریں فرعون اور اس کی افواج سب کی طرف لوٹ رہی ہیں اگر فرعون مسلمان ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت نہ کرتے کیونکہ مسلمان پر لعنت جائز نہیں۔

(۴) فرعون صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لایا تھا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا قطعاً اقرار نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”حتی اذا درکہ الغرق قال امننت انه لا اله الا الذی امننت به بنو اسرائیل وانا من

المسلمین“

یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں ماننے والوں میں سے ہوں۔

نبی پر ایمان لائے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا معتبر نہیں کیونکہ اگر یہ ایمان معتبر ہوتا تو ہمارے زمانہ کے تمام کفار یکے مسلمان ہوتے اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے مگر نبی پر ایمان نہیں لاتے۔

(۵) فرعون کا ایمان غیر مقبول ہے کیونکہ اگر اس کا ایمان مقبول ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید نہ کرتے کما قال: آلان وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین اب ایمان لاتا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد پھیلانے

والوں میں سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون نے تین عبارتوں میں تین دفعہ ایمان کا اعادہ کیا تا کہ اس سے ایمان قبول کر لیا جائے لیکن چونکہ وہ قبولیت کا وقت کھو چکا تھا اس لئے اس سے تکرار کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا گیا فالیوم ننжіك بیدنك لتکون

لمن خفك آیت آج ہم تیرے بدن کو بچالیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لئے عبرت ہو۔

اس آیت کو ایمان فرعون کی قبولیت کی دلیل بنانا غلط ہے کیونکہ یہ محض واقعہ کی اطلاع ہے کیونکہ قوم کو اس کے غرق ہونے پر یقین نہ تھا بلکہ وہ اس خیال میں تھے کہ وہ زندہ ہے اور سمندر میں شکار کھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش دریا سے نکال کر باہر

پھینک دی تاکہ انہیں اس کے غرق ہونے کا یقین ہو جائے۔

۷ "لا تفتلوه عسی ان ینفعنا او نتخذہ ولدا" اسے قتل نہ کرو ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں۔

اسے بھی ایمان فرعون کے قبول ہونے کی دلیل بنانا غلط ہے کیونکہ یہ فرعون کی بیوی کا قول ہے جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو بیوی نے کہا اسے قتل نہ کرو ہو سکتا ہے یہ ہمارے لئے مفید ہو یا ہم اسے بیٹا بنالیں یعنی اس سے نفع کی توقع ہے اور سب سے بڑا نفع یہی ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے سبب جنت میں جائے اس کا جہنمی ہونا اس کی نفی ہے۔

قصہ یہ ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی برص میں مبتلا تھی فرعون کی بیوی کو پتہ تھا کہ دریا میں سے ایک تابوت نکلے گا جس میں ایک دودھ پیتا بچہ ہوگا اس کے لعاب دہن میں شفاء ہے۔ پس جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو ان کے لعاب دہن سے فرعون کی بچی کو شفا ہو گئی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو بیوی نے ایسا کرنے سے منع کر دیا یہاں جس نفع کی توقع ہے وہ شفاء وغیرہ کا نفع ہے ایمان کا نفع نہیں اور اگر مان بھی لیا جائے کہ متوقع نفع سے مراد نفع ایمان ہے تو اس کی تمنا کے مطابق اس کا واقع ہونا ضروری نہیں اور اگر وقوع کو بھی تسلیم کر لیں تو اس نے اپنے آپ کو اصل اور باقی کو اپنے تابع رکھا جیسا کہ ان ینفعنا صیغہ متکلم مع الغیر سے ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے نفع دیا اور فرعون کی بیوی کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اگرچہ اس کے تابع کے حق میں مفید نہیں ہوا۔

(۸) ایمان فرعون کی قبولیت کے لئے کشف کو دلیل بنانا بھی غلط ہے شیخ رکن الدین علاء الدولہ فرماتے ہیں ایک دن ہم پر حال کا غلبہ ہوا میں حسین بن حلاج منصورؒ کی قبر پر چلا گیا۔ مراقبہ کے بعد میں نے حلاج کی روح علیین میں اور فرعون کی روح سجین میں دیکھی میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ اس میں کیا راز ہے دونوں نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا ایک کو علیین میں اور دوسرے کو سجین میں رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ منصور نے کہا تھا انا الحق اور فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ دونوں برابر کیوں نہیں؟ غیب سے ندا آئی کہ فرعون پر تکبر کا غلبہ تھا اور نفس امارہ اس پر مسلط تھا اس سے رب گم ہو گیا گویا کہ رب ہے ہی نہیں اسے اپنے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا اس کے برعکس منصور پر مظاہر الہی غالب تھے اور ان کا نفس امارہ ان سے گم ہو گیا تھا انہیں غلبہ شوق میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نظر نہ آتا تھا لہذا دونوں کے درمیان فرق ظاہر ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ایمان فرعون کی قبولیت کا دعویٰ کرنے والے اگر دلائل کو سہارا بنائیں تو دلائل کے ما لہا اور ما علیہا سے آپ مطلع ہو چکے ہیں اور اگر کشف کو دلیل بنائیں تو ان کا کشف ایک اور عارف کے کشف کے معارض ہے۔

القصہ اگر ایمان فرعون مقبول ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قریباً ایک سو بیس مقامات پر اس کا تذکرہ اس قدر مذمت، جہو، لعن طعن، خباثت، نجاست اور کبر و ملامت سے نہ کرتے حالانکہ قرآن پاک فرعون سے قریباً دو ہزار برس بعد میں نازل ہوا۔ شاید ایمان فرعون کے مدعیین نے قرآن کو قصہ، کہانی، کھیل، افسانہ، بہتان یا جھوٹ سمجھ رکھا ہے۔ جیسا کہ ہر اس شخص پر واضح ہے جسے اسلام سے کچھ بھی تعلق اور اسلوب کلام سے ذرا سی واقفیت بھی ہو۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد پانچ سو برس تک کسی نے اس کے مؤمن ہونے کی بات نہیں کی۔ حالانکہ اس عرصہ میں اہل فضل و عرفان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس کے برعکس

فقہ اکبر میں امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ فرعون بد بخت ہی پیدا ہوا اور بد بخت ہی مر گیا۔ کسی عقل مند پر یہ امر مخفی نہیں کہ فرعون ہر مسلم، کافر، عام، خاص، صالح، فاسق، عالم، جاہل، چھوٹے، بڑے، مرد، عورت کی زبان پر کفر و تکبر میں ضرب المثل ہے۔ اور صرف یہی بات اس کے کفر و بد بختی کی بہت بڑی علامت ہے۔ جب صحابہ و تابعین، علماء عالمین، سلف صالحین، اولیاء کاملین اور متعدد آیات قرآنیہ سے قطع نظر اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کے کفر پر متفق ہیں تو پھر اس کے مؤمن ہونے کا اعتقاد رکھنا کتاب اللہ اور اجماع امت کا انکار ہے اور اسلام میں ایک گمراہ کن بدعت کا پیدا کرنا ہے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سینات اعمالنا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین

۱۲۔ بضمن نکاح بعض جاہلی رسومات کا نسخ وغیرہ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهَاطٌ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ لَا وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قُنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا طَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۝ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝﴾ (النساء/ ۱۹: ۴-۲۰-۲۱)

اے ایمان والو! تمہارے لئے عورتوں کو زبردستی میراث میں لینا حلال نہیں ہے۔ اور نہ انہیں اس غرض سے روک رکھو کہ ان سے اپنا دیا ہوا کچھ مال لوہاں اگر وہ صریح بدکاری کا ارتکاب کریں تو الگ بات ہے۔ ان سے اچھی طرح معاشرت کرو پس اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لئے بہت سی بھلائیاں رکھی ہوں۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے بہت سا مال دے چکے ہو تب بھی اس دیئے ہوئے مال سے کچھ نہ لو۔ کیا تم وہ مال ناحق اور صریح گناہ سے لینا چاہتے ہو؟ تم وہ مال کیونکر لے سکتے ہو حالانکہ تم دونوں ایک دوسرے تک پہنچ چکے ہو اور وہ عورتوں تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہیں۔

حسینی اور زاہدی میں اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص مر جاتا اور اپنے پیچھے ایک بیوی یا بیویاں اور بیٹا جو اس بیوی سے نہ ہوتا چھوڑ جاتا تو یہ بیٹا یا دوسرے رشتہ دار ایک کپڑا اس عورت پر ڈال دیتے اور اس سے زبردستی نکاح کر لیتے اور مہر وہ ہوتا جو ان کے مورث نے مقرر کیا تھا۔ اور اگر وہ چاہتے تو اس کا نکاح کسی اور سے کر دیتے اور اور مہر خود لے لیتے یا اسے اس وقت تک روکے رکھتے جب تک کہ وہ عورت اپنے سابقہ خاوند سے لیا ہوا مہر انہیں دے کر خلع نہ کر لیتی اور اس دوران وہ اس سے بدسلوکی سے پیش آتے تاکہ وہ جلدی مال دے کر خلع کر لے۔ اور اگر وہ کپڑا ڈالنے سے پہلے بھاگ کر اپنے میکے چلی جاتی تو اسے خاوند کی میراث سے محروم کر دیتے۔ یہاں تک کہ یہ واقعہ ابوقیس کی بیوی کے ساتھ پیش آیا ابوقیس مر گیا اور پیچھے کبشہ نامی بیوی اور ایک بیٹا جو کبشہ سے نہ تھا چھوڑ گیا۔ ابوقیس کے بیٹے نے اس پر کپڑا ڈال کر اپنے تصرف میں لے لیا

کبشہ نے رسول اللہ سے شکایت کی تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ زاہدی اور حسینی کے علاوہ کسی نے ابوقیس و کبشہ کا قصہ نقل نہیں کیا۔
 قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها اے ایمان والو تمہارے لئے حلال نہیں کہ مورث کی عورتوں کو بطور میراث قبضہ میں لے کر ان سے زبردستی نکاح کرلو۔ بفتح الکاف کراہۃ سے مشتق ہے۔ حمزہ اور کسائی نے کرها بالضم کہا ہے۔ اور یہ اکراہ سے مشتق ہے۔ اور یہ دونوں لغتیں مستعمل ہیں۔ بیضاوی میں ہے کہ کرها بالضم بمعنی مشقت اور بالفتح زبردستی کرنا۔

اگر کوئی یہ کہے کہ کرها بالضم سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورت کی مرضی ہو تو سوتیلے بیٹے سے نکاح کر سکتی ہے حالانکہ یہ ناجائز ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری آیت ولا تنكحوا ما نكح اباؤکم میں اس کی ممانعت مذکور ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے یہ جواب اس جواب سے بہتر ہے کہ کرها کی قید مرضی کے وقت سوتیلے بیٹے سے نکاح کے جواز پر دلالت نہیں کرتی کسی شے کے ساتھ تخصیص کا یہ مطلب نہیں کہ ایک کا عدم دوسرے کی نفی پر دلالت کرے۔

قوله تعالى: ولا تعضلوهن یا تو یہ کلام سابق سے متصل ہے خواہ مورث کی بیوی کے حق میں ہو یا عام عورتوں کے بارے میں۔ جنہیں جاہل باوجود ناپسندیدگی کے اس لئے روکے رکھتے تھے کہ ان کے وارث بن جائیں۔ یا وہ عورتیں مجبوراً مال دے کر خلع کرنے پر راضی ہو جائیں۔ اس صورت میں اس کا عطف ترثوا پر ہے اور لازائدہ ہے تاکید کے لئے ہے۔ یا یہ مسقل کلام ہے اس صورت میں ان تمام عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں لوگ ناپسندیدگی کے باوجود روکے رکھتے ہیں۔ اور بدسلوکی کرتے ہیں تاکہ وہ مجبوراً مال دے کر خلع کر لیں۔ اس صورت میں اس کا عطف لا تکمل پر ہے لتذهبوا کلام تعلیل کے لیے ہے۔ اور فعل مثبت ہے۔ اور وہ عضل ہے یعنی جس۔ استثناء یا تو ظرف سے ہے یا مفعول لہ سے۔

ای لا يحل لكم ان تحبسوا هن لاجل ان تذهبوا ببعض ما اتيتموهن من المهر في وقت من الاوقات الا وقت ان ياتين بفاحشة مبينة او لاجل شيء من الاشياء الا لاجل ان ياتين بفاحشة مبينة۔

یعنی کسی وقت یا کسی وجہ سے بھی انہیں روکنا جائز نہیں اور نہ ان سے دیا ہوا مال لینا جائز ہے مگر اس وقت جب کہ وہ بدکاری کریں اس صورت میں مرد کے لئے جائز ہے کہ عورت کو خلع کرنے کو کہے۔

کشاف میں فاحشة مبينة کے معنی زنا لکھے ہیں اگر عورت اس کا ارتکاب کرے تو خاوند کے لئے جائز ہے کہ عورت کو خلع پر مجبور کرے۔ جاہلیت میں دستور تھا کہ اگر عورت ایسا کرتی تو خاوند اس سے دیا ہوا مہر لے کر اسے گھر سے نکال دیتا۔

ابو قلابہ اور محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ اس وقت تک خلع جائز نہیں جب تک کہ اس کے پیٹ پر کوئی دوسرا شخص نہ دیکھا جائے۔ قتادہ سے منقول ہے کہ خاوند کے لئے حلال نہیں کہ اسے خلع پر مجبور کرنے کے لئے بدسلوکی سے روکے رکھے۔ خواہ وہ زنا کی مرتکب کیوں نہ ہو بعض کے نزدیک یہ احکام حدود زنا سے منسوخ ہو چکے ہیں قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف ونفقة

اچھا دُبول چال اچھی رکھو وغیرہ۔ اور اگر ان کی بد خلقی وغیرہ کی بنا پر تم انہیں ناپسند کرو تب بھی صبر سے کام لو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لئے بہت سی بھلائی مثلاً ثواب، اولاد صالح وغیرہ رکھی ہو۔ جزاء شرط کی علت عسی کو جزاء فاصبر وا کے قام مقام رکھا گیا ہے۔

دوسری آیت کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ جاہلیت میں اگر کوئی شخص کسی عورت پر فریفتہ ہو جاتا اور پہلی بیوی کو طلاق دے کر اسے نکاح میں لانا چاہتا تو پہلی بیوی پر زنا کی تہمت لگا دیتا تا کہ وہ مجبور ہو کر خلع کر لے اور اس طرح وہ ناجائز طریقے سے دوسری بیوی کے لئے راستہ ہموار کر لیتا اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کرنے کے لئے فرمایا وان اردتم استبدال زوج..... الایہ یعنی اگر تم ایک عورت کو ہٹا کر دوسری سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور پہلی کو بہت سا مال دے چکے ہو تو دیئے ہوئے مال سے تھوڑا یا بہت کچھ بھی نہ لو۔ کیونکہ تمہارا یہ لینا محض بہتان تراشی کی بنا پر ہے۔ تمہیں مال لینے کا کیا حق ہے اور کیسے حق ہے جبکہ تم خلوت میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو حالانکہ وہ عورتیں صحبت و مضاجعت کے حق میں تم سے پکا وعدہ لے چکی ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی خاطر فامساك بمعروف میں تم سے پکا وعدہ لیا ہے یا نبی علیہ السلام کی حدیث میں تم سے وعدہ لیا گیا ہے کہ عورتوں سے بہتر سلوک کرو۔ کیونکہ وہ تمہارے ماتحت ہیں تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر لیا اور اللہ کے حکم سے انہیں اپنے لئے حلال کیا ہے۔ یہ گویا عورتوں نے خود ہی وعدہ لیا ہے احدہن میں ضمیر کا مرجع اگرچہ ایک عورت ہے لیکن جنس کی بنا پر ضمیر جمع ہے۔

قوله تعالیٰ: اتاخذونه بہتاناً استفہام انکاری ہے یعنی کیا تم بہتان باندھ کر اور گناہ گار ہو کر مال لے رہے ہو۔ بہتاناً حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور بنا پر علیت بھی منصوب ہو سکتا ہے اگرچہ یہ غرض نہ بھی ہو جیسا کہتے ہیں قعدت عن الحرب جننا۔ بہتان کا معنی جھوٹ ہے لیکن کبھی کسی باطل فعل کو بھی بہتان کہتے ہیں اسی لئے یہاں اس کی تفسیر ظلم سے کی گئی ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ پہلی آیت عورت کے جھگڑا کرنے کے متعلق ہے اور یہ آیت مرد کے جھگڑا کرنے کے متعلق ہے اسی لئے مال لینے کو بہتان کہا گیا گویا وہ مال لے کر لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جھگڑا عورت کی طرف سے ہے اور یہی بہتان ہے۔ اسی آیت کو صاحب ہدایہ نے اس امر کی دلیل بنایا ہے کہ اگر زیادتی مرد کی جانب سے ہو تو عورت سے عوض لینا ناجائز و مکروہ ہے۔ ہدایہ کے باب خلع میں ہے اگر زیادتی مرد کی جانب سے ہو تو اس کے لئے عورت سے عوض لینا مکروہ ہے قوله تعالیٰ: وان اردتم استبدال زوج مکان زوج..... فلا تاخذوا منه شیئا۔ قنطار اس امر کی دلیل ہے کہ مہر جتنا زیادہ ہوتا رہے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا معنی مال عظیم ہے۔

روایت ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے منبر پر بیٹھے فرمایا عورتوں کے مہر بہت زیادہ نہ رکھا کرو تو ایک عورت بول اٹھی کیا ہم آپ کی بات مانیں یا اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتیتم احداھن قنطارا اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا ہر ایک عمرؓ سے بڑا عالم ہے جتنے مہر پر چاہو نکاح کر سکتے ہو۔

صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ مہر خلوة صحیحہ سے موکد ہو جاتا ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہؒ کا

مسلک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال لینے کی تردید کی علت انشاء قرار دی ہے اور انشاء کا معنی اختلاط اور بلا حائل خلوة ہے۔

۱۳۔ محرمات

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ذَوِّ حِلَالٍ أَبْنَانُكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ لَا وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ وَالْمُصْحَفَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ إِيْمَانُكُمْ جِ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ جِ﴾ (النساء: ۲۲ - ۲۳ - ۲۴)

اور مت نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے آباء نکاح کر چکے ہیں۔ مگر جو کچھ اس کے حکم کے آنے سے پہلے گزر چکا وہ معاف ہے۔ بے شک یہ غضب اور بے حیائی کا کام اور برا راستہ ہے۔ تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاع مائیں، رضاعی بہنیں، سائیں، تمہاری مدخولہ بیویوں کی بیٹیاں جو تمہارے زیر کفالت ہیں اور اگر غیر مدخولہ ہیں تو اس کی بیٹیاں حلال ہیں تمہاری بہوئیں حرام کر دی گئی ہیں اور دو بہنیں ایک نکاح میں بیک وقت جمع رکھنا حرام کر دیا گیا ہے مگر جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اسی طرح خاوندوں والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں ہاں اگر وہ تمہاری ملک میں آجائیں۔ یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔

یہ قریباً اڑھائی آیات ہیں اور ان میں ان مومن عورتوں کا بیان ہے جن سے آزاد مرد کا نکاح کرنا حرام ہے۔

پہلی آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ..... الا یہ جب لا یحل لکم ان ترثوا النساء کورہا عورتوں کو زبردستی میراث بنا کر ان سے نکاح کی ممانعت کی گئی ہے تو سوال پیدا ہوا کہ اگر عورت کی مرضی ہو تو پھر کیا حرج ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو عورتیں تمہارے باپ، دادا وغیرہ کے نکاح میں رہ چکی ہیں ان سے نکاح حرام ہے۔ اس سے منکوحہ آباء کی حرمت کا اثبات ہے۔ اہل اصول لکھتے ہیں کہ محارم سے نکاح کی نفی، نفی سے مجاز ہے کیونکہ نفی میں منہی عنہ کا تصور شرط ہے اگر منہی عنہ حسی ہو تو تصور بھی حسی ہوگا اور اگر منہی عنہ شرعی ہو تو تصور بھی شرعی ہوگا۔ نکاح محارم امور شریعت میں سے ہے اور نفی کے بعد بالکل غیر مشروع ہے پس جب اسے نفی سے مجاز بنایا جائے تو عدم محل کی وجہ سے نسخ ہو جائے گا۔

مدارک میں ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک نکاح سے مراد وطی ہے یعنی اس عورت سے وطی حرام ہے جس سے آباء وطی کر چکے ہیں خواہ وہ وطی نکاح سے یا ملک یمین سے ہو خواہ زنا سے اور یہی ہمارا مذہب ہے اور بہت سے مفسرین کا مذہب بھی یہی ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک جس عورت سے باپ زنا کر چکا ہے وہ عورت بیٹے کے لئے حرام نہیں کیونکہ زنا فبیح لذاتہ ہے لہذا یہ کسی

امر مشروع کا سبب نہیں بن سکتا اور حرمت مصاہرت ایک امر مشروع ہے لہذا اس کا حصول حرام طریقہ سے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نزدیک وطی بواسطہ ولد جزئیت کا سبب ہے اور اس کی نسبت دونوں طرف سے یکساں ہوتی ہے یہاں تک کہ ہر ایک کے اصول فروع دوسرے کے اصول وفروع بن جاتے ہیں اور یہاں وطی سے حرمت مصاہرت اس بنا پر ثابت ہے کہ وطی ولد کا سبب ہے اس بنا پر نہیں کہ وطی زنا ہے۔

اسی طرح ہمارے نزدیک شہوت سے ہاتھ لگانے بوسہ دینے بہ نظر شہوت شرمگاہ پر نظر ڈالنے سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک نہیں ہوتی تفصیل ہدایہ اور کتب اصول میں ملاحظہ فرمائیں۔

من نکح کی جگہ ما نکح کہنے کی بھی وہی وجہ ہے جو ما طاب میں گزر چکی ہے۔

قولہ تعالیٰ: الا ما قد سلف مدارک میں ہے کہ یہ نبی کے لازمی معنی سے استثناء ہے کہ تم باپ کی منکوحہ سے نکاح کر کے عذاب کے مستحق ہو۔ مگر جو کچھ حکم آنے سے پہلے گزر چکا۔ یا مبالغہ کے لئے الفاظ سے استثناء ہے جیسا کہ سیبویہ کا مذہب ہے یہاں استثناء منقطع ہے ای لکن ما قد سلف جو پہلے ہو چکا اس پر مواخذہ نہ ہوگا اور اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ جب منکوحہ آباء کے نکاح کی ممانعت آئی تو وہ کہنے لگے کہ جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا اس کا کیا حکم ہے۔ تو کہا گیا الا ما قد سلف وہ معاف ہے اس پر مواخذہ نہیں۔ قولہ تعالیٰ: انه كان فاحشة..... الاية کشاف و بیضاوی میں ہے کہ یہ منکوحہ اب کے نکاح کی مذمت ہے۔ فاحشة سے مراد قباحت میں مبالغہ ہے اور مقت کا معنی اللہ تعالیٰ اور لوگوں کا غصہ اور بغض و غضب ہے۔ دور جاہلیت میں کچھ ذی مروت لوگ اسے ناپسند کرتے تھے اور اسی کا نام نکاح مقت تھا اور اس سے جو اولاد ہوتی وہ مقتی کہلاتی تھی۔ ساء سبیلا کا معنی بد چلنی ہے۔ صاحب حسینی لکھتے ہیں کہ اس نکاح میں تین طرح کی قباحت ہے۔

(۱) قباحت عقلی۔ اس کی طرف لفظ فاحشة اشارہ کرتا ہے۔

(۲) قباحت شرعی۔ یہ مقتنا سے ظاہر ہے کیونکہ مقت کا معنی اللہ تعالیٰ کا غضب اور مؤمنین کا غصہ ہے۔

(۳) قباحت عرفی۔ اور اس کی طرف ساء سبیلا اشارہ کر رہا ہے۔

یہاں پہلی آیت کی تشریح ختم ہے اور ڈیڑھ آیت بقیہ کی تشریح درج ذیل ہے۔

قولہ تعالیٰ: حرمت علیکم امہاتکم..... الخ یہ باقی محرمات کا بیان ہے اور اس میں گزشتہ اسلوب تبدیل کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ خبر ہے اور تحریم کی نسبت اعیان (مائیں، بہنیں وغیرہ) کی طرف ہے۔

بیضاوی میں ہے کہ اس سے مراد حرمت نکاح ہے کیونکہ عورتوں سے سب سے بڑا مقصود یہی چیز ہے نیز یہی چیز متبادر الی الفہم (ذہن میں جلد آنے والی) ہے جیسا کہ حرمت علیکم المبتغی سے فوراً کھانے کی تحریم ذہن میں آتی ہے نیز اس سے ما قبل وما بعد نکاح کا تذکرہ ہے لہذا یہاں بھی مراد نکاح کا حرام ہونا ہے۔

ہمارے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ جیسا کہ عبارت سے واضح ہے یہ تحریم اعیان (ماؤں، بہنوں وغیرہ) میں حقیقی ہے لہذا مجاز (تحریم نکاح) خلاف اصل ہے اور تحریم عین، تحریم فعل سے زیادہ ابلغ ہے کیونکہ تحریم فعل کا مطلب یا واضح الفاظ میں تحریم نکاح

کا مطلب شرعی اعتبار سے خروج ہے اور تحریم عین (ماں، بہن وغیرہ) کا مطلب یہ ہے کہ از روئے شریعت یہ نکاح کا محل ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ تحریم نکاح معنی میں تو بظاہر ماں، بہن وغیرہ محل نکاح ہے لیکن نکاح حرام ہے اور تحریم عین معنی لیں تو ماں، بہن وغیرہ محل نکاح نہیں رہتی۔ فافہم وتامل وانصف

نیز حرمت۔ تحریم وغیرہ کا معنی منع ہے حرمت فعل یا حرمت نکاح کا معنی یہ ہے کہ بندہ کو نکاح کرنے سے روکا گیا ہے پس بندہ ممنوع اور نکاح ممنوع عنہ ہے۔

اور حرمت عین (ماں، بہن وغیرہ) کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اس میں تصرف سے روکا گیا ہے یا وہ چیز بندے کے تصرف سے دور رکھی گئی ہے لہذا وہ چیز (ماں، بہن وغیرہ) ممنوعہ اور بندہ ممنوع عنہ ہے۔ مزید تحقیق اصول فقہ میں ملاحظہ فرمائیں آیت میں اسلوب بیان کی تبدیلی کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ حرمت پہلی آیت میں مذکورہ حرمت سے زیادہ سخت ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ آیت میں چودہ عورتوں کا ذکر ہے سات عورتیں نسب کی بنا پر اور سات دیگر اسباب کی بنا پر حرام ہیں اور فی الواقع محرمات کی تعداد چودہ سے کہیں زیادہ ہے۔

نسبی حرمت

۱۔ مائیں ۲۔ بیٹیاں ۳۔ بہنیں ۴۔ پھوپھیاں ۵۔ خالائیں ۶۔ بھتیجیاں ۷۔ بھانجیاں

(۱) ماؤں میں تمام اوپر کی دادیاں، نانیاں شامل ہیں خواہ ماں کی طرف سے ہوں یا باپ کی طرف سے۔

(۲) بیٹیوں میں اپنی بیٹیاں اور اولاد کی بیٹیاں نیچے تک سب شامل ہیں۔

(۳) بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجیاں، بھتیجیاں وغیرہ عام ہیں خواہ ماں باپ دونوں کی جانب سے ہوں یا صرف باپ کی جانب سے یا صرف ماں کی جانب سے۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ جن کے نزدیک جمع بین الحقیقۃ والجاز جائز ہے تو ان کے نزدیک امہات میں اوپر کی بہت نانیاں، دادیاں وغیرہ شامل ہیں اور اسی طرح نیچے کی سب بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں وغیرہ بنات میں شامل ہیں۔

اور جن فقہاء کے نزدیک حقیقت و مجاز کا اجتماع جائز نہیں وہ یا تو یہ کہیں گے کہ نانیوں، دادیوں، پوتیوں، نواسیوں وغیرہ کی حرمت اجماع سے ثابت ہے۔ نص سے نہیں اور یہ کہ امہات کا معنی اصول ہے لہذا اسی میں نانیاں دادیاں وغیرہ شامل ہیں اور بذریعہ نص حرام ہیں لیکن اس کے برعکس بنات کا معنی فروع نہیں آتا۔

چونکہ ہمارے نزدیک حقیقت و مجاز کو جمع کرنا جائز نہیں اسی لئے صاحب ہدایہ نے بنات میں اجماع اور امہات میں اصول و اجماع پر اکتفا کیا ہے۔ مزید تحقیق اصول فقہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔ وہ سات قسم کی عورتیں جو دیگر اسباب کی بنا پر حرام ہیں۔

رضاعی حرمت

ان میں سے دو کی حرمت کا سبب رضاعت ہے جن کا ذکر و امہاتکم التی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاۃ میں

ہے یعنی رضاعی ماں اور رضاعی بہن لیکن فی الواقع ان کی تعداد بھی بہت ہے کیونکہ جب ماں رضاعت کی بنا پر حرام ہے تو تمام رضاعی دادیاں، نانیاں اوپر تک سب حرام ہوں گی اسی طرح رضاعی بہنیں اور رضاعی بھائی بہنوں کی بیٹیاں نیچے تک سب حرام ہوں گی۔ علیٰ ہذا القیاس نسب پر قیاس کرتے ہوئے ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رضاعت سے وہ سب عورتیں حرام ہیں جو نسب سے حرام ہیں اس حدیث کے پیش نظر ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ وہ سب عورتیں رضاعت کی بنا پر حرام ہیں جو نسب کی بنا پر حرام ہیں۔

یعنی تمام رضاعی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجیاں، بھتیجیاں اور اسی طرح یہاں بھی امہات میں اوپر کی سب نانیاں، دادیاں شامل ہیں اور اسی طرح بنات میں نیچے کی سب پوتیاں نواسیاں وغیرہ شامل ہیں۔ الغرض جو نسبی رشتے حرام ہیں وہ سب رضاعت کی بنا پر بھی حرام ہیں۔

صاحب کشاف نے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب کے عموم سے دو صورتوں کو مستثنیٰ کیا ہے۔
۱۔ بیٹے کی بہن ۲۔ بھائی کی ماں یعنی رضاعی بیٹے کی بہن سے نکاح حلال ہے حالانکہ نسبی بیٹے کی بہن سے حلال نہیں اسی طرح رضاعی بھائی کی ماں سے نکاح حلال ہے جب کہ نسبی بھائی کی ماں سے حلال نہیں۔
قاضی بیضاوی نے صاحب کشاف کے اس استثناء کو ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ یہ مصاہرت کے سبب حرام ہیں نہ کہ نسب کے سبب

الغرض استثناء کی مقدار میں فقہاء کے کلام میں اضطراب پایا جاتا ہے لیکن وقایہ میں جو مذکور ہے وہ قابل اعتماد ہے کہ مستثنیٰ صورتیں یہ ہیں۔

(۱) رضاعی بھائی یا بہن کی ماں

(۲) رضاعی بیٹے کی بہن

(۳) رضاعی بیٹے کی دادی

(۴) اس کے چچا کی ماں

(۵) پھوپھی کی ماں

(۶) ماموں کی ماں

(۷) خالہ کی ماں

یہ تمام رضاعی رشتے حلال ہیں حالانکہ نسب کے لحاظ سے یہ رشتے حرام ہیں۔

رضاعت کا ثبوت

امام شافعیؒ کے نزدیک پانچ مرتبہ دودھ چوسنے سے کم میں حرمت رضاعت ثابت نہیں۔ کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں

ایک دفعہ چوسنا یا دو دفعہ چوسنا یا ایک مرتبہ پستان بچہ کے منہ میں دینا یا دو دفعہ دینا اس سے حرمت واقع نہیں ہوتی۔ ہمارے نزدیک مدۃ رضاعت میں اگر بچہ ایک دفعہ بھی چوس لے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم مطلق ہے اس میں تھوڑے یا بہت کی کوئی قید نہیں۔ حسنی میں ہے کہ اس مسئلہ میں امام مالک امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں اور امام احمد بن حنبل امام شافعی کے ساتھ ہیں۔

گزشتہ اوراق میں آپ مدت رضاعت میں اختلاف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور ان شاء اللہ بعد میں بھی اس کا تذکرہ آئے گا۔

حرمت مصاہرت

تین قسم کی عورتیں مصاہرت کے سبب سے حرام ہیں۔

۱۔ بیویوں کی مائیں ۲۔ مدخولہ عورتوں کی بیٹیاں ۳۔ بیٹوں کی بیویاں

بیویوں کی ماؤں کے متعلق ارشاد ہے وامہات نسائکم ساس مطلق عقد ہی سے حرام ہو جائے گی خواہ عورت سے دخول کرے یا نہ کرے کیونکہ نص مطلق ہے اس میں کوئی قید نہیں۔

(۲) بیوی کی بیٹی کا ذکر وربائبکم التی فی حجبورکم من نسائکم التی دخلتم بہن میں ہے۔ اسے ربیبہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی تربیت عموماً اپنی اولاد کی طرح کی جاتی ہے پھر اسے وسیع معنی کے لحاظ سے بیوی کی بیٹی پر بولا جانے لگا خواہ زیر کفالت ہو یا نہ ہو یہ اس صورت میں حرام ہے کہ عورت سے دخول ہو چکا ہو۔ اگرچہ ربیبہ زیر کفالت نہ بھی ہو۔ مطلب یہ کہ ربائب میں دو قیدیں مذکور ہیں (۱) زیر کفالت ہونا (۲) اس کی ماں کا مدخول بہا ہونا۔ پہلی قید اتفاقی ہے صرف علت کی تقویت کے لئے لائی گئی ہے کہ جب ربائب تمہاری پرورش میں آجائیں اور ان کی مائیں تمہارے زیر تصرف ہوں تو ان کی پرورش اپنی اولاد کی طرح کرو۔

حضرت علیؑ اور داؤد کے نزدیک یہ قید بھی احترازی ہے یعنی ربیبہ اگر زیر کفالت نہ ہو تو حرام نہ ہوگی۔

دوسری قید من نسائکم، ربائبکم سے متعلق ہے اور اللتی دخلتم بہن اس کی صفت ہے یعنی وہ ربیبہ جو مدخول بہا کی بیٹی ہے حرام ہے۔ یہ جائز نہیں کہ من نسائکم کو صرف امہات سے متعلق کیا جائے کیونکہ یہ خلاف ظاہر ہے اور نہ ہی اسے ربائب وامہات دونوں سے متعلق کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ربائبکم سے متعلق ہونے کی صورت میں من ابتداء یہ ہوگا اور امہات سے متعلق ہو تو من بیانہ ہوگا۔ اور ایک حکم بیک وقت دو معنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہاں اگر اتصال مراد ہو تو دونوں سے متعلق ہو سکتا ہے۔ ای امہات النساء والربائب متصلۃ نسائکم وملتصقۃ بہن الیکم

اسی طرح یہ بھی صحیح نہیں کہ اللاتی دخلتم کو دونوں لفظ نساء کی صفت بنایا جائے کیونکہ پہلا لفظ نساء مجرور بالاضافہ ہے اور دوسرا مجرور بمن ہے اور جو دو لفظ مختلف عوائل کے تحت ہوں وہ ایک صفت کے موصوف نہیں بن سکتے۔

یہاں بحث دو امور میں ہے ۱۔ من نسائکم کس کے متعلق ہے ۲۔ اللاتی دخلتم بہن کس کی صفت ہے۔

صاحب کشف نے صرف پہلے کی عدم استقامت پر اکتفا کیا ہے اور اس کا سبب وہی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں اور صاحب مدارک نے دوسرے کی عدم استقامت پر اسی سبب سے اکتفا کیا ہے جو اوپر بیان ہوا اور اس کے باوجود یہ بھی کہا کہ ایسا کہنا اس سے بہتر ہے جو صاحب کشف نے کہا ہے۔ صاحب بیضاوی پر آفرین ہے کہ دونوں کو مع دلائل جمع کر دیا ہے۔

القصة عورتوں کی ماؤں کے حرام ہونے کے لئے دخول شرط نہیں عورتوں کی بیٹیوں کی حرمت کے لئے دخول شرط ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرق رکھا ہے۔ ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور دخول سے پہلے ہی اسے طلاق دے دی آپؐ نے فرمایا اگر یہ شخص اس عورت کی بیٹی سے نکاح کر لے تو کوئی حرج نہیں لیکن اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ حضرت علیؓ، ابن عباسؓ، زید، ابن عمر، ابن زبیر رضی اللہ عنہم سے امہات نسائکم اللتی دخلتم بہن منقول ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ اسی طرح نازل ہوئی مگر یہ حضرات بیویوں کی ماؤں کی حرمت کے لئے بھی دخول کو شرط قرار دیتے ہیں۔

ابن مسیبؓ سے روایت ہے کہ عورت اگر مر جائے تو اس کی ماں سے نکاح مکروہ تحریمی ہے اور اگر اسے قبل از دخول طلاق دے دے تو اس کی ماں سے نکاح جائز ہے گویا انہوں نے موت کو دخول کے قائم مقام رکھا ہے جیسا کہ مہر میں بھی وہ موت کو دخول کے قائم مقام رکھتے ہیں۔

دخلتم بہن کا معنی تم انہیں پردے میں لے جاؤ اور یہ جماع سے کنایہ ہے۔ ہمارے نزدیک ہاتھ لگانا بوسہ دینا وغیرہ بھی دخول کی طرح ہے لہذا اس عورت کی بیٹی بھی حرام ہے جسے ہاتھ لگایا ہو، بوسہ دیا ہو، بنظر شہوت اس کی شرمگاہ کو دیکھا ہو وغیرہ۔ عمر، مسروق، عطاء، حماد، حسن بن سلیمان اور اوزاعی وغیرہ تمام حضرات کا یہی مذہب ہے۔

ابن عباسؓ، طاوس، عمرو بن دینار کے نزدیک جماع کے بغیر حرمت ثابت نہ ہوگی اور یہ امام شافعیؒ کے مذہب کے موافق ہے۔

حرمت مصاہرت کے متعلق ان کے اور ہمارے درمیان یہ اختلاف علم اصول میں مشہور و معروف ہے یہ سب بحث کشف میں مذکور ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ فان لم تکنوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم کا معنی یہ ہے کہ اگر دخول سے پہلے تم انہیں طلاق دیدو یا وہ مرجائیں تو پھر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں یہ تصریح اس لئے ہے تاکہ جمع بین الاختین کی صورت میں نہ بن جائے جیسا کہ ظاہر ہے۔

حلائل، حلیلة کی جمع ہے حلیلة الابن جو عورت بیٹے کے ساتھ رہتی ہے یا اس کے لئے حلال ہے طول یا حل سے مشتق ہے یعنی اس کی بیوی۔ اس کا ذکر وحلائل ابناء کم الذین من اصلاہکم میں ہے۔ یہ اس وقت حرام ہے جب بیٹا صلبی ہو جو من اصلاہکم کی قید سے ظاہر ہے۔ اس سے متنی کی بیوی نکل جائے گی کیونکہ متنی کی بیوی سے نکاح حرام نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنے متنی زید کی بیوی سے ان کے طلاق دینے کے بعد نکاح کیا تھا اس قید سے رضاعی بیٹے کی بیوی

خارج نہیں کیونکہ وہ بھی حرام ہے جیسا کہ صلیبی بیٹے کی بیوی حرام ہے۔ ہدایہ، مدارک اور کشاف میں صاف مذکور ہے۔

نیز بیضاوی میں ہے کہ اس سے پوتوں، نواسوں وغیرہ کی بیویاں بھی خارج نہیں کیونکہ وہ بھی حرام ہیں۔

لیکن اپنی بیوی کے اس بیٹے کی بیوی جو کسی دوسرے خاوند سے ہو کے متعلق معلوم نہیں کہ کیا حکم ہے ظاہر تو یہی ہے کہ حلال ہے یہ تین عورتیں مصاہرت کی بنا پر حرام ہیں اور چوتھی عورت جو مصاہرت کے سبب حرام ہے پہلی آیت میں مذکور منکوحہ اب ہے۔ اسی طرح دونوں آیات میں ان چاروں عورتوں کا ذکر ہے جو مصاہرت کے سبب حرام ہیں ہاں اس امر میں اختلاف ہے کہ یہ حرمت صرف نکاح کے سبب سے یا زنا سے بھی ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے اور اس کا ذکر علم اصول میں مفصل مذکور ہے۔

صاحت توضیح اپنی کتاب کی ابتداء میں لکھتے ہیں کہ اس قیاس کی نظیر جو اجماع سے مستنبط ہے حرمت مصاہرت میں وطی حرام کو وطی حلال پر قیاس کرنا ہے جیسا کہ مزنیہ (جس عورت سے زنا کیا گیا ہو) کی ماں کے حرام ہونے کو موطوہ لونڈی کی ماں کے حرام ہونے پر قیاس کرنا۔ مقیس علیہ کی حرمت اجماع سے ثابت ہے اس میں نص وارد نہیں بلکہ نص تو بیوی کی ماؤں کے متعلق ہے اور وہاں بھی وطی شرط نہیں ہذا کلامہ۔ یہ عبارت یہاں بہت مفید ہے۔ ایک عورت جمع کے سبب سے حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف یہ جملہ محلاً مرفوع ہے اور اس کا عطف محرمات پر ہے یعنی دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے اور یہ حکم عام ہے خواہ نکاح میں جمع ہوں یا ملک یمین میں اسی لئے صاحب ہدایہ لکھتے ہیں دو بہنوں کو نکاح میں اور ملک یمین میں بلحاظ وطی اکٹھا نہ کیا جائے لقولہ تعالیٰ: وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف

بیضاوی میں حضرت علیؓ و حضرت عثمانؓ سے منقول ہے کہ ملک یمین سے جمع بین الاختین اسی آیت سے حرام ہے اور لقولہ تعالیٰ: الا ما ملکت ایمانکم اسے حلال قرار دیتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ جمع کی حرمت کو ترجیح دیتے ہیں اور حضرت عثمانؓ تحلیل کو ترجیح دیتے ہیں لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول راجح ہے کیونکہ تحلیل اس کے علاوہ کے ساتھ مخصوص ہے نیز نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں بھی حلال و حرام کا اجتماع ہو تو حرام غالب ہوتا ہے ہذا لفظہ۔ صاحب کشاف نے بھی یہی لکھا ہے۔

عام کے حجت ہونے کی بحث میں فخر الاسلام اور صاحب توضیح نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول او ما ملکت ایمانکم عام ہے ایک لونڈی بھی اس کے تحت داخل ہے اور دونوں حقیقی بہنیں بھی اس کے تحت داخل ہیں اور ان تجمعوا بین الاختین بھی عام ہے۔ نکاح میں بھی دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے اور ملک یمین میں وطیاً بھی دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے لہذا دونوں میں تعارض ہے تو تحریم کو غالب کر کے بین الاختین کی ہر صورت کو حرام قرار دیا گیا ہے لہذا یہ صحیح ہے کہ عام کو دلیل بنانا سلف سے منقول ہے۔

تکوین میں اس موضوع پر نہایت مفید بحث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وان تجمعوا بین الاختین سے جمع بین الاختین بملک یمین وطیاً دلالتہ النص سے ثابت ہے یعنی جب دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے جو مفصی الی الوطی ہے تو وطیاً دونوں کو جمع کرنا بطریق اولیٰ حرام ہے اور او ما ملکت ایمانکم سے حلال ہونا عبارة النص سے ثابت ہے لہذا جب تحریم

دلالت النص سے ہے اور تحلیل عبارتہ النص سے تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں اس پر یہ جواب دیا جاتا ہے کہ نص میح او ما ملک ایمانکم سے مجوسیہ لونڈی، رضاعی بہن اور منکوحہ کی بہن کو خاص کیا گیا ہے لہذا نص محرم اس کے معارض ہے خواہ بطریق دلالت النص کیوں نہ ہو اسی لئے مصنف نے اشارہ کیا ہے کہ دو بہنوں کو ملک یمین کے ذریعہ وطیاً جمع کرنے کی حرمت بھی عبارتہ النص سے ثابت ہے۔ اس لئے کہ ان تجمعو بتاویل مصدر یا تو مضاف ہے یا معرف باللام یعنی حرم علیکم جمعکم او الجمع بین الاختین اور یہ جمع عام ہے خواہ نکاح میں ہو یا ملک یمین کے ذریعہ وطی میں ہو اس توجیہ کے لحاظ سے اب یہ قطعی ہو گئی ہے اور مخصوص البعض سے اس کا تعارض نہیں رہا کہ یہ کہنا پڑے کہ محرم ہونے کی بنا پر اسے ترجیح حاصل ہے۔

واضح رہے کہ نص میں صرف دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت ہے لیکن علماء نے خبر مشہور پر عمل کرتے ہوئے کتاب اللہ پر کچھ اضافہ کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی عورت کی پھوپھی بھی تمہارے نکاح میں ہے تو پھوپھی کے ہوتے ہوئے اس کی بھتیجی سے نکاح نہ کرو اسی طرح خالہ کے نکاح میں ہوتے اس کی بھانجی سے نکاح نہ کرو اور بھتیجی کے نکاح میں ہوتے اس کی خالہ سے نکاح نہ کرو۔

اس حدیث کے پیش نظر فقہائے کرام نے ان عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام قرار دیا ہے اور ایک ضابطہ مقرر کیا ہے کہ ایسی کوئی دو عورتیں جن میں سے کسی ایک کو لڑکا فرض کریں تو ان کا آپس میں نکاح حرام ہو۔ بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی جیسا کہ دو بہنیں بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتیں یا مثلاً پھوپھی، بھتیجی بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتیں کیونکہ اگر پھوپھی کو لڑکا فرض کریں تو چچا اور بھتیجی بنیں گے اور ان دونوں میں نکاح حرام ہے اور اگر بھتیجی کو لڑکا فرض کریں تو بھتیجا اور پھوپھی بنیں گے اور ان دونوں میں بھی نکاح حرام ہے۔ ہاں اگر ایک عورت کو لڑکا فرض کرنے سے نکاح حرام ہو لیکن دوسری کو لڑکا فرض کرنے سے نکاح جائز ہو تو ایسی دو عورتیں ایک کے نکاح میں اکٹھی آ سکتی ہیں مثلاً ایک عورت اور اس کے سابقہ خاوند کی بیٹی جو کسی دوسری عورت سے ہو ان دونوں کو بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں دینا حرام نہیں لیکن امام زفرؒ کا اس میں بھی اختلاف ہے۔

قوله تعالى: الا ما قد سلف کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ یعقوب علیہ السلام نے ام یہود اور اس کی بہن سے بیک وقت نکاح کیا تھا اور یہ ان کے دین میں جائز تھا۔ صاحب مدارک امام محمدؒ سے نقل کرتے ہیں کہ عرب ان تمام محرمات کو محرمات سمجھتے تھے لیکن منکوحہ اب اور دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اس لئے ان دو صورتوں کے لئے الا ما قد سلف کی قید لگائی گئی۔ امام زاہد نے ایک تیسری توجیہ یہ بھی لکھی ہے کہ الا ما قد سلف من نکاح احدی الاختین یعنی اگر ایک بہن سے پہلے نکاح کر کیا پھر وہ مر گئی یا اسے طلاق دے دی اور نکاح قصہ ماضی ہو گیا تو دوسری بہن سے نکاح جائز ہے۔

اور ایک قسم اس سبب سے حرام ہے کہ اس کا خاوند موجود ہے اور وہ اس کے نکاح میں ہے قال اللہ تعالیٰ: والمحصنت من النساء یہاں محصنت سے مراد خاوند والی عورتیں ہیں کیونکہ انہوں نے نکاح کر کے اپنی شرمگاہوں کو محفوظ کر لیا ہے یہاں

محصنت سے وہ مراد نہیں جو درجم کے لئے شرط ہے کہ آزاد، بالغ، مسلمان اور بذریعہ نکاح موطوہ یا جو حد قذف میں شرط ہے کہ وہ مذکورہ اوصاف کے علاوہ زنا سے پاک ہو وغیرہ۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ محصنة ان محرمات میں ساتویں نمبر پر ہے جو کسی سبب سے حرام ہیں بعض کہتے ہیں کہ نہیں ساتویں پر موطوۃ الاب ہے جس کا ذکر پہلی آیت میں گزر چکا ہے اس لئے کہ محصنة کا معنی کبھی پاک دامن ہوتا ہے جیسے والذین یومنون المحصنت کبھی اس کا معنی کتابیہ ہوتا ہے جیسے والمحصنت من الذین اوتوا الكتاب اور کبھی خاوند والی آزاد عورت جیسا کہ آیت زیر بحث میں ہے۔ اس توجیہ میں مساحت صاف نظر آ رہی ہے۔ مطلب یہ کہ تم پر خاوند والی عورتیں اس وقت تک حرام ہیں جب تک وہ خاوند والی ہیں ہاں جن کے مالک تمہارے دانے ہاتھ ہو جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لونڈی سے اگر کوئی شخص نکاح کر لے تب بھی وہ اپنے مالک کے لئے حلال ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمام خاوند والی عورتیں خواہ آزاد ہوں یا لونڈیاں تمہارے لئے حرام ہیں مگر وہ لونڈیاں جنہیں تم دارالحرب سے نکال کر لائے ہو اور اب ان کے مالک بن چکے ہو وہ تمہارے لئے حلال ہیں اگرچہ ان کے خاوند دارالحرب میں موجود ہوں کیونکہ تباہین دارین (دو ملکوں کا علیحدہ علیحدہ ہونا) کی وجہ سے ان کے اور ان کے خاوندوں کے درمیان تفریق ہو چکی ہے۔ لیکن ملکی یمین میں آتے ہی لونڈی سے وطی جائز نہیں بلکہ استبراء ضروری ہے۔ حسینی نے اس آیت کے شان نزول کے متعلق لکھا ہے کہ ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں ایک دن بہت سی قیدی عورتیں ہمارے ہاتھ لگیں ان کے خاوند تھے ہمیں ان سے جماع کرنا اچھا نہ لگا تو ہم نے حضورؐ سے دریافت کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک الا ما ملکت ایمانکم کا مطلب یہ ہے کہ دارالحرب سے نکال کر دارالاسلام میں لے آئے ہو اور ان کے مالک بن چکے ہو خواہ وہ خاوندوں کے ساتھ آئی ہیں یا ان کے خاوند پیچھے دارالحرب میں رہ گئے ہیں۔ امام شافعیؒ کے نزدیک مطلق قید سے تفریق ہو جاتی ہے خواہ خاوند ساتھ ہی کیوں نہ ہو یہ اختلاف فقہ میں مذکور ہے صاحب ہدایہ نے مفصل لکھا ہے۔

قوله تعالى: كتاب الله عليكم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے اور اس میں حلال و حرام واضح کر دیئے ہیں یا جیسا کہ زاہدی میں ہے اسے لازم سمجھو اور اس سے تجاوز نہ کرو۔

نکاح اور اس کے متعلقات

محرمات کے ذکر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے:

﴿وَاحِلْ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ط فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاءَوْا بِهِ مِنْ بَيْنِ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾ (۲۴:۴)

تمہارے لئے مذکورہ بالا عورتوں کے سوا سب عورتیں حلال ہیں بشرطیکہ تمہاری خواہش اور مقصد اپنے مال کے عوض

انہیں اپنے نکاح میں رکھنا ہو صرف قضائے شہوت مقصد نہ ہو۔ پھر ان عورتوں میں جنہیں کام میں لاؤ تو انہیں ان کا مقررہ حق ادا کرو۔ اور حق مقرر کرنے کے بعد تمہارے لئے اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم آپس میں رضامندی سے کچھ حق ٹھہراؤ۔ بے شک اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں۔

یہ تیسری آیہ کا تتمہ ہے اور محرمات کے بیان کے بعد موزوں ترین محل میں واقع ہے۔ احل قرأۃ حفص میں مجہول ہے اور اس کا عطف حرمت پر ہے۔ اور بعض قرأ کے نزدیک معروف ہے اور اس کا عطف کتب مقدر پر ہے۔ ای کتب اللہ علیکم کتابا فی تحریم ما حرم و احل لکم ما وراہ ذلکم

چونکہ احل لکم ما وراہ ذلکم کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ بالا عورتوں کے سوا تمام عورتیں حلال ہیں حالانکہ ان میں سے مشرکہ حرام ہیں۔ اسی طرح غلام کا نکاح اپنی مالکہ سے حرام ہے۔ اسی لئے میں نے اس بحث کے آغاز میں النساء کے ساتھ مؤمنات کی قید اور الرجل کے ساتھ الحر کی قید لگائی تھی۔ اس طرح ما وراہ ذلکم کا مطلب ٹھیک بیٹھ جاتا ہے۔

چوتھی عورت کی عدت میں ① پانچویں سے۔ اور آزاد پر لونڈی سے نکاح کا حرام ہونا عارضی سبب کی وجہ سے ہے ان کی ذات کے لحاظ سے نہیں۔ اسی طرح حاملہ قیدی عورت جو ملک میں آجائے اور وہ حاملہ جس کے بچے کا نسب کسی اور سے ثابت ہو سے نکاح وطی وغیرہ بھی عارضی سبب کی بنا پر حرام ہے یعنی اس وجہ سے کہ وہ پانچویں سے یا حاملہ ہے وغیرہ اور جو نہی یہ عارضی سبب ختم ہوگا حلال ہو جائے گی۔ اسی طرح تمام رضاعی محرمات اور خالہ بھانجی پھوپھی بھتیجی کو جمع کرنا حدیث سے ثابت ہے اور وہ ان مذکورہ محرمات میں شامل ہیں۔

قوله تعالى: ان تبغوا باموالکم یہ مفعول لہ ہے۔ اور لام مقدر ہے یعنی تمہارے لئے حلال عورتیں حرام عورتوں سے جدا کر کے بیان کر دیں ہیں تاکہ تم حلال عورتیں اپنے مالوں کے عوض اپنے نکاح میں لاؤ۔

یا یہ ما وراہ سے بدل ہے اور ان تبغوا کا مفعول النساء مقدر ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ مقدر نہ مانا جائے گویا یوں کہا گیا ہے کہ تم اپنے مال خرچ کرو۔ محصنین فاعل کا حال ہے یعنی مذکورہ عورتوں کے سوا باقی عورتیں مطلقاً حلال نہیں کہ خواہ مال کے عوض ہوں یا بغیر مال کے بذریعہ نکاح ہوں یا بذریعہ زنا۔ بلکہ باقی عورتوں کو طلب کرنے کے لئے مال خرچ کرو اور مقصد پاک دائمی ہو۔ صرف قضائے شہوت مقصد نہ ہو تاکہ تمہارے اموال ضائع نہ ہوں اور تم دین و دنیا دونوں میں خسارے میں نہ رہو۔

یہ آیت اس امر کی دلیل ہے کہ نکاح بغیر مہر کے نہیں ہوتا خواہ مقرر نہ بھی کیا جائے تب بھی مہر دینا واجب ہے جو چیز مال نہ ہو وہ مہر نہیں بن سکتی اور مہر کی مقدار بہت قلیل نہ ہونی چاہئے کیونکہ ایک دانہ مال نہیں کہلاتا۔ کذا فی المدارک۔

اہل اصول نے خاص کی بحث میں لکھا ہے کہ باء لفظ خاص ہے اور خاص معنی کے لئے موضوع ہے یہاں باء کا معنی الصاق ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے طلب عورت کو مال سے ملصق کیا ہے لہذا ثابت ہوا کہ مہر کا واجب ہونا عقد سے موخر نہیں بلکہ عقد سے مہر واجب

① چار بیویوں کی صورت میں اگر ان میں سے ایک کو طلاق دی ہے اور وہ ابھی عدت میں ہے تو اب اور عورت سے عدت کے اختتام تک نکاح حرام ہے۔ جیسے کہ چار کے ہوتے ہوئے پانچویں سے نکاح حرام ہے۔ محمد احمد

ہوگا۔ لہذا اس میں امام شافعیؒ کے اس مسلک کا رد ہے کہ مفوضہ کا مہر صرف وطی سے واجب ہوگا عقد سے واجب نہیں۔
 اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ اجتباء بھی لفظ خاص ہے جو مال سے مقید ہے ہم کہتے ہیں اس اجتباء سے مراد اجتباء صحیح ہے
 لہذا یہ اعتراض تم ہم پر نہیں کر سکتے کہ نکاح فاسد میں تمہارے نزدیک بھی مہر دخول سے ہی واجب ہوتا ہے اس مقام پر کئی ایک
 سوال و جواب ہیں جو علم اصول کے شارحین نے لکھے ہیں۔
 قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فاعلم ان ما بمعنی النساء ہے یعنی جن عورتوں کو کام میں لاؤ اور ان سے نکاح کر لو تو
 انہیں ان کے مقررہ مہر ادا کرو۔

فريضة اے حال کو نہا مفروضہ مقدرة، دریاں حالیکہ وہ مقرر ہیں ان کی مقدار معلوم ہے۔
 او ایفاء مفروضان کا دینا فرض ہے۔

او فرض ذلك فريضة یہ بات فرض کر دی گئی ہے۔

اس طرح من یا تو تبعض کے لئے ہے یا بیان کے لئے اور بہ کی ضمیر کا مرجع من لفظی اعتبار سے ہے اور اتو من میں ضمیر کا
 مرجع من معنوی اعتبار سے ہے۔ مدارک و کشاف میں اس کی وضاحت مذکور ہے۔

کشاف میں ہے کہ ما اپنے معنوں میں ہے کہ تم منکوحہ عورتوں سے جو فائدہ مثلاً جماع، خلوة وغیرہ بھی حاصل کرو تو اس پر
 انہیں ان کے مہر ادا کرو۔ ماکہ طرف لوٹنے والی ضمیر محذوف ہے۔ اور اس توجیہ میں من کو ابتدائیہ بنانا زیادہ بہتر ہے۔
 جیسا کہ ہمارا مذہب ہے کہ مہر خلوة صحیح سے مؤکد ہو جاتا ہے یہ آیت اس کی تاکید کرتی ہے۔

قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق یہ آیت متعہ کے بارے میں نازل ہوئی فتح مکہ کے موقع پر تین دن کے
 لئے متعہ مباح ہوا تھا پھر منسوخ کر دیا گیا۔ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے متعہ مباح کیا پھر اعلان کیا کہ اے لوگو! میں نے تمہیں
 متعہ کا حکم دیا تھا سنو! اللہ تعالیٰ نے متعہ قیامت تک حرام قرار دے دیا ہے۔

متعہ۔ وہ نکاح ہے جس میں وقت معین ہو اسے متعہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے مقصود کچھ مال کے عوض عورت سے استمتاع
 ہوتا ہے۔ ابن عباسؓ نے اسے جائز قرار دیا ہے لیکن پھر رجوع کر لیا۔ ہذا لفظ

صاحب کشاف اور دیگر کئی مفسرین نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے ہدایہ کی عبارت میں آیت تو مذکور نہیں لیکن یہ لکھا ہے کہ نکاح
 متعہ امام مالکؒ کے نزدیک جائز ہے کیونکہ یہ مباح تھا اور اس کا نسخ نہیں پایا جاتا۔

ہمارے نزدیک نکاح متعہ باطل ہے کیونکہ اس کا نسخ اجماع صحابہؓ سے ثابت ہے اور ابن عباسؓ کا رجوع بھی ثابت ہے نیز یہ
 کہ نکاح موقت (جو خاص مدت کے لئے ہو) ہمارے نزدیک باطل ہے لیکن امام زفرؒ کے نزدیک متعہ کے پیش نظر جائز ہے
 کیونکہ نکاح فاسد شرطوں کی بنا پر باطل نہیں ہوتا۔ ہذا حاصل کلامہ

قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما..... الخ اس کا مطلب واضح ہے کہ مہر مقرر ہو جانے کے بعد میاں بیوی دونوں کی
 ضماندی سے اس میں کمی بیشی جائز ہے اس بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہدایہ میں بھی یہی ہے لیکن آیت کے پیش نظر نہیں۔

بعض تفاسیر میں ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی دونوں نفقہ، رہائش، جدائی، علیحدگی وغیرہ جس بات پر اتفاق کر لیں تو اس سلسلے میں ان پر کوئی گناہ نہیں اس پر اس آیت کی تفسیر ختم ہوتی ہے۔

۱۴۔ مملوکہ سے نکاح اور اس کے متعلقات

﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ط وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ ط بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ج فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ج فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُصْحَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ط ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ط وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝﴾ (۲۵:۴)

تم میں سے جو شخص آزاد مؤمنہ پاک دامن عورت سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہوں تو اسے اجازت ہے کہ وہ تمہاری پاک دامن مؤمنہ لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو خوب جانتے ہیں۔ تم آپس میں ایک ہو۔ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور انہیں ان کے مہر حسب دستور بطریق احسن ادا کرو۔ وہ بھی پاک دامن ہوں ظاہر یا پوشیدہ بدکاری کرنے والیاں نہ ہوں۔ پھر جب وہ قید نکاح میں آ چکیں تو اگر اب بدکاری کریں تو ان پر آزاد پاک دامن عورتوں کی سزا کا نصف ہے یہ حکم اس کے لئے ہے جو تکلیف میں پڑنے سے ڈرے۔ اور اگر تم صبر کر تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

اس آیت میں کئی ایک مسائل کا ذکر ہے۔

آیت کے ابتداء میں لونڈی سے نکاح کے جواز کا بیان ہے۔ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، طول کا معنی فضل و زیادتی یہ من لَمْ يَسْتَطِعْ کا مفعول ہے اور ان ینکح طول کا مفعول ہے اور اپنے فعل کا سائل کرتا ہے یا مدارک کے کہنے کے مطابق طول سے بدل ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کر سکے تو اسے چاہئے کہ مؤمنوں کی لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے۔ کفار کی لونڈی سے نہیں۔ اور اس سے مراد اپنی لونڈی بھی نہیں کیونکہ وہ تو اس کے لئے بغیر نکاح بھی حلال ہے۔ نکاح تو کسی دوسرے کی لونڈی ہی سے ہو سکتا ہے اہل اصول نے اس موضوع پر وجوہ فاسدہ کے باب میں طویل بحث کی ہے بحث کا خلاصہ یہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے لونڈی کے نکاح کی شرط یہ رکھی ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہ ہو ساتھ ہی لونڈی کے ساتھ بھی مؤمنہ کی قید لگائی ہے۔ اسی لئے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آزاد عورت کے نکاح پر قادر ہو تو لونڈی سے نکاح اس کے لئے جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عدم استطاعت سے معلق کیا ہے۔ امام شافعی کا اصول یہ ہے کہ کوئی حکم جب کسی شرط سے

مشروط ہو تو شرط نہ پائی جانے کی صورت میں حکم بھی نہ پایا جائے گا۔ نیز امام شافعیؒ کے نزدیک کتابیہ لونڈی سے بھی نکاح جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان سے موصوف کرنے کے بعد اس سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ یہاں بھی مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہوئے غیر مؤمنہ سے نکاح جائز نہیں۔ ہمارے نزدیک آزاد عورت کے نکاح پر قدرت کے باوجود لونڈی سے نکاح جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عدم استطاعت کی بنا پر لونڈی سے نکاح کی اجازت دی ہے لیکن اگر استطاعت ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ اس بارے میں میں نص خاموش ہے۔ لہذا حل لکم ما وراء ذلکم کے عموم کے پیش نظر باوجود استطاعت کے لونڈی سے نکاح جائز ہے۔

اسی طرح ہمارے نزدیک کتابیہ لونڈی سے بھی نکاح جائز ہے۔ کیونکہ وصف بھی شرط کی طرح ہے جیسے شرط کے نہ پائے جانے سے ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں کہ مشروط بھی نہ پایا جائے۔ اسی طرح وصف کے نہ پائے جانے سے موصوف کا نہ پایا جانا بھی لازم نہیں۔

قاعدہ یہ ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک شرط حکم کی مانع ہے سبب کی مانع نہیں۔ پس اگر کوئی ان دخلت الدار فانت طالق کہے یہاں شرط (دخول دار) حکم (وقوع طلاق) کی مانع ہے۔ سبب (انت طالق) کی مانع نہیں۔ پس جب اس سے انت طالق کا صدور ہوا اور اس نے حکم کو دخول دار سے معلق کر دیا تو لازماً قصر (رکاؤٹ) پیدا ہو گئی۔

ہمارے نزدیک شرط حکم و سبب دونوں کی مانع ہے لہذا۔ جب تک دخول دار نہیں تو گویا انت طالق کا صدور ہی نہیں اگر اس دوران کوئی اور سبب پایا جائے تو اس کی بنا پر حکم واقع ہو جائے گا۔ لہذا (رکاؤٹ) کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر اس اختلاف کا منبع و مدار ایک اور اصل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک شرط و جزا ایک ہی کلام ہے جو ایک صورت پر حکم کا فائدہ دیتی ہے باقی صورتوں سے ساکت ہے لہذا اس میں کوئی رکاؤٹ نہیں کہ حکم کا وقع کسی اور سبب سے ہو جائے جیسا کہ اہل عقول کا مذاق ہے۔

اور امام شافعیؒ کے نزدیک کلام صرف جزا ہے اور شرط نے اسے ایک صورت سے مقید کر دیا ہے۔ پس حکم اس سے معلق ہوگا اس کے ہونے سے ہوگا اور اس کے نہ ہونے سے نہ ہوگا یا اس کے پایا جانے سے پایا جائے گا اور اس کے نہ پائے جانے سے نہ پایا جائے گا جیسا کہ اہل عربیت کا مذاق ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مختلف فیہ اصل ہے اور اس پر کئی ایک احکام متفرع ہوتے ہیں۔

وصف بھی امام شافعیؒ کے نزدیک شرط کی طرح ہے۔ وصف کے وجود سے موصوف کا وجود ہوگا اور وصف کے نہ ہونے سے موصوف بھی نہ ہوگا۔ جیسا کہ وہ شرط و مشروط کے بارے میں کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک وصف کبھی اتفاقی ہوتا ہے اور کبھی علت کے معنی میں ہوتا ہے۔ موصوف کے نفی و اثبات سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ اہل اصول کی بحث کا خلاصہ ہے۔ اور صاحب کشاف نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔

ابن عباسؓ کی ایک روایت ہے کہ جو شخص تین سو درہم کا مالک ہو جائے اس پر حج فرض ہے۔ اور لونڈی سے نکاح کرنا اس پر حرام ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے۔ اور یہی امام شافعیؒ کا مسلک ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک لونڈی سے نکاح کے جواز میں امیر و غریب برابر ہیں۔ نکاح کا معنی وطی ہو تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ

جو شخص فراش حرہ کا مالک نہیں وہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے۔

قولہ تعالیٰ: من فتياتکم المؤمنات سے ظاہر یہی ہے کہ کتابیہ لونڈی سے نکاح جائز نہیں۔ اہل حجاز کا یہی مذہب ہے اہل عراق کہتے ہیں کہ کتابیہ لونڈی سے نکاح جائز ہے۔ لیکن افضل مؤمنہ ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب آزاد عورت کے لئے وصف ایمان شرط نہیں تو لونڈی کے لئے بھی نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بالاتفاق ایمان شرط نہیں لیکن افضل ہے۔

صاحب مدارک بھی یہی لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کتابیہ لونڈی سے نکاح جائز ہے، نص میں ایمان کی قیدی استجابی ہے، جیسا کہ باوجود قید ایمان کے آزاد عورتوں کے لئے بالاتفاق ایمان شرط نہیں۔

ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کے انعامات میں یہ انعام بھی ہے کہ مال دار ہونے کے باوجود لونڈی سے نکاح جائز ہے۔ نصرانیہ یہودیہ عورت سے نکاح جائز ہے۔ ابن عباسؓ کی یہ روایت مسئلہ طول میں ہماری دلیل بن سکتی ہے۔ ہذا لفظ

مطلب یہ کہ آزاد عورتوں کے ساتھ بھی ایمان کی قید ہے حالانکہ اس پر امام شافعیؒ کا عمل نہیں حتیٰ کہ اگر آزاد کتابیہ سے نکاح کی استطاعت ہو تو ان کے نزدیک لونڈی سے نکاح جائز نہیں۔ حالانکہ جائز ہونا چاہئے۔ کیونکہ آزاد عورت کے ساتھ مؤمنہ کی قید ہے پس جس طرح آزاد عورت کی قید ایمان کی صفت نظر انداز کر دی گئی ہے اس طرح لونڈی کے نکاح میں بھی قید کو استجاب پر محمول کیا جائے۔ لیکن بعض شوافع کا مسلک یہی ہے۔

بیضاوی میں ہے کہ ہمارے بعض فقہاء نے آزاد عورت کے ساتھ ایمان کی قید کو ملحوظ رکھتے ہوئے آزاد کتابیہ سے نکاح کی استطاعت کے باوجود لونڈی سے نکاح کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ کفار کی مخالطت و موالات سے بہتر یہ ہے کہ لونڈی مؤمنہ سے نکاح کیا جائے۔

لونڈی کے نکاح میں حرج یہ ہے کہ اولاد غلام ہوگی ذلت ہے اور خاوند کے حقوق تلف ہوتے ہیں وغیرہ۔

قولہ تعالیٰ: ذلک لمن خشى العنت منکم لونڈی سے نکاح کی اجازت اس کے لئے ہے جو زناء کے ارتکاب اور اس کی حد سے ڈرتا ہو۔ بظاہر یہ امام شافعیؒ کے مسلک کی دلیل ہے۔ کہ لونڈی سے نکاح صرف عدم استطاعت کی صورت میں جائز ہے اور حتیٰ الامکان اس سے احتراز لازمی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک لونڈی سے نکاح کے جواز کے لئے یہ تیسری شرط ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کا اگلہ حصہ وان تصبروا خیر لکم ہماری تائید کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لونڈی کے نکاح سے صبر کرنے کو خیر کہا ہے واجب نہیں کہا۔ لہذا تمہارا مطلب ادا نہیں ہوتا۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ امام شافعیؒ کے نزدیک لونڈی سے نکاح کے جواز کی تین شرطیں ہیں دو مرد میں۔ (۱) عدم طول حرہ (۲) زناء وحد کا خوف، اور ایک عورت میں، لونڈی کا مؤمنہ ہونا، ہمارے نزدیک یہ تینوں فضیلت کے لئے ہیں۔ جواز کی شرط نہیں۔

چونکہ اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں کے لئے ایمان کی قید لگائی ہے اور ایمان میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہے اور لوگ لونڈیوں

سے نکاح کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اسلام اور تمہارے ایمان کو جانتا ہے۔ تم ظاہر پر اکتفا کرو اور باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو۔ وہی جانتا ہے کہ ایمان کے لحاظ سے کون کس پر فضیلت رکھتا ہے تم سب اولاد آدم ہوا اس لحاظ سے برابر ہو لہذا لوٹو سے نکاح کو برا نہ سمجھو۔ فضیلت کا مدار ایمان ہے اس کے ظاہر پر اکتفاء کرو اور حسب و نسب پر فخر کرنا چھوڑ دو۔

لوٹو کا نکاح مالک کی اجازت پر موقوف ہے اور مہر لوٹو کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے مالکوں کی اجازت سے لوٹو یوں سے نکاح کرو اور انہیں ان کے مہر بطریق احسن ادا کرو۔ لوٹو یا زناء سے پاک دامن ہوں علانیہ بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ ہی پوشیدہ طور پر ایسا کرنے والی ہوں۔ اخدان کا معنی پوشیدہ طور پر دوستی رکھنے والیاں صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ فانکحوہن باذن اہلہن اس بارے میں ہماری تائید کرتا ہے کہ عورتیں خود عقد نکاح انجام دے سکتی ہیں کیونکہ اس میں اذن مولیٰ کا حکم ہے عقد مولیٰ کا حکم نہیں۔ نیز اس سے ثابت ہے کہ غلام یا لوٹو مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے۔ صاحب مدارک نے اسے امام شافعیؒ کی تردید قرار دیا ہے کہ لوٹو خود عقد نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ آیت میں اذن مولیٰ ہے عقد مولیٰ نہیں۔ نیز اسے امام مالکؒ کی تردید بھی قرار دیا ہے کہ غلام لوٹو کا نکاح مالک کی اجازت پر موقوف نہیں کیونکہ لوٹو کا نکاح بذریعہ نص مالک کی اجازت پر موقوف ہے اور غلام کا نکاح دلالت مالک کی اجازت پر موقوف ہے۔ پس کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غلام و لوٹو کا نکاح مالک کی اجازت پر موقوف نہیں۔

صاحب کشاف نے صرف پہلی تردید پر اکتفا کیا ہے۔ صاحب ہدایہ نے یہ آیت کسی دلیل کے متعلق نہیں لکھی بلکہ عقلی دلائل ذکر کئے ہیں اور امام مالکؒ کا اختلاف صرف غلام کے بارے میں لکھا ہے اور یہ معقول بھی ہے۔ کیونکہ نص میں تو صرف لوٹو یوں کے نکاح کے اذن کا تذکرہ ہے۔

آیت سے واضح ہے کہ مہر لوٹو یوں کو ادا کیا جائے البتہ یہ امر اختلافی ہے کہ مہر کا مالک کون ہے؟ آقا یا لوٹو؟ ہمارے نزدیک مہر کا مالک آقا ہے۔ ہمیں لوٹو یوں کو ادا کرنے کا حکم صرف اس بنا پر ہے کہ لوٹو کو ادا کرنا گویا آقا کو ادا کرنا ہے۔ کیونکہ لوٹو اور جو کچھ لوٹو کے پاس ہے سب آقا کا ہی ہے۔

یا اتوہن کا معنی یہ ہے کہ آقاؤں کی اجازت سے انہیں مہر ادا کرو چونکہ اذن کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ لہذا یہاں اسے حذف کر دیا گیا یا یہاں مضاف محذوف ہے۔ اتوہن ای اتوا موالیہن اس قول میں امام شافعیؒ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ امام مالکؒ کا قول یہ ہے کہ ظاہر آیت کے موافق مہر لوٹو کی ملکیت ہے جیسا کہ بیضاوی نے لکھا ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

اگر آپ سوال کریں کہ اس آیت میں عورتوں کے متعلق محصنات غیر مسافحات اور اسی طرح سابقہ آیت میں مردوں کے متعلق محصنین غیر مسفحین کہنے میں کیا حکمت ہے؟ بلکہ اس آیت میں تو محصنات غیر مسافحات ہونا ہی نہیں

چاہئے کیونکہ یا تو یہ اتوہن کی ضمیر سے حال ہے یا فانکحوہن کی ضمیر سے حال ہے۔

اگر اتوہن کی ضمیر سے حال بنائیں تو اس کا مطلب یہ ہے انہیں مہر صرف اس شرط پر ملے گا کہ وہ زناء سے پاک ہوں حالانکہ مسئلہ یہ نہیں۔ اور اگر فانکحوہن کے ضمیر سے حال ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نکاح صرف اس صورت میں جائز ہے کہ وہ بدکاری سے پاک دامن ہیں اور اس طرح کسی صالح کا کسی زانیہ سے نکاح جائز نہیں، حالانکہ مسئلہ یوں نہیں، کیونکہ یہ بالاجماع منسوخ ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ کہنے کی حکمت یہ ہے کہ نکاح کی طرح زناء میں بھی بعض اوقات طرفین کی رضامندی ہوتی ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ عوض بھی لیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ یہ نکاح ہے اور نہ حلال ہے۔ اور محصنت - اتوہن کی ضمیر سے حال ہوگا تاکہ اپنے عامل کے قریب رہے اور اسی کی قید بھی ہوگا۔ لہذا ادائیگی مہر میں یہ شرط ہوگی کہ یہ ادائیگی بصورت پاکدامنی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبھی ادائیگی کی یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ دونوں زانی ہوتے ہیں لہذا یہ فساق کے شبہ کا ازالہ ہے خصوصاً امام مالک کے اس مسلک کا کہ ان کے نزدیک نکاح میں گواہ بھی شرط نہیں۔

اسے فانکحوہن کی ضمیر سے بھی حال بنا سکتے ہیں۔ اس طرح اس کا مفہوم یہ ہے کہ زوجین دیانت میں ایک دوسرے کے کفو (برابر) ہونے چاہئیں۔

غلام ولونڈی کی حد زنا

غلام ولونڈی اگر زنا کے مرتکب ہوں تو ان کی سزا پچاس کوڑے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذا احصن فان اتین..... الخ۔ جب لونڈیاں قید نکاح میں آجائیں یا خاوند والی ہو جائیں اور اس کے بعد بدکاری کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کا نصف ہے۔ یہاں محصنات سے مراد وہ عورتیں ہیں جو آزاد غیر شادی شدہ ہوں کیونکہ نصف کا اقتضا یہی معنی ہے اگر محصنہ کا معنی شادی شدہ کریں تو ان کی سزا سنگساری ہے اور اس میں نصف محال ہے اور غیر شادی شدہ آزاد عورت کی سزا سو کوڑے ہے۔ جس کا نصف پچاس کوڑے ہے لہذا منکوہ لونڈی اگر بدکاری کرے تو ہمارے نزدیک اس کی سزا پچاس کوڑے ہے اور امام شافعی کے نزدیک اس کے ساتھ ساتھ نصف سال کی جلا وطنی بھی ہے۔ حسینی میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ غلام اگر زنا کرے تو اس کی سزا بھی پچاس کوڑے ہے۔ نیز یہ کہ اس جرم میں لونڈی اور غلام کو سنگسار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ سنگساری کی تنصیف محال ہے کذا فی البیضاوی۔ صاحب ہدایہ نے بھی باب زنا میں لکھا ہے کہ اگر غلام ہو تو اسے پچاس کوڑے لگیں گے لقولہ تعالیٰ: فان اتین بفاحشة..... الخ جو لونڈیوں کے متعلق نازل ہوئی۔

قوله تعالیٰ: ذلك لمن خشي العنت منكم..... الاية اس کی تفسیر سابقہ بحث میں آچکی ہے۔

۱۵۔ مال کے بدلے مال کی تجارت اور دیگر مسائل

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قَدْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣١:٤﴾

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے اموال ناحق طریقے سے مت کھاؤ ہاں اگر آپس کی خوشی سے تجارت ہو تو کوئی حرج نہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔

اللہ تعالیٰ نے پہلے تو شریعت کے ناجائز کردہ طریقوں کے ذریعہ مال کھانے سے منع کیا مثلاً چوری، جوا، سود، غضب وغیرہ۔ فرمایا لا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل پھر اس چیز کے کھانے کو جائز قرار دیا جو جانبین کی رضامندی سے ہو فرمایا الا ان تكون تجارة عن تراض منکم یہ استثناء منقطع ہے مطلب یہ ہے کہ اس مال کا قصد کرو جو جانبین کی رضا سے بذریعہ تجارت حاصل ہو۔

اکثر قراء کی قرأت کے موافق اگر تجارة مرفوع ہو تو مطلب یہ ہے الا ان يقع تجارة اور اگر کو فیوں کی قرأت کے موافق تجارة منصوب ہو تو پھر کان ناقصہ کی وجہ سے ہے یعنی الا ان يكون التجارة تجارة۔ اور عن تراض تجارة کی صفت ہے۔ ای تجارة صادرة عن تراض

خاص طور پر تجارت کا ذکر اس لئے ہے کہ اکثر اسباب رزق اس سے متعلق ہیں اور بیضاوی کے کہنے مطابق اس سے مطلقاً اشتعال بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ جانبین کی رضا اموال کے حلال و حرام ہونے کا قاعدہ کلیہ ہے اس سے بہت سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مال کے عوض مال کی تجارت جائز ہے اور اجازت کی صورت میں بیع موقوف بھی جائز ہے کیونکہ رضا حاصل ہے۔ نیز آیت سے ثابت ہے کہ اسی مجلس میں اختیار ختم ہو سکتا ہے کیونکہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپس کی رضامندی سے بذریعہ تجارت ایک دوسرے کا مال مباح ہے اور اباحت کے لئے سودا والی مجلس سے ہٹنے یا نہ ہٹنے کی کوئی قید نہیں۔ اختتام مجلس تک اختیار باقی رکھنا کتاب اللہ پر اضافہ ہے۔ ہذا لفظ

صاحب ہدایہ نے باب حجر میں اسی آیت کو دلیل بنایا ہے کہ حاکم کو یہ اختیار نہیں کہ وہ قرض خواہوں کی خاطر مدیون کے مال میں تصرف کرے کیونکہ یہ ایسی تجارت ہے جس میں رضا نہیں لہذا اس آیت کی رو سے یہ باطل ہے۔

اسی طرح باب اکراہ میں صاحب ہدایہ نے اس آیت کے مد نظر کہا ہے کہ وہ بائع جس پر زبردستی کی گئی ہو زبردستی ختم ہونے پر اسے اختیار ہوگا کہ چاہے تو اس بیع کو نافذ کرے اور چاہے تو ختم کر دے کیونکہ یہ بیع بھی عدم رضا والی ہے اور اس آیت کی رو سے باطل ہے۔

بیضاوی میں ہے کہ آیت کا مقصد ان جگہوں میں مال خرچ کرنے سے روکنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ مصارف میں مال خرچ کرنے پر ترغیب دینا ہے۔ اس توجیہ کے پیش نظر مندرجہ بالا مسائل میں آیت دلیل نہ بن سکے گی جیسا کہ ظاہر ہے۔

قوله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ کا معنی یہ ہے کہ اپنے ہم جنس مؤمنوں کو قتل نہ کرو کیونکہ تمام مؤمن نفس واحدہ (ایک

جان) کی طرح ہیں یا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت و تباہی میں نہ ڈالو یا ناحق مال کھا کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو جیسے بعض جاہل کرتے ہیں۔

یا یہ مطلب ہے کہ ایسے جرائم کا ارتکاب نہ کرو جن کی پاداش میں تمہیں قتل کیا جائے یا بنی اسرائیل کی طرح تو بہ میں اپنے آپ کو قتل نہ کرو اور اس کی تائید ان اللہ کان بکم رحیم سے بھی ہوتی ہے۔ اس کے متعلق کچھ بحث سورۃ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ صاحب کشاف لکھتے ہیں کہ عمرو بن العاص اس کی تاویل یہ کرتے تھے کہ سردی کے خوف سے وضو کی جگہ تیمم جائز ہے اور رسول اللہ نے اس کی تردید نہیں کی۔ صاحب بیضاوی نے اسے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی ممانعت کی تائید کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اور یہ بات واقعی معقول ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ مرکب کبیرہ کے مسئلہ میں یہ آیت معتزلہ کی تردید کرتی ہے کیونکہ حرام خور اور قاتل کو مؤمن کہا گیا ہے بلکہ تاکید و مبالغہ کے لئے حرام خور کو پہلے ذکر کیا ہے۔ آپس کی رضامندی سے تجارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لئے بھی وہی پسند کریں گے جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر آنا جانا اور ایک دوسرے کے ہاں کھانا کھانا ترک کر دیا۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی لیس علی الاعمی ان تاکلوا من بیوتکم الخ جیسا کہ سورہ نور میں اس کا مفصل ذکر آئے گا۔

۱۶۔ میراث کی مشروعیت اور مسئلہ ولاء

﴿قوله تعالى: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ط وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝﴾ (۴: ۳۳)

ہر ایک کے لئے ہم نے اس مال کے وارث مقرر کر دیئے ہیں جو مال والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر مر جائیں۔ اور جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے ان کو ان کا حصہ دے دو۔ بے شک ہر چیز اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہے۔

آیت کے وجوہ اعراب میں اختلاف ہے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ولکل تركة جعلنا موالی ای وارثا اس صورت میں مما ترك الوالدان تركہ کا بیان ہوگا۔ یہ احتمال بھی ہے کہ لكل ميت جعلنا وارثا مما تركه ذلك الميت اس صورت میں مما موالی کا صلہ ہوگا کیونکہ اس کا معنی وارث ہے اور ترك میں ضمیر فاعل ہے اور الوالدان والاقربون استیناف ہے اور موالی کی تفسیر ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ ولکل قوم جعلناهم موالی حظ مما ترك الوالدان اس صورت میں جعلنا موالی کل کی صفت ہوگی اور ضمیر محذوف ہوگی اور مبتداء لفظ حظ بھی محذوف ہوگا۔

اسی طرح قوله تعالى: والذين عقدت ايمانكم مبتداء ہے لیکن شرط کے معنی میں اور اس کی خبر فاتوهم نصيبهم ہے۔ یا یہ فعل مقدر سے منصوب ہے جس کی تفسیر مابعد کر رہا ہے۔ یا اس کا عطف والدان پر ہے اس صورت میں جملہ فاتواهم

نصیبہم سابقہ جملہ کا سبب ہوگا اور ضمیر موالی کی طرف راجع ہوگی۔ یہ تو جیہات و تراکیب کشاف و بیضاوی نے کی ہیں۔ صاحب حسینی اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں کہ اہل عرب متنبی کو بھی دیگر اولاد کے ساتھ وارث بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے یہ آیت نازل کی اس کی رو سے متنبی وارث نہیں اور اس طرح یہ آیت دستور جاہلی کی ناسخ ہے۔ اس قسم کی بحث و مسائل پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ یہاں آیت سے ہمارا مقصود والذین عقدت..... الخ کا بیان ہے۔

عقد موالات:

صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ اس سے مراد عقد موالات ہے یہ شریعت سے ثابت ہے اور اس کے ذریعہ وارثت بھی عام صحابہ کے نزدیک ثابت ہے اور یہی ہمارا مسلک ہے۔

عقد موالات یہ ہے کہ جب کوئی شخص خواہ مرد ہو یا عورت کسی مرد یا عورت کے ہاتھ پر ایمان لائے اور ایمان لانے والا عربی بھی نہ ہو اور نہ ہی کسی کا آزاد کردہ ہو اور نہ اس کا کوئی اور وارث ہو۔

یہ ایمان لانے والا دوسرے کو کہے کہ میں تجھے اپنا مولیٰ بناتا ہوں اور شرط یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی جرم سرزد ہو تو تو میری طرف سے دیت دے گا اور اگر میں مر جاؤں تو تو میرا وارث ہوگا اور دوسرا شخص قبول کر لے تو یہ عقد موالات ہے۔ اور اعلیٰ (پرانا مسلمان) اسفل (نومسلم) مسلمان کا وارث ہوگا ہذا الفظ۔ باب موالات میں صاحب ہدایہ کا رجحان بھی یہی ہے وہ لکھتے ہیں۔ امام شافعیؒ کے نزدیک عقد موالات غیر معتبر ہے کیونکہ اس سے بیت المال کا حق مارا جاتا ہے۔ اسی لئے کسی دوسرے وارث کے حق میں جائز نہیں۔ اور اسی کے پیش نظر ان کے نزدیک تمام مال کی وصیت بھی ناجائز ہے خواہ وصیت کرنے والے کا کوئی وارث نہ ہو۔ کیونکہ اس طرح بیت المال کا حق ضائع ہوتا ہے۔ بلکہ وصیت صرف ایک تہائی میں نافذ ہوگی اور کوئی وارث نہ ہونے کی صورت میں باقی مال بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے والذین عقدت ایمانکم الخ اور یہ آیت عقد موالات کے بارے میں ہے۔ صاحب اتقان و بیضاوی لکھتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اسی آیت کے تحت بیضاوی نے لکھا ہے والذین عقدت ایمانکم موالی الموالات کیونکہ ایک حلیف دوسرے حلیف کے مال سے چھٹا حصہ لیتا ہے یہ آیت واولوالارحام..... سے منسوخ ہے۔

میرے نزدیک دونوں قولوں میں اضطراب ہے کیونکہ ذوی الارحام کے باب میں کتب فرائض میں مذکور ہے کہ عام صحابہؓ کی رائے ذوی الارحام کو وارث بنانے کی ہے اور اسی کو ہمارے فقہاء نے لیا ہے۔ لیکن زید بن ثابتؓ نے فرمایا ہے کہ ذوی الارحام کو میراث میں سے کچھ نہ ملے گا اور مال بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا۔ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ نے اس کو اپنا مسلک بنایا ہے لہذا معلوم ہوا کہ ناسخ پر عمل نہیں کیا گیا۔ اس سے امام شافعیؒ کے قول کا اضطراب واضح ہے۔ ہاں اگر آیت میں ذوی الارحام سے مراد ذوی القرباۃ ہو جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ نے ذوی الفرائض اور عصبات سے کی ہے تو ان کے علاوہ کوئی بھی میراث کا حق دار نہ ہوگا۔

اسی طرح امام ابوحنیفہؒ کے قول کا اضطراب بھی واضح ہے کیونکہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جن سے عقد موالات ہے ان کو ان کا حصہ دو اور وہ حصہ چھٹا ہے خواہ اس کا کوئی وارث ہو یا نہ ہو جیسا کہ اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ حلیف کو چھٹا حصہ دیتے تھے اور لفظ نصیب بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ لیکن امام ابوحنیفہؒ اس کے قائل نہیں بلکہ وہ مولی موالات کو تمام مال دلواتے ہیں جب کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔ اور تمام مال دلوانا آیت کا مدلول نہیں۔ لہذا نسخ آیت لازمی ہے خواہ عقد موالات کا اقرار کیا جائے یا انکار کیا جائے آیت کو ہر حال میں منسوخ ماننا پڑتا ہے۔ اور جس طرح امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں اس طرح آیت سے مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک اور دلیل سے عقد ولاء ثابت کیا جاسکتا ہے۔ اسی لئے امام زاہد اور کشاف نے آیت کو منسوخ قرار دیا ہے۔ اور امام حنیفہؒ کا مسلک بطور تقریب ذکر کیا ہے ان کے کلام میں اس پر تنبیہ ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ دور جاہلیت میں جو حلف رائج تھا اس پر پختہ رہا ہو اسلام نے اسے نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اسے مزید سخت کر دیا۔

یہ ساری بحث اس وقت ہے جب عقدت سے عقد موالات مراد ہو اور اگر بیضاوی کے مطابق اس سے عقد نکاح اور کشاف کے مطابق اس سے عقد تہنی (کسی کو منہ بولا بیٹا بنانا) مراد لیں تو پھر یہ آیت ہمارے موضوع سے ہی خارج ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

۷۱۔ میاں بیوی کی معاشرت

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ط فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ط وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝﴾ (۴: ۳۴-۳۵)

مرد عورتوں پر حاکم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے اور اس لئے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر جو عورتیں نیک ہیں وہ حکم ماننے والی ہیں اور اللہ کی حفاظت سے پیٹھ پیچھے نگہبانی کرتی ہیں اور تمہیں جن عورتوں کی بد خوئی کا ڈر ہو تو انہیں سمجھاؤ اور انہیں سونے میں جدا کر دو اور مارو۔ پس اگر وہ تمہارا کہا ماننے لگیں تو ان پر الزام کی راہ مت تلاش کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے بڑا ہے اور اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک منصف عورت والوں میں سے مقرر کرو اگر یہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت کر دے گا۔ بے شک اللہ علم والے باخبر ہیں۔

اس آیت کے متعلق روایت ہے کہ انصار کے ایک (سردار) سعد بن ربیع کی بیوی حبیبہ بنت زید نے ان سے جھگڑا کیا۔ سعد نے اسے ایک تھپڑ مارا اس پر اس کا باپ اسے رسول اللہ کے پاس لے آیا اور سعد کی شکایت کی۔ نبی علیہ السلام نے قصاص کا فیصلہ

کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں عورت مرد سے ایک تھپڑ کا قصاص نہیں لے سکتی اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم نے کچھ ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چاہا اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے وہ بہتر ہے۔ اس پر قصاص نہ لیا گیا حالانکہ اس وقت مردوں اور عورتوں کے درمیان جان سے مار دینے سے کم میں بھی قصاص رائج تھا۔ لیکن اب یہ قصاص نہیں رہا۔ لیکن عقلاً واجب ہے۔ بعض کے نزدیک قصاص صرف زخمی کرنے یا قتل کرنے کی صورت میں ہے۔ تھپڑ وغیرہ میں کوئی قصاص نہیں۔ جیسا کہ کشاف میں ہے۔ یہ تسلط اور فوقیت اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر عقل، دانائی، عزم، تیری اندازی، فنون حرب، طاقت وغیرہ کی بنا پر فضیلت عطا کی ہے۔ مردوں کے افضل ہونے کی یہ دلیل بھی ہے کہ وہ پورے روزے رکھتے ہیں پوری نماز پڑھتے ہیں۔ انہیں نبوت، خلافت، امامت، اذان، خطبہ، جماعت اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک تکبیرات تشریق کے فضائل حاصل ہیں، مرد حدود و قصاص میں گواہی دے سکتا ہے۔ اسے میراث میں عورت سے دگنا حصہ ملتا ہے۔ وہ عصبہ ہوتا ہے۔ نکاح و طلاق اس کے اختیار میں ہے۔ اولاد مرد کی طرف منسوب ہے مرد صاحب ریش و صاحب عمامہ ہوتا ہے نیز مرد عورت پر مال خرچ کرتا ہے مہر ادا کرتا ہے نکاح میں ولیمہ کرتا ہے عورت کو خوراک، لباس رہائش کا خرچ دیتا ہے اور یہ بات شک و شبہ سے بالا ہے کہ جو شخص دوسرے پر مال خرچ کرے تو وہ فوقیت رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مرد کی عورت پر فضیلت بیان کی اور پھر واضح کیا عورتیں دو قسم کی ہیں (۱) نیک (۲) نافرمان نیک عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عورتیں نیک ہیں وہ اپنے خاوندوں کا کہا ماننے والیاں ہیں اور ان کی غیر حاضری میں اپنے نفس کی اور خاوندوں کے اموال کی اسی طرح نگرانی کرتی ہیں جس طرح ان کی موجودگی میں کرتی ہیں۔

سب سے بہتر عورت

نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ تو اس کی طرف دیکھے کہ تجھے خوش کر دے۔ اور تو اسے حکم دے تو تیری اطاعت کرے۔ اور جب تو اس کے پاس نہ ہو تو وہ تیری عدم موجودگی میں اپنی جان اور مال کی حفاظت کرے پھر آپؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله

بعض نے للغیب کا معنی خاوند کے بھید اور راز کیا ہے۔ اور اس حفاظت کا سبب اللہ کی حفاظت ہے۔

قوله تعالى بما حفظ الله لفظ الله بنا بر فاعليت مرفوع ہے اور ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے یعنی يحفظ الله اياهن بالامر

على حفظ الغيب والحث عليه بالوعيد وبالتوفيق له

اور ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے ای بالذی حفظ الله لهن عليه من المهر و النفقة والقيام بحفظهن والذب

عنهن

ایک قرأت میں بما حفظ الله لفظ الله منصوب ہے۔ اس صورت میں ما صرف موصولہ ہی ہوگا کیونکہ اگر اسے مصدریہ

بنا میں تو حفظ کا فاعل کوئی نہیں رہتا۔

مطلب یہ کہ بالامر الذی حفظ حق اللہ او طاعة یعنی اس بات کے سبب کو انہوں نے اللہ کے حق کی اور اس کی اطاعت کی حفاظت کی اور وہ پاک دامن رہنا اور مردوں سے حسن سلوک ہے۔ کذا فی البیضاوی بیضاوی کے علاوہ دوسرے مفسرین کا کلام قابل ذکر نہیں لہذا ہم اسے یہاں نقل نہیں کرتے۔

عورتوں کی دوسری قسم کے متعلق وارد ہے کہ وہ عورتیں جن کی بد خوئی اور بد خلقی کا تمہیں ڈر ہو تو پہلے انہیں اطاعت کی نصیحت کرو، اگر نصیحت نفع نہ دے تو پھر ان کے بستر الگ کر دو، انہیں اپنے ساتھ ایک لحاف میں مت رکھو، ان سے جماع نہ کرو یا سوتے وقت ان سے پیٹھ پھیر لو یا مضاجع کا معنی رات گزارنا ہے کہ ان کے پاس رات نہ گزارو۔ کشاف نے لکھا ہے کہ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں باندھ کر ان سے زبردستی جماع کرو۔

اگر ہجران یعنی رات کی علیحدگی بھی مفید ثابت نہ ہو تو اتنا مار کہ مارا کا نشان بدن پر نہ پڑے اور مار بدن میں کوئی نقص یا بگاڑ پیدا نہ کرے۔ اتنی کاروائی کے بعد اگر وہ اطاعت پر آمادہ ہو جائیں تو ان کے خلاف الزام تراشی کا راستہ اختیار نہ کرو۔ ڈانٹ ڈپٹ ترک کر دو اور یوں سمجھو گویا کچھ ہوا ہی نہیں کیونکہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔

قولہ تعالیٰ ان اللہ کان علیا کبیرا یعنی جتنی قدرت تمہیں عورتوں پر حاصل ہے اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے۔ یا اللہ تعالیٰ باوجود اس قدر عالی و کبیر ہونے کے جب تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے تو تمہیں بطریق اولیٰ اپنی بیویوں کی غلطیاں معاف کر دینا چاہئیں۔ یا اللہ تعالیٰ کی ذات کسی پر ظلم کرنے یا کسی کی حق تلفی کرنے سے کہیں بلند و بالا ہے۔

اور اگر عورتیں نصیحت کرنے، مارنے، جدائی وغیرہ سے بھی اطاعت پر آمادہ نہ ہوں۔ اور بدستور بد خلقی و بد خوئی کا مظاہرہ کریں۔ تو پھر حکام کو یہ ارشاد ہے کہ اگر انہیں میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو اسے ختم کرنے کے لئے ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کریں۔

شقاق کی اضافت ظرف (بین) کی طرف علی الاتساع ہے اور اضممار قبل الذکر اس لئے ہے کہ مرجع معہود فی الذہن اور معلوم ہے۔

ان کے رشتہ داروں میں سے منصف مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رشتہ داران کے اندرونی معاملات سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں اور میاں بیوی کو ان پر زیادہ اعتماد ہوتا ہے اس لئے وہ اپنا مافی الضمیر ان پر ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے اکٹھا رہنا چاہتے ہیں یا علیحدگی چاہتے ہیں۔

اگر یہ دونوں منصف ان کے درمیان صلح کرانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔

یویدا کی ضمیر کا مرجع دونوں منصف اور بینہما کی ضمیر کا مرجع میاں بیوی ہیں۔

یایہ مطلب ہے کہ اگر دونوں منصف ان میں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان ہر دو منصفوں کو ایک بات پر متفق کر دے گا۔

اور اس طرح مطلب حاصل ہو جائے گا اس صورت میں یویدا اور بینہما کی ضمیروں کا مرجع منصف ہیں۔

یایہ مطلب ہے کہ اگر میاں بیوی صلح کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں اتفاق پیدا کر دے گا۔ اس صورت میں

ضمیموں کا مرجع میاں بیوی ہیں۔ ہر صورت میں آیت کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ منصف صرف صلح کرانے کا حق رکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک انہیں یہ حق حاصل نہیں کہ وہ میاں بیوی میں جدائی کرادیں۔ امام مالکؒ کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ کذا فی المدارک بیضاوی میں ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ خطاب میاں بیوی کو ہو۔ اور اس سے انہوں نے تحکیم کے جواز کا استدلال کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی ان کو صلح یا تفریق کا اختیار دیں تو انہیں یہ اختیار حاصل ہو جائے گا اور وہ اپنی صوابدید پر صلح یا تفریق کے مجاز ہیں۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اگر منصف یہی بہتر سمجھیں کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہونی چاہئے تو انہیں اختیار ہے کہ دونوں کو علیحدہ کر دیں۔

کشاف میں ہے کہ یہ بات مختلف فیہ ہے بعض کے نزدیک انہیں صرف میاں بیوی کی اجازت سے ایسا کرنے کا اختیار ہے اور بعض کے نزدیک میاں بیوی کی اجازت کے بغیر انہیں اختیار ہے۔

شعبی سے بھی یہی روایت ہے کہ منصف جو فیصلہ بھی کریں جائز ہے۔ عبیدہ سلمانی نے حضرت علیؑ سے یہی نقل کیا ہے۔ حضرت حسنؑ سے بھی ایسی ہی ایک روایت ہے۔

حسینی میں ہے کہ خطاب میاں بیوی کے اولیاء کو بھی ہو سکتا ہے۔ زاہدی کے مطابق خطاب پڑوسیوں ❶ کو ہے اور اتفاق کی توفیق ان کے ارادہ اصلاح پر موقوف ہے۔ جیسا کہ منقول ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا آپ نے دو منصف صلح کے لئے مقرر کئے وہ واپس آ کر کہنے لگے کہ میاں بیوی صلح پر آمادہ نہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو تمہیں سیدھا کر دیتا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے اصلاح کا ارادہ نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یرید اصلاحا یوفق اللہ ینہما۔ ان یریدا اس امر کی دلیل ہے کہ بندوں کو اختیار حاصل ہے اور اس طرح یہ جبریہ کی تردید کرتا ہے۔ یوفق اللہ قضاء و قدر کو ثابت کرتا ہے اس طرح اس میں قدریہ کی تردید ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

❶ ان تفسیری اختلافات سے قطع نظر اگر آیت زیر بحث کو طلاق کی عملی صورت کے طور پر رکھا جائے تو ہمارے معاشرتی مسائل کا ایک بہترین حل ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ طلاق مرد کا حق ہے۔ اور عقلاً و شرعاً اپنے حق کا استعمال کسی معاشرتی انتشار اور فساد کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت زید کے واقعہ سے واضح ہے۔ لیکن ہمارے ہاں طلاق کی وجہ سے نہ صرف دو انسانوں کے درمیان تفریق ہوتی ہے بلکہ دو خاندانوں میں ایک مستقل عداوت کا باعث بنتی ہے۔ اگر ہم آیت زیر بحث کو طلاق کی عملی صورت قرار دیتے ہوئے کسی حد تک تحکیم کو مشروط انداز میں اختیار کریں تو شاید اس مشکل کا حل نکل آئے۔ اس طرح کہ مصنفین یا حکمین ایک ایک ماہ کے وقفہ سے تین مختلف اجلاسوں میں مصالحت کی کوشش کریں۔ اگر کسی بھی اجلاس میں موافقت کی صورت پیدا ہو تو فهو المراد۔ اور عدم موافقت کی صورت میں خاوند کو ایک طلاق کا مشورہ دیں اس تین ماہ کی مدت میں عورت مرد کے گھر ہی رہے۔ تاکہ عدت کے ایام مرد کے گھر گزر سکیں۔ اس طرح درمیانی مدت میں رجوع کے مکمل مواقع میسر ہوں گے۔ ورنہ آخری اور تیسرے ماہ کا اجلاس بصورت عدم موافقت طلاق مغلظہ کی صورت میں ختم ہوگا۔ اور فَاِرْقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ کے ساتھ دونوں میں تفریق ہو جائے گی۔ محمد احمد

۱۸۔ حقوق کا بیان

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا لَا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لَا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ إِيمَانُكُمْ﴾
(۳۶: ۴)

اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ رشتہ داروں، یتیموں، مساکین، قریبی ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ پاس بیٹھنے والے مسافر اور اپنے مملوکہ غلام لونڈی سے نیک سلوک کرو۔
اس آیت میں حقوق کے آداب کا ذکر ہے ان کی حفاظت کا حکم ہے اور قرآن کریم کی کوئی دوسری آیت اس موضوع پر اتنی جامع نہیں جتنی جامع یہ آیت ہے کیونکہ اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا بیان ہے پھر حقوق العباد میں رشتہ دار، اجنبی، قریب بعید وغیرہ سب کے حقوق کا ذکر ہے اس کے علم کی ہر مسلمان مرد و عورت کو ضرورت ہے۔ قولہ تعالیٰ 'واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئاً' میں ربوبیت اور عبودیت کے حقوق کا ذکر ہے وبالوالدین احساناً میں والدین کے حقوق ہیں وبذی القربى میں اہل قرابت و تعلق کے حقوق ہیں خواہ ان سے نسب تعلق ہو یا دوستی کا تعلق ہو۔ والیتامی والمساکین میں یتامی و مساکین کے حقوق والجار ذی القربى والجار الجنب مطلقاً پڑوسی کے حقوق بیان کرتا ہے۔ اول الذکر سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا گھر بہت قریب ہو یا پڑوس کے علاوہ اس سے نسب یا دین کا تعلق بھی ہو مؤخر الذکر سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا گھر دور ہو یا پڑوسی کے سوا اس سے دین و نسب وغیرہ کا کوئی رشتہ نہ ہو۔

پڑوسی کی قسمیں

نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ پڑوسی ہے جس کے تین حقوق ہیں۔ پڑوس کا حق، نسب کا حق اور اسلام کا حق۔ دوسرا وہ پڑوسی ہے جسے دو حق حاصل ہیں۔ پڑوس کا حق اور اسلام کا حق تیسرا وہ پڑوسی جسے صرف ایک حق حاصل ہے۔ وہ صرف پڑوس کا حق ہے جیسے غیر مسلم پڑوسی

پڑوس کی حد

پڑوس کی حد چالیس چالیس گھروں تک ہے بعض کے نزدیک جار ذی القربى وہ پڑوسی مراد ہے جس کی دیوار آپ کی دیوار سے ملی ہوئی ہے۔ اس لئے حق شفعہ صرف اسی پڑوسی کو حاصل ہے دیگر پڑوسیوں کو حاصل نہیں۔ نیز امام زاہد کی تصریح کے مطابق اگر کوئی شخص مطلق پڑوسی کے حق میں وصیت کر جائے اور اس کی وضاحت نہ کرے تو وصیت اسی پڑوسی کے حق میں ہے جس کی دیوار وصیت کرنے والے کے گھر سے ملی ہوئی۔ صاحب ہدایہ نے کتاب الوصایا میں لکھا ہے کہ جو لوگ ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک عید گاہ میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں یہ صاحبین کی رائے ہے اور پہلی امام شافعی

کی رائے ہے اور دوسری امام ابو حنیفہؒ کی رائے ہے۔

قولہ تعالیٰ والصاحب بالجنب اس میں میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق کا بیان ہے۔ نیز ہر اس ساتھی کے حقوق کا بیان ہے جو آپ کے کسی وجہ سے بھی قریب ہو خواہ رفیق سفر ہو یا آپ کے ساتھ پڑھتا ہو یا آپ کا شریک کار ہو یا کسی مجلس و مسجد میں آپ کے پاس بیٹھا ہو۔

قولہ تعالیٰ وابن السبیل اس میں مسافر و مہمان کے حقوق کا ذکر ہے وما ملکت ایمانکم میں غلام، لونڈی، نوکر چاکر وغیرہ کے حقوق کا تذکرہ ہے یہ تمام کے حقوق کا اجمالی بیان ہے اخلاق و مواعظ پر مشتمل رسائل سے اخذ کر کے سب کی تفصیل لکھی جاتی ہے۔

حقوق اللہ

- ۱۔ اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے تمام وعدوں کو پورا کرنا
- ۲۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس پر راضی اور خوش رہنا
- ۳۔ حدود اللہ کی حفاظت کرنا اس کے احکام بجالانا
- ۴۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں دی اس سے صبر کرنا

والدین کے حقوق

والدین کے حقوق بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔

- ۱۔ زندگی میں ان کے اخراجات پورے کرنا
 - ۲۔ بول چال، مجلس، آنے جانے وغیرہ میں ان کا ادب کرنا
 - ۳۔ شریعت کے موافق جملہ امور میں ان کی اطاعت کرنا
 - ۴۔ ان کی موت کے بعد ان کے حق میں رحمت و استغفار کی دعا کرنا
- اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان دونوں کو اف تک نہ کہو۔ اور نہ ان کو جھڑکو۔ بلکہ ان سے نرمی و ادب سے بات کرو۔ اور محبت و شفقت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجز اور نیاز مند ہو کر رہو۔ اور کہو۔ اے میرے پروردگار جیسا انہوں نے مجھ پر رحم کرتے ہوئے چھوٹا سا پالا تو بھی ان پر رحم فرما۔

لیکن کسی ایسے حکم میں ان کی اطاعت نہ کی جائے جو شریعت کے خالف ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ﴾

اپنے آباء اور بھائیوں کو دوست نہ رکھو اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے کر اسے پسند کریں۔

رسول اللہؐ نے فرمایا جو شخص والدین کو راضی کرتے ہوئے صبح کرے اس کے لئے جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اسی

طرح جو شخص والدین کو راضی کرتے ہوئے شام کرے تو اس کے لئے بھی جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر ماں باپ میں سے کسی ایک کو راضی کرے تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اور جو شخص والدین کو ناراض کر کے صبح کرے تو اس کے لئے دوزخ کے دو دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جو شخص والدین کو ناراض کر کے شام کرے تو اس کے لئے بھی دوزخ کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اگر دونوں میں سے کسی ایک کو ناراض کرے تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ! جو شخص والدین کی فرمانبرداری کرے اور میری نافرمانی تو میں اسے فرمانبردار لکھتا ہوں اور جو شخص والدین کا نافرمان ہو اور میرا فرمانبردار تو میں اسے نافرمان لکھتا ہوں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتے لیکن والدین کے حقوق معاف نہیں کرتے۔

مالک بن ربیعہ راوی ہیں کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا جو بنو سلمہ سے تھا وہ کہنے لگا کہ کیا والدین کی وفات کے بعد ان کا کوئی حق مجھ پر ہے جسے میں پورا کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہے۔ ان کے لئے دعا و استغفار کرنا، ان کے کئے ہوئے وعدے پورے کرنا ان کے دوستوں کا احترام کرنا۔ ایسی لاتعداد آیات و احادیث ہیں جن میں حقوق والدین کا تذکرہ اور ان کی ادائیگی کی تاکید ہے اور نہ ادا کرنے پر سخت وعید ہے۔ چونکہ یہاں حقوق والدین کا بیان ہے لہذا ضروری ہے کہ اولاد کے حقوق کا ذکر بھی کر دیا جائے اگرچہ اس آیت میں ان کا ذکر نہیں۔

اولاد کے حقوق

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کرنے لگا کہ میں کس سے نیکی و حسن سلوک کروں؟ آپؐ نے فرمایا اپنے ماں باپ سے نیکی و حسن سلوک کرو۔ اس نے کہا میرے والدین نہیں ہیں۔ آپؐ نے فرمایا اپنی اولاد سے نیکی و حسن سلوک کرو۔ جیسا تجھ پر تیرے ماں باپ کا حق ہے ایسا ہی تیری اولاد کا تجھ پر حق ہے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے لڑکے کے متعلق فرمایا ہے کہ ساتویں دن اس کے بال منڈوا کر اس کی میل کچیل اچھی طرح دور دور کر دینا چاہئے اور اس کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہئے۔ جب چھ سال کا ہو جائے تو اسے ادب سکھایا جائے جب سات سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دیا جائے جب تیرہ سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے مارا جائے اور جب سولہ برس کا ہو جائے تو اس کی شادی کر دی جائے پھر اس کا ولی یا سرپرست اس کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہے میں نے تجھے ادب سکھادیا، علم پڑھایا، تعلیم دے دی اور تیرا نکاح کر دیا پھر یہ دعا پڑھے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَعَذَابِكَ فِي الْآخِرَةِ۔

میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ تجھے دنیا میں کسی فتنہ میں مبتلا کرے یا آخرت میں عذاب دے۔

اسی طرح شاگرد و استاد کے اور پیر و مرید کے آپس میں حقوق ہیں۔ بلکہ استاد اور پیر تو باپ سے افضل ہیں۔ لہذا ان کا ادب باپ کے ادب سے زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کسی کو ایک حرف سکھایا وہ اس کا آقا ہے نیز فرمایا شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے جیسے نبی اپنی امت میں۔

ذی القربیٰ کے حقوق

- ۱۔ انہیں پہلے سلام کہے
- ۲۔ ان کے متعلق دل سے حسد، بغض، کینہ وغیرہ نکال دے
- ۳۔ اگر ان سے کسی معاملہ میں جھگڑا ہو جائے تو پھر بھی اگر کوئی دوسری قوم ان پر حملہ آور ہو تو رشتہ داروں سے اتفاق کر کے ان کی حمایت کرے۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوستی و محبت کی قرابت نسبی قرابت پر مقدم ہے۔

یتیموں اور مسکینوں کے حقوق

- ۱۔ ان پر شفقت کرے۔
- ۲۔ ان سے حسن سلوک سے پیش آئے
- ۳۔ انہیں کم از کم اتنا دے جس سے انہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ رہے
- ۴۔ جو شخص ان پر ظلم کرے اس سے ان کا حق دلوائے
- ۵۔ یتیموں کا مال ہرگز نہ کھائے کیونکہ یہ از روئے نص حرام ہے۔
- ۶۔ اسی طرح جہاں انہیں حمایت کی ضرورت ہو ان کی حمایت کرے اور ان سے ہر طرح کا تعاون کرے وغیرہ

پڑوسی کے حقوق

- ۱۔ اپنی دیواریں اتنی بلند نہ کرے کہ پڑوسی کے گھر تک کھلی اور صاف ہوا نہ جاسکے
- ۲۔ اس کے پانی کے نکاس کا راستہ بند نہ کرے۔
- ۳۔ اس کے پرنا لہ کا پانی بند نہ کرے
- ۴۔ کھانے پینے، لباس وغیرہ میں اسے ہرگز نہ بھولے
- ۵۔ اس کا ہر دکھ درد بٹائے اور شریک غم ہو
- ۶۔ اگر قدرت ہو تو اسے کھانا کھلائے ورنہ کھانا پکنے کی بو ہوا اور دھوئیں کے ذریعہ اس کے گھر تک نہ جانے دے کیونکہ اس سے اسے دکھ پہنچتا ہے۔

وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہو غیر رشتہ دار پڑوسی پر مقدم ہے۔

اپنے ساتھ والے کے حقوق

اس میں بیوی، خاوند، رفیق سفر، شریک کار وغیرہ سب شامل ہیں۔

بیوی کے حقوق یہ ہیں

۱۔ اس کے لباس، خوراک اور رہائش کا بندوبست کرنا

۲۔ اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو سب سے برابری کا سلوک کرنا

۳۔ انہیں ضروری مسائل کی تعلیم دینا مثلاً نماز، روزہ، طہارت، حیض، نفاس، استحاضہ، وغیرہ کے احکام سے آگاہ کرنا

۴۔ بچوں کی تربیت کے متعلق جملہ امور کی تعلیم دینا

۵۔ اگر وہ بد خوئی و بد خلقی کریں تو انہیں اس سے باز رکھنے کے لئے نصیحت، سونے میں علیحدگی، مارنا، جس سے بدن پر نشان نہ

پڑے وغیرہ طریقوں سے کام لینا

۶۔ غیرت کا مظاہرہ یعنی ان کے پاس کسی غیر محرم کو نہ آنے دینا

۷۔ سیاست، یعنی ان پر غالب رہنا، انہیں قابو میں رکھنا، انہیں ان کی مرضی پر نہ چھوڑنا، ایسی خواہشات سے باز رکھنا جو

باعث فساد ہوں۔

۸۔ امور دینہ میں ان کی پوری پوری رہنمائی کرنا۔

خاوند کے حقوق

اگرچہ اس آیت میں ان کا تذکرہ نہیں تاہم ان کا بیان ضروری ہے اور یہ درج ذیل ہیں۔

۱۔ دینی اور دنیوی تمام امور میں بیوی خاوند کی اطاعت کرے

۲۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کسی کو کچھ نہ دے

۳۔ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے

۴۔ جب خاوند ہم بستری کرنا چاہے تو اسے نہ روکے۔ بشرطیکہ جگہ یا وقت ممنوع نہ ہو یا کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔

رفیق سفر، شریک کار، دوست وغیرہ کے حقوق

۱۔ اسے اپنے مال میں تصرف کرنے سے نہ روکے حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اپنے مال میں اپنے دوست کو تصرف کرنے

کا حق اپنے آپ ہی زیادہ دے کہ اسے تصرف کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو۔

۲۔ ہر طرح سے اس کی نصرت و حمایت کرے۔

۳۔ اس کی عیب جوئی نہ کرے

۴۔ حتی الامکان اسے علم و ادب سکھائے اور اس کا خیر خواہ ہو۔

۵۔ اس کی لغزشوں سے درگزر کرے۔

۶۔ زندگی میں اس کے لئے دعائے خیر کرے

۷۔ اس کی وفات کے بعد اس کے لئے دعائے مغفرت اور اس کی اولاد و متعلقین سے حسن سلوک کرے۔

مسافر کے حقوق

جو شخص اپنے وطن اور اپنے اہل و عیال سے دور ہے اس کے حقوق بھی اتنے ہی ہیں جتنے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ہیں۔

مہمان کے حقوق

جو شخص بطور مہمان آجائے خواہ بن بلائے ہو تو اس کے حقوق یہ ہیں۔

۱۔ اس سے نرمی و اخلاق سے گفتگو کی جائے۔

۲۔ اس کی اس طرح خدمت کی جائے کہ وہ خوش ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ

۳۔ حتی المقدور اسے اچھا سے اچھا کھانا کھلایا جائے۔

تین دن تک اس کی ہر طرح سے خدمت کی جائے اس کے بعد اختیار ہے۔ اور بن بلائے مہمان کا حق بلائے ہوئے مہمان سے زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اپنے اور میرے مہمان کی عزت کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا یا اللہ میرا مہمان کون سا ہے اور آپ کا مہمان کون سا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بن بلائے تمہارے پاس آئے وہ میرا مہمان ہے اور جو بلانے پر آئے وہ آپ کا مہمان ہے۔

لونڈی۔ غلام کے حقوق

نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو

۱۔ جو خود کھاتے ہو انہیں بھی وہی کھلاؤ

۲۔ جو خود پہنتے ہو انہیں بھی وہی پہناؤ

۳۔ انہیں ان کی قوت برداشت سے زیادہ کام نہ بتاؤ

۴۔ جو لونڈی غلام تمہیں پسند ہو اسے اپنے پاس رکھو اور جو نا پسند ہو اسے بیچ دو۔

۵۔ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے اگر وہ چاہتا تو انہیں تمہارا مالک بنا دیتا۔

ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھنے لگا کہ میں اپنے غلام کو دن میں کتنی بار معاف کروں۔ آپؐ نے کچھ دیر خاموشی کے بعد فرمایا اسے روانہ ستر بار معاف کرو۔

غلاموں پر آقا کے حقوق اور اسی طرح بادشاہ و رعایا کے حقوق بہت مفصل و طویل ہیں یہاں ان کے ذکر کرنے کی گنجائش نہیں۔

۱۹۔ بحالت جنابت اور نشہ میں نماز کا حکم اور تیمم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ۝﴾ (۴: ۴۳)

اے ایمان والو! نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ جو تم کہتے ہو اسے سمجھنے لگو اور نہ اس وقت نماز کے قریب جاؤ جب غسل کی حاجت ہو یا اگر راستہ مسجد سے ہو تو وہاں سے باہر مجبوری گزر سکتے ہو یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر تم بیمار یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہے یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو ان حالات میں اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو تو پاک زمین کا قصد کرو پھر ملو اپنے منہ اور ہاتھوں کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔

اس آیت میں متعدد مسائل کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے حالت نشہ میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین امنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سکاری

اس کے متعلق وارد ہے کہ عبدالرحمن بن عوفؓ نے اس دوران جب شراب مباح تھی کچھ دوستوں کی دعوت کی اور کھانے کے ساتھ شراب بھی پیش کی انہوں نے کھانا کھایا شراب پی اور نشہ میں مبتلا ہو گئے اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے عبدالرحمن بن عوفؓ کو امام بنا کر نماز شروع کر دی ان کے امام نے نشہ کی وجہ قل یا ایہا الکفرون ما اعبد ما تعبدون پڑھا اور پوری سورۃ سے چاروں لاء حذف کر دیئے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہارا نشہ زائل ہو جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو تب نماز جائز ہے۔

وہ مقدار شراب جو مستوجب سزا ہے

جو مقدار شراب ممانعت صلوٰۃ کا سبب ہے وہی مقدار وجوب حد کا سبب ہے۔ یہ صاحبین کا مسلک ہے اور اکثر مشائخ کا رجحان اسی طرف ہے کیونکہ عربی سکران (نشہ سے مست) اسی کا نام ہے

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک آیت میں صرف اس نشہ کا ذکر ہے جس کی بنا پر نماز منع ہے سزا کے لئے اتنا نشہ شرط ہے کہ عقل بالکل جاتی رہے تھوڑی بہت کچھ بھی سمجھ باقی نہ رہے اور مرد و عورت کی تمیز بالکل ختم ہو جائے۔ اور امام شافعیؒ کے نزدیک سزا صرف اتنے نشہ پر بھی دی جائے گی کہ نشہ کا اثر اس کی حرکات و رفتار میں ظاہر ہو جائے یہ احکام ہدایہ کے باب حد الشرب میں مفصل مذکور ہیں۔ کیا نشہ میں کلمہ کفر سے ارتداد لازم ہے؟

صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ آیت زیر بحث اس امر کی دلیل ہے کہ حالت نشہ سے ارتداد لازم نہیں آتا کیونکہ سورۃ کافرون کو

حذف لاء کے ساتھ پڑھنا کفر ہے لیکن یہاں کفر کا حکم نہیں لگایا گیا بلکہ انہیں مؤمن کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ نہ ہی نبی علیہ السلام نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کا حکم صادر فرمایا اور نہ ہی اسے تجدید ایمان کا حکم دیا۔ امت کا اس پر اجماع ہے کہ جس کے منہ سے خطا کلمہ کفر نکل جائے اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ ہذا لفظ۔ صاحب کشاف و بیضاوی نے لکھا ہے کہ آیت میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اونگھ یا نیند کے غلبہ کے وقت بھی نماز نہ پڑھی جائے۔

امام فخر الاسلام بزدوی بحث سکر میں امور معترضہ مکتبہ کے تحت لکھتے ہیں کہ نشہ کی دو قسمیں ہیں (۱) وہ نشہ جو مباح ہے اور اس پر مواخذہ نہیں اس کا حکم مرگی وغیرہ کا ہے۔ یہاں تک کہ اس حالت میں اس کے تصرفات مثلاً طلاق، عتاق وغیرہ صحیح نہ ہوں گے۔ (۲) اور ایک نشہ وہ ہے جس کا سبب کوئی حرام و ممنوع چیز ہو۔ یہ حالت بالاجماع خطاب کے منافی نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی حالت نشہ میں خطاب کیا لا تقربوا الصلوۃ وانتم سکاری اگر یہ خطاب ان کی حالت نشہ میں ہے تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر ان کی حالت ہوش میں ہے تب بھی یہی حکم ہے کیونکہ عاقل کو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ”حالت جنون میں یہ کام نہ کرنا“ پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ نشہ والا مخاطب ہے تو ثابت ہے کہ نشہ اہلیت کے منافی نہیں لہذا حالت نشہ میں اس پر شریعت کے تمام احکام لاگو ہوں گے اور طلاق، عتاق، خرید و فروخت، اقرار وغیرہ کے متعلق اس کی تمام باتیں درست تسلیم کی جائیں گی صرف ارتداد معتبر نہیں یعنی اگر حالت نشہ میں کلمہ کفر اس کے منہ سے نکلے تو اسے مرتد نہ کہیں گے۔

بعض مفسرین کے نزدیک اس کا یہ مطلب نہیں کہ نشہ کے وقت نماز نہ پڑھو بلکہ مطلب یہ ہے کہ نماز کے وقت شراب نہ پیو لہذا خطاب نماز اس سے ہٹا ہوا نہیں بلکہ وہ اس کا مکلف ہے جیسا کہ با وضو نماز کا حکم ہے بے وضو نماز نہیں پڑھ سکتا اس لئے نہیں کہ اس سے نماز ساقط ہے بلکہ اس لئے کہ نماز کی شرط طہارت مفقود ہے۔ ہذا قال الامام الزاہد

عنوان کا دوسرا جزء کہ حالت جنابت میں نماز منع ہے قال اللہ تعالیٰ: ولا جنبا اس کا عطف وانتم سکاری پر ہے حتی تغتسلوا اس کی غایہ ہے الا عابری سبیل استثناء ہے جو غایہ اور مغیا کے درمیان واقع ہے۔ یا یہ جنبہ کی صفت ہے ای ولا جنبہ غیر عابری سبیل۔

حاصل معنی یہ ہے کہ حالت جنابت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو۔ ہاں اگر راہ چلنے والے یعنی مسافر ہو اور پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ کیونکہ عام طور پر مسافر کے لئے پانی کی قلت ہوتی ہے یا بالکل میسر ہی نہیں ہوتا۔ اس پر اس حالت میں غسل واجب نہیں بلکہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے اس کے بعد متصلاً تیمم کا ذکر اسی کی تائید کرتا ہے۔

بعض مفسرین نے لا تقربوا الصلوۃ میں الصلوۃ سے مراد نماز پڑھنے کی جگہ یعنی مسجد لی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں مضاف محذوف ہے ای لا تقربوا مواضع الصلوۃ اور عابر سے مراد مطلقاً چلنے والا ہے مطلب یہ ہے کہ نشہ کی حالت میں اور جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ جاؤ سوائے اس شخص کے جو راستہ عبور کرنے والا ہے اسے جائز ہے کہ بامر مجبوری جب راستہ مسجد ہی سے گزرتا ہے یا پانی مسجد میں ہے تو وہ مسجد سے گزر سکتا ہے۔ مدارک نے لکھا ہے کہ امام شافعیؒ نے یہی معنی پسند کیا ہے۔

صاحب کشاف لکھتے ہیں کہ جو الصلوۃ کی تفسیر مسجد سے کرتے ہیں ان کے نزدیک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حالت جنابت

میں مسجد کے قریب نہ جاؤ ہاں اگر وہیں سے گزرنا ہے اور کوئی راستہ نہیں یا پانی مسجد میں ہے یا مسجد میں کسی کو احتلام ہو گیا ہے تو اس کے لئے اس حالت میں بامر مجبوری مسجد سے گزرنا جائز ہے۔

روایت ہے کہ بعض انصار کے دروازے مسجد میں تھے مسجد کے علاوہ ان کا کوئی راستہ نہ تھا انہیں جنابت لاحق ہو جاتی تو ان کے لئے مسجد سے گزرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا لہذا انہیں یہ رخصت دی گئی۔

ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کے سوا کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ حالت جنابت میں مسجد سے گزرے یا وہاں بیٹھے۔ صرف حضرت علیؑ کو اس کی اجازت اس لئے تھی کہ ان کا گھر مسجد میں تھا دونوں کلاموں میں تناقض ظاہر ہے۔

بیضاوی میں ہے کہ جنہوں نے الصلوٰۃ کی تفسیر مواضع الصلوٰۃ سے کی ہے انہوں نے عابری سبیل سے گزرنے والے مراد لئے ہیں اور جنبی کے لئے مسجد سے گزرنا جائز قرار دیا ہے امام شافعیؒ کا یہی مسلک ہے۔
امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جنبی کے لئے مسجد سے گزرنا جائز نہیں ہاں اگر مسجد کے سوا کوئی رستہ نہیں یا پانی مسجد میں ہے تو بامر مجبوری گزر سکتا ہے۔

تیمم کا بیان

عنوان کا تیسرا جز تیمم کا حکم ہے۔ قال اللہ تعالیٰ: وان كنتم مرضی..... الاية میں ہے یہ آیت بعینہ سورہ مائدہ میں وضو و غسل کے حکم کے بعد مذکور ہے صرف اید کم کے بعد منہ زیادہ ہے۔
تیمم کا حکم غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر نازل ہوا تھا جب کہ اسلامی لشکر نے ایک رات ایک مقام پر پڑاؤ کیا جہاں پانی نہیں تھا اور ان کا ارادہ تھا کہ صبح وہاں سے کوچ کر جائیں گے لیکن کوچ سے ذرا پہلے حضرت عائشہ صدیقہؓ کا ہار گم ہو گیا تھا جس کی تلاش میں دیر ہو گئی صحابہ کرام کو غسل و وضو کے لئے پانی کی ضرورت تھی۔ نبی علیہ السلام سے شکایت کی اس پر اللہ تعالیٰ نے آسانی و تخفیف کی خاطر یہ آیت نازل کی اس میں تیمم کی شرائط اور اس کا طریقہ مذکور ہے۔
آیت کی عبارات کی دقت ایک سلیم الطبع قاری کو تعجب میں ڈال دیتی ہے اس کی تفسیر مختلف مفسرین نے مختلف کی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے۔

تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ”اوجاء احدکم من الغائط“ حدیث (بے وضو ہونا) سے کنایہ ہے کیونکہ غائط کا معنی نرم زمین ہے۔ وہ نرم زمین میں قضائے حاجت کے لئے آیا کرتے تھے لہذا اسے حدیث (بے وضو ہونا) سے کنایہ بنایا گیا۔

اس پر بھی مفسرین کا اتفاق ہے کہ فلم تجدوا ماءً کا معنی فلم تقدر و اعلى استعمال ماء اس کی وجہ خواہ پانی کا نہ ملنا ہو خواہ پانی کا دور ہونا ہو یا پانی حاصل کرنے کے آلات ڈول، رسی وغیرہ نہ ہوں یا پانی کے حصول میں کوئی اور رکاوٹ مثلاً درندے یا دشمن کا خوف حائل ہو یا پانی کے استعمال سے بیمار ہونے یا ہلاک ہونے کا خطرہ ہو وغیرہ اس طرح تیمم کی تمام شرائط اس

میں آ جاتی ہیں۔

اختلاف اس میں ہے او جاء احدکم کا عطف کس پر ہے؟ اور او لمستم النساء کا معنی کیا ہے؟ صاحب مدارک پہلے لکھتے ہیں کہ لمستم النساء کا معنی یہ ہے کہ تم نے عورتوں سے جماع کیا حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے یہی منقول ہے۔

پھر لکھتے ہیں حکم شرط میں چار قسم کے لوگوں کو داخل کیا گیا ہے۔ (۱) مریض (۲) مسافر (۳) بے وضو (۴) جنبی اور جزاء یعنی تیمم کا حکم چاروں سے متعلق ہے لہذا مریض اگر کمزوری کی وجہ سے یا پانی حاصل کرنے سے عاجزی کی بنا پر پانی حاصل نہ کر سکے اور مسافر پانی دور ہونے کی وجہ سے اسے نہ پاسکے اور بے وضو اور جنبی جب بعض رکاوٹوں کی وجہ سے پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ تو ان سب کے لئے جائز ہے کہ تیمم کر لیں۔ ہذا لفظ

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ او لمستم النساء جنابت کے بارے میں ہے۔ اور ”جاء احدکم منکم من الغائط“ بے وضو ہونے کے بارے میں ہے اور ان کا عطف مرضی اور مسافر پر ہے یہ بات اگرچہ اصول کے موافق ہے لیکن او جاء احد..... میں او کا آٹھیک نہیں بیٹھتا کیونکہ آدمی یا تو صرف بے وضو ہو گا یا جنبی اور ان میں سے ہر ایک یا مریض یا مسافر۔ پس مسافر و مریض میں تقابل جائز ہے اور بے وضو اور جنبی میں بھی تقابل جائز ہے لہذا آیت یوں ہونی چاہیے تھی وان کنتم مرضی او علی سفر سواء جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء ہاں اگر یہ کہیں کہ او بمعنی واو ہے تو بات بن جاتی ہے جیسا کہ امام رازی نے آیت مائدہ کی تفسیر میں لکھا ہے۔ اور امام زاہد نے اس آیت کی تفسیر میں ایسا ہی لکھا ہے۔

صاحب کشاف نے مریض و مسافر کے تقابل اور بے وضو اور جنبی کے تقابل کی یہ توجیہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مریض و مسافر کو اس سلسلے میں رخصت دی کیونکہ عام طور پر مریض و مسافر پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہوتے پھر یہ رخصت ہر اس شخص کے لئے عام کر دی گئی جس پر طہارت واجب ہو اور اسے پانی نہ مل رہا ہو یا وہ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو مثلاً دشمن یا درندے کا خوف ہو ڈول رسی نہ ہو وغیرہ اگرچہ یہ واقعات مریضوں اور مسافروں کے علاوہ دوسروں کو بہت کم پیش آتے ہیں۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فلم تجدوا ماء صرف دو پچھلوں سے متعلق ہو یعنی او جاء احد منکم من الغائط کا مطلب یہ ہے کہ اولم تقدر و اعلى الماء بوجوه اخر بعد ان کان مما جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء۔

ہکذا يفهم من کلامہ۔ مطلب یہ کہ بے وضو ہونے یا جنبی ہونے کے بعد اگر کسی وجہ سے پانی پر قدرت نہ ہو۔ قاضی بیضاوی نے اس کی بڑی عجیب توجیہ کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس تقسیم کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کو تیمم کی رخصت ہے وہ یا تو بے وضو ہو گا یا جنبی اور اس کی اس حالت کی وجہ عام طور پر مرض یا سفر ہوگی چونکہ جنبی کا ذکر پہلے گزر چکا ہے لہذا اس کی حالت بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا اور بے وضو کا ذکر چونکہ پہلے نہیں گزرا اس لئے بے وضو ہونے کے وہ اسباب بھی ذکر کر دیئے جن سے بالذات وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اسباب بھی ذکر دیئے جن سے بالعرض وضو ٹوٹ جاتا ہے چونکہ جنبی کے متعلق تفصیل بیان ہو چکی

تھی اس لئے بے وضو کی تفصیل کی ضرورت نہ رہی اور معذروں کا بیان اجمالاً کر دیا گیا گویا یوں کہا گیا۔

وان كنتم جنباً مرضی او علی سفر او محدثین جنتم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا - انتھی کلامہ

تم حالت جنابت میں بیمار یا مسافر ہو یا بے وضو ہو کیونکہ قضائے حاجت کر کے آئے ہو یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہے ان حالات میں اگر پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو تیمم کر لو

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ او جاء احدكم منكم من الغائط دونوں بے وضو کے بارے میں ہیں لیکن پہلے میں اس سبب کا ذکر ہے کہ نجاست بدن کے اگلے یا پچھلے مخرج سے خارج ہو اور دوسرے میں عورتوں کو ہاتھ لگانے کا ذکر ہے لہذا دونوں کے مجموعہ کا مفہوم یہ ہے کہ او كنتم محدثین اور اس کا عطف اس کے ماقبل ایک محذوف پر ہے جو سابقہ کلام سے سمجھ آ رہا ہے وہ کلام سابق وان كنتم جنباً ہے اس توجیہ سے اگرچہ او ٹھیک بیٹھ جاتا ہے لیکن یہ ہمارے مسلک کے مطابق اصول کے موافق نہیں۔

کیونکہ قولہ تعالیٰ: او لمستم النساء باب تیمم میں جنبی کے بارے میں دلیل ہے اور اس سے بالا جماع اس کے مجازی معنی جماع مراد ہیں اسے لمس بالید کے معنی میں لے کر اسے محدث (بے وضو) کے متعلق قرار دینا بیک وقت جمع بین الحقیقۃ والمجاز ہے اور حقیقت و مجاز کو جمع کرنا جائز نہیں۔ فخر الاسلام بزدوی اور دیگر ائمہ اصول نے اس کی تصریح کئی ایک کتابوں میں کی ہے۔ اور اسی بنا پر ہمارے فقہاء مطلق مس عورت کو وضو کا ناقض نہیں کہتے بلکہ مباشرت فاحشہ کو ناقض وضو قرار دیتے ہیں مباشرت فاحشہ کہ دونوں کی شرمگاہیں بغیر کسی آڑ کے ایک دوسرے سے چھو جائیں اور مرد کا آلہ تناسل منتشر ہو جائے اس سے بالاتفاق وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک اگر مرد و عورت ایک دوسرے کو کسی طرح بھی چھو جائیں تو دونوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور امام مالکؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک اگر شہوت سے ایک دوسرے کو چھو جائیں تو دونوں کا وضو جاتا ہے۔ حسنی میں یہ تفصیل وضاحت سے مذکور ہے۔

اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جمع الحقیقۃ والمجاز صرف سورہ مائدہ والی آیت میں لازم ہے کیونکہ وہاں وان كنتم مرضی سے پہلے جنبی کے تیمم کا ذکر نہیں اور یہاں ولا جنباً الا عابری سبیل میں پہلے جنبی کے تیمم کا ذکر موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر تیمم کرے لہذا او لمستم النساء صرف لمس بالید ہاتھ سے چھونے کے بارے میں ہے۔ لہذا حقیقت و مجاز کا اجتماع نہیں ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جنبی کا تیمم اس کے مسافر ہونے سے مشروط نہیں لہذا جنبی کو مسافر سے مقید نہ کیا جائے گا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ لمس تمام بدن میں موجود ہے لہذا لمس میں لمس بالید اور جماع دونوں حقیقی معنوں کے لحاظ سے آ جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ متکلمین کی اصطلاح ہے اور ہم اس کے لغوی اور شرعی معنوں کے لحاظ سے بحث کر رہے ہیں۔

ایک اور سوال یہ ہے کہ لمستم اور لا مستم دو قرأتیں ہیں ایک کولس بالید اور دوسری کو جماع پر کیوں حمل نہیں کر لیتے جیسا کہ بطہون میں دو قرأتوں کے لحاظ سے دو مختلف معنی لیے جاتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے ہم فریق مخالف کو اس کے زعم کے مطابق الزام دے رہے ہیں کیونکہ فریق مخالف لا مستم پڑھ کر جمع بین الحقیقۃ والجاز کر رہا ہے جو خلاف اجماع ہے۔

تکوٰح میں مذکور ہے کہ فقہاء کے قول ”المجاز مراد بالاجماع“ میں اجماع سے مراد یا تو ائمہ اربعہ کا اجماع ہے یا صحابہ کا اجماع ہے۔ صحابہ کا اجماع مراد لینا باطل ہے کیونکہ ابن مسعود اس کے مخالف ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اس سے مراد مس بالید ہے اور اس سے ائمہ اربعہ کا اجماع مراد لینا بھی باطل ہے کیونکہ ان میں سے بعض اس سے مس بالید مراد لیتے ہیں اور جنبی کا تیمم اور دلیل سے ثابت کرتے ہیں۔

یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اجماع صحابہ کے مخالف ہے کیونکہ اگر اس سے وطی مراد لیں تو جنبی کا تیمم جائز اور اگر اس سے مس بالید مراد لیں تو جنبی کا تیمم ناجائز ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کے اعتراضات اجماع کے مخالف نہیں ہوتے لہذا تمہاری بات ناقابل تسلیم ہے مخالفت اجماع تو یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا امر پیش کریں جو متفق علیہ ہو اور اس میں اختلاف کیا گیا ہو اور عدم قول قول بالعدم نہیں ہوتا کہ اس کی مخالفت ممتنع ہو۔

حیض ونفاس والی عورت تیمم کر سکتی ہے۔

آیت میں تو صرف جنبی کے تیمم کا ذکر ہے۔ حیض ونفاس والی عورت کے تیمم کا ذکر نہیں لیکن صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ تیمم کے بارے میں بے وضو ہونا جنابت، حیض، نفاس وغیرہ سب یکساں ہیں جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک قبیلہ کے لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہم لوگ اس ریگستان میں رہتے ہیں جہاں ایک ایک دو دو ماہ تک پانی میسر نہیں آتا اور ہمارے بعض افراد جنبی، حیض، نفاس والے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا تم اپنی زمین سے طہارت حاصل کیا کرو۔ ہذا کلامہ۔ صاحب ہدایہ نے جنبی کیلئے تیمم ثابت کرنے کے لئے آیت کو چھوڑ کر سنت کو دلیل اس لئے بنایا ہے تاکہ

۱۔ جنبی اور حیض ونفاس والی عورت کا حکم ایک دلیل سے ثابت ہو جائے۔

۲۔ آیت میں مس بالید کا احتمال بھی ہے جب کہ حدیث کے معنی قطعی ہیں۔

۳۔ ریت پر تیمم کا جواز ثابت ہو جائے۔

قوله تعالى: ”فتمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم“

اس میں تیمم کا طریقہ بتلایا ہے۔ تیمموا کا معنی قصد کرنا قصد وہی معتبر ہے جو دل سے ہو لہذا تیمم میں نیت بالاجماع شرط ہے کیونکہ یہ مدلول النص ہے۔ صاحب کشاف ومدارک زجاج سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صعيد کا معنی زمین کی اوپر کی سطح ہے مٹی ہو یا کچھ اور۔ اسی لئے امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر اس چیز پر تیمم جائز ہے جو جنس زمین سے ہو مثلاً مٹی، ریت، پتھر خواہ اس پر گرد و غبار ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ بالکل پاک ہو کیونکہ صعيد کی صفت طیباً بھی نص میں وارد ہے۔ اسی لئے امام ابو حنیفہ

کے نزدیک اگر پلیدز میں خشک ہو جائے تو اس پر نماز پڑھی جاسکتی ہے لیکن اس پر تیمم نہیں کیا جاسکتا۔

امام شافعیؒ کے نزدیک تیمم صرف اس مٹی پر جائز ہے جس میں پودے وغیرہ اگانے کی صلاحیت ہو ایک روایت میں امام ابو یوسفؒ سے بھی یہی منقول ہے اور حضرت ابن عباسؓ سے بھی یہی مروی ہے کیونکہ صعيد کا معنی مٹی اور طيب کا معنی اگانے والی۔

ہماری دلیل اوپر مذکور ہو چکی ہے کہ صعيد کا معنی سطح زمین ہے خواہ مٹی ہو یا کچھ اور اور طيب کا معنی طاہر ہے چونکہ بحث طہارت کی ہے لہذا یہی معنی لینے زیادہ اولیٰ ہیں یا طيب کا معنی طاہر یہاں بالا جماع مراد ہے۔

القصة تیمم دو ضربات ہیں ایک ضرب چہرے کے لئے اور ایک ضرب دونوں بازوؤں کے لئے کیونکہ آیت میں ہے فامسحوا بوجوهکم وایدیکم لہذا چہرے اور بازوؤں کا مسح نص سے ثابت ہے لیکن ہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ ضرب حدیث سے ثابت ہے نبی علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسرؓ کو فرمایا تمہارے لئے دو ضربات کافی ہیں ایک ضرب چہرے کے لئے اور ایک ضرب کہنیوں تک بازوؤں کے لئے۔ اسی لئے صاب ہدایہ نے ثبوت تیمم کے لئے آیت کو اور طریقہ تیمم اور دو ضربات ثابت کرنے کے لئے مذکورہ حدیث کو دلیل بنایا ہے۔

ہمارے نزدیک صرف مسح شرط ہے اگر تیمم کرنے والا مٹی وغیرہ پر ہاتھ مار کر مسح کر لے تو تیمم صحیح ہوگا کیونکہ مطلقاً مسح پایا گیا ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک ہاتھ سے گرد و غبار لگنا بھی شرط ہے کیونکہ سورہ مائدہ میں فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منہ اور من تبعیض کے لئے ہے لہذا ضروری ہے کہ ہاتھ سے کچھ مٹی وغیرہ لگ جائے۔

لیکن صاحب کشاف و مدارک لکھتے ہیں من تبعیض کے لئے نہیں بلکہ ابتدائے غایۃ کے لئے ہے۔

کتب فقہ میں مذکور ہے کہ آیت تیمم میں غایۃ کا ذکر نہیں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بغلوں تک بازوؤں پر مسح واجب ہے لیکن غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ تیمم وضو کے قائم مقام ہے اور وضو میں کہنیوں تک بازو دھونا معین ہے لہذا تیمم میں بھی یہی مقدار مراد ہوگی۔ دوسرے جیسا کہ آپ اوپر پڑھ چکے ہیں حضرت عمار بن یاسرؓ والی حدیث سے بھی یہی ثابت ہے۔ ان ہی دو وجوہ کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ پورے چہرے کا مسح کرنا ضروری ہے ورنہ باء کا قاعدہ ہے کہ بعض بھی کافی ہے۔ باء کا قاعدہ یہ ہے کہ باء جب کسی آلہ پر داخل ہو تو اس سے مراد بعض حصہ ہوتا ہے اور اسی طرح جب کسی محل پر داخل ہو تو اس سے بھی آلہ کی مشابہت کی بنا پر بعض حصہ مراد لیا جاتا ہے جیسا کہ بروسکم میں بعض حصہ سر کا مسح کافی ہے۔

ایک اور فائدہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب پانی کا نہ ملنا تیمم کی شرط ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ پانی سے طہارت اصل ہے اور تیمم اس کے قائم مقام ہے۔

لیکن ہمارے نزدیک جب اصل کا حصول ناممکن ہو تو پھر تیمم مطلقاً اصل کے قائم مقام ہے یہاں تک کہ ایک ہی تیمم سے تمام نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک یہ صرف خلف ضروری (بوقت ضرورت قائم مقام) ہے یعنی حدیث باقی رہتا ہے۔ لیکن بامرجبوری تیمم سے نماز جائز ہے جیسے مستحاضہ اور معذور کی نماز جائز ہوتی ہے اسی لئے امام شافعیؒ کے نزدیک ہر نماز کے

لئے علیحدہ اور نیا تیمم کرنا ہوگا کیونکہ ضروری امر ضرورت کی مقدار تک ہی رہتا ہے اور ضرورت کے ختم ہونے سے ختم ہو جاتا ہے۔
پھر شیخین کا قول یہ ہے کہ مٹی پانی کے قائم مقام ہے اور امام محمد اور امام زفرؒ کے نزدیک تیمم وضو کے قائم مقام ہے اس
اختلاف کا ثمرہ اس مثال سے ظاہر ہے کہ امام زفرؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک تیمم وضو کا خلف ہے لہذا تیمم کرنے والا بھی وضو کرنے
والے کا خلف اور اس سے کم تر درجہ میں ہوگا اور وضو کرنے والا تیمم کرنے والے کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن شیخین کے
نزدیک چونکہ مٹی پانی کا خلف لہذا تیمم کرنے والا اور وضو کرنے والا برابر ہیں اور ہر ایک دوسرے کا امام بن سکتا ہے جیسا کہ ماح
اور غاسل ایک دوسرے کے امام بن سکتے ہیں۔

سیاق نص شیخین کی تائید کرتا ہے فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اور سورہ مائدہ میں فاغسلوا وامسحوا
کے بعد فتيمموا سے ظاہر ہے طہارت بالتراب طہارت بالماء کا قائم مقام ہے۔ تفصیل کتب اصول میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

۲۰۔ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ج وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا
عَظِيمًا﴾ (۴۸:۴)

بے شک اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشتے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے معاف کر
دیتے ہیں۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس نے بڑا جھوٹ باندھا بہت بڑا جرم کیا۔
یہ آیت قرآن پاک میں اسی سورۃ میں دوبار آئی ہے ان میں سے پہلی یہ ہے اور دوسری آگے آئے گی۔ دوسری کے آخر میں
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مَّبْعِيدًا ہے دوسری آیت کے متعلق لکھا ہے کہ ایک بوڑھا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر
ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا بوڑھا آدمی ہوں لیکن جب سے میں نے اللہ کو جانا اور جب سے میں اس پر
ایمان لایا ہوں اس وقت سے میں نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور نہ ہی اس کے سوا کسی کو معبود بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ سے
نڈر کر ہو میں کبھی گناہوں میں مبتلا نہیں ہوا میں نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ میں بھاگ کر یا اللہ تعالیٰ سے لڑائی کر کے اللہ تعالیٰ کو
عاجز کر دوں گا میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور توبہ کرتا ہوں آپ کی رائے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا حال کیا ہے؟ اس پر یہ
آیت نازل ہوئی إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا مَّبْعِيدًا

جو اسی سورت میں آگے آرہی ہے پہلی آیت کے بارے میں جو اوپر مذکور ہے کوئی روایت نہیں یہ دونوں آیات اس شخص کے
بارے میں ہیں جو توبہ نہ کرے۔

دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ توبہ کے بغیر مشرک ہرگز معاف نہیں ہوگا اور اس سے نیچے درجے کے گناہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف
ہیں چاہے تو ان پر عذاب دے اور چاہے تو بخش دے خواہ صغیرہ گناہوں یا کبیرہ لیکن جو شخص توبہ کرے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم

سے اسے معاف فرمائیں گے تاہم اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں کہ ضرور اسے معاف کریں خواہ توبہ کرنے والا شرک سے تائب ہو یا دیگر صغیرہ گناہوں سے توبہ کرے۔ اہل السنۃ والجماعۃ کا مذہب یہی ہے۔

معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو صغیرہ گناہ یقیناً معاف ہو جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا
 اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں نہایت عمدہ مقام میں داخل کریں گے۔ یہاں مقابلہ کی رو سے سیئات سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔

ہم آیت مذکورہ میں کبائر سے مراد کفر لیتے ہیں اور کفر کی مختلف انواع یا کفر کے حامل افراد کے پیش نظر کبائر بصیغہ جمع لایا گیا ہے۔ جیسا کہ شرح عقائد میں صراحت لکھا ہے اور سینئات کا اطلاق صغیرہ و کبیرہ ہر دو پر ہوتا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم کفر سے بچو تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ معافی کو ہم محض اللہ کا فضل و کرم سمجھتے ہیں اللہ پر واجب قرار نہیں دیتے۔ کیونکہ آیت زیر بحث میں ہے وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ کہ شرک سے نیچے کے گناہ خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ اللہ تعالیٰ جے چاہے معاف کر دے یہ بھی جائز ہے کہ کبیرہ اپنے فضل و کرم سے بخشش دے اور عدل کرتے ہوئے صغیرہ گناہوں پر سزا دے لہذا ثابت ہوا کہ یہ آیت ان کے خلاف حجت و دلیل ہے۔

معتزلہ اس آیت کا معنی یوں کرتے ہیں کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ لِمَنْ يَّشَاءُ اَي لِمَنْ لَمْ يَتُبْ یعنی جو شخص توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کا شرک معاف نہیں کرتے ہیں وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ اَي لِمَنْ يَتُبْ یعنی جو توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس معاف کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ کشاف میں ہے۔

لیکن یہ معنی عقلاً اور بدائتہً غلط ہے اس لئے کہ کفر توبہ سے یقیناً معاف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں تو ان کے سابقہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ کفر سے نچلے درجہ کے گناہ تو بطریق اولیٰ معاف ہو جائیں گے۔

مدارک میں ہے کہ آیت کا مقصد کفر اور کفر کے علاوہ باقی گناہوں میں فرق واضح کرنا ہے فرق اسی معنی سے معلوم ہوتا ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ نہ کہ اس معنی سے جو معتزلہ کرتے ہیں۔

بیضاوی میں ہے کہ چونکہ آیت کا مقصد شرک اور دیگر معاصی میں فرق بتلانا ہے لہذا یہ آیت خوارج کے خلاف بھی حجت ہے جن کا خیال یہ ہے کہ ہر گناہ شرک ہے اور اس کا مرتب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہے گا۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ يٰۤاَعْبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا

اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝﴾ (الزمر: ۵۳)

کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ تعالیٰ

تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک بھی معاف ہو جائے گا۔

اس کا جواب امام زاہد یہ دیتے ہیں کہ آیت میں مذکورہ اسراف علی النفس سے اگر شرک سمیت تمام گناہ مراد ہیں تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم ایمان لے آئے اور تائب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس صورت میں اللہ کی طرف عباد کی اضافت تملیکی ہے اور اگر اسراف علی النفس سے مراد شرک سے نیچے کے گناہ ہیں اور یہی مطلوب اور اصح ہے تو مطلب واضح ہے اور اس صورت میں اللہ کی طرف عباد کی اضافت تکریمی ہے۔

اصح یہی ہے کہ اسراف علی النفس سے مراد شرک سے کم تر درجہ کے گناہ ہیں کیونکہ شرک کے بلا تو بہ معاف نہ ہونے کے متعلق محکم اور قطعی آیات وارد ہیں۔ مثلاً یہی دو آیات جو ہمارے زیر بحث ہیں نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔

آیت قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ الٰیۃ میں کئی معانی کا احتمال ہے لہذا اس آیت کے وہی معنی لئے جائیں گے جو شرک کے متعلق دیگر آیات کے موافق ہوں معارض نہ ہوں لہذا جو معنی ہم ذکر کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہیں۔

امام زاہد کے علاوہ دیگر مفسرین کے کلام سے بھی یہی ظاہر ہے کہ یہاں شرک کے علاوہ دیگر گناہ مراد ہیں۔ لیکن اشکال یہ ہے کہ آیت میں مغفرت کو تو بہ سے مقید نہیں کیا گیا جیسا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ میں مغفرت کو تو بہ سے مقید کیا گیا ہے تاہم اس سے کوئی خلل نہیں آتا کیونکہ آیت کا مفہوم یہ نہیں کہ ہر ایک کے لئے تو بہ و عقوبت کے بغیر بخشش لازمی ہے اگر ایسا ہوتا تو ان آیات کے منافی ہوتا جن میں عذاب کی وعید ہے تو بہ سے مراد عمل میں اخلاص ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہیں چاہیں تو بغیر سزا کے معاف کر دیں اور چاہیں تو کچھ سزا دے کر معاف کر دیں یہ تفسیر بیضاوی نے کی ہے گویا اس کا مآل بھی لِمَنْ يَّشَاءُ ہی کی طرف ہے۔

صاحب کشاف نے اپنے مذہب کی تائید کرتے ہوئے یہاں تو بہ کی قید لگائی ہے کیونکہ ان کے نزدیک کبار تو بہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے لیکن یہ معنی ظاہر کے خلاف ہے اس قید کی کوئی ضرورت نہیں۔

۲۱۔ امانت صحیح طریقہ سے ادا کرنا اور فیصلہ میں عدل کرنا

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ط إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (۵۸:۵)

بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحت کرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر دربان کعبہ عثمان بن طلحہ نے کعبہ کو تالا لگا دیا اور چابی دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی کرم

اللہ وجہ نے ان کا ہاتھ مروڑ کر چابی زبردستی چھین لی تاکہ رسول اللہ خانہ کعبہ میں داخل ہو سکیں۔ عثمان بن طلحہ کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں چابی سے انکار نہ کرتا۔ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں دو رکعت نماز ادا کی جب آپؐ باہر تشریف لائے تو حضرت عباسؓ نے درخواست کی کہ خانہ کعبہ کی چابی انہیں دے دی جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ امانت والا ہی امانت کا مستحق ہے تم نے جس سے چابی لی ہے اسی کو دو۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ چابی عثمان بن طلحہ کو واپس کر دو اس پر عثمان بن طلحہ اسلام لے آئے اور نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ کعبہ کی دربانی ہمیشہ ان کی اولاد میں رہے۔

مختلف مفسرین نے یہ واقعہ کئی بیشی سے مختلف انداز میں نقل کیا ہے۔

قوله تعالى 'ان تحكموا بالعدل محلاً منصوب ہے اور اس کا عطف ان تؤدوا پر ہے اذا ظرفیہ ہے۔ شرطیہ نہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت عدل و انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ مدارک و کشاف میں ہے کہ حکام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ امانت ادا کرو اور فیصلہ انصاف سے کرو۔

قوله تعالى 'ان الله نعماء يعظكم به نعم فعل مدح ہے ما نکرہ ہے منصوب ہے يعظکم کا موصوف ہے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے یا ما موصولہ ہے محلاً مرفوع ہے اور ما بعد اس کا صلہ ہے ای نعم الشيء الذی يعظکم به

دونوں توجیہوں کے لحاظ سے مخصوص بالمدح محذوف ہے ای نعماء يعظکم به ذلك اور ذالك کا مشارالیه امانت کا ادا کرنا اور فیصلہ میں انصاف کرنا ہے۔ مفسرین کی تفاسیر کا مفہوم یہی ہے۔

امانت اور عاریۃ کے متعلق بعض احکامات

بیضاوی و کشاف میں ہے کہ مذہب مختار یہی ہے کہ آیت جمیع امانات اور مکلفین کے بارے میں ہے۔ اگرچہ مفسرین و فقہاء میں سے کسی نے درج ذیل مسائل اس آیت سے اخذ کر کے نہیں لکھے۔ تاہم عوام کے فائدے کی خاطر درج کئے جاتے ہیں اور کئی ایک کتب فقہ میں مذکور بھی ہیں۔

جو چیز کسی کے پاس حفاظت کی غرض سے رکھی جائے تو اسے عربی میں دو یعت و امانت اور ہماری زبان میں امانت کہتے ہیں جو کسی سے مانگ کر استعمال کی غرض سے لی جائے اسے عربی میں عاریۃ کہتے ہیں۔

جو شخص کسی سے مانگ کر کوئی چیز لائے تو اسے مستعیر کہتے ہیں۔

۱۔ مستعیر کو یہ اختیار نہیں کہ عاریۃ کسی کے پاس بطور امانت رکھ دے۔

۲۔ دو یعت کو مالک کے گھر تک پہنچا دینا کافی نہیں اگر گھر تک پہنچا دی اور مالک تک پہنچنے سے پہلے ہلاک ہو گئی تو

ضمانت دینا ہوگی۔

۳۔ اس طرح مستعار اگر نہایت بیش قیمت ہو جیسے زیورات، جواہرات وغیرہ تو ان کا بھی مالک کے گھر تک پہنچانا کافی نہیں بلکہ اس کے قبضہ میں دینا چاہیے۔ اگر گھر تک پہنچا دے اور مالک تک پہنچنے سے پہلے ضائع ہو جائے تو ضمان دینا ہوگی۔

۴۔ کم قیمت مستعار چیز کا مالک کے گھر تک پہنچانا کافی ہے۔

۵۔ مانگی ہوئی سواری مثلاً گھوڑا، اونٹ وغیرہ اگر مالک کے اصطبل تک پہنچا دیا تو کافی ہے۔

۶۔ امانت سپرد کرنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ خود جا کر سپرد کرے بلکہ اگر اپنے نوکر یا ملازم وغیرہ کے ہاتھ بھیج دے یا امانت کے مالک کے نوکر کے ہاتھ بھیج دے تو کافی ہے اگر ان کے پاس مالک تک پہنچنے سے پہلے ضائع ہو جائے تو کوئی ضمان لازم نہ ہوگی۔

قوله تعالى: ان تحكموا بالعدل سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر فیصلہ کرنے والے پر عدل واجب ہے خواہ حاکم وقت ہو، خواہ قاضی و ثالث ہو۔ اور ہر لحاظ سے انصاف واجب ہے خواہ دعویٰ میں، گواہی دینے میں، قسم کھانے میں، فریقین کو بٹھانے، ان کی طرف دیکھنے اور ان سے کلام کرنے میں ہو جیسا کہ آداب قاضی میں مذکور ہے۔

ہر معاملہ میں انصاف مد نظر رہے خواہ معاملہ اجنبی سے یا رشتہ دار سے یا والدین سے یا اپنی ذات سے ہو آیت ان سب امور پر مشتمل ہے۔ اگرچہ مفسرین نے ان کا تذکرہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مسائل اداۓ امانت اور عدل کئی ایک مقامات پر ذکر کئے ہیں لیکن ہم اسی آیت پر اکتفا کرتے ہیں ہاں بعض مسائل جہاد اور قضا یا میں حسب ضرورت پھر ان کا ذکر کریں گے۔

۲۲۔ اطاعت امیر واجب ہے

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ج فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ط ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝﴾ (۵۹:۴)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے صاحب اختیار حکام کی اطاعت کرو اگر کسی چیز میں تمہارا نزاع و اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ و رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بات تمہارے لئے بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی نہایت احسن ہے۔

اس آیت کے متعلق وارد ہے کہ نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید کو ایک لشکر دے کر ایک قبیلہ سے لڑائی کے لئے بھیجا۔ عمار بن یاسر بھی اسی لشکر میں شامل تھے۔ جب اہل قبیلہ کو حضرت خالد کی آمد کا علم ہوا تو سب بھاگ گئے۔ صرف ایک شخص پیچھے رہ گیا جو اسلام لے آیا۔ اور عمار بن یاسر کے خیمہ میں داخل ہو کر کہنے لگا میں امان لے آیا، کیا میرا سلام لانا میرے لئے مفید ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا ہاں مفید ہے۔ دوسرے دن اس شخص کو حضرت خالد نے دیکھا تو اسے گرفتار کر کے اس کا تمام مال اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس پر حضرت عمار نے حضرت خالد سے کہا اسے چھوڑ دیں، کیونکہ میں اسے امان دے چکا ہوں۔ حضرت خالد

بولے امیر میں ہوں اور امان آپ دے چکے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمارؓ نے کہا ٹھیک ہے میں نے امان دی ہے اس پر دونوں میں نزاع ہو گیا اور دونوں رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی علیہ السلام نے حضرت عمارؓ کی امان کو جائز قرار دیا اور اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ لیکن ساتھ ہی عمارؓ کو فرمایا کہ امیر کی اجازت یا اس کے حکم کے بغیر کسی کو امان نہ دیا کرو۔ حضرت عمارؓ و حضرت خالدؓ دونوں رسول اللہؐ کے سامنے جھگڑنے لگے حضرت عمارؓ نے حضرت خالدؓ کو کوئی سخت بات کہی۔ جس سے حضرت خالدؓ غصہ میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہؐ کیا آپ اس غلام کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے مجھے ذلیل کر رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر آپ کا لحاظ مانع نہ ہوتا تو میں اسے یہ اور وہ کہتا۔ حضرت عمارؓ بھی ہاشم بن مغیرہ کے غلام تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے خالد، عمارؓ کو کچھ نہ کہو۔ کیونکہ جو عمارؓ کو برا بھلا کہے اللہ تعالیٰ کو خود ناراض کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور جو عمارؓ پر لعن طعن کرے اللہ تعالیٰ اس پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اس پر حضرت عمارؓ اٹھ کر چلے دیئے۔ حضرت خالدؓ بھی ان کے پیچھے چلے دیئے۔ اور ان کے دامن کو پکڑ کر ان سے التجا کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ان پر راضی کر دیں۔ اور معافی مانگ لی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور امرا کی اطاعت کا حکم دیا۔

آیت کا مضمون واضح ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسولؐ کی اطاعت کا حکم دیا اور پھر مسلم امرا کی اطاعت کا حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہارا اور حکام کا کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو اسے ختم کرنے کے لئے کتاب اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور رسول اللہؐ کی زندگی میں ان کی طرف رجوع کرو۔ اور ان کی وفات کے بعد ان کی سنت و احادیث کی طرف رجوع کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کا جو حکم ہو اس کے مطابق عمل کرو۔ ایسا کرنا تمہارے لئے فی الحال بھی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی احسن ہے خلاصہ یہ ہے کہ حکام کی اطاعت واجب ہے لیکن اس کی وضاحت اور اس کا معنی مختلف فیہ ہے۔

اکثر مفسرین و فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مسلمان حکام اور خلفاء ہیں۔ اور زبان زد عوام بھی یہی ہے یا اس سے مراد وہ حکام ہیں جو فوج کی قیادت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آیت کے شان نزول سے معلوم ہوتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ان کی اطاعت واجب ہے۔ لیکن مطلقاً نہیں بلکہ جب تک وہ عادل ہوں اور حق پر قائم ہوں۔ کیونکہ اس کے ماقبل اداء امانت اور عدل و انصاف کا حکم ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک اس کے مخاطب حکام ہیں۔ اور آیت زیر بحث میں لوگوں کو خطاب ہے کہ وہ حکام کی اطاعت کریں اور اگر کسی معاملہ میں اختلاف ہو تو اسے اللہ تعالیٰ و رسولؐ کے احکامات کی روشنی میں حل کریں۔ ان سب امور کو مد نظر رکھنے سے واضح ہے کہ ان کی اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک وہ حق پر قائم ہوں ❶ اگر وہ حق کی مخالفت کریں تو پھر ان کی اطاعت نہ ہوگی کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہ کرو۔ ❷

❶ یہی وجہ ہے کہ اللہ اور رسولؐ کے لیے لفظ اطاعت الگ الگ استعمال ہوا ہے کیونکہ اللہ اور رسولؐ کی اطاعت مطلق اور مستقل ہے۔ جبکہ اولی الامر بغیر لفظ اطاعت کے ہے کیونکہ اولی الامر کی اطاعت غیر مستقل اور مقید بالحق ہے۔ محمد احمد

❷ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق۔ (مشکوٰۃ)

مدارک میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک دفعہ مروان کے پوتے اور عبدالملک کے بیٹے مسلمہ نے ابو حازم سے کہا کیا اُولی الامر منکم کی رو سے تمہیں ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا۔ ابو حازم نے جواب دیا کہ کیا فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کی رو سے تمہاری اطاعت سلب نہیں کر لی گئی کیونکہ تم حق کی مخالفت کرنے لگے ہو۔

اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ تمہارے مذہب کے برعکس ہے کیونکہ تمہارا مذہب یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کی تقلید (اطاعت) جائز ہے اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں اور وہ فسق و فجور کے ارتکاب سے معزول نہیں ہوتا آخری بات میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ سلطان جابر کی اطاعت اس صورت میں جائز ہے کہ حق کے مطابق فیصلہ کرنا اس کے لئے ممکن ہو اور اگر حق کے مطابق فیصلہ اس کے لئے ممکن نہ ہو تو پھر اس کی اطاعت جائز نہیں۔

اور ہم نے جب کہ حق کے مطابق فیصلہ ممکن ہو تو سلطان جابر کی اطاعت کے جواز کا مذہب اس لئے اختیار کیا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد امراء و حکام میں فسق و فجور عام ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود سلف صالحین ان کے فرمانبردار رہے۔ اور ان کی اجازت سے جمعہ و عیدین قائم کرتے رہے۔ اور ان کے خلاف بغاوت نہ کی۔ صحابہ کرامؓ نے حضرت معاویہ کی اطاعت کی حالانکہ حضرت علیؓ کے دور خلافت میں حضرت علیؓ حق پر تھے۔ تابعین نے حجاج کی تقلید کی حالانکہ وہ سلطان جابر تھا۔ جیسا کہ ہدایہ میں مذکور ہے۔ امام شافعیؒ کے متعلق اگرچہ روایت یہی ہے کہ ان کے نزدیک امام فسق و فجور سے معزول ہو جاتا ہے۔ لیکن شوافع کی کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ بادشاہ فسق سے معزول نہیں ہوتا کیونکہ اسے معزول کرنے اور کو مقرر کرنے سے فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے کیونکہ وہ صاحب شوکت و بدبہ ہے ہاں قاضی ضرور فسق کی بنا پر معزول ہو جائے گا کیونکہ وہ صاحب شوکت نہیں اور اس کے عزل و نصب میں فتنہ و فساد کا کوئی اندیشہ نہیں تفصیل شرح عقائد میں مذکور ہے۔

صاحب کشف نے ظالم و جابر امراء کی اطاعت کی نہایت سختی اور مبالغہ سے تردید کی ہے کیونکہ ان کے مذہب میں یہ کسی صورت میں جائز نہیں۔

ایک توجیہ کے مطابق اولوالامر سے مراد علماء شرع ہیں گویا جاہلوں کو حکم ہے کہ وہ علماء کی اطاعت کریں اور علماء کو حکم ہے کہ وہ مجتہدین کی اطاعت کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

اگر وہ معاملہ رسول اللہ اور اولی الامر کی طرف لوٹاتے تو ان میں سے جو لوگ مجتہد تھے اسے جان لیتے۔

لیکن فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ کے پیش نظریہ توجیہ کچھ کمزور نظر آتی ہے کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہارا اور اولوالامر کا اختلاف ہو جائے۔ اور مقلد کے لئے جائز نہیں کہ وہ مجتہد سے اختلاف کرے۔ ہاں اگر إِنْ تَنَازَعْتُمْ کا یہ مطلب ہو کہ اولوالامر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کریں تو امر مختلف فیہ کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کیا جائے۔

منکرین قیاس کا استدلال اور اس کی تردید

منکرین قیاس اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ قیاس جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جس معاملہ میں اختلاف ہو اسے کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرو قیاس سے کام نہ لو۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اختلافی معاملہ کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنا ان پر قیاس کرنا ہے جس پر لفظ رد و دلالت کر رہا ہے۔ یہ آیت قیاس کی تردید نہیں بلکہ تائید کرتی ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ کی اطاعت کرو حکام کی اطاعت کرو اور امور متنازعہ کو کتاب و سنت پر قیاس کر کے حل کرو۔ لہذا احکام تین قسم کے ہیں۔

۱۔ جو کتاب اللہ سے ظاہر ہیں۔

۲۔ جو سنت رسول اللہ سے ثابت ہیں۔

۳۔ جو ان دونوں پر قیاس کرنے سے ثابت ہیں۔

لہذا یہ آیت اس امر میں ہماری دلیل ہے کہ قیاس حجت ہے۔ تفصیل بیضاوی میں ہے۔

تحقیق یہ ہے کہ اولوالامر سے مراد ہر صاحب اختیار شخص ہے خواہ وہ امیر سلطنت ہے، حاکم ہے، عالم ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، مجتہد ہے، تابع و متبوع کے فرق مراتب کے پیش نظر ہر متبوع اولوالامر کا فرد ہے کیونکہ نص مطلق ہے اس میں کوئی قید نہیں لہذا اسے کسی سے خاص نہیں کیا جاسکتا۔

واضح رہے کہ خلافت کاملہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر ختم ہو گئی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرے بعد تیس سال تک خلافت رہے گی اور اس کے بعد سلطنت میں تبدیل ہو جائے گی ہاں خلافت ناقصہ خلفائے عباسیہ میں بھی موجود تھی۔

اسی طرح امامت بھی ختم ہے کیونکہ امامت ❶ کی شرائط نہیں پائی جاتیں کیونکہ امامت کی کم از کم شرط یہ تھی کہ امام قریش میں سے ہو اور یہ شرط اکثر مقامات میں مفقود ہے لیکن امارت و سلطنت باقی ہے۔ اور اس زمانہ میں ہم پر لازم ہے کہ ان کی اطاعت کرتے رہیں کیونکہ وہ اولوالامر ہیں اور از روئے نص ان کی اطاعت واجب ہے اس لحاظ سے نہیں کہ وہ خلفایا امام ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

❶ امامت سے مراد اگر خلافت علی منہاج النبوة ہو تو بات کسی حد تک درست ہے کہ اس کے لیے بعض حضرات نے الائمة من قریش کی وجہ سے قریشیت کو شرط قرار دیا ہے۔ لیکن جیسا کہ واضح ہے کہ یہ امر مختلف فیہ ہے کہ خلیفہ و امام کے لیے قریشی ہونا شرط ہے یا نہیں۔ وگرنہ اہل سنت و الجماعت کے ہاں کوئی مستقل نظریہ امامت نہیں پایا جاتا۔ البتہ اہل تشیع کے ہاں بطور ایمانیات کے نظریہ امامت پایا جاتا ہے۔ جو درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف ایک بغاوت اور اسلام کے خلاف سازش ہے غالباً یہی وجہ ہے کہ شیعہ مذہب بھی زیادہ عرصہ تک اس کا بوجھ نہ برداشت کر سکا اور بارہویں امام کو کم سنی ہی میں غائب کر کے اس سلسلہ کو منقطع کرنا پڑا۔ محمد احمد

۲۳۔ جہاد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ بَعَادٍ جَمِيعًا ۝ (۷۱:۴)

اے ایمان والو! اپنے ہتھیار لے لو پھر الگ الگ دستوں کی صورت میں یا ایک بڑا لشکر بن کر نکلو۔
 قوله تعالى: خُذُوا حِذْرَكُمْ۔ حذر اور حوز کا معنی بچاؤ ہے۔ مطلب یہ کہ دشمن سے اپنے بچاؤ کا بندوبست کرو بعض کے نزدیک حذر کے معنی ہتھیار اور فنون حرب میں مہارت ہیں یعنی اپنے ہتھیار اٹھا لو جنگی تیاری کر لو۔
 قوله تعالى: فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ بَعَادٍ جَمِيعًا اس کے کئی معانی ہیں۔

کشاف، بیضاوی اور حسینی میں ہے کہ الگ الگ دستوں میں یا ایک بڑے لشکر کی صورت میں دشمن کی طرف چلو۔
 زاہدی میں ہے کہ نبی علیہ السلام ساتھ نہ ہوں تو مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو جاؤ تا کہ بعض جہاد جاری رکھیں اور بعض علم حاصل کرتے رہیں۔ اور جب نبی علیہ السلام ساتھ ہوں تو سب چل پڑو کیونکہ آپ کی صحبت میں علم و جہاد دونوں حاصل ہوں گے۔ جیسے دوسری جگہ ارشاد ہے۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً اس کی تفسیر اپنے مقام پر آئے گی۔

مدارک میں ہے کہ الگ الگ دستوں کی صورت میں یا سب مل جل کر چل دو یا نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر چلو کیونکہ شمع کے بغیر پروانے جمع نہیں ہو سکتے اور تاگے کے بغیر موتی پروئے نہیں جاسکتے۔

یا اگر نفیر عام نہ ہو تو دستے بن کر جاتے رہو اور جب نفیر عام ہو تو سب چل کھڑے ہو مزید شرح انشاء اللہ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا کے تحت آئے گی۔

۲۴۔ سلام کا جواب فرض ہے

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝﴾ (۸۶:۴)

اگر کوئی شخص تمہیں دعا دے تو تم اس کو اس سے بہتر دعا دو یا کم از کم اسی کو لوٹا دو بے شک اللہ تعالیٰ سب کا نگہبان ہے۔
 جمہور کی رائے میں تحیۃ ❶ سے مراد سلام ہے اور اس آیت سے ثابت ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے مطلب یہ کہ جب تمہیں سلام کہا جائے تو اس کا جواب دینا واجب ہے لیکن اس میں اختیار ہے کہ اتنا ہی جواب دو یا اس سے بہتر و احسن جواب دو۔

❶ تحیۃ: اصل میں تَحِيَّةٌ (تغلیۃ) یا کو یا میں مدغم کر کے تحیۃ ہو گیا۔ اس کا معنی درازی عمر کی دعا ہے (الدعاء بالحياة) لیکن یہاں سلام کے معنی میں ہے۔ (فتح القدیر)

سلام دعائے مسنون ہے احادیث میں اس کے بے شمار فضائل آئے ہیں۔ سورہ نور میں بھی اس کا بیان آئے گا اور اس کا کم از کم جواب وعلیک السلام واجب و فرض ہے۔ اور جب کسی کا نام لئے بغیر پوری جماعت کو سلام کہا جائے تو پھر جواب فرض کفایہ ہے۔ اور اگر معین شخص کو سلام کہا جائے تو پھر جواب فرض عین ہے۔

اور بہت جواب مثلاً وعلیک السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ افضل ہے۔

کشاف و بیضاوی میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کو سلام کہا آپ نے وعلیک السلام ورحمة اللہ فرمایا۔ ایک اور شخص نے السلام علیک ورحمة اللہ کہا۔ آپ نے وعلیک السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ فرمایا۔ وہ کہنے لگا آپ نے مجھے کم جواب دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ الْآيَةِ آپ نے اسے جواب دیا کہ تم نے تمام فضیلت تو خود لے لی اور میرے لئے کچھ بھی باقی نہ رہنے دیا تو میں نے اتنے پر اکتفا کیا۔

ایک توجیہ یہ ہے کہ اگر سلام کہنے والا مسلم ہو تو بہتر جواب دے اور اگر سلام کہنے والا غیر مسلم ہو تو جتنا اس نے کہا ہے اسی پر اکتفا کرو کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب اہل کتاب میں سے کوئی تمہیں سلام کہے تو تم جواب میں صرف وعلیکم کہا کرو یعنی وعلیکم ما قلتم معلوم ہوا کہ غیر مسلم کو جواب دینا جائز ہے لیکن ابتداء سلام میں اختلاف ہے؟ کہ غیر مسلم کو سلام پہلے کرنا چاہئے یا نہیں؟

صاحب کشاف لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے اس کی رخصت دی ہے کہ اگر غیر مسلم سے کوئی کام پڑ جائے تو تم اسے پہلے سلام کہہ سکتے ہو نخعی سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔

امام ابو حنیفہؒ سے روایت ہے کہ غیر مسلم کو ہرگز پہلے سلام نہ کہنا چاہئے نہ خط میں اور نہ ویسے۔

امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ ہم نہ انہیں سلام کہتے ہیں اور نہ ان سے مصافحہ کرتے ہیں بلکہ جب ان کے پاس جانے کا اتفاق ہو تو السلام علی من اتبع الهدی کہو۔ ہاں کوئی ایسی دعا دینے میں کوئی مضائقہ نہیں جو انہیں دنیا میں مفید ہو۔ ہذا لفظ

ابتداء سلام

صاحب کشاف و مدارک نے لکھا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہے چلتا ہوا بیٹھے کو سلام کہے سوار پیدل کو سلام کہے گھوڑے پر سوار گدھے پر سوار کو سلام کہے چھوٹا بڑے کو سلام کہے تھوڑے بہت کو سلام کہیں جب دونوں ایک دوسرے سے ملیں تو ہر ایک پہلے سلام کہنے کی کوشش کرے۔

امام ابو یوسفؒ لکھتے ہیں کہ شطرنج و زرد کھیلنے والے، گویے پاخانہ پیشاب کرنے والے، کبوتر باز، حمام میں بلا عذر ننگے وغیرہ کو سلام نہ کہو۔

خطبہ دیتے، بلند آواز سے قرآن پڑھتے، حدیث بیان کرتے، علمی بحث کرتے اور اذان و اقامت کے وقت سلام کا جواب

نہ دینا چاہئے۔

قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ یہ جواب واجب علی الکفایہ ہے چونکہ سلام کا جواب امر مشروع ہے لہذا خطبہ دیتے باواز بلند قرآن پڑھتے، حمام میں اور پاخانہ پیشاب کرتے یا ایسا کوئی اور کام کرتے سلام کا جواب نہ دینا چاہئے۔ پھر صاحب بیضاوی لکھتے ہیں کہ ایک معنی کے مطابق تحیہ کا معنی عطیہ ہے اور ثواب کو لازم کرتا ہے یا جسے دیا جائے اس پر جواباً عطیہ دینے کو لازم کرتا ہے۔ امام شافعی کا قول قدیم یہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

۲۵۔ قتل خطا اور دیت

قوله تعالیٰ:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاءً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ قَدِيدَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢:٤﴾

اور مسلمان کا یہ کام نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے (ایسا ہو سکتا ہے) اور جو کوئی کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مؤمن غلام یا مؤمنہ لونڈی آزاد کرے اور مقتول کے ورثہ کو خون بہا ادا کرے ہاں اگر وہ خون بہا معاف کر دیں تو معاف ہے اور اگر مسلمان مقتول دشمن قوم کا فرد تھا تو صرف ایک مؤمن غلام یا مؤمنہ لونڈی آزاد کرے اور اگر مقتول ایسی قوم کا فرد ہے کہ تمہارا اور ان کا آپس میں معاہدہ ہے تو اس کے ورثہ کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور ایک مؤمن غلام یا مؤمنہ لونڈی بھی آزاد کرنا ہوگی۔ جسے یہ میسر نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف کرانے کے لئے دو ماہ کے لگاتار روزے رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔

واضح رہے کہ فقہاء نے قتل کی پانچ قسمیں لکھی ہیں۔

۱۔ قتل عمد ۲۔ شبہ عمد ۳۔ قتل خطا ۴۔ جاری مجری خطا ۵۔ قتل بالسبب

۱۔ قتل عمد اسے کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر بالا ارادہ کسی تیز ہتھیار سے یا ہتھیار کی سی کسی اور چیز سے قتل کرے۔

۲۔ شبہ عمد یہ ہے کہ مارے تو بالا ارادہ لیکن مارنے کا آلہ ہتھیار نہ ہو بلکہ ہتھیار سے کم تر درجہ کا کوئی آلہ یا کوئی چیز ہو مثلاً لٹھی، کوڑا، بڑا پتھر وغیرہ شبہ عمد کی یہ تعریف امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ہے لیکن صاحبین و امام شافعیؒ کے نزدیک اگر بڑے پتھر یا بڑی لکڑی سے مارے تو یہ قتل عمد میں داخل ہے شبہ عمد نہیں۔

۳۔ قتل خطا کی دو قسمیں ہیں ۱۔ ارادے میں خطا ۲۔ فعل میں خطا۔ ارادے میں خطا یہ ہے کہ کسی چیز کو شکار سمجھ کر تیر مارے لیکن فی الواقع وہ شکار نہ ہو بلکہ آدمی ہو یا اسے حربی سمجھ کر تیر مارے اور فی الواقع وہ مسلم ہو خطا فی الفعل یہ ہے کہ کسی اور نشانہ پر تیرے

مارے لیکن تیرچوک کر آدمی کے لگ جائے۔

۴۔ جاری مجری خطا یہ ہے کہ کوئی سویا ہوا شخص دوسرے پر گر جائے اور اسے جان سے مار دے۔

۵۔ قتل بالسبب یہ ہے کہ ملک غیر میں کوئی شخص بڑا پتھر رکھ دے یا کنواں کھود دے جس سے کوئی شخص گر کر ہلاک ہو جائے۔

قرآن پاک میں قتل عمد و قتل خطا کے احکام بیان کئے گئے ہیں قتل عمد کے کچھ احکام سورۃ بقرہ میں اجمالاً گزر چکے ہیں۔ اور ان شاء اللہ سورۃ مائدہ میں مفصل آئیں گے۔ اور قتل خطا کے احکام اسی آیت میں مذکور ہیں اور یہاں ان ہی کو بیان کرنا مقصود ہے۔

حسینی میں ہے کہ یہ آیت عیاش بن ربیعؓ کے بارے میں نازل ہوئی جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے اور اپنی قوم سے چھپ گئے یہاں تک کہ ایک دن بھاگ کر مدینہ چلے گئے۔ ان کی والدہ سخت گھبرائی ہوئی تھیں اس پر ابو جہل اور حارث جو ماں کی طرف سے عیاشؓ کے بھائی تھے اسے پکڑ کر واپس مکہ لے آئے۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے سخت دھوپ میں لٹا دیا۔ حارث بن زید اس کے پاس آیا اور اسے مرتد ہو جانے کی ترغیب دی۔ جب وہ مرتد ہو گیا تو اسے ملامت شروع کر دی۔ عیاشؓ نے اسے قتل کی دھمکی دی۔ اس کے بعد عیاشؓ دوبارہ مدینہ چلے آئے اور نئے سرے سے مسلمان ہو کر رسول اللہؐ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حارث بن زید بھی ہجرت کر کے اسلام لے آئے۔ لیکن عیاشؓ کو ان کے اسلام لانے کا پتہ نہ چلا۔ جب حارث بن زید مدینہ آ گئے تو عیاشؓ نے اپنے وعدہ کے مطابق انہیں قتل کر دیا۔ جب پتہ چلا کہ وہ تو مسلمان ہو چکے تھے تو ان کے قتل پر سخت نادم ہوئے اور رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان کیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی اور اس میں دیت اور کفارہ کے احکام بتلائے گئے۔ کشاف نے یہی قصہ تھوڑے سے اختلاف سے نقل کیا ہے اور قاضی بیضاوی نے اجمالاً نقل کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ كَا مَعْنَى مَا صَحَّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً أَيْ فِي حَالِ الْخَطَا يَعْنِي مُسْلِمًا كَلَمْ يَجَزَ أَنْ يَكُنْ قَتْلُ مُسْلِمٍ كَقَتْلِ كُفْرٍ مَكْنً مَّا كَانَ نَفْسًا بِمَعْنَى نَفْسٍ نَهَى هُوَ أَوْ رَأْسًا مُنْقَطِعًا هُوَ أَيْ لَكِنْ أَنْ قَتَلَ خَطَاً - اور اس کی جزاء وہ ہے جو بعد میں مذکور ہے۔

بیضاوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ خطا یہ ہے کہ ارادہ فعل یا شخص سے ملا ہو انہو اور اس فعل سے غالباً جان لینا مقصود نہ ہو یا فعل سے کسی ممنوع کام کا ارادہ نہ ہو جیسے کسی مسلمان کو جو کفار کی صف میں شامل ہے تیر مار کر ہلاک کر دینا جب کہ اس کے مسلم ہونے کا علم نہ ہو یا قتل غیر مکلف کا فعل ہو۔

آیت میں احکام کی تقسیم کی تفصیل یہ ہے۔

کہ غلطی سے قتل کرنے والے کا مقتول یا تو

۱۔ مؤمن ہے ۲۔ ذمی ہے

اور اگر مقتول مؤمن ہے تو یا وہ

۱۔ مسلمان قوم میں سے ہے

۲۔ یا اہل حرب سے ہے لیکن اس کا ایمان مخفی ہے۔

اگر مقتول مؤمن ہے مسلمانوں میں سے ہے تو اس کا حکم ابتدائے آیت میں مذکور ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ط کفارہ کے طور پر قاتل پر ایک مؤمن گردن (مرد یا عورت) آزاد کرنا لازم ہے اور مقتول کے ورثا کو خون بہا ادا کرنا واجب ہے یہ ادائیگی قاتل کے ورثا پر لازمی ہوگی اور ہر حال میں لازمی ہوگی ہاں اگر مقتول کے ورثا معاف کر دیں تو معاف ہے اور صرف ایک مؤمن گردن آزاد کرنا لازمی ہوگی تحریر کا معنی آزاد کرنا اور عتیق معزز آزاد شخص کو کہتے ہیں گردن سے مراد پورا آدمی ہے جیسے صرف سر بول کر آدمی مراد لیتے ہیں۔

استثناء کا تعلق علیہ سے یا مسلمہ سے ہے کہ دیت ان پر واجب ہے۔ یا وہ دیت اہل مقتول کے حوالہ کریں مگر یہ کہ مقتول کے ورثا اسے معاف کر دیں یا اس وقت کہ مقتول کے ورثا معاف کر دیں تو دیت معاف ہے۔ پس یہ محلاً منصوب ہے قاتل سے حال ہے یا اہل مقتول سے حال ہے یا طرف ہے۔

القصة نص سے دو چیزیں واجب ہو رہی ہیں۔ کفارہ اور دیت کفارہ قتل میں صرف مؤمن گردن ہی کافی ہوگی کہ نص میں مؤمن کی قید لگی ہوئی ہے لیکن قتل کے علاوہ دیگر کفارات میں کافر گردن بھی جائز ہے۔ لیکن امام شافعیؒ کا اس میں اختلاف ہے شاید کفارہ قتل میں مؤمن کی گردن آزاد کرنے میں حکمت یہ ہے کہ قاتل نے ایک مؤمن کو قتل کر کے زندہ مسلمانوں سے خارج کر دیا ہے اور اپنے نفس مؤمنہ کو بھی خطا کی بنا پر محفوظ رکھے ہوئے ہے لہذا اس پر لازم ہے کہ آزاد مسلمانوں میں ایک فرد مؤمن کا اضافہ کرے۔ کیونکہ اسے غلامی سے آزاد کرنا گویا زندگی عطا کرنا ہے اس لئے کہ غلامی موت ہے غلامی علامات کفر میں سے ایک علامت ہے اور کفر موت ہے لہذا غلامی بھی موت کی طرح ہے۔

کتب اصول میں ہے کہ قتل کبیرہ گناہ ہے لہذا اس کی تلافی اس فرد کے آزاد کرنے سے ہوگی جو غلاموں میں سب سے افضل ہے اس کے برعکس دیگر کفارات میں اتنی اہمیت نہیں۔

کفارہ قتل کے لیے ایسا مؤمن رقیق (غلام، لونڈی) جو صحیح و سالم ہو اگر اس میں کوئی نقص ہو جو اسے معذور کئے ہوئے ہو تو وہ جائز نہ ہوگا جیسے اندھا، دیوانہ جسے بالکل سمجھ نہ ہو جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں یا دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کٹے ہوئے ہوں یا دونوں پاؤں یا دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہوں یا ایک ہی طرف کی ایک ٹانگ اور ایک بازو کٹا ہوا ہو وغیرہ۔ جیسا کہ فقہاء نے باب ظہار میں مفصل لکھا ہے کیونکہ نص اگرچہ ان قیود سے مطلق ہے لیکن مطلق ذات سے فرد کامل مراد ہوتا ہے اور فرد کامل وہی ہے جو مذکورہ بالا عیوب سے پاک ہو۔

اسی طرح کفارہ قتل خطا میں مدبر یا ام ولد کا آزاد کرنا بھی کافی نہیں کیونکہ انہیں من وجہ آزادی حاصل ہے اور یہ پورے طور پر غلام نہیں رہے۔ اور اسی وجہ سے وہ مکاتب جو اپنے بدل کتابت کا کچھ حصہ ادا کر چکا ہے وہ بھی جائز نہیں۔ ہاں وہ مکاتب جائز ہے جس نے بدل کتابت میں سے کچھ بھی ادا نہیں کیا کیونکہ اس کی آزادی ادائیگی پر موقوف ہے جیسا کہ ہدایہ کے باب ظہار میں

مذکور ہے۔ اس میں امام شافعیؒ کا اختلاف ہے۔ اس طرح وہ فرد کامل بالغ ہو یا نابالغ کفارہ قتل کے لئے آزاد کرنا جائز ہے کیونکہ بالغ و نابالغ ہونا ایک وصف ہے اور وصف کے سلسلے میں مطلق اپنے اطلاق پر رہتا ہے نیز فرد چھوٹا ہو یا بڑا ذات کے لحاظ سے کامل ہے اور مطلق سے فرد کامل الذات مراد ہوتا ہے۔ لیکن حسن سے یہ روایت ہے کہ کفارہ قتل میں وہ رقبہ (لوٹہ، غلام) آزاد کرنا ضروری ہے جو نماز پڑھے روزے رکھے نابالغ کافی نہیں جیسا کہ صاحب کشاف نے وضاحت کی ہے۔

دیت

خون بہا قاتل کے ان رشتہ داروں پر واجب ہے جو باپ کی طرف سے ہوں جنہیں اصطلاح میراث میں عصبہ کہتے ہیں۔ اور باب قتل و دیت وغیرہ میں عاقلہ کہتے ہیں۔ لیکن عاقلہ میں اصول و فروع مثلاً باپ دادا اور پر تک اور بیٹا پوتا نیچے تک داخل نہیں اگرچہ عصبہ میں داخل ہیں۔

اگرچہ نص کا اقتضاء یہ ہے کہ خون بہا کو بھی غلام آزاد کرنے کے برابر رکھ کر اسے قاتل پر واجب کیا جائے لیکن خون بہا قاتل پر نہیں بلکہ قاتل کے عاقلہ پر واجب ہے اگر قاتل کے عاقلہ نہ ہوں تو بیت المال پر واجب ہے اور اگر بیت المال بھی نہ ہو تو قاتل کے مال میں سے واجب ہے۔

قانون یہ ہے کہ ہر خون بہا جو ابتداء واجب ہو اس کی ادائیگی عاقلہ پر لازم ہوتی ہے جیسے قتل خطاء میں خان بہا۔ اور ہر وہ خون بہا جو ابتداء واجب نہ ہو بلکہ بعد میں کسی اور وجہ سے واجب ہو تو وہ عاقلہ پر ہے جیسے قتل عمد میں صلح کے طور پر جو خون بہا واجب ہے وہ عاقلہ پر نہیں بلکہ خود قاتل پر ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عاقلہ قتل عمد، غلام، صلح، اعتراف وغیرہ سے لازم ہونے والا خون بہا ادا نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح موضحہ (وہ زخم جس سے ہڈی نظر آنے لگے) سے کم دیت بھی عاقلہ پر واجب نہیں۔ موضحہ کی دیت پورے خون بہا کا بیسواں حصہ ہے ہدایہ میں یہی مذکور ہے۔

فقہا کتاب الدیات میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک خون بہا صرف تین قسم کے اموال سے ادا کرنا ہوگا۔ ۱۔ سونے میں سے ایک ہزار دینار ۲۔ چاندی میں سے دس ہزار درہم لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک چاندی میں سے بارہ ہزار درہم ۳۔ یا سواونٹ بتفصیل ذیل ادا کرنے ہوں گے۔

۱۔ بیس ابن مخاض

۲۔ بیس بنت مخاض

۳۔ بیس بنت لبون

۴۔ بیس بنت جذعہ

۵۔ بیس بنت حقہ

لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک بیس ابن مخاض کی جگہ ابن لبون دینے پڑیں گے۔

صاحبین کے نزدیک مذکورہ تین اموال کے علاوہ دیگر اموال سے بھی خون بہا ادا کیا جاسکتا ہے۔ گائے سے دو سو گائے بھیڑ بکری سے ایک ہزار بھیڑ بکری اور حملہ (کپڑوں کا جوڑا) میں سے دو سو حملے

یہ تمام نفس کے خون بہا کی تفصیل ہے اعضاء و جوارح کے خون بہا کی تفصیل بہت طویل ہے اس کی یہاں گنجائش نہیں۔ اس کی ادائیگی تین سالوں میں ہوگی اور میراث کی طرح مقتول کے تمام ورثا میں تقسیم ہوگی دیگر امور وصیت قرض میں بھی میراث کے حکم میں ہے اس سے مقتول کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اسی سے اس کی وصیت کا نفاذ ہوگا اگر مقتول کا کوئی وارث نہ ہو تو بیت المال میں داخل کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے اشیم ضبابی کی بیوی کو اشیم کے خون بہا میں سے بطور میراث حصہ دلوا یا تھا۔ شریک سے روایت ہے کہ خون بہا سے قرض ادا نہ کیا جائے اور نہ اس میں وصیت جاری کی جائے اگر کوئی مسلمان کسی ایسے مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے جو اہل حرب میں سے ہو اسلام لے آیا ہو لیکن دارالسلام میں نہ آیا ہو تو اس کا حکم یہ ہے۔

قوله تعالى: «فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» کان کی ضمیر کا مرجع مقتول خطاء ہے۔ اسی لئے آگے «وَهُوَ مُؤْمِنٌ» کی قید لگائی گئی ہے کہ اگر مقتول خطاء تمہاری دشمن قوم کا فرد ہو درہاں حالیکہ خود مسلم ہو تو قاتل پر صرف کفارہ کے طور پر ایک مؤمن غلام، لونڈی کا آزاد کرنا ہے۔

مدارک میں ہے کہ جب کوئی حربی دارالحرب میں اسلام لے آئے اور ہجرت کر کے دارالسلام میں نہ آئے اسے کوئی مسلمان غلطی سے مار ڈالے تو اس کے مسلم ہونے کے پیش نظر اس کی عصمت کی بنا پر قاتل پر کفارہ واجب ہے دیۃ واجب نہیں۔ کیونکہ دارالحرب میں ہونے کی بنا پر وہ عصمت مقومہ پوری عصمت و حفاظت کا مالک نہیں ہوا۔

نیز دیۃ مقتول کے ورثا کو ملتی ہے اور دارالحرب میں ہونے کی بنا پر اس کا کوئی وارث نہیں لہذا دیۃ واجب نہیں۔ نیز وہ ہمارے محارب ہیں لہذا انہیں خون بہا نہیں دیا جائے گا۔

مذکورہ تین علتوں میں سے پہلی علت اس صورت کو بھی شامل ہے جب دارالحرب میں اس کے مسلمان ورثا موجود ہوں۔ لیکن علت ثانیہ و ثالثہ میں یہ بات نہیں بن سکتی اسی لئے اگر اس کے مسلمان ورثا ہوں تو پھر مسئلہ ہمارے اور شوافع کے درمیان مختلف فیہ ہے اگر ورثہ نہ ہوں تو کوئی اختلاف نہیں۔

صاحب ہدایہ باب المستامن میں رقمطراز ہیں جب کوئی حربی دارالحرب میں اسلام لے آئے اور اسے کوئی مسلمان عدا یا خطا قتل کر دے اور دارالحرب میں مقتول کے مسلمان ورثہ بھی موجود ہوں تو قاتل پر کوئی سزا نہیں صرف قتل خطا کی صورت میں کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک خطا میں کفارہ کے علاوہ خون بہا اور قتل عمد میں قصاص بھی واجب ہوگا۔

پھر صاحب ہدایہ لکھتے ہیں ہماری دلیل قول باری تعالیٰ ہے۔

قال تعالى: «فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»

صرف فداء کے پیش نظر فرد مؤمن کی آزادی کو پورا موجب (جو کچھ واجب ہے) قرار دیا جائے گا نیز اس لئے بھی کہ مذکور

صرف اتنا ہی ہے لہذا یہی واجب ہے اس سے زیادہ موجب نہیں۔

ذمی کی دیت

اگر مقتول ذمی (غیر مسلم) ہو تو اس کا حکم یہ ہے۔

﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مَسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾

اگر مقتول اس قوم کا فرد ہو کہ ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے یعنی وہ ذمی ہے تو پھر اس کے ورثہ کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور کفارہ کے طور پر ایک فرد مؤمن کو غلامی سے آزاد بھی کرنا ہوگا یعنی اس کا حکم وہی ہے جو مسلمان مقتول کا ہے۔ مدارک میں ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ذمی کا خون بہا مسلمان کے خون بہا کے برابر ① ہے اور یہی ہم کہتے ہیں اس میں امام شافعیؒ کے اس قول کی صاف تردید موجود ہے کہ عیسائی اور یہودی کا خون بہا چھ ہزار درہم ہے۔

قاضی بیضاوی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی کا فر قوم کا فرد ہے اور ان سے ہمارا معاہدہ ہے یا مقتول ذمی ہے تو دیت اور کفارہ قتل اس کا حکم مسلمان کی طرح ہے شاید یہ وہ صورت ہے کہ مقتول معاہدہ ہو یا اس کے مسلمان ورثہ موجود ہوں ہذا لفظ۔ ان الفاظ کو خوب غور سے پڑھیں تاکہ صاحب بیضاوی کی مراد پر مطلع ہو سکیں۔

حکم کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے اور یوں نہیں کہا گیا کہ فحکمہ حکم المسلم تاکہ حکم میں تاکید پیدا ہو جائے اور کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ یہاں خون بہا کو پہلے اور کفارہ کو بعد میں ذکر کیا ہے اور اس سے پیشتر کفارہ پہلے اور خون بہا بعد میں مذکور ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ

۱۔ یہ وہم دور ہو جائے کہ اہل حرب کی طرح اہل ذمہ بھی خون بہا کے مستحق نہیں۔

۲۔ حکم کی عظمت شان واضح ہو جائے۔

۳۔ بعینہ تکرار لازم نہ آئے۔

۴۔ پہلی صورت میں دیت کے ساتھ متصلاً فرمایا اَلَّا اَنْ يَّصَدَّقُوا

۵۔ جبکہ دوسری صورت میں تحریر رقبہ کے متصلاً فرمایا فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ کا تعلق صرف تحریر رقبہ سے ہے۔

۶۔ یہ وہم نہ رہے کہ روزے خون بہا اور تحریر رقبہ دونوں کا بدل ہیں جیسے کہ مسروق کا قول ہے۔ تفصیل زاہدی میں ملاحظہ ہو۔

① چونکہ قتل میں دو قسم کے حقوق تلف ہوئے ہیں (۱) اللہ کا حق (۲) بندوں کا حق۔ اللہ کے حق کا ازالہ تحریر رقبہ سے کیا گیا ہے اور بندوں کے حق کا ازالہ دیت سے کیا گیا ہے۔ حربی کی صورت میں چونکہ اس کا حق ہمارے ذمہ نہ تھا اس لیے صرف حق اللہ کے ازالہ کے لیے تحریر رقبہ کا حکم دیا گیا جبکہ ذمی کا حق یعنی حفاظت مال و جان ہمارے ذمہ ہے اس لیے دیت اور تحریر رقبہ دونوں لازم ہیں۔ اور حق اللہ کے ازالہ کے لیے اگر تحریر رقبہ کی طاقت نہ ہو تو قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ہے۔ جبکہ قتل عمد میں قصاص کا حکم حق عبد کا ازالہ ہے۔ الا یہ کہ ورثاء دیت پر راضی ہو جائیں۔ اور حق اللہ کے متعلق فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ..... الا یہ کہ قاتل توبہ کرے۔ محمد احمد

قوله تعالى: فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اللہ تعالیٰ نے تمام صورتوں میں یا تو خون بہا اور غلام آزاد کرنا دونوں لازم کئے ہیں یا صرف غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص غلام آزاد نہ کر سکے تو وہ غلام آزاد کرنے کے بدلے دو مہینے کے لگا تار روزے رکھے۔

صاحب مدارک وغیرہ نے لکھا ہے کہ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ الخ کا معنی یہ ہے کہ نہ تو وہ غلام کا مالک ہو اور نہ اس کے پاس اس قدر مال ہو جس سے غلام خرید سکے تو دو مہینے کے لگا تار روزے رکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس کے پاس غلام نہ ہو لیکن اتنا مال موجود ہو جس سے غلام خرید سکے تو حکم روزوں کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ کیونکہ انتقال حکم شرط عدم وجدان رقبہ مفقود ہے۔ لیکن کفارہ ظہار میں اس طرح نہیں جیسا کہ سورۃ مجادلہ میں آئے گا۔

صاحب حسینی کفارہ ظہار میں فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ کے تحت لکھتے ہیں کہ امام مالک کے نزدیک اگر اس کے اپنے پاس غلام موجود ہے تو اسے آزاد کر دے خواہ خدمت کے لئے اس کی اسے ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر غلام نہیں لیکن اتنا مال ہے جس سے غلام خریدا جاسکتا ہے تو دیگر ضروریات سے قطع نظر غلام خرید کر آزاد کر دے۔

لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک اس کے پاس غلام یا اس کی قیمت تو ہے لیکن خدمت اور نفقہ کے لئے اسے خود ضرورت ہے تو وہ غلام آزاد کرنے کی بجائے روزے رکھ سکتا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ اگر اس کے اپنے پاس غلام ہے تو اسے آزاد کر دے خواہ خدمت کے لئے اس کی اسے اشد ضرورت ہو۔ لیکن اگر غلام نہیں بلکہ اس کی قیمت کا مالک ہے تو پھر غلام خرید کر آزاد کرنا ضروری نہیں بلکہ دو مہینے کے لگا تار روزے رکھ سکتا ہے۔

شہرین متتابعین

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک لگا تار روزوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان رمضان، عیدین ایام تشریق وغیرہ نہ ہوں اور کسی طرح بھی روزہ نہ چھوٹے نہ عذر کی بنا پر اور نہ بغیر عذر کے۔

دیگر فقہاء کے نزدیک اگر کسی عذر کی بنا پر رمضان میں روزہ چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن بلا عذر ہرگز نہیں چھوٹنا چاہئے۔

قوله تعالى: تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ بِيَاوَىٰ میں ہے کہ یہ مفعول مطلق یا بحذف مضاف حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے ای شرع ذالك توبة او تاب عليكم توبة او فعلیه صيام شهرين ذاتوبة ہمارے تحریر کردہ مذکورہ احکام قتل خطا کے بارے میں ہیں جو آیت میں مذکور ہیں۔

جاری مجری خطاء کفارہ و خون بہا میں قتل خطاء ہی کی طرح ہے۔ قتل بالسبب میں صرف مذکورہ بالا خون بہا ہے کفارہ

واجب نہیں شبہ عمد میں کفارہ اور خون بہادونوں واجب ہیں۔ لیکن وہ خون بہا نہیں جو اوپر مذکور ہے بلکہ سخت قسم کا خون بہا جس کی تفصیل فقہ میں ہے اور جس کی تعریف و تفسیر فقہاء کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ قتل عمد کا حکم اگلی آیت میں مذکور ہے۔

۲۶۔ قتل عمد کی سزا

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (۹۳:۴)

جو شخص جان بوجھ کر کسی مؤمن کو قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

یہی آیت ہے جس سے حنفیہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ قتل عمد میں کفارہ واجب نہیں تفصیل یہ ہے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً الا یہ کے پیش نظر قتل خطا میں کفارہ عبارت النص سے ثابت ہے۔ لہذا قتل عمد میں جو قتل خطا سے بڑھ کر ہے کفارہ، دلالت النص سے بطریق اولیٰ واجب ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قتل کی عمد کی پوری جزا جہنم بیان کی ہے چونکہ جزاء اسم کامل ہے لہذا اشارۃ النص سے ثابت ہے کہ جہنم کے علاوہ اور کچھ واجب نہیں۔ معلوم ہوا کہ کفارہ واجب نہیں۔ قصاص تو جزاء محل کے طور پر واجب ہے جزاء فعل کے طور پر نہیں لہذا وجوب قصاص آیت ہذا کے منافی نہیں لہذا اشارۃ النص سے کفارہ واجب نہیں۔ اور سابقہ آیت سے دلالت النص سے کفارہ واجب ہے اور تعارض میں اشارۃ النص کو دلالت النص میں ترجیح ہوتی ہے لہذا کفارہ واجب نہیں۔

کتب اصول میں ہے کہ کفارہ من وجہ عبادت ہے اور من وجہ سزا لہذا اس کا سبب من وجہ مباح اور من وجہ ممنوع ہونا چاہئے۔ اور قتل عمد کبیرہ گناہ ہے اس میں مباح ہونے کا شائبہ تک نہیں لہذا قتل عمد کفارہ کا سبب نہیں بن سکتا۔

معتزلہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے کیونکہ قتل کبیرہ گناہ ہے اور یہاں اس کی جزا جہنم میں ہمیشہ رہنا مذکور ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے والا کافر ہوتا ہے لہذا مرتکب کبیرہ کافر ہے۔

ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ حکم جب کسی اسم مشتق پر ہو تو ماخذ اشتقاق حکم کی علت ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص مؤمن کو مؤمن ہونے کی بنا پر قتل کرے وہ کافر ہے۔

یا یہ کہ خلود کا معنی ہمیشہ نہیں بلکہ بہت زیادہ مدت ہے جس کا کہ قاتل بالاتفاق مستحق ہے اگر آپ کلام الہی میں غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں کہیں کفار کی جزاء میں خلود آیا ہے وہاں ابداء ہی ساتھ ہے لیکن جہاں کہیں اس آیت کی طرح مؤمن مرتکب کبیرہ کی جزاء میں خلود آیا ہے وہاں ابداء کی قید نہیں بلکہ صرف خلود مذکور ہے۔ اور اہل السنۃ والجماعۃ اسی کو فارق بناتے ہیں، تامل، وانصف، واحسن

امام زاہد لکھتے ہیں کہ آیت مقیس بن ضبابہ کنانی کے متعلق نازل ہوئی کیونکہ اس نے اپنے بھائی ہشام بن ضبابہ کو قبیلہ بنو النجار

میں مقتول پڑا دیکھا اور نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی نبی علیہ السلام نے بنو فہر کا ایک شخص بطور قاصد بنو نجار کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اگر تمہیں ہشام کا قاتل معلوم ہے تو اسے اس کے بھائی مقیس کے حوالہ کرو تا کہ وہ اس سے قصص لے سکے اور اگر تمہیں قاتل معلوم نہیں تو پہلے قسمیں کھاؤ اور پھر اسے خون بہا ادا کرو بنو نجار نے نبی علیہ السلام کا حکم مان لیا اور قسمیں کھائیں کہ ”اللہ کی قسم ہم نے نہ خود اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی ہمیں اس کا قاتل معلوم ہے“ اور ایک سوانٹ بطور خون بہا دے دیئے۔

پھر وہ دونوں مقیس اور فہری شخص اونٹ لے کر مدینہ کی طرف چل پڑے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو شیطان نے مقیس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تو نے اپنے بھائی کے عوض کسی کو قتل نہیں کیا یہ تیرے لئے بڑے عار کی بات ہے کم از کم یہ تو یقینی بات ہے کہ اسے کسی مسلمان نے قتل کیا ہے لہذا تو اس فہری کو جو تیرے ساتھ ہے قتل کر دے تو جان کے عوض جان ہو جائے اور خون بہا نفع میں ہو۔

یہ خیال آتے ہی اس نے فہری کو غافل پا کر قتل کر دیا اونٹ ہانک لئے اسلام سے مرتد ہو گیا اور مکہ چلا آیا یہ اسلام میں پہلا مرتد شخص ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو نہایت غمگین ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی صاحب حسینی نے بھی یہ واقعہ اجمالاً ذکر کیا ہے۔

جیسا کہ قاضی بیضاوی نے لکھا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قاتل سے مراد وہ قاتل ہے جو قتل مؤمن کو حلال جان کر قتل کرے مذہب اعتزال میں تعصب کی وجہ سے صاحب کشف نے اس آیت کی مدح میں اور اسے دوسری آیت پر فضیلت دینے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ واللہ ورسولہ عنہ بریان۔

۲۷۔ مطلقاً اظہار ایمان کے ساتھ قتل کرنا حرام ہو جاتا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتُ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۖ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾ (۹۴:۴)

اے ایمان والو! جب اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو تمہیں السلام علیکم کہے اسے یہ نہ کہو کہ تو مؤمن نہیں۔ تم دنیوی زندگی کا سامان چاہتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سا مال غنیمت ہے۔ اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا بس تم تحقیق کر لیا کرو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والو! جب جہاد کے لئے سفر کرو تو معاملہ کی تحقیق کیا کرو بے سوچے سمجھے کام نہ کیا کرو۔ اور جو تمہیں سلام دے اسے یہ نہ کہو کہ تو مؤمن نہیں، سلام سے مراد فرمانبرداری یا اسلام لانا یا اسلام علیکم کہنا ہے جو مسلمانوں کی آپس میں ملتے وقت کی دعا ہے یہ کہ تمہارا مقصد دنیوی مال حاصل کرنا ہے جو جلدی ختم ہونے والا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سا مال غنیمت ہے جو تمہیں اسلام ظاہر کرنے والے اور اسلام کی پناہ میں آنے والے ایک شخص کے قتل سے مستغنی

کردے گا۔

مطلب یہ کہ جب تمہیں کوئی شخص ملتا ہے اور اسلام کا اظہار کرتا ہے تو تم اس کا اسلام تسلیم نہیں کرتے، بلکہ دنیوی سامان کی خاطر اسے قتل کرتے ہو، تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہئے، بلکہ توقف کرنا چاہئے، تاکہ اس کے ایمان کا پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت سا مال غنیمت دے رکھا ہے۔ تمہیں ایک مسلمان کے مال کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ شخص صرف زبانی کلمہ پڑھ رہا ہے اور اس کا دل زبان کے موافق نہیں، تو تم بھی جب اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے ایسے ہی تھے۔ تمہارا کلمہ شہادت سن کر تمہارے جان و مال محفوظ کر دیئے گئے، اور اس بات کی کھوج کرید نہ کی گئی کہ تمہارے دل زبان کے موافق ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں استقامت عطا کر کے تم پر فضل و احسان کیا ہے۔ لہذا تم بھی اسلام میں نو واردوں کے ساتھ وہی سلوک روا رکھو جو تمہارے ساتھ روا رکھا گیا تھا۔ لہذا بات کی تحقیق کیا کرو اور جلدی قتل نہ کیا کرو۔ صاحب مدارک کی تصریح کے مطابق آیت کا مضمون یہی ہے۔

صاحب مدارک آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں کہ مرد اس بن نہیکؓ اسلام لے آیا تھا لیکن اس کے علاوہ اس کی قوم میں سے اور کوئی شخص مسلمان نہیں ہوا تھا۔ صحابہ کی ایک جماعت ان سے جہاد کرنے آئی تو سب لوگ بھاگ گئے لیکن مرد اسؓ کو چونکہ اپنے مسلمان ہونے کا یقین تھا وہ نہ بھاگا جب اس نے لشکر کو آتے دیکھا تو اپنے مویشی بکریاں ایک پہاڑ کے ساتھ کر دیئے اور خود پہاڑ پر چڑھ گئے جب مسلمان قریب آ گئے تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مرد اسؓ نے بھی نعرہ تکبیر کہا اور نیچے اتر آیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر انہیں السلام علیکم کہا لیکن اسامہؓ نے اسے قتل کر کے اس کے مویشی بکریاں ہانک لیئے۔ جب صحابہؓ نے یہ واقعہ نبی علیہ السلام کو سنایا تو آپؐ سخت غمگین ہوئے اور آپؐ نے فرمایا کہ کیا اس کے مال کی خاطر تم نے اسے مار ڈالا؟ پھر آپؐ نے یہ آیت تلاوت کی۔ ہذا الفظہ

کشاف میں ہے کہ اس پر اسامہؓ نے عرض کیا میرے لئے بخشش کی دعا کیجئے آپؐ نے فرمایا فکیف بلا الہ الا اللہ اس نے جو کلمہ پڑھا تھا اس کا کیا ہوگا؟ اسامہؓ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہی بات بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ میں یہ آرزو کرنے لگا کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا بلکہ آج مسلمان ہوتا تا کہ میرے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے پھر نبی علیہ السلام نے میرے لئے دعائے مغفرت کی اور مجھے ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ یہ قاتل اسامہؓ اس اسامہؓ کے سوا اور ہے جو رسول اللہ کے متبعے زید کے بیٹے ہیں اور جنہیں رسول اللہؐ نے اپنے مرض وفات میں رومیوں کی طرف بھیجنے کا حکم دیا تھا۔

امام زاہد نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسامہؓ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ میری تلوار کے خوف سے مسلمان ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا۔ تو وہ کہنے لگے اگر میں دل چیر کر دیکھتا تو اس میں جما ہوا گاڑھا خون ہی ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ اس کے دل میں تھا وہی اس نے زبان سے ادا کیا۔ رسول اللہؐ نے اسامہؓ کو حکم دیا کہ اس کے مال مویشی اس کے ورثا کو واپس کر دو۔ نبی علیہ السلام نے جب اسامہؓ کو آیت سنائی تو وہ مرتے دم تک سخت مغموم رہے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور

انہیں دفن کیا گیا تو زمین نے باہر پھینک دیا۔ پھر دفن کیا گیا پھر پھینک دیا تین بار ایسا ہوا جب رسول اللہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا زمین نے تو انہیں قبول کر لیا جو اس سے کہیں زیادہ برے تھے زمین نے فرعون، ❶ نمرود اور تمام کفار کو قبول کر لیا مگر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مؤمن کو قتل کرنا کتنا سخت جرم ہے تاکہ تم مؤمن کو قتل کرنے سے باز آ جاؤ۔ اسے چوتھی دفعہ دفن کرو جب چوتھی دفن کیا گیا تو زمین نے اسے قبول کر لیا۔

قوله تعالى: "فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ" کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لہذا ایسے عمل کرو جو تمہارے لئے نافع ہوں یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مال غنیمت بہت ہے اس کو ان ذرائع سے حاصل کرو جن ذرائع سے حاصل کرنے کی اجازت ہے جو ذرائع مباح ہیں۔ اسامہ نے کہا تھا کہ اگر وہ مسلم تھا تو کفار کے درمیان کیوں رہ رہا تھا اس کا یہ جواب دیا گیا کہ تم بھی اس سے پہلے ایسا ہی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے تمہیں اسلام کی توفیق دی اور کفار کے درمیان سے نکال لیا یا یہ کہ تم بھی پہلے ایسے ہی تھے اپنے ایمان کو اپنی قوم سے پوشیدہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا اور تمہیں وہاں سے ہجرت کی توفیق دی۔

یہاں اس آیت سے ہمارا مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ دنیوی احکام کے اجراء کے لئے مؤمن کا زبان سے کلمہ شہادت پڑھ دینا کافی ہے۔ قلبی حالت پر مطلع ہونا ضروری نہیں۔ لوگوں کی نظر میں مؤمن ہونے کے لئے اتنا کافی ہے۔ لیکن حقیقی ایمان جب حاصل ہوگا کہ دل سے تصدیق کرے۔ بلکہ بعض علماء کے نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے لہذا ایمان کا رکن اصلی تصدیق ہے۔

باقی رہا قرآن پاک میں منافقین کا برے الفاظ میں تذکرہ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے قلبی حالات سے واقف ہے اس کے سوا اور کوئی کسی کے دل کی بات نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کی قلبی کیفیات سے دوسروں کو مطلع کر دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب نفاق کی کوئی علامت بھی موجود نہ ہو اور نہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی کے نفاق کی اطلاع دیں تو ایسی صورت میں کسی کا زبانی ایمان قبول نہ کیا جائے۔

صاحب بیضاوی نے اس آیت کا ایک اور شان نزول بھی بیان کیا ہے کہ یہ آیت مقدادؓ کے بارے میں نازل ہوئی وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو ریوڑ چراہا تھا۔ مقداد نے اسے قتل کرنا چاہا تو وہ فوراً بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن اس کے باوجود مقداد نے اسے مار ڈالا اور کہا کہ اس طرح وہ اپنے اہل و مال کو لے کر بھاگ جانا چاہتا تھا۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ مکہ (جس پر جبر کیا جائے) کا ایمان مقبول ہے نیز مجتہد اجتہاد میں غلطی بھی کر سکتا ہے اور یہ کہ اس کی غلطی معاف ہے۔ ہذا الفظ

مجتہد کی خطا کا مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مؤمن نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا۔

❶ حدیث میں مخصوص افراد مراد نہیں ہیں بلکہ مطلقاً اشرار مراد ہیں۔ کیونکہ فرعون کو تو بہر صورت زمین نے قبول نہیں کیا یا یہ کہ وہ زمین میں دفن ہی نہیں کیا گیا۔ محمد احمد

مجتہد کی غلطی معاف ہے یہ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ آیت میں قتل ناحق کا ذکر تو ہے لیکن اس کی سزا مذکور نہیں۔ ان شاء اللہ مفصل وضاحت سورۃ انبیاء و سورۃ انفال میں آئے گی۔

ایمان مکرمہ کے مقبول ہونے کا مسئلہ اس سے ثابت ہے کہ آیت میں مکرمہ کے قتل کو حرام کہا گیا ہے۔
عثمانی فتاویٰ حمادیہ سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جائے تو اس کا اسلام صحیح ہے لیکن اگر وہ بعد میں مرتد ہو جائے تو اسے قتل نہ کیا جائے بلکہ قید کیا جائے۔

تاتارخانیہ میں ہے کہ اگر مکرمہ مجبور کردہ نیکی سے زیادہ نیکی کرنے لگے تو اسے مطیع قرار دیا جائے گا۔ تاتارخانیہ ہی میں لکھا ہے کہ اگر کسی کافر کو اسلام پر مجبور کیا جائے اور وہ ایک سال تک مسلمان رہے پھر مرتد ہو جائے اور کہے کہ میں مجبور تھا تو اسے قتل کیا جائے گا۔

امام ابو یوسفؒ سے مروی ہے کہ کافر کو اسلام پر مجبور کرنے والا گنہگار ہے لیکن کافر اگر مجبوراً بھی مسلمان ہو جائے تو اس کا ایمان صحیح ہے اگر بعد میں مرتد ہو تو اسے قتل کیا جائے گا اس موضوع پر ایسی بہت سی روایات دستیاب ہیں۔

۲۸۔ فرضیت ہجرت اور عدم فرضیت

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ط قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ط فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ط وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ط وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا ۝﴾ (۹۷: ۴-۹۸-۹۹)

بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حالت میں نکالتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں بے بس تھے تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم ہجرت کر کے وہاں چلے جاتے، سو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ مگر وہ لوگ جو واقعی مجبور ہیں خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں یا بچے جو نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ کہیں کا رستہ جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بخشنے والے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں جو اسلام لائے لیکن ہجرت نہ کی جب کہ ہجرت اس وقت فرض تھی اور مرتد ہو کر مشرکین کے ساتھ میدان بدر میں حالت کفر پر مارے گئے۔ حسینی میں ہے کہ یہ آیت قیس بن فاکہہ اور قیس بن ولید جیسے لوگوں کے بارے میں ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ یہ تقریباً چالیس اشخاص تھے جو میدان بدر میں فرشتوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ ملائکہ سے مراد موت کے فرشتے یا موت کا فرشتہ ہیں اور مجازاً ایک پر جمع کا اطلاق کیا گیا۔ توفی ماضی ہے اور ہو سکتا ہے کہ

مضارع ہو اور ایک تا محذوف ہو ظالمی انفسہم مضاف و مضاف الیہ توفلہم کی مفعول کی ضمیر سے حال ہے۔ قالوا فیہم کنتم الذین کی خبر ہے اور ضمیر محذوف ہے ای قالوا لہم اس توجیہ کی رو سے قالو لیک ماؤلہم جملہ کا عطف سابقہ جملہ پر ہے یا قالوا حال ہے اور قد مقدر ہے اور خبر قالو لیک ہے خبر پر فاء کے دخول کی وجہ یہ ہے کہ الذین مبہم ہونے کی بنا پر شرط کے مشابہ ہے۔ فیہم کا اصل فیما ہے الف تحفیفاً ساقط ہو گیا ہے اور اس کا مفہوم ڈانٹ (توبیخ) ہے اسی لئے وہ معذرت کے انداز میں کُنَّا مُسْتَضْعِفِینَ فِی الْاَرْضِ جواب دیتے ہیں اور نہ جواب فی کذا ہونا چاہیے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے۔

جن کی فرشتے اس حالت میں جان نکالتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے ہیں اور زیادتی کی وجہ مرتد ہونا اور ہجرت نہ کرنا ہے۔ فرشتے اس حال میں مرنے والوں کو کہتے ہیں کہ دین کے بارے میں تم کس حالت میں تھے؟ یعنی کسی اچھی حالت میں نہ تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں کمزور تھے ہجرت کرنے سے عاجز تھے مشرکین ہمیں زبردستی اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ فرشتے انہیں جواباً ڈانٹ کر کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین (مدینہ یا کوئی اور شہر) وسیع نہ تھی کہ تم وطن چھوڑ کر وہاں چلے جاتے یعنی تم ایسا کر سکتے تھے کہ مکہ چھوڑ کر کسی ایسے شہر میں چلے جاتے جہاں اپنے دین پر عمل کر سکتے تھے یا رسول اللہ کے پاس چلے جاتے۔ سو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم برا ٹھکانہ ہے یہ آیت کے مضمون کا خلاصہ ہے۔

اگر کہا جائے کہ موت کی حالت تو بڑی مایوسی کی حالت ہوتی ہے اس وقت یہ گفتگو کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حالت یاس میں فرشتہ کی ہیبت کی بنا پر اسے ہماری کوئی خبر نہیں ہوتی اس لئے وہ ہمارے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے اور فرشتہ کے درمیان سوال و جواب بعید از امکان نہیں بلکہ یقینی ہے۔ اگرچہ ہم اس کیفیت کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں۔ یہ بات امام زاہد کے افادات میں سے ہے۔

یہاں آیت کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آیت سے ترک ہجرت پر وعید ثابت ہے۔ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کی اعانت کی غرض سے یہی حکم تھا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب ہجرت کا حکم منسوخ ہے۔

مفسرین نے سورۃ انفال میں وَالَّذِینَ اٰمَنُوا وَلَمْ یُهَاجِرُوا مَالِکُمْ مِّنْ وَلَا یَتِیْهِمُ الْاٰیۃُ کے تحت لکھا ہے کہ یہ آیت وَاُولَٔا الْاَرْضَ حَامٍ بَعْضُہُمْ الْخ سے منسوخ ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت کا حکم منسوخ ہے۔

لیکن اشکال یہ ہے کہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص کسی جگہ دینی احکام پر عمل پیرا نہ ہو سکے اور اسے معلوم ہو کہ فلاں جگہ دینی امور پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے تو اس پر ہجرت کرنا لازم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص دین کی خاطر ایک جگہ سے بھاگ کر دوسری جگہ جائے خواہ پہلی جگہ سے صرف ایک بالشت ہٹے اس کے لئے جنت واجب ہے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے نبی محمد کا ساتھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت باقی ہے منسوخ نہیں لہذا دونوں باتوں میں تناقض ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں ہجرت مطلقاً واجب تھی۔ خواہ کوئی شخص کسی مقام پر دین پر عمل کر سکتا تھا یا نہ کر سکتا تھا۔ اس کے منسوخ ہونے میں کوئی شک نہیں اور آج کل اگر ظالم و کافر حکام کے سبب کسی جگہ دین پر عمل نہ سکے تو ہجرت فرض ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کو مستثنیٰ کر دیا ہے فرمایا اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ استثناء منقطع ہے کیونکہ یہ لوگ۔ موصول اس کی ضمیر اور اس کے اشارہ میں پہلے داخل ہی نہ تھے لَا يَسْتَطِيعُونَ، مُسْتَضْعَفِينَ کی صفت ہے کیونکہ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں یا اس سے یا اس کی ضمیر سے حال ہے معنی یوں ہے کہ

ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، لیکن جو لوگ کمزور ہیں خواہ وہ مرد ہوں عورتیں ہوں بچے ہوں، دریاں حالیکہ اپنی عاجزی و فقر کی وجہ سے نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ راستے سے واقف ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہجرت نہ کرنے پر بھی معاف کر دے گا۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ جب فَأُولَئِكَ مَبَوِّئِهِمْ جَهَنَّمُ نازل ہوئی تو لوگ کہنے لگے کہ ہمارے جو بھائی مکہ میں ہیں وہ تو مارے گئے اس پر اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ الخ نازل ہوئی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ان کمزور لوگوں میں سے تھے جو نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے تھے اور نہ راستے سے واقف تھے۔

لفظ عَسَى ذکر کیا یہ اگرچہ امید دلانے کے لئے ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم امر ہے کیونکہ نخی جب کسی کو امید دلاتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے۔ كَذَافِي الْمَدَارِكِ

قاضی بیضاوی اور صاحب کشاف لکھتے ہیں کہ لفظ اطماع اور لفظ عفویہ ظاہر کرنے کے لئے ہیں کہ ہجرت نہ کرنا بہت بڑا جرم اور گناہ ہے یہاں تک کہ جو شخص کسی مجبوری کی بنا پر ہجرت نہ کر سکے لیکن ہجرت اس پر واجب ہو تو وہ بھی بے خوف نہ ہو اور موقع کا منتظر رہے کہ جب موقع میسر آئے فوراً ہجرت کرے۔

قاضی بیضاوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ولدان سے مراد لونڈی غلام ہیں تو مطلب واضح ہے اور اگر اس سے مراد بچے ہیں تو اگرچہ از روئے عقل و ضرورت حکم سے خارج ہیں، لیکن ان کا ذکر حکم میں تاکید و مبالغہ کے اظہار کے لئے ہے کہ ان پر بھی ہجرت کرنا واجب ہو چاہتا ہے کیونکہ جب وہ بالغ ہو جائیں اور ہجرت پر قادر ہوں تو ہجرت کرنے کے سوا ان کے لئے کوئی چارہ نہیں اور ان کے سرپرستوں پر لازم ہے کہ جب بھی ممکن ہو انہیں ساتھ لے کر ہجرت کریں۔ اس میں صاحب کشاف پر طعن ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بچے اہل وعید سے خارج ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ مردوں اور عورتوں ہی کی طرح اہم ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ۔

پھر لکھتے ہیں یہ توجیہ صرف اس صورت میں ہے کہ بچوں سے مراد اطفال ہوں۔ اور اگر اس سے مراد قریب البلوغ ہوں۔ تو وہ عورتوں اور مردوں کی طرح حکم میں داخل ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

۲۹۔ فضائل ہجرت

﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۖ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ مَّوَدِّهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

(رَحِيمًا) (۴: ۱۰۰)

جو کوئی اللہ راہ میں وطن چھوڑے تو اس کے مقابلہ میں اسے کہیں زیادہ جگہ اور کشائش حاصل ہوگی اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ و رسول کی طرف ہجرت کے ارادہ سے نکلے پھر راستے میں اسے موت آجائے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہو چکا ہے اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔

قوله تعالى: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا.

مُرَاعِمًا كَثِيرًا کا معنی بہت سی جگہ یا راستہ رغام بمعنی مٹی سے مشتق ہے رغام انفہ سے ہے یعنی وہ راستہ جس پر اپنی قوم کی مرضی کے خلاف ان کے نہ چاہنے کے باوجود چل کر قوم کو چھوڑ دیتا ہے۔

قاضی بیضاوی لکھتے ہیں رغام انفہ بھی رغام بمعنی مٹی سے مشتق ہے۔ امام زاہد نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ حسینی نے پہلا معنی لیا ہے اور کشاف و مدارک نے دوسرا۔ سعة یعنی رزق و اظہار دین میں فراخی اور وسعت حاصل ہوگی۔ اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ و رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے یعنی اس طرف کا رخ کرے جس طرف جانے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اور منزل مقصود پہ پہنچنے سے پہلے مرجائے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ یہ آیت جناب بن ضمرہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہیں ان کے بیٹے چار پائی پر اٹھا کر مدینہ لے جا رہے تھے۔ جب تنعیم میں پہنچے تو قریب المرگ ہو گئے۔ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر کہنے لگے یا اللہ یہ تیرے لئے اور یہ ہاتھ تیرے رسول اللہ کے لئے ہے۔ میں تجھ سے اس چیز پر بیعت کرتا ہوں جس پر تیرے رسول نے تجھ سے بیعت کی۔ اس کے بعد ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ یہ واقعہ متعدد مفسرین نے لکھا ہے لیکن قدرے تغیر و تفصیل سے لکھا ہے۔

کشاف و مدارک میں ہے کہ فقہاء کے نزدیک ہر وہ ہجرت جو طلب علم، حج اور جہاد وغیرہ کے لئے ہو یا ایسے شہر کا رخ کر رہا ہو جہاں قناعت، اطاعت اور زہد کی زندگی بسر کرنا آسان ہو یا رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہو یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لئے ہجرت ہے۔ اگر راستے میں اسے موت نے آلیا تو اس کا اجر اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ اسے ہجرت کا پورا ثواب ملے گا۔

القصة جب ہجرت اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو تو ہجرت کے فضائل بے شمار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے درج ذیل حدیث میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

انما الاعمال بالنیات وانما لامری مانوی..... الحدیث

اعمال کا مدار نیت پر ہے اور آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہو جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خاطر ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کے لئے ہے اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کی خاطر ہے۔

مشائخ نے اسے مستحسن قرار دیا ہے کوئی شخص ایسا نہیں جو لوگوں کا مقتدا و پیشوا بنایا اس نے اللہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی راہ دکھائی مگر ہجرت کے بعد ہی اس سے ایسا ہو سکا ہے۔

صاحبین کی طرف سے صاحب ہدایہ نے اسی آیت کو اس امر کی دلیل بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کر جائے کہ اس کی طرف سے حج کیا جائے اور کوئی شخص وصیت کے مطابق حج کے لئے چل دے لیکن راستے میں مر جائے تو پھر جہاں وہ مرا ہے وہاں سے دوسرا آدمی بھیج کر حج کرایا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ دوبارہ وصیت کرنے والے کے گھر سے سفر شروع کرایا جائے کیونکہ از روئے نص سابقہ آدمی کے سفر کا ثواب اللہ کے ہاں اس کے لئے مقرر ہو چکا ہے لیکن امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک دوبارہ حکم دینے والے کے گھر سے سفر شروع کر کے حج کرایا جائے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد تین عملوں کے علاوہ باقی اعمال کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے اور یہ عمل ان تین اعمال میں داخل نہیں اللہ کے ہاں اجر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب ملے گا اس کے علاوہ بظاہر اس کا اعتبار نہیں۔

۳۰۔ نماز قصر

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ إِنَّكُمْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ۝﴾ (۱۰۱:۴)

اور جب تم ملک میں سفر کرو تم پر نماز میں کمی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ بے شک کافر تمہارے صریح دشمن ہیں۔

یہی آیت ہے جس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ مسافر کے لئے نماز میں قصر کی رخصت ہے۔ کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم سفر کرو تو رکعات نماز میں کمی سے تم پر کوئی گناہ نہیں۔ چار رکعات والی نماز میں دو رکعت اور دو اور تین رکعات والی نماز اسی طرح پڑھو۔ چار رکعت والی میں قصر اور دو یا تین رکعات والی کا اپنے حال پر رہنا اجماع سے ثابت ہے اگرچہ نص میں ایسی کوئی وضاحت نہیں بلکہ مطلق ہے۔

مِنَ الصَّلَاةِ سیبویہ کے نزدیک شَيْئًا محذوف کی صفت ہے اَيُّ شَيْئًا مِنَ الصَّلَاةِ اور انخفش کے نزدیک یہ اَنْ تَقْصُرُوا کا مفعول ہے لیکن ابتداء میں من زیادہ کیا گیا ہے۔

نماز قصر کے لئے مقدار سفر

کشاف میں ہے کہ سفر کی کم از کم مقدار جس میں قصر جائز ہے امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک درمیانی چال سے تین دن ① کا میدانی سفر ہے۔ درمیانی چال سے پیادہ چلنا اور اونٹ کی عام چال مراد ہے سمندر میں اعتدال ہوا اور پہاڑ میں اسی کے مناسب کم

① احناف کے نزدیک روزہ کی رخصت اور نماز قصر کے لئے مقدار سفر کا فتویٰ امام ابوحنیفہؒ کے قول پر ہے یعنی درمیانی چال سے تین دن کا میدانی سفر جو کہ تقریباً ۴۷/۴۸ کلومیٹر بنتا ہے۔ محمد احمد

ویش فاصلہ مراد ہے مسافر کے تیز چلنے یا آہستہ چلنے کا کوئی اعتبار نہیں اگر کوئی مسافر تیز چل کر تین دن کا سفر ایک دن میں طے کرے تو قصر کرے گا اور اگر کوئی شخص ایک دن کا فاصلہ آہستہ چل کر تین دن میں طے کرے تو اس کے لئے قصر نہیں اور امام شافعیؒ کے نزدیک کم از کم مقدار سفر چار برید یعنی دو دن کا سفر ہے۔

ہدایہ میں مذکور ہے کہ امام ابو یوسفؒ نے کم از کم مقدار سفر کا اندازہ دو دن کا سفر لگایا ہے اور امام شافعیؒ کے ایک قول کے مطابق ایک دن رات کا سفر ہے۔ شہاب الملتی والدین نے میلوں کے لحاظ سے اختلاف مذاہب کی وضاحت کی ہے جسے میں باب صوم میں واضح کر چکا ہوں حکم اس کا بھی یہی ہے۔

یہ امر فقہاء کے درمیان مختلف فیہ ہے کہ نماز میں قصر جائز ہے یا واجب ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک مسافر کے لئے نماز میں قصر جائز ہے لیکن قصر نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ ظاہر آیت سے یہی ثابت ہوتا ہے کیونکہ لاجناح کا استعمال تخفیف و رخصت کے لئے ہوتا ہے عزیمت و وجوب کے لئے نہیں ہوتا اس کی تائید اس سے بھی ہوتی کہ نبی علیہ السلام نے سفر میں پوری نماز پڑھی۔ حضرت عائشہؓ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ عمرہ کیا تو کہا یا رسول اللہ میں نے نماز میں قصر بھی کیا اور پوری نماز بھی پڑھی روزہ بھی رکھا اور نہیں بھی رکھا۔ آپؐ نے فرمایا عائشہؓ! تم نے اچھا کیا۔

ہمارے نزدیک قصر رخصت اسقاط ہے یعنی دوران سفر چار رکعت والی نماز میں قصر واجب ہے قصر نہ کرے تو گنہگار ہے۔ کیونکہ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں سفر کی نماز دو رکعت پوری ہے تمہارے نبیؐ کی زبان پر اس میں قصر ہوا ہے۔ نیز حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے کہ پہلے نماز دو رکعت فرض ہوئی پھر سفر میں تو برقرار رہی لیکن حضر میں اس میں اضافہ ❶ کر دیا گیا۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ نماز پوری پڑھنا پسند کرتے تھے اس بات کا گمان تھا کہ وہ قصر میں حرج محسوس کریں گے۔ گویا کہ سیاق آیت مخاطبین کے اعتقاد کے موافق ہے کہ قصر میں کوئی گناہ نہیں اس سے معلوم ہوا کہ لاجناح نفی عزیمت کے لئے نہیں لہذا حدیث کے موافق ہر سفر میں قصر واجب ہے۔ خواہ کفار کی طرف سے خطرہ ہو یا کوئی خطرہ نہ ہو۔ اور اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا میں خوف کی قید اتفاقی ہے۔ کیونکہ ابتدائے اسلام میں عموماً دوران سفر کفار کی طرف سے کھٹکا ہوتا تھا کہ وہ قتل

❶ حضرت عائشہؓ کی دونوں روایتوں میں تضاد ظاہر ہے کہ ایک روایت میں آپؐ فرماتی ہیں کہ ”خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عمرۃ رمضان فافطرت و صمت و قصر و اتممت فقلت بابی و امی افطرت و صمت و قصر و اتممت“ فقال: احسنت یا عائشہ۔ (رواہ الدارقطنی) اس کے بالمقابل دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: ”فرضت الصلوۃ رکعتین“ فزیدت فی صلوۃ الحضر و القرت صلوۃ السفر“ (رواہ البخاری و مسلم) دونوں روایتوں کے تضاد میں محدثین کے کلام کا خلاصہ یہ ہے: (۱) جب قول و عمل میں تضاد ہو تو ترجیح قول کو ہوتی ہے۔ لہذا پہلی روایت مرجوح اور دوسری رائج ہوگی (۲) البدر المنیر میں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس پہلی روایت کے متن میں نکارت ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے کل چار عمرے ادا فرمائے ہیں ان میں سے کوئی عمرہ بھی رمضان میں آپؐ نے ادا نہیں فرمایا۔ جبکہ روایت کے الفاظ میں ہے ”خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عمرۃ رمضان“ لہذا یہ روایت ہی درست نہیں۔ (۳) شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اس روایت کے متعلق فرماتے ہیں کہ ”هذا حدیث کذب علی عائشہ“ کیونکہ یہ ان کے اپنے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کے عمل کے صریح خلاف ہے۔ وغیر ذالک۔ محمد احمد

کریں گے یا زخمی کرنے کی کوشش کریں گے۔ جمہور کی رائے یہی ہے کہ قصر کے لئے خوف شرط نہیں بلکہ یہاں خوف کا ذکر اتفاقی امر ہے۔ ہاں خوارج کا اس میں اختلاف ہے۔ لیکن قرآن میں کئی ایک مقامات پر ایسی چیزوں کا تذکرہ شرط کے انداز میں ہے لیکن فی الواقع وہ شرط نہیں۔ جیسے ان اردن تحصنہ۔

اس قید کے اتفاقی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عبد اللہ بن عمرؓ کی قرأت میں اِنْ خِفْتُمْ سرے سے موجود ہی نہیں۔ صرف ان یَفْتِنُکُمْ ہے۔

صحابہ کرامؓ کا عمل بھی یہی رہا کہ وہ حالت امن میں قصر کرتے رہے۔ نیز اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ یعلیٰ بن امیہؓ نے حضرت عمرؓ سے دریافت کیا کہ جب ہم بے خوف و خطرہ ہیں تو پھر قصر یوں کرتے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا جس بات نے تجھے تعجب میں ڈالا ہے میں نے بھی اسی سے حیران ہو کر رسول اللہؐ سے یہی بات دریافت کی تھی۔ آپؐ نے فرمایا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام و صدقہ ہے جو اس نے تم پر کیا ہے۔ لہذا اس کا صدقہ و انعام قبول کرو۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف فتنہ بھی شرط نہیں۔ اور پوری نماز پڑھنا اور قصر نہ کرنا بھی جائز نہیں۔ کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے صدقہ و انعام کی تردید لازم آتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ کسی کو ایسی چیز صدقہ کرنا جس کا مالک بنانا محال ہے، محض اسقاط ہوتا ہے اور اس کا رد کرنا ناممکن ہے اگرچہ صدقہ کرنے والا ایسا شخص ہو جس کی اطاعت واجب نہیں۔ جیسے ولی قصاص جب قصاص معاف کر دے تو اس کا رد ناممکن ہے لہذا جب صدقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جس کی اطاعت لازم ہے تو اسے کیسے لوٹایا جاسکتا ہے۔

یہ تمام بحث اس صورت میں ہے کہ قصر سے مراد جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے رکعات میں قصر ہو۔ اگر قصر سے مراد اوصاف میں قصر ہو جیسے قرأت میں تخفیف رکوع و سجود کی تسبیحات میں تخفیف یا سوار پر رکوع و سجود اشارہ سے کرنا جیسا کہ ابن عباسؓ سے منقول ہے۔ اور فخر الاسلام بزودی بھی اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو خوف کی شرط اپنے حال پر قائم ہے۔ اس صورت میں آیت نماز خوف کے بارے میں ہوگی۔

لیکن اس صورت میں یہ صرف اس نماز خوف کا بیان ہے جس کے لئے اس آیت کی رو سے دو شرطیں ہیں!۔ سفر۔ ۲۔ خوف۔ لیکن اصطلاحی نماز خوف کے لئے سفر شرط نہیں۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے۔

صاحب کشاف نے اس کا جواب دیا ہے کہ نماز خوف کی سفر والی شرط اجماع سے ساقط ہے۔

واضح رہے کہ اگر حکم کا تعلق اس طرح دو شرطوں سے ہو جیسا کہ اس آیت میں ہے تو پہلی شرط اس لئے ہوگی کہ حکم دوسری شرط سے بھی متعلق ہے۔ پہلی شرط مستقل نہ ہوگی۔ یہاں اگر قصر سے مراد رکعات میں کمی لیں تو دوسری شرط یونہی ہے۔ اور اگر قصر کو صفات سے متعلق کریں تو پہلی شرط یونہی ہے۔ ہاں اگر دونوں قصر بیک وقت مراد لیں یعنی رکعات میں کمی اور قرأت میں تخفیف وغیرہ تو معنی یہ ہوگا جب تم سفر کرو تو بشرط خوف نماز میں قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ رکعات میں بھی چار سے دو کر لو اور قرأت رکوع، سجود میں تخفیف کر لو اور اگر خوف نہ ہو تو پھر صرف ایک قصر کی اجازت ہے یعنی رکعات میں کمی کر سکتے ہو دوسرے قصر کی

اجازت نہیں

۳۔ صلوٰۃ الخوف باجماعت

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا آسِلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ص وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَآسِلِحَتَهُمْ ج وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغفلُونَ عَنْ آسِلِحَتِكُمْ وَآمِنْتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَنْ تَضَعُوا آسِلِحَتَكُمْ ج وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ه﴾ (۱۰۲: ۴)

جب آپ ان میں موجود ہوں اور انہیں نماز پڑھانے لگیں تو ان کی ایک جماعت ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے ساتھ نماز میں کھڑی ہو جائے جب وہ سجدہ کر چکیں تو پیچھے چلے جائیں اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی آجائے پس اب وہ دوسری جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھے یہ جماعت بھی نماز کے دوران اپنے اسلحہ اور ہتھیار اپنے ساتھ رکھے۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحہ اور سامان سے غافل ہو جاؤ تاکہ وہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں۔ اگر بارش یا کسی اور وجہ سے ہتھیار اپنے ساتھ نہ رکھ سکو یا بیماری کی بنا پر ایسا نہ ہو سکے تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اپنے بچاؤ کا پورا سامان کیے رکھو بے شک اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔

یہی آیت ہے جس سے نماز خوف باجماعت کے متعلق استدلال کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس سے متصل آیت میں لفظ خوف صراحۃً مذکور ہے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اس آیت میں لفظ خوف ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ

اے محمد جب آپ وقت خوف ان میں موجود ہوں اور انہیں باجماعت نماز پڑھانا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مومنوں کی دو جماعتیں بنادیں۔ ایک جماعت دشمن کے مقابلہ میں چلی جائے اور ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز کے لئے کھڑی ہو جائے اور اپنے ہتھیار لئے رہیں۔ اس سے اگر یہ مراد ہو کہ دشمن کا مقابلہ کرنے والی جماعت ہتھیار بند ہو جیسا کہ اکثر مفسرین کی رائے ہے تو مطلب واضح ہے۔ اور اگر یہ مراد ہو کہ نماز پڑھنے والی جماعت بھی ہتھیار بند ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے ہتھیار جو نماز میں رکاوٹ نہ ڈالیں نماز کے دوران اپنے ساتھ رکھیں۔ ابن عباسؓ کی یہی رائے ہے۔

پس جب پہلی رکعت کے دو سجدے پورے کر لیں تو آپ کے پیچھے سے ہٹ کر دشمن کے مقابل چلے جائیں۔ اب وہ جماعت آجائے جو دشمن کے مقابل تھی۔ اور اس نے ابھی تک نماز شروع نہیں کی۔ یہ جماعت آپ کے ساتھ دوسری رکعت ادا کرے اور جیسا کہ اوپر گزراحتی المقدور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ آیت کا اجمالی مضمون و مفہوم ہے جس میں نماز کا ذکر ہے۔ آیت کی تشریح اسی وجہ سے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر صرف اس نماز کا ذکر کیا جو دونوں جماعتیں نبی علیہ

السلام کے پیچھے پڑھیں، لیکن اس نماز کا کوئی تذکرہ نہیں جو دونوں جماعتوں کی باقی رہتی ہے کہ اس کی ادائیگی کی صورت کیا ہونی چاہئے اسی لئے نماز خوف کی ترتیب میں فقہاء میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

امام مالکؒ کی کتابوں میں اس سلسلے میں ان کا مذہب معلوم نہیں ہو سکا۔ صاحب کشاف کہتے ہیں کہ امام مالکؒ وَاِذَا سَجَدُواْ كَمَا مَعْنٰی فَاِذَا صَلُّوْا كَرْتُمْ ہیں۔ یعنی جب پہلی جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت ادا کرے تو امام کھڑا رہے لیکن یہ جماعت باقی ماندہ نماز خود پوری کر لے اور سلام پھیر کر چلی جائے۔ پھر دوسری جماعت آئے۔ امام انہیں ایک رکعت پڑھائے اور بیٹھا رہے جب کہ دوسری جماعت اپنی نماز پوری کرے اور پھر امام دوسری جماعت کے ساتھ سلام پھیرے۔ ایک روایت کے مطابق امام شافعیؒ کا مذہب بعینہ یہی ہے۔

کیونکہ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ ظاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام دوبار نماز پڑھے ہر جماعت کے ساتھ ایک بار جیسا کہ رسول اللہؐ نے بطن نخلہ میں کیا تھا۔

اگر اس سے مراد یہ ہے کہ دو رکعت والی نماز میں سے امام ہر ایک جماعت کو ایک رکعت پڑھائے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلی جماعت کو ایک رکعت پڑھا کر امام ٹھہر جائے اور کھڑا انتظار کرتا رہے یہاں تک کہ یہ جماعت اپنی بقیہ نماز پوری کر کے دشمن کے مقابل چلی جائے اور دوسری جماعت آجائے تاکہ امام انہیں دوسری رکعت پڑھائے دوسری جماعت کو دوسری رکعت پڑھا کر امام بیٹھ کر انتظار کرے تاکہ دوسری جماعت اپنی نماز پوری کر لے پھر امام ان کے ساتھ مل کر سلام پھیرے جیسا کہ رسول اللہؐ نے غزوہ ذات الرقاع میں کیا تھا۔ هذا لفظہ۔ امام زاہد نے بھی لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں امام مالکؒ و امام شافعیؒ ہم مسلک ہیں۔

ہمارے نزدیک جیسا کہ کتب حنیفہ میں منقول ہے صلوٰۃ الخوف باجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ امام پہلی جماعت کو ایک رکعت پڑھائے اور وہ جماعت ایک رکعت پڑھ کر دشمن کے مقابل چلی جائے اور دوسری جماعت آئے امام انہیں دوسری رکعت پڑھا کر خود سلام پھیر دے کیونکہ امام کی نماز پوری ہو چکی ہے۔ دوسری جماعت بھی ایک رکعت پڑھ کر دشمن کے مقابل چلی جائے۔ پھر پہلی جماعت آکر اپنی بقیہ ایک رکعت بغیر قرأت پوری کریں کیونکہ وہ لاحق ہیں اور لاحق اپنی نماز بغیر قرأت کے پوری کرتا ہے پھر دوسری جماعت آئے اور اپنی بقیہ نماز قرأت سے پوری کرے کیونکہ یہ مسبوق ہیں اور مسبوق اپنی نماز قرأت سے پوری کرتا ہے اور سب سے صحیح یہی طریقہ ہے۔

قاضی بیضاوی نے جو بعض نسخوں میں امام ابوحنیفہؒ کے متعلق لکھا ہے کہ صلوٰۃ خوف میں ان کا مذہب یہ ہے کہ امام کے سلام کے پھیرنے کے بعد دوسری جماعت اپنی بقیہ رکعت قرأت سے پوری کر لے پھر پہلی جماعت آئے اور اپنی بقیہ رکعت بغیر قرأت کے پوری کرے۔ اس طریقے میں اگرچہ سہولت و تعجیل پائی جاتی ہے۔ اور دوسری جماعت کے آنے میں کمی پائی جاتی ہے۔ لیکن احناف کا مذہب ہونا تو درکنار ان کی کتابوں میں سرے سے یہ روایت ملتی ہی نہیں۔

ہم نے اپنا جو مذہب اوپر لکھا ہے اس کے متعلق ابن مسعودؓ سے منقول ہے کہ نبی علیہ السلام نے صلوٰۃ الخوف اسی طرح پڑھائی تھی۔ اسی لئے صاحب ہدایہ نے اس موضوع میں آیت کو چھوڑ کر ابن مسعودؓ کے قول سے استدلال کیا ہے۔ کیونکہ ان کا مقصد

اپنے مذہب کی پوری کیفیت واضح کرنا تھا اور پوری کیفیت آیت کی نسبت ابن مسعودؓ کے قول سے زیادہ بہتر واضح ہوتی ہے۔ تمام مذاہب نے دو رکعت والی نماز میں صلوٰۃ الخوف کا طریقہ واضح کیا ہے۔ چار رکعت والی نماز میں امام ہر جماعت کو دو دو رکعتیں پڑھائے گا۔ اور تین رکعت والی نماز میں پہلی جماعت کو دو رکعت اور دوسری کو ایک رکعت پڑھائے گا۔

القصة تمام مذاہب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صلوٰۃ الخوف باجماعت نبی علیہ السلام کے بعد بھی مشروع ہے۔ لہذا یہ امام ابو یوسفؒ کے خلاف حجت ہے کیونکہ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک رسول اللہؐ کے بعد صلوٰۃ الخوف باجماعت مشروع نہیں۔ کیونکہ آیت میں **وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ** ہے جو خاص نبی علیہ السلام کو خطاب ہے۔

لیکن فقہاء و مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہؐ کو صلوٰۃ الخوف باجماعت کا طریقہ بتلایا تاکہ امت ان کے بعد ان کی پیروی کرے۔ نیز یہ کہ ائمہ حضرات ہر زمانہ میں رسول اللہؐ کے نائب ہیں ان کا حضور نبی علیہ السلام کے حضور کی طرح ہے۔ لہذا خطاب کا مخاطب ہر امام ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہؓ کے فعل سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

قوله تعالى **وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغفلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ** صلوٰۃ الخوف ادا کرنے والے اور دیگر تمام مسلمانوں کو اس میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے دفاع سے کبھی تغافل نہ کریں کیونکہ کافر ہمیشہ اسی انتظار بلکہ آرزو میں رہتے ہیں اور موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ تم اپنے اسلحہ اور دفاعی تیاریوں سے غافل ہو جاؤ اور وہ تمہیں غافل پا کر تم پر یکبارگی حملہ کر دیں۔ لہذا دفاعی تیاریوں میں کبھی سستی و تغافل نہ ہونے دیا جائے۔

اس کے بعد بارش بیماری یا کسی مجبوری کی بنا پر ہتھیار بندی سے رخصت کا ذکر ہے **وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ..... الخ**

دفاعی طور پر تیار رہنے کا حکم تاکید کے لئے پھر ذکر کیا کہ جو مجبور و عذر کی بنا پر بعض اوقات ہتھیار اتار دینے کی رخصت ہے لیکن دفاعی طور پر ہر وقت تیاری حتی المقدور ہونی چاہئے ورنہ دشمن کو موقع ملا تو نقصان پہنچانے سے گریز نہ کرے گا۔ اسی لئے دفاعی تیاری ہر وقت اور ہر حال میں واجب ہے۔ کسی صورت میں اسے چھوڑنے کی رخصت نہیں۔

وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ کے تحت صاحب مدارک لکھتے ہیں حذر سے مراد دشمن سے بچاؤں کا سامان ہے۔ مثلاً قلعے، زرہیں، ڈھال وغیرہ (موجودہ زمانہ میں بم پروف پناہ گاہیں وغیرہ) اسلحہ سلاح کی جمع ہے۔ وہ ہتھیار جس کے ذریعہ دشمن سے جنگ کی جائے۔ تلوار، نیزہ، تیر (موجودہ زمانہ میں توپ، بندوق، ہوائی جہاز، بم وغیرہ) امام شافعیؒ کے نزدیک ہتھیار رکھنا واجب ہے۔ اور ہمارے نزدیک مستحب ہے۔

امام زاہد پہلے صلوٰۃ الخوف کے متعلق لکھتے ہیں کہ جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہؐ کی سرکردگی میں جہینہ کے ایک قبیلہ سے جنگ کی بڑی سخت لڑائی ہوئی جب ہم نے ظہر کی نماز ادا کی تو مشرکین کہنے لگے کہ اگر ہم دوران نماز ان پر یکبارگی حملہ کر دیتے تو انہیں ختم کر دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا اور انہیں نماز پڑھ لینے دی وہ اس پر سخت نادم ہوئے ان میں سے بعض کہنے لگے جانے دو اس کے بعد ان کی ایک اور نماز ہے جو انہیں اپنے آباء اور اپنی اولاد سے زیادہ محبوب ہے۔ ان کی مراد

نماز عصر تھی۔ جب رسول اللہ عصر کی نماز پڑھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی۔

پھر امام زاہد وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا الایۃ کے تحت لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک غزوہ میں دشمن پر فتح حاصل کر لی، ان پر غالب آ گئے ان کے اموال اپنے قبضے میں لے لیے عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا، یہاں تک کہ دشمن کی طرف سے کوئی خطرہ نہ رہا۔ اس اثنا میں نبی علیہ السلام تنہا ایک وادی میں قضائے حاجت کے لئے چلے گئے، ایک کافر سپاہی نے غورث بن حارث محارب کو اطلاع دی کہ محمدؐ اپنے لشکر سے کافی فاصلہ پر اکیلے قضائے حاجت کے لئے وادی میں ہیں۔ غورث مسلمانوں کے لشکر سے نظریں بچا کر پوشیدہ طور پہاڑ سے نیچے اتر آیا یہاں تک کہ اچانک تلوار سونت کر نبی علیہ السلام کے سر پر جا کھڑا ہوا، کہنے لگا اے محمدؐ! بتلاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے۔ آپؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور دل میں یہ دعا پڑھی۔ اے اللہ تو جس ذریعہ سے چاہے مجھے غورث سے بچالے۔ جب غورث نے نبی علیہ السلام پر وار کرنا چاہا تو منہ کے بل گر پڑا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھالی اور فرمایا بتلاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، وہ کہنے لگا کوئی نہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہو اشہدان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ میں تلوار تمہارے حوالے کر دوں گا وہ کہنے لگا یہ تو میں نہیں کہتا لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آئندہ کبھی آپؐ سے نہیں لڑوں گا۔ اور نہ آپؐ کے خلاف کسی دشمن کی مدد کروں گا۔ جب تک زندہ ہوں اس عہد کی پابندی کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی تلوار اسے دے دی۔ تو وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپؐ مجھ سے بہتر ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اس کا مستحق ہوں۔ نبی علیہ السلام اپنے رفقاء کے پاس لوٹ آئے اور انہیں اس واقعہ کی اطلاع دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں دفاعی تیاری اور اپنی حفاظت کے لئے ہتھیار ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ پہلا واقعہ حسینی نے بھی ذکر کیا ہے۔

۳۲۔ صلوٰۃ المریض

﴿فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ جَ فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا

الصَّلَاةَ جَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ (۱۰۳:۴)

جب تم نماز ادا کرنے لگو تو (اگر ممکن ہو) اللہ کو کھڑے یاد کرو (ورنہ) بیٹھے یاد کرو (اگر بیٹھ بھی نہ سکو تو) اپنے پہلوؤں پر لیٹے یاد کرو پس جب تندرست ہو جاؤ تو نماز (قیام، رکوع، سجود کے ساتھ) صحیح طور پر قائم کرو بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔

یہ آیت کئی معنوں کا احتمال رکھتی ہے ایک معنی تو وہی ہے جو ذکر ہوا کہ جب نماز پڑھنے لگو تو تم پر نماز میں قیام واجب ہے لیکن اگر بوجہ مرض کھڑے نہ ہو سکو تو بیٹھ کر نماز ادا کرو اور اگر بیٹھ بھی نہ سکو تو پھر پہلو پر لیٹ کر نماز ادا کرو۔ جیسا کہ تنبیہ ابی الیث میں مذکور ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ آیت بیماروں کی نماز کے بارے میں ہے۔ اور یہاں ہمارا مقصد یہی بیان کرنا ہے۔ فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تندرست ہو جاؤ تو نماز، قیام، رکوع، سجود کے ساتھ ادا کرو۔ یہ معنی صرف صاحب مدارک نے لکھے ہیں اور اس طرح اس کا تعلق اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَى سے ہے۔ بیمار کی نماز کے لئے صاحب ہدایہ نے آیہ مذکورہ کو چھوڑ کر نبی

علیہ السلام کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے نہ ہو سکو تو بیٹھ کر ادا کرو اور اگر بیٹھ بھی نہ سکو تو کروٹ پر لیٹ کر ادا کرو اور رکوع سجود اشارہ سے کرو۔

ان کی حدیث کو دلیل بنانے کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں مفصل حال مذکور ہے دوسرے یہ حدیث بیمار کی نماز کی قطعی دلیل ہے اس کے برعکس آیت میں ایک تو کئی معانی کا احتمال ہے اور آیت میں اتنی تفصیل بھی نہیں جتنی حدیث میں ہے۔

آیت وحدیث دونوں میں جنب (پہلو) کے لفظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیدھا لیٹ کر پڑھنے سے کروٹ کے بل لیٹ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ مدارک میں ہے کہ آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جب نماز خوف سے فارغ ہو جاؤ تو خوف زائل ہونے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے ہو بیٹھے لیٹے ہر حال میں جاری رکھو جب خوف جاتا رہے اور اطمینان حاصل ہو جائے تو سب ایک ہی جماعت ہو کر نماز ادا کرو۔

یابہ کہ جب سفر ختم ہو جائے اور تم کسی جگہ قیام کر لو تو پوری نماز ادا کرو اور قصر نہ کرو۔

تیسرا معنی یہ ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ خواہ نماز خوف ہو یا کوئی اور نماز ہو تو ہر حال میں اللہ کو یاد کر دو ذکر کے حکم سے مقصود یہ ہے کہ مؤمن کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔

امام زاہد ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی حد مقرر کی ہے جہاں وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ذکر کی کوئی حد نہیں اور یہ کسی وقت ختم نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرو کھڑے، بیٹھے، لیٹے دن کو رات کو، خشکی پر، سمندر میں، سفر میں، حضر میں، خوش حالی میں، تنگدستی میں، صحت میں، بیماری میں، ظاہر، پوشیدہ، غرض کہ کوئی وقت، کوئی مقام اور کوئی حال ہو یاد الہی سے غافل نہیں ہونا چاہئے۔

اسی طرح یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے فوراً بعد کلمہ توحید مشروع ❶ ہے جیسا کہ ہمارے زمانہ کے بعض مشائخ کا دستور ہے۔ یہ آیت اس بات کی تردید کرتی ہے۔ جو امام محمدؒ سے منقول ہے کہ جو شخص نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کہے وہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ عام طور پر عادت ہے کہ کلمہ توحید فعل حرام کے بعد پڑھا جاتا ہے۔

لیکن ایک روایت میں من قال بعد الصلوۃ لا الہ الا اللہ فقد کفر

کفر باب تفعیل سے بالتشدید ہے جس کا معنی کفارہ ہونا، کفارہ ادا کرنا ہے یعنی جو شخص نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کہے تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے اور اس میں کسی کو کلام نہیں۔

❶ مختلف احادیث میں نماز فرض کے بعد مختلف اذکار کا مشروع ہونا ثابت ہے۔ جیسے کلمہ توحید، کلمہ استغفار وغیرہ۔ لیکن ہمارے زمانہ کا مروجہ ذکر کلمہ بآواز بلند سر میں سر ملا کر کرنا۔ اس کا نہ صرف احادیث اسلاف اور عمل اہل سنت والجماعت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا بلکہ یہ ذکر کلمہ بانداز مخصوص بآواز بلند فرقہ داریت کی وجہ سے ایک مخصوص فرقہ کا شعار ہے۔ اس لیے نہ صرف بدعت ہے بلکہ بدعت سیئہ ہے۔ صلوٰۃ مکتوبہ (فرض نماز) کے بعد بلند آواز سے صرف ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کا حکم ہے اور بس۔ شاید اسی سے کلمہ توحید کا ثبوت نکال لیا گیا ہے جو کہ صریحاً غلط ہے جیسے جہری نمازوں کے حکم سے سری نمازوں میں جہر کو ثابت کرنا غلط ہے۔ یا نماز جمعہ کے جہر سے ظہر میں جہر کو ثابت کرنا غلط ہے۔ محمد احمد

بعض مشائخ کا دستور ہے کہ وہ دعا کے بعد ذکر میں مشغول ہوتے ہیں اور بعض مشائخ کے نزدیک فرض اور موکدہ سنتوں کے درمیان کوئی بھی ذکر ممنوع ہے۔

آیت کا چوتھا معنی یہ ہے کہ جب حالت خوف میں نماز ادا کرنے لگو اور لڑائی جاری ہو تو نماز کھڑے ہو کر ادا کرو نماز بھی پڑھو اور جنگ بھی جاری رکھو۔ یا بیٹھ کر گھٹنوں کے بل نماز بھی پڑھو اور ساتھ ساتھ دشمن پر تیر اندازی (فار) بھی کرتے رہو۔ اور اگر زخموں سے نڈھال ہو کر گر گئے ہو تو کروٹ کے بل نماز ادا کرو۔ اور لڑائی ختم ہونے کے بعد جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے تو اس دوران پڑھی ہوئی نماز کو صحیح طریقہ سے قضاء کرو۔ کیونکہ سابقہ حالت پریشانی اور گھبراہٹ کی حالت تھی۔ اس میں نماز کی پوری رعایت مشکل تھی۔ یہ امام شافعی کا مسلک ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک لڑائی کرنے والے پر لڑائی کی حالت میں چلتے پھرتے نماز واجب ہے۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ معذور ہے اور اسے نماز ملتوی کرنے کی اجازت ہے۔ یہاں تک کہ اضطراب ختم ہو کر اطمینان حاصل ہو جائے۔ کذا فی الکشاف والبیھاوی۔ اور اسی لئے ہم نے باقی توجیہات کو پہلے اور اسے سب سے آخر میں ذکر کیا ہے۔

۳۳۔ بعض فیصلے، نبی علیہ السلام کے لئے اجتہاد کا جواز۔

کلام نفسی کی حقیقت

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ط وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۖ
وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ج ۝ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ
مَالًا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ط وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝﴾ (۴: ۱۰۵ تا ۱۰۸)

بے شک ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ آپ دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والے مت ہو جائیے۔ اللہ سے بخشش مانگئے بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان کی طرف سے مت جھگڑیے جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے جو دغا باز، گنہگار ہو۔ وہ لوگوں سے شر مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شر مانتے حالانکہ اللہ تعالیٰ رات کو بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کا مشورہ کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے۔

روایت ہے کہ بنو ظفر کے ایک شخص طعمہ بن ابیرق نے قتادہ بن نعمان نامی اپنے ایک پڑوسی کی زرہ چرائی۔ وہ زرہ کو آٹے کی ایک بوری میں رکھ کر لے گیا، بوری میں سوراخ تھا جس سے راستے میں تھوڑا تھوڑا آٹا گرتا گیا، اس نے زرہ ایک یہودی زید بن سمین کے پاس چھپادی، طعمہ کے ہاں زرہ تلاش کی گئی، لیکن نہ ملی اس نے قسم کھائی۔ کہ نہ اس نے زرہ لی ہے۔ اور نہ اسے اس کا

کوئی علم ہے اس پر انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور آٹے کے نشانات کے پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ یہاں تک کہ یہودی کے گھر جا پہنچے وہاں سے انہوں نے زرہ لے لی یہودی نے کہا کہ یہ مجھے طعمہ نے دی ہے۔ اور کچھ دوسرے یہود نے ماس کے حق میں گواہی بھی دی۔ بنو ظفر کہنے لگے کہ تم ہمارے ساتھ رسول اللہ کے پاس چلو۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ان کے آدمی طعمہ کی طرف سے یہود سے جھگڑیں۔ وہ کہنے لگے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہمارا آدمی ہلاک و رسوا ہوگا اور یہودی بری ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے ان کے کہے پر عمل کرنا چاہا۔ ❶ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا ارادہ کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ واقعہ کشاف، مدارک اور بیضاوی نے لکھا ہے۔ امام زاہد اور حسینی سے ایک اور روایت آگے آئے گی جو مذکورہ روایت کے منافی ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ خیانت کرنے والے کی طرف سے مت جھگڑا کیجئے۔ یعنی بنو ظفر کی خاطر یہود سے جھگڑا نہ کیجئے آپ نے جو کچھ کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان کی طرف سے مت جھگڑیئے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ یعنی گناہ کرتے ہیں اور اس کا وبال انہیں پر پڑے گا اس سے مراد طعمہ اور اس کے معاون ہیں جنہیں معلوم تھا کہ وہ چور ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے ہر ❶ خائن مراد ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے جو بڑا خائن اور بڑا گنہگار ہے۔ کیونکہ وہ بار بار گناہ اور خیانت کر چکا ہے جیسا کہ اس کے کچھ واقعات آگے آنے والے ہیں۔ وہ لوگوں سے شرم کے مارے یا ان کے ظلم کے ڈر سے چھپتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتے۔ حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ ان کے حالات سے آگاہ ہے اور اس سے ان کا کوئی راز پوشیدہ نہیں۔ وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب وہ رات کے وقت ایسی بات کا مشورہ کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو طعمہ کی اس تدبیر کا علم ہے کہ زرہ یہودی کے گھر پھینک دی جائے۔ تاکہ وہ پکڑا جائے اور معلوم ہو کہ چور یہودی ہے۔ طعمہ چور نہیں اسے طعمہ کے قسم کھانے کا بھی علم ہے کہ اس نے زرہ نہیں لی۔ اس میں جھوٹی قسم کھانا جھوٹی گواہی دینا بہت بڑے جرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس سے ان کی کوئی حرکت پوشیدہ نہیں۔

یہاں اس آیت کے ذکر سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس میں حق پر فیصلہ کرنے کے دو اور مسائل بھی ہیں جنہیں صاحب مدارک

❶ گویا کہ آپ ﷺ بحیثیت انسان غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ نیز یہ کہ آپ عالم الغیب نہیں ورنہ غلط فہمی کا امکان تک نہ ہوتا جبکہ آپ ﷺ آدہ عمل بھی ہو گئے تھے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتے ہیں غلط فہمی کی صورت میں فوراً مطلع فرما کر اصلاح فرمادیتے ہیں۔ کیونکہ یہی عصمت انبیاء کا تقاضا ہے اور یہ مقام عصمت انبیاء کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں۔

❷ آیات کا شان نزول اور متعلقہ واقعہ آیت کے مفہوم کو زیادہ وضاحت سے سمجھنے میں معاون تو ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حکم صرف مخصوص واقعہ کے ساتھ خاص جیسے کہ مصنف علیہ الرحمۃ کے ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ”یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے ہر خائن مراد ہو“ بلکہ قرآن کریم کے تمام احکام عام ہیں اور قیامت تک آنے والا ہر فرد ان کا مخاطب ہے۔ (محمد احمد)

نے ذکر کیا ہے۔

پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے لئے اجتہاد جائز تھا یا نہیں؟ شیخ ابو منصور بِمَآ أَرَاكَ اللَّهُ کے تحت کے لکھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اتارے ہوئے اصول میں غور و فکر کرنا آپ کو وحی کیا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ آپ کے لئے اجتہاد جائز تھا۔ بعض فقہاء کے نزدیک آپ کے لئے اجتہاد جائز نہیں تھا کیونکہ اس میں خطا کا احتمال ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک جائز تھا۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہر واقعہ و حادثہ میں نبی علیہ السلام کو حکم تھا کہ وحی کا انتظار کریں، اگر وحی نازل ہو جاتی تو فہما۔ اگر انتظار اتنا طویل ہو جاتا کہ مصلحت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہوتا تو آپ کے لئے اجتہاد جائز تھا۔ اگر آپ کا اجتہاد درست ہوتا تو فہما اور اگر ٹھیک نہ ہوتا تو اس کی تصحیح کے لیے وحی آ جاتی اس کے برعکس دیگر مجتہدین سے اگر اجتہاد میں خطا ہو جائے تو وہ ہمیشہ خطا پر ہی رہتے ہیں۔ انشاء اللہ یہ بحث سورۃ انفال میں آئے گی۔

دوسرا مسئلہ کلام نفسی کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يَبْتَئُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ سے ثابت ہے کہ کلام ایسی حقیقت ہے جو بالذات قائم ہوتی ہے کیونکہ یہاں تدبیر کو قول قرار دیا ہے۔

یہ مسئلہ بھی ہمارے اور معتزلہ کے مابین مختلف فیہ ہے وہ کلام نفسی کے منکر ہیں اس لئے خلق قرآن کے قائل ہیں۔

آیت سے جب فی الجملہ یہ ثابت ہے کہ آدمی کا کلام نفسی ہے تو اسے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لے جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی نفسی ہے۔ لہذا قدیم ہے تغیر و نقصان سے مبرا ہے۔ حروف و اصوات سے پاک ہے اللہ کی ذات سے قائم ہے اور اسی کے ساتھ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ سکوت و آفت کے منافی ہے ❶ یہ بات وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا سے بھی ثابت ہے۔ اجماع سے بھی ثابت ہے۔ مسئلہ طویل ہے تفصیل علم کلام میں ہے یہاں اس کی گنجائش نہیں۔

۳۴۔ اجماع دلیل شرعی و قطعی ہے

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (۱۱۵:۴)

جو شخص راہ ہدایت کے واضح ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ کی مخالفت کرے اور اس رستے پر چلے جو تمام مؤمنوں کے خلاف ہے تو ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو۔ اور ہم اسے دوزخ میں ڈالیں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ یہ آیت بھی طعمہ کے بارے میں نازل ہوئی جو ہاتھ کٹنے کے خوف سے مدینہ سے بھاگ کر مکہ آیا اور مرتد ہو گیا۔ وہاں رات کو ایک دیوار میں نقب لگائی اور اس پر ایک اتنا بڑا پتھر گرا کہ صبح تک اس کے نیچے سے نہ نکل سکا۔ صبح اسے گھر کے مالک نے پکڑ لیا اس نے اسے مارنا چاہا لیکن اکثر لوگوں نے ایسا کرنے سے اسے روک دیا۔ اہل مکہ نے اسے شہر سے

نکال دیا اور قتل نہ کیا۔ کیونکہ مکہ میں قتل مباح نہیں۔ اس نے مکہ سے نکل کر شام کی راہ لی۔ راستے میں ایک اونٹ کے ساتھ دسترخوان لٹکا دیکھا اسے کھولنا چاہتا تھا کہ مالک نے دیکھ لیا۔ اس نے اسے کوئی بھاری چیز ماری جس سے اسے ہلاک کر ڈالا۔ اور اس طرح وہ حالت کفر میں مر گیا۔

ایک روایت میں ہے کہ مکہ سے نکل کر شام کے تاجروں کے ساتھ چل دیا، ان کا سامان چوری کر کے بھاگ گیا۔ پھر انہوں نے پکڑ لیا اور اسے باندھ کر مار ڈالا۔ حسینی نے یہی لکھا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جدہ کے سمندر میں ایک کشتی میں سوار تھا کہ کسی کی جیب کاٹی، جب کشتی والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اسے سمندر میں پھینک دیا۔ القصہ یہ آیت اس کے بارے میں ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی رسول اللہ کی مخالفت کرے اور عمل میں یا اقتدا میں مسلمانوں سے اختلاف رکھے تو ہم بھی اسے اس کے اپنے اختیار کردہ کفر و گمراہی پر ڈال دیتے ہیں۔ اور آخرت میں اسے جہنم میں داخل کریں گے جو نہایت برا ٹھکانہ ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ یہی آیت ثابت کرتی ہے کہ کتاب و سنت کی طرح اجماع بھی حجت ہے۔ اہل اصول و مفسرین دونوں کا اس پر اتفاق ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے راستہ کی خلاف ورزی کو رسول اللہ کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ دونوں کو ایک ہی جزاء میں شریک کیا اور نُؤْلَہٗ مَا تَوَلَّیْ وَنُصْلِیْہِ جَہَنَّمَ جہنم کو دونوں کی جزا قرار دیا۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ یہ جزا مذکور دونوں میں سے ہر ایک کی مستقل جزا ہے۔

آیت سے ثابت ہے کہ اجماع کی مخالفت حرام ہے۔ کیونکہ رسول کی خلاف ورزی اور مؤمنوں کے راستہ کی خلاف ورزی پر سخت سزا کی دھمکی دی ہے یہ سزا یا تو اس لئے ہے کہ

۱۔ دونوں میں سے ہر ایک حرام ہے یا

۲۔ دونوں میں سے کوئی ایک حرام ہے۔ یا

۳۔ دونوں کا مجموعہ حرام ہے۔

دوسری شق غلط ہے کیونکہ یوں نہیں کہا جاسکتا کہ جو شخص شراب پیئے اور روٹی کھائے سزا کا مستحق ہے۔

اسی طرح تیسری شق بھی غلط ہے کیونکہ رسول اللہ کی خلاف ورزی حرام ہے۔ خواہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز شامل ہو یا نہ ہو معلوم ہوا کہ صرف پہلی صورت ٹھیک ہے۔ کہ دونوں میں سے ہر ایک حرام ہے۔ پس جب مؤمنوں کے راستہ کی خلاف ورزی حرام و ممنوع ہے تو مؤمنوں کی راہ چلنا واجب ہے۔ کیونکہ جو ان کے راستہ سے واقف ہے اس کے لئے ان کے راستہ پر نہ چلنا بھی ان کے راستہ کی خلاف ورزی ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ مؤمنوں کی پیروی واجب ہے یا دوسرے لفظوں میں اجماع حجت ہے۔ اور اس کا منکر بھی اسی طرح کافر ہے۔ جس طرح کتاب اور سنت متواترہ کا منکر کافر ہے۔ نیز اجماع خبر مشہور اور خبر واحد پر مقدم ہوگا۔ بشرطیکہ ہم تک پہنچنے تک ہر زمانہ میں مؤمنین کا اس پر اجماع رہا ہو۔ اور اگر ہم تک اجماعاً نہیں بلکہ افراد اپنے آپ تو اس کا حکم احاد کا حکم ہے۔

اجماع میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا کوئی داعی و سبب ہو جو اس سے مقدم ہو۔ یعنی ضروری ہے کہ حکم پہلے خبر واحد یا قیاس سے ثابت ہو پھر امت اس پر اتفاق کر لے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک یوں کہے ہم اس حکم پر اجماع (اتفاق) کرتے ہیں۔ یا ہر ایک یہ کام شروع کر دے۔ اس صورت میں یہ واجب ہے۔ اور اس کے جائز ہونے کی صورت یہ ہے کہ بعض اتفاق کریں اور بعض نہ کریں۔

اہل اجماع وہ لوگ ہیں جو مجتہد ہوں، متقی ہوں، فاسق اور خواہشات کی پیروی کرنے والے نہ ہوں۔ بعض فقہاء کے نزدیک صرف صحابہؓ کا اجماع معتبر ہے اور بعض کے نزدیک صرف اہل مدینہ اس کے اہل ہیں۔ تفصیل اصول فقہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس موضوع پر دوسری دو آیات بھی گزر چکی ہیں۔

۳۵۔ عورت اپنی سوکن کو اپنی باری ہبہ کر سکتی ہے

﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (۱۲۸:۴)

اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے لڑنے یا اس کے منہ پھیرنے سے ڈرے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ کسی طرح صلح کر لیں، صلح بڑی اچھی چیز ہے اور دلوں کے سامنے حرص موجود ہے اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے۔

منقول ہے کہ ایک شخص اپنی عورت کو طلاق دینا چاہتا تھا لیکن معاشی تنگی اور بچوں کی پرورش کے خیال سے عورت کو مرد سے جدا ہونا گوارا نہ تھا۔ اس پر وہ کہنے لگی کہ مجھے طلاق نہ دو میں اپنی باری تمہاری دوسری بیوی کو ہبہ کرتی ہوں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ قصہ محمد بن سلمہ کی بیٹی کا ہے جس کے خاوند کا نام رافع بن خدیج تھا۔

ایک روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے حضرت سودہؓ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو انہیں بہت ناگوار گزرا اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے خاوند کی ضرورت نہیں کہ میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ روز قیامت میرا شمار آپؐ کی بیویوں میں ہو مجھے جدا نہ کیجئے۔ میں اپنی باری حضرت عائشہؓ کو ہبہ کرتی ہوں۔

القصہ امام زاہد، کشاف اور حسینی کی عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کسی ایسے ہی واقعہ کے متعلق نازل ہوئی۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو یہ اندیشہ ہو کہ اس کے خاوند کا دل اس سے بھر گیا ہے اور اسے اس کے پاس بیٹھ کر اس سے بات چیت ناپسند ہے۔ تو ان دونوں پر اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی بات پر صلح کریں۔ وہ بات اکثر مفسرین کے نزدیک یہی ہے کہ مرد عورت کو طلاق نہ دے اور عورت اپنی باری اپنی سوکن کو ہبہ کر دے۔ آیت کے شان نزول سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔

اگرچہ یہ احتمال بھی ہے کہ صلح کسی اور بات پر بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً عورت اپنا مہر کم کر دے۔ نان و نفقہ نہ لے وغیرہ۔ اسی لئے صاحب ہدایہ نے اگرچہ حضرت سودہؓ کے واقعہ کو دلیل بنایا ہے لیکن دیگر کسی بات کو نہیں چھیڑا۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ اگرچہ پورا حق ادا نہ کرنے پر مرد کے ذمہ کچھ نہ کچھ گناہ لازم آتا ہے۔ اور عورت کی رضا سے اس سے حرج کی نفی معقول نظر آتی ہے۔ بایں ہمہ عورت سے بھی حرج کی نفی کی گئی ہے کیونکہ حق زوجیت دونوں میں مشترک ہے لیکن دونوں کی رضامندی سے ساقط ہو گیا ہے لیکن زنا اور سود کی حرمت جانہن کی رضا سے بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ امام زاہد نے صلح کی یہ تفسیر بھی کی ہے کہ گھریلو اختیارات مثلاً گھر کا نظم و نسق چلانا، نوکروں پر کنٹرول کرنا، روپیہ پیسہ بڑی بیوی کے پاس ہو اور مرد سے صحبت، کھیل کود، ہنسی مذاق، چھوٹی کا حصہ ہو۔

کوفیوں کی قرأت میں یُصْلِحُ بَابِ اَفْعَالٍ سے ہے بَيْنَهُمَا حال یا ظرف ہے اور صُلِحَ مَفْعُولٌ بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یا صُلِحَ مَفْعُولٌ مَطْلُوقٌ ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور بَيْنَهُمَا مَفْعُولٌ بہ ہے یا یہ کہ مَفْعُولٌ بہ محذوف ہے۔ ایک قرأت یَصَالِحُ بِالْاَدْغَامِ ہے جو دراصل یتصلح باب تفاعل سے ہے اور ایک قرأت یصلح بالادغام ہے جو دراصل یتصلح باب تفعیل سے ہے۔

قوله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ جملہ معترضہ ہے۔

۱۔ صلح جدائی اور بدسلوکی و بدخلقی سے بہتر ہے۔

۲۔ ہر معاملہ میں صلح جھگڑے سے بہتر ہے۔

۳۔ صلح بہتر چیزوں میں سے ایک ہے جب کہ جھگڑا بری چیزوں میں سے ایک ہے۔

القصہ اگرچہ یہ بیان یہاں میاں بیوی میں صلح کے لئے مذکور ہے لیکن عموم الفاظ کے پیش نظر ہر صلح کو شامل ہے خواہ صلح اقرار سے ہو سکوت سے ہو یا انکار کی بنا پر ہو۔

لیکن امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ سکوت و انکار سے صلح جائز نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ہر صلح جائز ہے مگر جو صلح حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دے جائز نہیں۔

اور سکوت و انکار سے صلح میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا لازم آتا ہے کیونکہ بدل دینے والے پر حلال اور لینے والے پر حرام تھا اور صلح کے بعد اس کا عکس ہو جائے گا۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کسی حرام لہفہ کو حلال کرنا لازم آئے جیسے شراب و خنزیر پر صلح کرنا یا کسی حلال لہفہ کو حرام کرنا لازم آئے جیسے اس پر صلح کہ وہ اس کی سوکن سے وطی نہیں کرے گا۔ یہ آیت صلح میں نص ہے اس کے برعکس دیگر آیات میں صلح و اصلاح کا حکم ہے قبول صلح کا بیان نہیں۔

قوله تعالى: اُخْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی جملہ معترضہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس انسانی میں بخل موجود ہوتا ہے۔ اس لئے عورت سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ خاوند کے اعراض و تقصیر کو درگزر کرتی رہے گا اور

نہ ہی مرد سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ عورت کو ناپسند کرنے کے باوجود اسے طلاق نہ دے گا اور اس کے حقوق پورے پورے ادا کرے گا۔

یہ جملہ اس بات کی تمہید ہے کہ مرد کو چاہیے کہ باوجود ناپسندیدگی کے عورت کو اپنے نکاح میں روکے رکھے اور اس کے حقوق پورے پورے ادا کرے اور پہلا جملہ صلح کی ترغیب کے لئے ہے۔

قوله تعالى: 'وَإِنْ تَحْسَبُوا الْحَيَاةَ حَسَنًا وَلَكِنْ تُحْسِنُوا الْخَيْرَ أَوْ تَحْسِنُوا الْيُسْرَى' جھگڑے سے بچتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے تمہیں تمہارے اعمال کے موافق جزا دے گا۔ اچھے اعمال کی اچھی جزا اور برے اعمال کی بری جزا دے گا۔

مدارک و کشاف میں مذکور ہے کہ عمران خارجی نہایت بد صورت شخص تھا اور اس کی بیوی بڑی حسین و جمیل عورت تھی اس کی بیوی اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اور تو دونوں جنتی ہیں۔ عمران نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ بولی اس لئے کہ تجھے میرے جیسی بیوی ملی تو تو نے اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیا پس تو شاکر ہے اور مجھے تیرے جیسا خاوند ملا تو میں نے صبر کیا اس لئے میں صابر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ صابرین و شکرین کو جنت میں داخل کرے گا لہذا میں اور تو دونوں جنتی ہیں۔

۳۶۔ ایک سے زائد بیویوں میں عدل

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ط وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ ط وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝﴾ (۴: ۱۲۹-۱۳۰)

خواہ تم کتنا بھی چاہو تمہارے بس میں نہیں کہ تمام بیویوں کے درمیان عدل کر سکو۔ لیکن بالکل ایک کی طرف بھی مت مائل ہو کہ دوسری کو لٹکا ہوا چھوڑ دو۔ اگر تم اصلاح کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشش والے رحم کرنے والے ہیں۔ اور اگر میاں بیوی آپس جدائی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے پروا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والے حکمت والے ہیں۔

ابتداء سورۃ میں 'وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً' کے تحت یہ گزر چکا ہے کہ تمام بیویوں سے یکساں سلوک واجب ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے قلبی طور پر یکساں محبت کرنا شرط نہیں کیونکہ یہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ ہاں دلی محبت کے علاوہ باقی امور میں سب سے برابر سلوک کرنا ضروری ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ

اے بہت بیویوں والو! تمہارے بس میں نہیں کہ تم سب بیویوں سے انصاف کرو۔ کیونکہ انصاف تو یہ ہے کہ کسی ایک کی طرف ذرا سا میلان بھی نہ پایا جائے اور یہ بات ناممکن ہے۔ اسی لئے رسول اللہ تمام بیویوں سے خوراک، لباس، رہائش میں یکساں سلوک کرنے کے بعد فرمایا کرتے 'اے اللہ جس چیز میں مجھے اختیار ہے اس میں تو میں سب سے برابر سلوک کرتا ہوں'

لیکن جو چیز میرے اختیار سے باہر ہے، یعنی محبت قلبی اس اس میں میرا مواخذہ نہ فرماتا۔ کیونکہ رسول اللہ دوسری تمام بیویوں کی نسبت حضرت عائشہؓ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔

قوله تعالى: وَلَوْ حَرَصْتُمْ خَوَاتِمُ كَتَا بَهِی چاہو کہ تمام سے انصاف کرو گے لیکن چونکہ انصاف تمہارے بس میں نہیں لہذا تم سے نہ ہو سکے گا۔

قوله تعالى: فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ لیکن اگر کامل انصاف بس میں نہیں تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انصاف کو کلیہً نظر انداز کر کے ایک بیوی کی طرف مائل ہو جاؤ۔ یعنی اگر قلبی میلان کسی ایک بیوی کی طرف ہے تو عملی طور پر اس کی طرف مائل مت ہو۔ بلکہ لباس، خوراک، رہائش میں سب سے یکساں سلوک کرو۔ اسی طرح رات گزارنے میں بھی سب سے برابر کا سلوک روا رکھو۔ اگرچہ جماع میں سب سے برابری ناممکن ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ جو بیوی پسند نہیں وہ معلق ہو کہ نہ وہ اپنے آپ کو خاوند والی سمجھ سکے اور نہ مطلقہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی دو بیویاں ہوں اگر وہ ایک کی طرف مائل ہو جائے تو روز قیامت اس کا ایک جانب زمین پر گھسٹا آئے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ حتی المقدور تمام بیویوں میں انصاف واجب ہے۔

قوله تعالى: وَإِنْ تَصْلِحُوا یعنی گزشتہ زیادتیوں کی اصلاح کرو اور آئندہ زیادتی کرنے سے بچتے رہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تمہارے سابقہ میلان کو معاف کر دے گا۔

قوله تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا الخ یعنی اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اور طلاق واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں سے ہر ایک کو اپنے پاس سے رزق و غناء عطا کر کے عورت کو مرد سے اور مرد کو عورت سے بے پرواہ کر دے گا۔ ایک شخص امام جعفر صادق کے پاس کرفقر کی شکایت کرنے لگا۔ آپ نے اسے نکاح کا مشورہ دیا۔ اس نے نکاح کر لیا لیکن پھر فقر کا شاکر رہا۔ آپ نے اسے بیوی کو طلاق دینے کا مشورہ دیا، کسی نے اعتراض کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کبھی فقر کا علاج نکاح اور کبھی طلاق بتاتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے غناء کا وعدہ یا تو نکاح میں کیا ہے یا طلاق میں۔ اور دلیل کے طور پر دونوں آیات پڑھ کر سنائیں۔

صاحب ہدایہ نے بیویوں کے درمیان عدل کے لئے دو احادیث سے استدلال کیا ہے، لیکن آیات سے نہیں کیونکہ احادیث اس بارے میں قطعی ہیں۔ جب کہ آیات میں دیگر معافی کا بھی احتمال ہے۔

۳۷۔ گواہی صحیح صحیح دینی چاہئے۔

ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینا جائز ہے۔

گواہی چھپانا حرام ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهَمَّا ط فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٤﴾ (۱۳۵:۴)

اے ایمان والو! عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ اگرچہ وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہو اگر کوئی امیر ہے یا فقیر ہے تو اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ پس تم انصاف کرنے میں خواہش نفس کے پیچھے نہ چلو اگر تم نے کج بیانی کی یا پہلو تہی کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو! عدل قائم کرنے میں خوب کوشش کرو اور ظلم ہرگز نہ کرو۔ گواہی محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ٹھیک ٹھیک دو خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو گواہی دینے میں کسی کے غنا و فقر کو ہرگز پیش نظر نہ رکھو اللہ کے حکم کی تعمیل کرو اللہ تعالیٰ غنی و فقیر ہر ایک کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے اگر تمہاری گواہی سے کسی کو نقصان پہنچا تو وہ اسے پورا کرنے پر قادر ہے۔ بھما کی ضمیر کا مرجع غنی و فقیر کا مدلول ہے۔ غنی و فقیر دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اس کا مرجع نہیں۔ اس کی تائید اس قرأت سے بھی ہوتی ہے جس میں اولیٰ بہم ہے۔

منقول ہے کہ یہ آیت ایک انصاری کے حق میں نازل ہوئی جس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے باپ پر کچھ قرض ہے اور میں اس پر گواہ ہوں۔ لیکن اس کے افلاس سے ڈرتے ہوئے اور اس پر رحم کرتے ہوئے گواہی کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا حکم نازل فرمایا۔ یہ واقعہ حسینی اور امام زاہد نے لکھا ہے اور امام زاہد نے اس کا نام مقیس ذکر کیا ہے۔

صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ اپنے خلاف گواہی کا مطلب اقرار ہے۔ کیونکہ یہ اپنے نفس پر کوئی شی لازم کر کے اس کے خلاف گواہی ہے۔ کیونکہ دعویٰ، گواہی، اقرار تینوں میں یہ بات مشترک ہے کہ کسی کے ذمہ کسی کا حق ہے۔ دعویٰ کا مطلب یہ ہے۔ کہ مدعی کا حق مدعا علیہ کے ذمہ ہے اقرار کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کا حق اقرار کرنے والے کے ذمہ ہے۔ اور گواہی کا مطلب یہ ہے کہ فلاں کا حق فلاں کے ذمہ ہے۔

صاحب کشاف اقرار کے معنی لکھنے کے بعد لکھتے ہیں۔ کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواہ گواہی تمہارے لئے تمہارے ماں باپ کے لئے یا تمہارے رشتہ داروں کے لئے باعث تکلیف و مصیبت ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ظالم بادشاہ یا ظالم حاکم کے خلاف گواہی دے۔

الغرض یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اقرار جائز ہے۔ اور ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینا جائز ہے۔ اور یہ مسئلہ سب میں مشہور ہے، لیکن اگر گواہی کسی کے حق میں ہو تو پھر جہاں ولادت کا رشتہ ہو وہاں نہیں دی جاسکتی۔ مثلاً کوئی شخص اپنے بیٹے، پوتے، اولاد کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے باپ، دادا، نانا وغیرہ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح خاوند بیوی کے حق میں اور بیوی خاوند کے حق میں گواہی نہیں دے سکتی۔ غلام آقا کے حق میں اور آقا غلام کے حق میں گواہی نہیں دے سکتے۔

لیکن جہاں ولادت کا رشتہ نہ ہو وہاں گواہی دی جاسکتی ہے۔ مثلاً بھائی بھائی کے حق میں گواہی دے سکتا ہے یہ مسائل فقہ میں

مذکور ہیں۔

آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ گواہی میں انصاف واجب ہے۔ جھوٹی گواہی ممنوع ہے اور گواہی میں سچ بولنا ضروری ہے۔ جھوٹی گواہی کا حکم یہ ہے کہ اگر قاضی اس گواہی پر فیصلہ صادر کر دے تو فیصلہ ٹھیک ہے۔ لیکن گواہ نقصان کی ضمان دیں گے۔ لیکن امام شافعیؒ کا اس میں اختلاف ہے۔ گواہوں کے جھوٹ کی بازار میں تشہیر کی جائے اور اس کے علاوہ انہیں سزا نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ متعدد آیات میں موکد بیان کیا ہے۔ مثلاً وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَغَيْرَہَا۔ لیکن ہم صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ گواہی محض اللہ کے لئے ہونی چاہئے ریا اور شہرت کے لئے نہ ہونی چاہئے۔ اور نہ اس سے ذاتی نفع مقصود ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک شریک کار دوسرے شریک کار کے حق میں مزدور مالک کے حق میں اور استاد شاگرد کے حق میں یا شاگرد استاد کے حق میں گواہی نہیں دے سکتے۔

قوله تعالى: 'وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا'۔ خواہش کے پیچھے چل کر انصاف کا دامن نہ چھوڑو۔

ان تلویا تو ایک واؤ اور لام مضموم کے ساتھ ولایت سے مشتق ہے یعنی اگر تم شہادت دو یا نہ دو۔

اور یا یہ دو واؤ اور سکون لام سے ایسی بمعنی بل دینا لیتنا سے مشتق ہے۔ یعنی تم اپنی زبان کو بل دے کر صحیح و غلط بیان کر دو۔ یا گواہی دینے سے اغراض کرو اور اسے چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ قرآنہ حفص میں ان تلویا آیا ہے۔

۳۸۔ کافر مومن کا ولی نہیں ہو سکتا

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (۱۴۱:۴)

اللہ تعالیٰ کفار کو مومنوں پر غلبہ کی راہ ہرگز نہ دے گا۔

علمائے کرام نے اس آیت سے بہت سے مسائل کا استنباط کیا ہے۔

۱۔ کافر مسلمان کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ بھی مسلمانوں پر ولایت کی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ کتب اصول و فقہ میں مذکور ہے۔

۲۔ کافر مسلمان کے نکاح کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مسلمان بھی کافر کے نکاح کا ولی نہیں ہو سکتا۔

۳۔ کافر مسلمان کے مال کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔

۴۔ کافر مسلمان غلام کو خرید کر اس کا مالک نہیں ہوتا۔

۵۔ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو مرتد ہوتے ہی اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی۔ لیکن یہ روایت ضعیف معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ عدت کے اندر اندر پھر اسلام لے آئے تو بیوی اس کی رہے گی۔

۶۔ امام شافعیؒ کے نزدیک اس آیت کی رو سے غلبہ کے باوجود کافر مسلمانوں کے اموال کے مالک نہیں ہو سکتے۔ حنفی کہتے

ہیں کہ نص کے عمومی معنی مراد نہیں لئے جاسکتے۔ کیونکہ بارہا مشاہدہ میں آیا ہے کہ کافر مسلمانوں پر غالب آ کر مسلمانوں کو قتل کرتے رہے ہیں۔ اور ان کے اموال اپنے تصرف میں لے کر جو چاہتے ہیں ان میں تغیر و تبدل کرتے رہتے ہیں۔ لہذا آیت سے مراد سے صرف ولایت نکاح ہے۔

شوافع و احناف دونوں نے اپنے اپنے مسلک کے موافق اس آیت سے مسائل استنباط کئے ہیں جو مطولات میں مذکور ہیں۔ امام زاہد کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ ابتلا کے طور پر دنیا میں کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن دین میں دلائل کے ساتھ کبھی غالب نہیں آ سکتے اسی طرح روز قیامت کافروں کو مسلمانوں پر فوقیت حاصل نہیں ہوگی۔

اس آیت سے یہ استدلال بھی کیا جاتا ہے کہ کافر کو مسلمانوں کا فوجی افسر بنانا جائز نہیں۔ کیونکہ جب کافر مسلمانوں کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا جو اس سے کہیں نچلا درجہ ہے تو پھر اسے فوجی افسر کیسے بنایا جاسکتا ہے کیونکہ اس صورت میں کافر کو مسلمانوں پر پورا پورا تفوق حاصل ہو جاتا ہے لیکن ہمارے زمانہ میں یہ فساد بہت رواج پا چکا ہے۔ اسی لئے ہمارے بعض مشائخ اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ نہایت افسوس ہے ان علماء پر جو کافر کے فوجی افسر بنانے کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ اس صورت میں کافر مسلمانوں کو کتنا ذلیل کرتے ہیں صرف عوام ہی سے نہیں بلکہ سادات علماء، قضاة وغیرہ خواص سے بھی ان کا سلوک نہایت ذلت آمیز ہوتا ہے اور اس سلسلہ میں درج ذیل آیات بطور استشہاد پیش کرتے ہیں۔

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

مسلمان مسلمانوں کے علاوہ کافروں کو اپنا والی دوست ہرگز نہ بنائیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا..... الْآيَةَ

اے ایمان والو! ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو کھیل تماشا بنائے ہوئے ہیں خواہ وہ ان میں سے ہوں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی یا کافر ہوں۔ اگر تم مؤمن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔

قرآن پاک میں ایسی اور بھی متعدد آیات ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کافروں کو کلیدی عہدوں پر فائز کرنا تو درکنار انہیں دوست تک نہ بنایا جائے۔

۳۹۔ بعض اشیاء جو ہم پر حلال ہیں پہلے یہود پر حلال تھیں بعد میں حرام ہوئیں

سو تمام ادیان میں حرام رہا ہے۔

﴿قَبِظْلُمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۝

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ط وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا

الْيَمَّا ۝﴾ (۱۶۰:۴-۱۶۱)

یہودیوں کے گناہوں کے سبب ہم نے بہت سی پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے حلال تھیں اس لئے کہ وہ اللہ

تعالیٰ کے راستہ سے بہت روکتے تھے اور اس لئے کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا اور اس لئے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے اور ان میں سے کافروں کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
آیت کا مفہوم یہ ہے کہ درج ذیل اسباب کی بنا پر ہم نے یہوں پر کچھ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان پر حلال تھیں۔
۱۔ وہ ظلم عظیم کے مرتکب ہوئے۔

۲۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو دین حق اختیار کرنے سے روکا

۳۔ کتاب اللہ میں بہت تحریف کی اور اس طرح دین حق کے سمجھنے میں لوگوں کے لئے رکاوٹیں پیدا کیں۔

۴۔ وہ سود لیتے تھے حالانکہ تورات میں انہیں سود لینے کی ممانعت تھی۔

۵۔ رشوت وغیرہ کے ذریعہ لوگوں کے اموال ناجائز طور پر ہڑپ کر جاتے تھے۔

ان گناہوں کی سزا دنیا میں یہ ملی کہ کچھ حلال چیزیں ان پر حرام ہو گئیں اور آخرت میں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ لیکن دنیا و آخرت کی سزا صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو کفر و عصیان پر ڈٹے رہے۔ جنہوں نے کفر و عصیان سے توبہ کر کے دین حق اختیار کیا وہ نجات پانے والے ہیں۔

جو حلال و طیب چیزیں ان پر حرام کی گئیں ان کا تذکرہ سورۃ انعام کی آیت وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ الخ میں ہے جس کا بیان انشاء اللہ اپنے موقع پر آئے گا۔ یہ اشیاء ہمارے لئے حلال ہیں اور تورات کے نازل ہونے سے پہلے ان پر بھی حلال تھیں تورات نازل ہونے کے بعد ان کے گناہوں کے سبب ان پر حرام کر دی گئیں۔

روایت ہے کہ یہود نے نبی علیہ السلام پر طعن کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں اونٹ کا گوشت ابراہیم علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر حرام ٹھہرایا ہے۔ حالانکہ آپ اونٹوں کا گوشت کھاتے اور ان کا دودھ پیتے ہیں اس کے باوجود آپ دین ابراہیم پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ﴾
بنو اسرائیل پر کھانے کی تمام اشیاء حلال تھیں مگر وہ چیزیں جو یعقوب علیہ السلام نے تورات سے پہلے از خود اپنے آپ پر حرام کر لیں۔

اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام عرق النساء کے مرض میں مبتلا ہو گئے انہوں نے نذر مانی کہ اگر وہ اس بیماری سے شفاء پا گئے تو اپنا محبوب ترین کھانا اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیں گے۔ یہ واقعہ تورات نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔

امام زاہد اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے گناہ ظلم اور سرکشی زیادہ ہو گئی تو تورات نازل ہونے کے بعد ہر نبی علی نبینا وعلیہ السلام کی زبان سے ان پر اونٹ کا گوشت اور گائے بکری کی چربی قسم کی حلال چیزیں حرام کر دی گئیں۔

بعض فقہاء و مفسرین نے آیت زیر بحث فَبُظْلَمَ مِنَ الَّذِينَ الْآیۃ سے یہ استدلال کیا ہے کہ کفار بھی شرائع و احکام کے مخاطب ہیں۔ کوئکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حلال چیزیں حرام کر کے انہیں دنیوی سزا دی ہے اور اخروی سزا ان کے لئے جہنم بتائی ہے۔

لیکن یہ استدلال ضعیف ہے، کیونکہ مختلف فیہ مسئلہ عبادات کا ہے، یہ مسئلہ اتفاقی ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ معاملات اور محرمات کے ارتکاب میں وہ ہمارے احکام کے مخاطب ہیں، کیونکہ ان پر زنا، چوری، ڈاکہ اور قذف کی حدود جاری ہوئی ہیں۔
ہذا کلامہ

ہمارا مقصد اس آیت کے ذکر سے یہ بتانا ہے کہ

۱۔ مذکورہ اشیاء حلال ہیں۔

۲۔ سود تمام ادیان سماویہ میں حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود کو سود لینے سے منع کیا گیا تھا بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے علاوہ دوسرے لوگ بھی سود کی ممانعت میں ان کے شریک تھے اور سود یہود غیر یہود سب پر حرام ہے۔
اسی لئے فقہا لکھتے ہیں کہ سود مطلقاً حرام ہے اسی طرح زنا بھی مطلقاً حرام ہے۔ لیکن شراب و خنزیران کے لئے حلال تھے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ شراب ان کے لئے ایسا ہی تھا جیسے ہمارے لئے سرکہ۔ اور خنزیران کے لئے ایسا ہی تھا جیسا ہمارے لئے بکری۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ہماری طرح کفار کو بھی حکم ہے کہ وہ ایمان لائیں۔ نیز معاملات اور سزاؤں کے احکام ہماری طرح ان پر بھی لاگو ہیں۔ اور بعض فقہاء کے نزدیک عبادات ادا نہ کرنے پر روز قیامت انہیں مواخذہ ہوگا، لیکن ایمان لائے بغیر دنیا میں عبادت بجالانے کے وہ مکلف نہیں لیکن بعض فقہاء کے نزدیک وہ عبادت ادا کرنے پر بھی مامور ہیں۔

اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو چیزیں ان کے اپنے دین میں حرام ہیں وہ ان کے نہ کرنے کے پابند ہیں۔ خصوصاً جب ان کا کوئی مقدمہ مسلم حکام کے سامنے پیش ہو تو ان کے دین کے مطابق فیصلہ سنایا جائے گا۔ زنا و سود ان کے دین میں بھی حرام ہیں لہذا ان پر انہیں سزا دی جائے گی ہاں شراب و خنزیر کے سلسلہ میں انہیں اپنے حال پر چھوڑا جائے گا۔ کفار کا محرمات سے نکاح، بغیر گواہوں کے نکاح، عدت میں نکاح، بغیر مہر کے نکاح، اس شرط پر نکاح کہ مہر نہیں ملے گا یا مردار شراب، خنزیر کو مہر بنانا اور دیگر کئی مسائل کی تفصیل و اختلاف ہدایہ میں مذکور ہے۔ یہاں اس کے بیان کی گنجائش نہیں۔

۴۰۔ بقیہ مسائل میراث

﴿يَسْتَفْتُونَكَ ط قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ط إِنْ أَمْرُو هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ط فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ ط وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ط يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝﴾

(۱۷۶: ۴)

آپ سے حکم پوچھتے ہیں فرمادیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کا حکم بتاتا ہے۔ اگر کوئی شخص لا ولد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے ترکہ کا نصف ملے گا، اور اگر وہ بہن لا ولد مر جائے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، اور اگر دو بہنیں ہوں تو انہیں

میراث کا دو تہائی حصہ ملے گا اور اگر بھائی بہنیں ملے چلے ہوں تو ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وضاحت سے بتلا رہے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے۔

جن تین آیات میں تقسیم میراث کا بیان ہے یہ ان میں سے تیسری آیت ہے دو آیات ابتدائے سورۃ میں گزر چکی ہیں اس آیت میں صرف کلالہ کے مسائل کا تذکرہ ہے۔

جابر بن عبد اللہ بیمار تھے نبی علیہ السلام ان کی بیماری پرسی کو گئے تو انہوں نے دریافت کیا کہ میں ایسا شخص ہوں کہ نہ تو میرے آباء میں سے کوئی زندہ ہے اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے میں اپنے مال کا کیا کروں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

صاحب کشاف نے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام مکہ کے راستے پر تھے کہ جابر بن عبد اللہ نے دریافت کیا کہ میری ایک بہن ہے میں اس کے ترکہ میں سے کتنا لے سکتا ہوں تو یہ آیت اتری۔ پہلی روایت کے مطابق بہن کا حصہ اور دوسری روایت کے مطابق بھائی کا حصہ بتلانا مقصود ہے۔

امام زاہد نے صرف دوسری روایت نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ جابر بن عبد اللہ نے اپنی بہن کے ترکہ کے متعلق دریافت کیا تھا لیکن خود بہن سے پہلے فوت ہو گئے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے ترکہ میں سے بہن کا حصہ بتلایا اور پھر بہن کے ترکہ میں سے ان کا حصہ ذکر کیا تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ انسان اپنی موت کا انتظار کرے مال کی طمع میں دوسرے کی موت کا منتظر نہ رہے القصہ آیت ہذا میں کلالہ کی میراث کا بیان ہے۔ وضاحت درج ذیل ہے۔

جو شخص لا ولد مرجائے اور آباء میں سے بھی کوئی زندہ نہ ہو تو اس کی

۱۔ صرف ایک بہن ہوگی۔

۲۔ یا ایک سے زائد بہنیں ہوں گی۔

۳۔ یا یہ بہن بھائی ملے چلے ہوں گے۔

اگر اس کی صرف ایک بہن ہو تو اس کے متعلق ارشاد ہے اِنْ اَمْرُوْهُ هَلٰکَ لَیْسَ لَہٗ وَلَدٌ وَّلَہٗ اُخْتُ فَلَهَا یَصْفُ مَا تَرَکَ اموراء مرفوع ہے اور ایک ایسے فعل سے جس کی تفسیر هَلٰکَ فَعَلَ مذکور کر رہا ہے لَیْسَ لَہٗ وَلَدٌ اس کی صفت ہے یا هَلٰکَ کی ضمیر سے حال ہے۔

اور بیضاوی کی تصریح کے مطابق وَلَہٗ اُخْتُ کا اواوِ حال یہ بھی ہو سکتی ہے اور عاطفہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص لا ولد مرجائے اور اس کی صرف ایک بہن رہ جائے تو اسے بھائی کی میراث میں سے نصف حصہ ملے گا۔

یہاں بہن سے مراد بالا جماع وہ بہن ہے جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہو یا صرف باپ کی طرف سے ہو کیونکہ اس کے بھائی کو عصبہ بنایا جا رہا ہے اور صرف ماں کا بیٹا عصبہ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس گزشتہ آیت کلالہ میں بھائی بہن سے مراد وہ بہن بھائی ہیں جو صرف ماں کی طرف سے ہوں کیونکہ وہاں چھٹا حصہ مقرر کیا گیا ہے جو صرف ماں کی اولاد کے مناسب ہے تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اکثر تفاسیر میں مذکور ہے کہ وَلَدٌ مِّنْہِ لَیْسَ لَہٗ وَلَدٌ سے مراد یہاں بیٹا ہے بیٹی نہیں کیونکہ بہن کو محروم کرنے والا بیٹا ہو

کرتا ہے بیٹی نہیں ہوتی۔ لیکن بیضاوی میں ہے کہ ولد منفی سے مراد عام ہے خواہ بیٹا ہو یا بیٹی کیونکہ ابن عباسؓ کے سوا عام علماء کے نزدیک اگرچہ بہن کو بیٹی کے ہوتے میراث میں سے حصہ ملتا ہے۔ لیکن نصف حصہ نہیں ملتا بیضاوی والی بات زیادہ بہتر ہے۔

قوله تعالى: وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ جملہ معترضہ ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ بہن کے ترکہ سے بھائی کو کیا ملے گا یعنی اگر بہن لا ولد مر جائے اور اس کا بھائی رہ جائے تو وہ اس کے تمام مال کا وارث ہوگا۔ اوپر کی طرح یہاں بھی ولد منفی مختلف فیہ ہے اکثر کے نزدیک اس سے مراد صرف بیٹا ہے۔ کیونکہ بھائی کو میراث سے محروم کرنے والا بیٹا ہوتا ہے۔ بیٹی نہیں ہوتی۔ لیکن بیضاوی کے نزدیک عام ہے۔ خواہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ بشرطیکہ یَرِثُهَا کا معنی تمام مال کا وارث کیا جائے۔ اور اگر یَرِثُهَا کا معنی مطلق ”مال کا وارث“ کیا جائے تو پھر ولد منفی سے مراد بیٹا ہی ہوگا۔ کیونکہ بیٹی بھائی کو میراث سے محروم نہیں کرتی یہاں بھی بیضاوی کی بات احسن نظر آتی ہے۔ معنی کے لحاظ سے دونوں جگہ کلام میں کوئی تناقض نہیں صرف توجیہ میں اختلاف ہے۔

شریفیہ میں ہے کہ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ منفی سے مراد بالاتفاق صرف بیٹا ہے۔ کیونکہ بیٹی کے ہوتے بھی بھائی وارث ہوتا ہے۔

اسی طرح ہمارے نزدیک لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ میں ولد منفی سے مراد بھی صرف بیٹا ہے۔ کیونکہ بیٹی بہن کو وراثت سے محروم نہیں کرتی۔ جیسا کہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہؐ نے اس شخص کی میراث کے متعلق جو اپنے پیچھے ایک بیٹی ایک پوتی اور ایک بہن چھوڑ جائے یہ فیصلہ دیا۔ بیٹی کو نصف، پوتی کو چھٹا حصہ تا کہ دونوں مل کر دو تہائی ہو جائے اور باقی مال بہن کو دے دیا۔ اس کی تائید نبی علیہ السلام اس قول سے بھی ہوتی ہے بیٹیوں کے ہوتے بہنوں کو حصہ بناؤ۔

ابن عباسؓ کے نزدیک ولد منفی سے مراد عام ہے۔ خواہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ جیسا کہ ماں کا حصہ ایک تہائی سے کم کر کے چھٹا حصہ کر دینے میں بیٹا بیٹی یکساں ہیں۔ اور خاوند کا حصہ نصف سے کم کر کے چوتھائی کر دینے میں اور بیوی کا حصہ چوتھائی سے کم کر کے آٹھواں حصہ کرنے میں بیٹا بیٹی یکساں ہیں لہذا ابن عباسؓ کے نزدیک بیٹی کے ہوتے بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن بھائی عصبہ ہونے کی وجہ سے بیٹی کی صورت میں بقایا مال کا وارث ہوگا۔ اس کے برعکس بہن بذات خود عصبہ نہیں بن سکتی۔ ہاں جب اس کے برابر کوئی ہو تو اس کے سبب عصبہ بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بیٹی عصبہ نہیں۔ لہذا اس کے ساتھ بہن کیسے عصبہ بن سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ صرف والد کے نہ ہونے کا ذکر کیا ہے حالانکہ ولد کا حکم بھی یہی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ نفی ولد کے حکم سے نفی ولد کا حکم بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میت کا بیٹا میت کے باپ سے میت کے زیادہ قریب ہوتا ہے جب بھائی قریب یعنی بیٹے کے نہ ہوتے ہوئے وارث ہے۔ تو بھائی بعید یعنی باپ کے نہ ہوتے ہوئے بطریق اولی وارث ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شریعت میں کلالہ سے مراد وہ شخص ہے جو لا ولد ہو اور اس کے آباء میں سے بھی کوئی زندہ نہ ہو۔ نیز اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی وضاحت نبی علیہ السلام کے اس قول پر چھوڑ دی گئی ہو الحقوا الفرائض باہلھا فما بقی فلا ولی ذکر عصبۃ میراث میں مقررہ حصے مقررہ حصہ والوں کو دے کر جو کچھ بچ رہے وہ میت کے قریب ترین مرد عصبہ کا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ باپ بھائی کی نسبت زیادہ قریب و مستحق ہے یہ ساری بحث کشاف میں سے لی گئی ہے۔

ابن عباسؓ کے نزدیک کلالہ سے مراد صرف لاولد ہے کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے زاہدی سے نقل کر چکے ہیں وہ باپ کے ہوتے بھی بہن بھائیوں کو وارث بناتے ہیں اس توجیہ کے پیش نظر ظاہر ہے کہ آیت میں کوئی اشتباہ نہیں رہتا۔

اب پھر اصل مسئلہ کی طرف چلتے ہیں اگر مورث دو بہنیں چھوڑے تو اس کے متعلق ارشاد ہے **وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ** یہ گزشتہ سے متعلق ہے یعنی اگر ایک بہن رہ جائے تو اسے نصف ملے گا اور اگر دو بہنیں رہ جائیں تو ان میں سے ہر ایک کو ایک تہائی ملے گا۔ اور مجموعہ دو تہائی ہو جائے گا۔ اور گناہ کی ضمیر کا مرجع وہ خواہوت (بھائی بہن ہونا) کے ناطے وارث ہو اور اس کا تشبیہ ہونا معنی کے لحاظ سے ہے۔

قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ دو کہنے کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ اعتبار عدد کا ہے چھوٹا بڑا ہونے کا نہیں۔

کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو سے زائدہ بہنوں کا حکم اس لئے نہیں بتایا کہ دو ہی سے دو سے زائد کا حکم بھی واضح ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہنوں کے متعلق دو کا ذکر کیا اور بیٹیوں کے متعلق دو سے زائد کا تا کہ دو سے زائد بہنوں کا حکم بیٹیوں کے حکم سے اور دو بیٹیوں کا حکم بہنوں کے حکم سے معلوم ہو جائے۔ شریفیہ میں یہی مذکور ہے۔

امام زاہد نے بھی یہی ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیاس جائز ہے۔

اور اگر مرنے والا بھائی بہنیں ملے جلے چھوڑ جائے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجُلًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ** اصل عبارت یوں ہے **وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَإِخْوَاتٍ** پھر مذکر کو غلبہ دے کر اخوة ذکر کر دیا مطلب یہ ہے کہ اگر وارث بھائی اور بہنیں ہوں یعنی کچھ مرد اور کچھ عورتیں ہوں صرف بھائی یا صرف بہنیں نہ ہوں۔ تو ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق حصہ ملے گا یعنی مرد کو دو عورتوں کے برابر ملے گا۔ یہاں اخوة کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ میراث میں مرد عورت شریک ہوں مثلاً اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہوں تو میراث میں سے دو تہائی بھائی کو ایک تہائی بہن کو ملے گا۔

اور اگر دو بھائی اور دو بہنیں ہوں تو میراث کے چھ حصے کر کے چار حصے دو بھائیوں کو اور دو حصے دو بہنوں کو دیئے جائیں گے۔ اور اگر دو بہنیں اور ایک بھائی ہو تو میراث کا نصف بھائی کو اور ایک ایک چوتھائی ہر ایک بہن کو ملے گا۔ علی ہذا القیاس ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ حقیقی بہنوں کی پانچ حالتیں ہیں۔

۱۔ ایک کو نصف حصہ ملے گا۔

۲۔ دو یا دو سے زائد کو دو تہائی حصہ ملے گا۔

۳۔ اگر ان کے ساتھ حقیقی بھائی بھی ہو تو دو بہنوں کو ایک بھائی کے برابر حصہ ملے گا۔

۴۔ اور بیٹیوں اور پوتیوں کے ہوتے بہنوں کو بقایا سارا مال ملے گا یعنی یا تو نصف یا ایک تہائی ملے گا کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں **اجعل الاخوات مع البنات عصبۃ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بناؤ۔**

۵۔ اور بیٹے پوتے نیچے تک کے ہوتے نیز باپ کے ہوتے بالاتفاق بہنیں میراث سے محروم ہوتی ہیں اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک دادا کے ہوتے بھی بہنیں میراث سے محروم ہو جاتی ہیں۔
جو بہنیں باپ کی طرف سے ہوں ان کی سات حالتیں ہیں۔

۱۔ ایک کو نصف حصہ ملے گا۔

۲۔ دو یا دو سے زائد کو دو تہائی حصہ ملے گا بشرطیکہ کوئی ایسی بہن نہ ہو جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہے۔

۳۔ اگر ایک بہن ماں باپ دونوں کی طرف سے موجود ہو تو صرف باپ کی طرف کی بہنوں کو چھٹا حصہ ملے گا تاکہ بہنوں کے حصہ کا مجموعہ دو تہائی ہو جائے۔

۴۔ اگر ماں باپ دونوں کی طرف سے دو بہنیں موجود ہوں تو صرف باپ کی طرف کی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا۔

۵۔ ہاں اگر ان کے ساتھ کوئی بھائی ہو تو ان کے ساتھ مل کر عصبہ ہو جائیں گے اور پھر لِلَّذِیْكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِیْنَ کے مطابق اپنا حصہ لیں گے۔

۶۔ بیٹے پوتے نیچے تک کے ہوتے نیز باپ کے ہوتے بالاتفاق میراث سے محروم ہو جائیں گی اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک دادا کے ہوتے بھی میراث سے محروم ہوں گے۔

۷۔ حقیقی بھائی کی موجودگی میں بھی میراث سے محروم ہو جائیں گے۔

قولہ تعالیٰ: یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ الْكَافِرَةِ أَنْ تَصَلُّوا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہی کی تمہاری لیے وضاحت کر رہے ہیں تاکہ تم اس سے بچو اور اس کی خلاف ورزی سے بھی بچو۔

یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے حق و صواب بیان کر رہے ہیں تاکہ انہیں تمہارا گمراہ ہونا ناپسند ہے۔

یہاں کلمہ لا محذوف ہے اللہ تعالیٰ احکام کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ یہ۔ کو فیوں کی توجیہ ہے۔ جیسا کہ بیضاوی میں مذکور ہے۔

یہاں آیت کے متعلق صرف لفظی وضاحت پر اکتفا کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے اس کی نہایت عمدہ تفسیر وضاحت گزر چکی ہے۔

صاحب مدارک نے اس کے متعلق ایک جامع اصول بیان کر کے اس پر طویل بحث کی ہے جیسا کہ علم فرائض میں منقول ہے اگر چاہیں تو مدارک میں ملاحظہ فرمائیں ہذا اخر ما ذکر فی سورۃ النساء و نحمد اللہ علی توفیقہ و نصلی و نسلم علی محمد و آلہ اصحابہ اجمعین

سورة المائدة

۱۔ شکار کی حرمت بحالت احرام

حلال چوپاؤں کا بیان

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ط إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ط وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ط وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ لَا أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝﴾ (۵: ۱-۲)

اے ایمان والو! وعدے پورے کرو۔ تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کئے گئے۔ بجز ان کے جن کے نام تمہیں پڑھ کر سنا دیئے جائیں گے۔ مگر حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو نہ ادب والے مہینے کی اور نہ کعبہ میں قربانی ہونے والے جانور کی اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے ڈال کر کعبہ کی طرف لے جایا جا رہا ہو اور نہ کی جو عزت والے گھر کی طرف آنے والے ہیں اور اپنے رب کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہیں جب احرام کھول دو تو شکار کرو اور جو قوم تمہیں مسجد حرام سے روکتی تھی اس کی دشمنی اس بات کی باعث نہ بنے کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور ظلم و گناہ پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔

ان دو آیات میں متعدد مسائل کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں پہلے اَوْفُوا بِالْعُقُودِ سے اللہ تعالیٰ ایفاء عہد کا حکم دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ اگر عقود سے مراد وہ عقد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم کر رکھے ہیں تو أُحِلَّتْ لَكُمْ الخ کا عقود کی تفصیل ہونا ظاہر و واضح ہے۔ لیکن اگر عقود سے مراد صاحب بیضاوی کی طرح تمام وعدے ہیں خواہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ہوں یا آپس میں بندوں کے درمیان ہوں تو أُحِلَّتْ لَكُمْ الخ کا عقود کی تفصیل بنانے میں تامل و اشکال ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ عہد کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ وہ عہد جو اللہ نے بندوں پر لازم کئے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی۔

۲۔ وہ عہد جو بندوں نے اللہ تعالیٰ سے کئے ہیں جیسے نذر اور قسم وغیرہ۔

۳۔ وہ عہد جو بندوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کئے ہیں۔

آیت تینوں اقسام پر مشتمل ہے اور پھر ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے۔

بہیمہ ہر اس جانور کو کہتے ہیں جسے عقل و تمیز نہ ہو بعض کے نزدیک بہیمہ سے مراد چار پاؤں والا جانور ہے۔ بِهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ

میں اضافت بیان یہ ہے مطلب یہ کہ وہ بہیمہ جو انعام میں سے ہیں اور اس سے مراد بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے کے مذکر و مونث ملا کر آٹھ قسم کے جانور ہیں اور ہرن اور جنگلی گائے، حکم میں ان سے ملحق ہیں۔

بعض کے نزدیک ہرن اور جنگلی گائے بِهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ میں داخل ہیں اور ان کے علاوہ ہر وہ جانور داخل ہے جس کی کچلیاں (ایناں) نہ ہوں اور اس کی شکل و صورت انعام کے مشابہ ہو اور بہیمہ کی اضافت انعام کی طرف ملا بست شبہ کے لئے ہے۔ لیکن اگر اپنے عموم پر رہے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ اِلَّا مَا يُتْلٰی عَلٰیْكُمْ کا استثناء متصل ہو سکے جو کہ اصل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لئے چوپایہ جانور حلال ہیں مگر جو تمہیں آگے پڑھ کر سنائے جائیں گے جیسے مردار، خنزیر وغیرہ حلال نہیں۔

قولہ تعالیٰ: غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ لکم کی ضمیر سے حال ہے اور اَنْتُمْ حُرْمٌ، مُحِلِّي الصَّيْدِ سے حال ہے یعنی تمہارے لئے چوپایہ مویشی حلال ہیں دراصل حالیکہ تم حالت احرام میں شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو۔ یہ اس وہم کا ازالہ ہے کہ چوپایہ جانور ہر ایک کے لئے حلال ہیں خواہ وہ محرم ہو۔ یا غیر محرم ہو معلوم ہوا کہ محرم جب تک حالت احرام میں ہے اس کے لئے ان کا شکار حرام ہے۔ لیکن یہ صرف خشکی کے شکار کا حکم ہے۔ دریائی اور سمندری شکار کا یہ حکم نہیں۔ کیونکہ سمندری شکار محرم کے لئے حلال ہے۔ جیسا کہ ہم اسے آئندہ بیان کریں گے یہ انشاء اللہ آخر سورۃ میں آئے گا۔

دوسری آیت بِاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ الْاٰیۃ اس کے متعلق زاہدی اور حسینی میں لکھا ہے کہ شریح بن حنیفہ جو شقاوت میں ضرب المثل ہے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور۔ آپ سے دریافت کیا کہ آپ لوگوں کو کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں لوگوں کو اپنی رسالت کی تصدیق اور اپنے پروردگار پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں آپ نے اسے بھی حکم دیا کہ وہ بھی رسالت کی تصدیق کر کے ایمان لے آئے تو وہ کہنے لگا اس سلسلہ میں اپنے لوگوں سے مشورہ کروں گا اگر انہوں نے مان لیا تو آپ کی بات قبول کر لوں گا۔ جب شریح مدینہ سے نکلا تو مدینہ والوں کے مال مویشی ہانک کر مکہ لے گیا۔ نبی علیہ السلام اس سے پہلے ہی ساتھیوں کو بتا چکے تھے کہ آج ایک شخص شیطان کی بولی بولتا کافر یہاں آئے گا اور لوٹ مار کر کے چلا جائے گا۔ اس کے بعد جب عام القضیہ (عمرۃ القضاء والا سال) نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے تو صحابہ نے دیکھا کہ شریح ان ہی مویشیوں کے گلے میں قلادے ڈالے انہیں ہدی کے جانور بنا کر مکہ لے جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے جانور پہچان لئے اور چاہا کہ وہ جانور اس سے چھین لیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔

آیت کا مضمون یہ ہے کہ اے ایمان والو! اللہ کی نشانیوں یعنی مقامات مقدسہ، مناسک حج، جمرات، احرام، طواف، سعی، حلق، نحر وغیرہا کی بے حرمتی نہ کرو ادب والے مہینوں میں لڑائی کر کے ان کی بے حرمتی نہ کرو کعبہ میں قربان ہونے والے جانوروں اور

قلادہ والے جانوروں کو کعبہ کی طرف جانے سے روک کر اور غصب کر کے ان کی بے حرمتی نہ کرو۔

یہ خاص کا عام پر عطف ہے۔ کیونکہ ہدی میں قلادہ والے جانور بھی شامل ہیں۔ قلادہ وہ پٹہ یا وہ نشانی جو اونٹوں کے گلے میں بطور نشانی ڈالی جاتی ہے تاکہ سب کو پتہ ہو کہ یہ کعبہ کی قربانی ہے۔ ہدی میں بکری اور بٹے والے اونٹ وغیرہ دونوں آ جاتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبالغہ کے لئے یہ حکم ہو کہ قلادہ کو مت چھیڑو تو جس جانور کے گلے میں قلادہ ڈالا ہوا ہو اسے نہ چھیڑنا بطریق اولیٰ ثابت ہے۔

قوله تعالى: وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ جو لوگ بیت اللہ شریف کی زیارت کے ارادہ سے جا رہے ہیں یعنی شریح اور اس کے ساتھی ان سے تعرض نہ کرو۔

يَتَّغُونَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وہ لوگ اپنے پروردگار کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہیں۔ فضل سے مراد یا ثواب ہے اور یا تجارت اور رضوان سے مراد یہاں ایک رائے کے موافق حج ہے۔
القصة ایسے لوگوں سے ہرگز تعرض نہ کرنا چاہئے جو حج کے ارادہ سے بیت اللہ شریف جا رہے ہیں۔

قوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا جب احرام کھول دو تو شکار کرو۔ اس کا تعلق غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ سے ہے۔ یعنی شکار صرف حالت احرام میں منع ہے احرام کھولنے کے بعد شکار کی اجازت ہے ممانعت کے بعد یہ حکم بالاتفاق اباحت کے لئے ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ممانعت کے بعد ہر امر اباحت کے لئے ہوتا ہے جیسا کہ بعض کا وہم ہے بلکہ بسا اوقات ممانعت کے بعد بھی امر وجوب کے لئے ہوتا ہے اور اس کے کئی ایک نظائر موجود ہیں۔

قوله تعالى: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ اس کا عطف لَا تُحِلُّوْا پر ہے اور کسب کی طرح جَرَمٌ بھی کبھی متعدی بیک مفعول اور کبھی متعدی بد و مفعول ہوتا ہے اور یہاں یہ متعدی بد و مفعول ہے۔ اس کا پہلا مفعول کم اور دوسرا مفعول اَنْ تَعْتَدُوا ہے شَنَاٰنُ کا معنی بغض ہے اَنْ صَدُّوْكُمْ شَنَاٰنُ سے متعلق ہے اور یہ علت ہے معنی یہ ہے کہ اس لئے کہ انہوں نے تمہیں حدیبیہ کے دن مسجد حرام سے روکا تھا اس قوم کا بغض تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے دے کہ تم انہیں تکلیف دے کر ان سے انتقام لو۔
ایک قرأت میں يَجْرِمَنَّكُمْ ياء مضموم کے ساتھ باب افعال سے ہے اور شَنَاٰنُ نون ساکن سے ہے اور اَنْ صَدُّوْكُمْ کو شرط معترض قرار دیا ہے اور لَا يَجْرِمَنَّكُمْ نے اس کے جواب سے مستغنی کر دیا ہے۔

قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کا مطلب واضح ہے۔ برو تقویٰ کا معنی عفو و اعطاء ہے اِثْمٌ وَ عُدْوَانِ سے مراد انتقام ہے یا برو تقویٰ کا مطلب جس چیز کے کرنے کا حکم ہے اسے کرنا اور جسے نہ کرنے کا حکم ہے اسے نہ کرنا۔ اور اِثْمٌ وَ عُدْوَانِ سے اس کا عکس مراد ہے۔ ہکذا قال المفسرون

اس امر میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں۔ قاضی بیضاوی نے شان نزول بیان کر کے لکھا ہے کہ اس شان نزول کے پیش نظر کہا آیت منسوخ ہے۔

صاحب مدارک نے نہ تو شان نزول ذکر کیا ہے اور نہ اس کے منسوخ ہونے یا نہ ہونے کے متعلق کچھ کہا ہے۔ بلکہ تفسیر ہی اس

طرح کی ہے جس سے نسخ لازم نہیں آتا۔ یعنی ان امور میں مشغول ہونا حج میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے لہذا آپس میں اس قسم کے جھگڑوں سے بچو۔ یہ توجیہ زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ سورۃ مائدہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اس لئے اس میں نسخ کا احتمال نہیں۔

صاحب کشف لکھتے ہیں کہ یہ آیت محکم ہے نبی علیہ السلام سے منقول ہے کہ سورہ مائدہ قرآن میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ لہذا اس کی حلال کردہ اشیاء کو حلال اور اس کی حرام کردہ اشیاء کو حرام سمجھو۔ حسن سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن مرہ سے منقول ہے کہ اس میں اٹھارہ واجب احکام ہیں جن میں سے کوئی بھی منسوخ نہیں۔

بعض کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے۔ ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ مسلمان اور کافر اکٹھے حج کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے لَا تُحِلُّوْا کے ذریعہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کسی کو بھی حج سے نہ روکیں۔ اس کے بعد اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ نَّازِل ہوئی۔ مجاہد اور شعبی کہتے ہی کہ لَا تُحِلُّوْا - وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ سے منسوخ ہے۔

امام زاہد نے بڑی طویل بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ اور وَلَا اَمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ منسوخ نہیں اور وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقُلَائِدَ آیت قال سے منسوخ ہیں۔

صاحب اتقان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ہر مہینے میں قتل کے مباح ہونے کی وجہ سے منسوخ ہے۔ صاحب اتقاق نے اس کے علاوہ آیت کے اول و آخر وغیرہ کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا۔

صاحب حسینی لکھتے ہیں کہ وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا اور وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی الایۃ کو چھوڑ کر باقی تمام آیت منسوخ ہے یہ توجیہ بھی عمدہ معلوم ہوتی ہے۔

اس کے بعد ان جانوروں کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبْعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ فَمَا ذُبَحَ عَلَى النُّصْبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْاَزْلَامِ ط ذَلِكَ فِسْقٌ ط الْيَوْمَ يَنْسَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ط الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط فَمَنْ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآثِمٍ لَا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥﴾ (۳:۵)

تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو اور جو چوٹ لگنے سے یا اونچی جگہ سے گر کر یا کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو مگر یہ کہ تم نے اسے ذبح کر لیا ہو (تو حلال ہے) اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو اور وہ کہ جسے تم جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو۔ یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے ناامید ہو گئے ہیں لہذا تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آج میں تمہارے لئے تمہارا دین پورا کر چکا ہوں اور میں نے تم پر احسان پورا کر دیا اور تمہارے لئے

اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے پھر کوئی جوئی بھوک سے لاچار ہو جائے لیکن گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ آیت محرمات کے بیان میں ہے یہاں اس کا تذکرہ مناسب و ضروری ہے کیونکہ یہ **إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ** کے بعد ہے اور جیسا کہ ابھی ابھی گزرا یہ اس کا بیان ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک چیزوں کا تذکرہ کیا ہے ان ہی میں مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ما اہل غیر اللہ بہ ہیں۔ جن کے حرام ہونے کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے اور پھر سورہ انعام اور سورہ نحل میں بعینہ اسی طرح بغیر کسی تفاوت کے آئے گا اس تکرار کی وجہ تاکید معلوم ہوتی ہے تاکہ مذکورہ اشیاء کی حرمت میں کسی کو شک نہ رہے اور کفار کا یہ وہم دور ہو جائے کہ یہ اشیاء حلال ہیں۔ ان اشیاء کے علاوہ باقی اشیاء جو آیت میں مذکور ہیں ان کی تعداد سات ہے۔

۱۔ المنخقة۔ جو گلا گھٹنے سے مر جائے۔

۲۔ الموقوذة۔ جو لکڑی پتھر وغیرہ کی چوٹ لگنے سے مر جائے کہا جاتا ہے ”وقذته ای ضربته“ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی تیز دھار آلہ یا اسی قسم کی کوئی چیز ذبح کے لئے ضروری شرط ہے۔

۳۔ متردیه۔ جو کنوئیں میں گز کر یا کسی بلند جگہ سے زمین پر گر کر مر جائے۔

۴۔ نطیحة۔ جسے کوئی دوسرا جانور سینگ مار کر مار دے۔

۵۔ ما اكل السبع۔ یعنی وہ جانور جس کا کچھ حصہ درندہ کھا جائے اور اس زخم کی بنا پر مر جائے۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر شکاری کتا، چیتا وغیرہ اپنے شکار کا کچھ حصہ کھالے تو وہ حلال نہیں۔

قولہ تعالیٰ **إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ** مذکورہ پانچ سے استثناء ہے مطلب یہ کہ مذکورہ پانچ جانور ہر حال میں حرام ہیں ہاں اگر ان کے مرنے سے پہلے تم انہیں شرعی طریقہ سے ذبح کر لو تو حلال ہیں۔

جیسا کہ زاہدی میں لکھا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ استثناء سابقہ تمام اشیاء سے ہو کیونکہ میتہ، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور مطلقاً حرام ہیں ان میں ذبح متصور ہی نہیں۔ نیز قرآن میں بار بار ان کی حرمت کا بیان یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ چیزیں حرام لذاتہا ہیں ان کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ اور عقلاً بھی میتہ کے ذبح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح خون میں بھی ذبح نہیں ہو سکتا۔ اور خنزیر کے مطلقاً حرام ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ ذبح سے ہرگز حلال نہیں ہو سکتا۔ اور ما اہل کا معنی ما ذبح ہے تو دوبارہ کیسے ذبح ہو سکتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ **إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ** کا استثناء صرف پانچ اشیاء سے ہو سکتا ہے۔

بعض کے نزدیک استثناء صرف اس ایک صورت سے ہے جو اس کے متصل ہے یعنی درندہ کا کھایا ہوا جانور۔ اس صورت میں باقی چار اشیاء منخقة، موقوذة، متردیه، نطیحة، مردار کی طرح کسی طور پر بھی حلال نہیں ہو سکتیں، لیکن یہ روایت کمزور ہے اور صحیح بات وہی ہے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ مذکورہ پانچ میں سے جو بھی مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے حلال ہے۔

صاحب ہدایہ کے کلام سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ وہ کتاب الصيد میں لکھتے ہیں جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس صورت میں ہے جب کہ ذبح نہ کیا جائے۔ اور اگر ذبح کر لیا جائے تو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس کا کھانا جائز ہے اور وہ حلال ہے۔ اور اسی

طرح بلندی سے گرا ہوا جانور، سینگ مارا ہوا، چوٹ لگا ہوا، اور جس کا پیٹ بھٹریا پھاڑ جائے اور اس میں واضح یا خفی زندگی پائے جائے تو وہ بھی ذبح سے حلال ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **الَا مَا ذَكَيْتُمْ مَكْرُوهُ جَوْثَمِ ذَنْحٍ كَرَلُو**۔ اور یہ استثناء مطلق ہے اس میں کوئی قید وغیرہ نہیں۔ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک چونکہ ایسا جانور عام طور پر زندہ نہیں رہتا تو وہ ذبح سے حلال نہیں اور اس کا کھانا جائز نہیں کیونکہ اس کی موت ذبح سے واقع نہیں ہوئی۔ اور امام محمدؒ کے نزدیک اگر وہ ذبح کئے ہوئے جانور کی نسبت زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے تو پھر ذبح سے حلال ہو جائے گا ورنہ حلال نہ ہوگا کیونکہ جیسا ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔

حرام جانوروں میں چھٹا حرام جانور وہ ہے جو کسی غیر اللہ کے تھان پر ثواب سمجھ کر ذبح کیا جائے **مَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ** کا عطف مذکورہ محرمات پر ہے۔ اور یہ محل مرفوع ہے **النَّصَبُ** یا تو نصاب کی جمع ہے یا انصاب کا واحد ہے۔ اس سے مراد وہ پتھر ہیں جو بیت اللہ کے ارد گرد نصب **۱** تھے جاہل عرب وہاں جانور ذبح کرتے تھے ان کی تعظیم کرتے تھے اور اسے ثواب سمجھتے تھے۔ لہذا جو جانور اس طور پر ذبح ہو وہ حرام ہے اور ایسا کرنے کی ممانعت ہے۔ کیونکہ یہ اہل جاہلیت کا طریقہ ہے۔ کشاف و مدارک نے یہی لکھا ہے۔ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نصب سے مراد بت ہیں۔ **عَلَى النَّصَبِ** میں **عَلَى** لام کے معنوں میں ہے۔ یا اپنے اصل پر ہے لیکن مسمیٰ مقدر ہے ای حرم علیکم ما ذبح للاصنام جو جانور بتوں کے لئے ذبح کئے جائیں وہ تم پر حرام ہیں۔ یا حرم علیکم ما ذبح مسمیٰ علی الاصنام جو جانور بتوں کے نام پر ذبح کئے جائیں وہ تم پر حرام ہیں۔

حسینی نے بھی ایسا ہی لکھا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو بعینہ ما اھل لغیر اللہ بہ کے معنوں میں ہے اور اس طرح تکرار لازم آتا ہے۔ ساتویں حرام شے **وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ** میں مذکور ہے۔ اس کا عطف بھی محرمات پر ہے اور محل مرفوع ہے۔ اس میں سین اگر استفہام کے لئے ہو تو یہ استقبال کے لئے ہے ورنہ حال کے لئے ہے۔ بیضاوی میں ہے کہ **از لَام** 'ز لَم' کی جمع ہے جیسے

۱ نَصَب کو اگر بیت اللہ کے گرد نصب پتھروں کے ساتھ خاص کیا جائے تو آج اس جملہ کا کوئی محل نہیں ہوگا کیونکہ آج وہاں ایسی رسومات کا وہم بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر اس کو عام کیا جائے تو پھر تو ہمارے یہاں کے بعض جاہلوں کا یہ عمل اس میں یقیناً داخل ہوگا جو مختلف درگاہوں پر جانوروں کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں یا کسی بھی چیز کے چڑھاوے۔ آج کی اصطلاح میں ما ذبح علی النصب کا واضح مفہوم چڑھاوے کے جانور ہی ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے آج کے جاہلوں کی نیازیں اور چڑھاوے اس میں داخل ہو کر حرام قرار پائیں گے۔ لیکن ایک احتیاط اس میں بھی ضروری ہے کہ ایصال ثواب کی غرض سے جو کچھ ذبح کیا جائے یا پکا کر تقسیم کیا جائے وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اس طرح چڑھاوے اور ایصال ثواب میں امتیاز کے لیے ضروری ہے کہ کہا جائے کہ جو کسی خاص وقت یا خاص مقام پر لے جا کر ذبح یا تقسیم کیا جائے وہ چڑھاوے میں داخل ہے اور حرام ہے۔ خواہ جھوٹے اطمینان کے لیے کوئی بھی نام رکھتے رہیں اور جو بغیر تعین وقت اور مقام کے ہو وہ ایصال ثواب ہے۔ جو کہ حلال ہے۔ البتہ حج کی قربانی اس میں داخل نہیں۔ کیونکہ اس کا حکم نص میں موجود ہے۔ نیز یہ کہ تفریق صرف اس وقت کرنا ضروری ہے جبکہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے لیے ایصال ثواب کا معاملہ ہے۔ باقی عام افراد کے لیے ایصال ثواب میں ایسی تفریق ضرورت نہیں کیونکہ وہاں چڑھاوے وغیرہ کا وہم بھی نہیں ہو سکتا۔ (محمد احمد)

جمل یا ذلم صرد کی طرح جمع ہے۔

اہل عرب میں رواج تھا کہ جب کوئی شخص سفر، جنگ، تجارت، نکاح وغیرہ کا ارادہ کرتا تو تیروں کے ذریعہ فال نکالتا یہ تین تیر تھے ایک پر لکھا تھا امرنی ربی مجھے میرے رب نے حکم دیا دوسرے پر لکھا تھا نہانی ربی مجھے میرے رب نے منع کیا اور تیسرے پر لکھا تھا غفل (نہ امر نہ نہی)

اگر حکم دینے والا تیر نکلتا تو وہ ارادہ کئے ہوئے کام پر چل دیتا اگر منع کرنے والا تیر نکلتا تو دوبارہ فال لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کرنے سے منع کر دیا۔ یعنی تیروں کے ذریعہ قسمت معلوم کرنا کہ کیا چیز قسمت میں ہے اور کیا قسمت میں نہیں ہے حرام ہے۔ لیکن اس میں اور ماکولات میں حرام ہونے کے سوا کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی شاید اسی لئے یہاں ان مصدریہ اور فعل لا کر اسلوب بیان کو بدل دیا گیا ہے اس کی مشہور تفسیر یہی ہے۔

لیکن اگر استقسام بالازلام سے مراد وہ اونٹ ہوں جن کا گوشت تیروں کے ذریعہ تقسیم کرتے تھے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے تو اس میں اور ماذنح علی النصب میں مناسبت واضح ہے۔ ①

قوله تعالیٰ: ذَلِكُمْ فَسُقْ اِشَارَهْ صرف استقسام بالازلام کی طرف ہے یا تمام محرمات کی طرف ہے۔ تیروں سے قسمت معلوم کرنا اس لئے فسق ہے کہ یہ علم غیب میں مداخلت ہے۔ اور اگر تیروں پر لکھے ہوئے لفظ ربی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے۔ اور اگر اس سے مراد غیر اللہ ہے تو یہ شرک ہے۔

کشاف میں ہے کہ کاہن اور نجومی بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ مدارک میں ہے کہ زجاج لکھتے ہیں کہ اس میں اور نجومیوں کے قول میں کوئی فرق نہیں۔ کہ اگر یہ ستارہ طلوع ہو تو نہ جانا اور اگر فلاں ستارہ طلوع ہو تو چلے جانا۔

لیکن شرعی تاویلات میں اس کی تردید مذکور ہے۔ منجم کو یہ نہ کہنا چاہئے کہ فلاں ستارہ یہ حکم دیتا ہے۔ اور فلاں ستارہ اس بات سے منع کرتا ہے۔ جیسا کہ جاہل عرب کہتے تھے۔ بلکہ منجم کو چاہئے کہ وہ ستاروں کو اللہ کے حکم کی دلالت اور علامت سمجھے۔ یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ ستاروں میں ایسے اسباب و علامات رکھ دیں کہ جن سے کئی ایک احکام معلوم ہوں۔ اور کئی دیگر چیزوں کا علم ہو اور اس میں کوئی گناہ نہیں گناہ کی بات تو یہ ہے کہ منجم اپنی طرف سے بات بنا کر اسے اللہ کے ذمے لگائے۔

① استقسام بالازلام کے دونوں مفہوم مفسرین نے مراد لیے ہیں۔ قسمت معلوم کرنا جس کی تفصیل مصنف نے بیان کر دی ہے۔ تقسیم بالازلام۔ یعنی تیروں کے ذریعہ سے تقسیم کرنا۔ اگرچہ مشرکین عموماً اس تقسیم کو گوشت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ اس طرح کہ چند افراد مل کر جانور خریدتے اور اس کو ذبح کرتے اور برابر حصے کر لیتے۔ لیکن گوشت کی تقسیم بقدر حصہ نہ کرتے بلکہ اس تقسیم کے لیے دس تیر مقرر تھے۔ جن میں سے بعض پر کچھ لکیریں بنی ہوئی ہوتیں اور بعض خالی ہوتے۔ ہر حصہ دار کا نام پکارا کر ایک تیر نکالا جاتا تیر کے اوپر جتنی لکیریں ہوتیں اتنے حصے اس کو دے دیتے۔ اگر کسی کے نام خالی تیر نکلتا تو وہ اپنے حصے سے محروم ہو جاتا۔ چونکہ اس تقسیم کے ذریعے بعض حصہ دار اپنے حق سے محروم ہو رہے ہیں اور بعض کو اپنے حصہ سے زیادہ مل رہا ہے اس لیے قرآن نے اپنے حصے کے علاوہ دوسرے کے حصے کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہی جواب ہے۔ لہذا یہ وہ تقسیم جس میں کوئی حصہ دار اپنے حصے سے محروم ہو رہا ہو اور کسی کو اپنے حصے سے زیادہ مل رہا ہو وہ تقسیم جوئے میں داخل ہو کر حرام ٹھہرے گی۔ لیکن اگر محروم والی صورت نہ ہو بلکہ ہر حصہ دار کا اپنا حصہ محفوظ ہو خواہ کسی ایک یا بعض حصہ داروں کو اپنے حصہ سے زیادہ مل رہا ہو تو وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ محمد احمد

ذَلِكُمْ فِسْقٌ اور اس سے آگے الْيَوْمَ يَنْسَى الَّذِينَ سے دیناً تک معترضہ جملے ہیں۔

قوله تعالى: الْيَوْمَ يَنْسَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ میں اليوم سے مراد زمانہ حاضر ہے یا یوم عرفہ جمعہ کا دن یا عصر کے بعد کا وقت مراد ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی يَنْسَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ تمہارے دین کو باطل کرنے سے مایوس ہو گئے ہیں یا دین سے تمہارے مرتد ہونے سے مایوس ہو گئے ہیں یا مذکورہ خباثت کے حلال ہونے یا تم پر غالب آنے سے مایوس ہو چکے ہیں۔ تمام معانی مراد لیے گئے ہیں۔

قوله تعالى: الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج ہم نے تمہارے دین کی نصرت کر کے اسے تمام ادیان پر غالب کر کے اور اس کی بنیادیں عقائد کے قاعدوں کے اصولوں اور قیاس کے قوانین پر قائم کر کے اسے کامل کر دیا۔ اور تمہیں ہدایت و توفیق دے کر تمہارے دین کو کامل کر کے مکہ والوں پر فتح دے کر اور جاہلیت کی بنیادیں ڈھا کر ہم نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔

ان معترضہ جملوں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ان حرام کردہ اشیاء کو کھانا گناہ ہے ان اشیاء کے حرام ہونے کی وجہ سے ہے جن سے کافر مایوس ہو چکے ہیں ان کی تحریم دین کامل کا حصہ، نعمت تامہ اور اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کا جزء ہے دیگر ملل و ادیان میں یہ چیز نہیں۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ اکمال میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے لیکن اتمام میں تمام ہونے کے بعد بھی گاہ گاہ زیادتی کر دی جاتی ہے۔ اسی لئے دین کو اکمال سے اور نعمت کو اتمام سے بیان کیا۔ اور یہ کہ اسلام و ایمان ایک ہی چیز ہیں نیز یہ کہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حجۃ الوداع کے موقع پر لوگ میدان عرفات میں کھڑے دعا مانگ رہے تھے۔ رسول اللہ عصباء نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ وحی کا بوجھ اونٹنی کے لئے ناقابل برداشت ہو جا رہا تھا۔ یہ آخری حکم ہے جو نازل ہوا ہے اور اس کے بعد يستفتونك الخ کے سوا اور کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام اکیاسی روز تک زندہ رہے۔ سوموار ❶ کو وفات پائی اور جمعرات کو تدفین عمل میں آئی جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبرؓ رونے لگے آپ سے رونے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا ہمارا دین دن بدن بڑھ رہا تھا۔ لیکن اب کامل ہو گیا ہے اور جو چیز بھی کامل ہو جائے اس میں نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے آپؐ کی تصدیق کی۔ یہ آیت نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر تھی اور آپؐ اس کے بعد بہت تھوڑا عرصہ زندہ رہے۔

ایک یہودی نے حضرت عمرؓ اور ابن عباسؓ کو کہا کہ آپؓ لوگ ایک آیت پڑھا کرتے ہو اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی اور ہمیں اس کے نزول کا دن بھی معلوم ہوتا تو ہم اس دن عید منایا کرتے۔ انہوں نے پوچھا کون سی آیت کے متعلق کہہ رہے ہو؟ یہودی بولا الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الخ یہ آیت کون سے دن اور کہاں نازل ہوئی انہوں نے کہا یہ آیت جمعہ کے دن یوم

❶ مصنف نے اگرچہ دن کی تعیین تو کر دی ہے مگر تاریخ کی تعیین نہیں کی۔ اکیاسی روز کی تعیین نے یہ سہولت کر دی ہے کہ حساب کرنا آسان ہو گیا ہے یعنی یوم عرفہ ۹ ذوالحجہ بروز جمعہ سے ذوالحجہ کے بقیہ دن محرم اور صفر کے دو کامل ماہ اور ربیع الاول کے چاند کا حساب کرنا ہے جو کہ ہر شخص با سہولت کر سکتا ہے اور حساب سے معلوم ہوگا ۱۲ ربیع الاول تک اول تو اکیاسی سے زیادہ دن بنتے ہیں خواہ مہینے ۲۹ یا ۳۰ جو بھی تصور کریں اور دوسرے ۱۲ ربیع الاول کو سوموار کا دن کسی طور پر بھی نہیں بن پاتا۔ سوچئے غور کیجئے اور انصاف کیجئے۔ (محمد احمد)

عرفہ کو میدان عرفات میں نازل ہوئی اور ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے دعا مانگ رہے تھے الحمد للہ یہ دونوں دن (جمعہ و یوم عرفہ) ہمارے لئے عید کے دن ہیں اور مسلمانوں کے لئے ہمیشہ عید کے دن رہیں گے۔

چونکہ درمیان میں کچھ معترضہ جملے تھے اس لئے فَمَنْ اضْطُرَّ الخ کا تعلق حرام کردہ اشیاء سے ہے یعنی یہ اشیاء حالت اختیار میں حرام ہیں اضطرار میں نہیں۔ اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے ان اشیاء میں سے کسی کے کھانے پر مجبور ہو جائے بشرطیکہ وہ لذت حاصل کرنے کے لئے نہ کھائے اور جتنا کھانے کی اجازت ہے (قوت لایموت) اس سے زیادہ بھی نہ کھائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اتنا کھالینے پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ بلکہ ہمارے نزدیک تو اگر کوئی شخص نہ کھائے اور بھوک سے مر جائے تو اسے عذاب ہوگا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ بقرہ میں صرف اضطرار کا ذکر تھا اور مخصوصہ وغیرہ کسی چیز کا تذکرہ نہیں یہاں اضطرار کے ساتھ مخصوصہ ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟

اس کا جواب یہ ہے سورۃ بقرہ پہلے نازل ہوئی اس میں مطلق اضطرار کا ذکر کافی سمجھا گیا۔ لیکن سورۃ مائدہ نزول کے لحاظ سے آخری ہے اس لئے یہاں احکام مفصل نازل کئے گئے۔ اس لئے یہاں اضطرار کے ساتھ مخصوصہ یعنی عام قحط کا ذکر کیونکہ قحط عام کی صورت میں ان اشیاء کے کھانے کی نوبت آئے گی اگر عام قحط نہ ہو تو کسی سے سوال کر کے بھی ضرورت پوری کی جاسکتی ہے۔ خواہ کھانے کی کوئی چیز بھی نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں قحط عام ہی میں میتہ وغیرہ کھانے کی اجازت ہے کیونکہ اگر قحط عام کے سوا بھی میتہ کھانے پر مجبور ہو تو اس پر ایسا کرنا واجب ہے۔ اسی لئے تو مفسرین نے مخصوصہ کا مطلب مجامعہ۔ قحط عام لیا ہے اس کے متعلق باقی بحث سورۃ بقرہ میں گزر چکی ہے۔

۲۔ شکار

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ط قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ لَا وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ص وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٥﴾ (۴:۵)

آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لئے کیا کچھ حلال ہے۔ آپ فرما دیجئے تمہارے لئے تمام پاک چیزیں حلال ہیں۔ اور اور جن شکار کرنے والے جانوروں کو تم نے سکھا رکھا ہے یعنی تم انہیں سکھاتے ہو ان طریقوں پر جو طریقے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائے ہیں۔ سو سکھاؤ اس میں سے جسے تمہارے لئے پکڑ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا نام لو اس پر۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔

چونکہ سوال میں قول کے معنی بھی ہوتے ہیں اس لئے اس کے مابعد جملہ واقعہ ہوا ہے ماذہبتدا ہے احل لہم اس کی خبر ہے۔ احل لہم کہنا بنا بر حکایت ہے کیونکہ یسئلون غائب کا صیغہ ہے اور ایسے صیغوں میں دونوں طریقے

استعمال ہوتے ہیں پوچھا گیا ہے کہ کھانے کی اشیاء میں سے ان کے لئے کون کون سی اشیاء حلال ہیں کیونکہ محرمات کے بیان کے بعد یہ سوال ان کی طرف سے فطری چیز ہے۔

حسینی میں اس کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ جب مردار کی حرمت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم اور زید بن الجبل طائی نے دریافت کیا کہ ہم ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں شکار کے سوا اور کوئی گوشت دستیاب نہیں ہوتا، یہ شکار ہم شکاری کتوں اور شکاری پرندوں باز وغیرہ کے ذریعہ کرتے ہیں، یہ جانور کو مار دیتے ہیں اور بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ کہ ہمیں شکار صحیح سالم مل جائے۔ تاکہ ہم اسے ذبح کر سکیں۔ یہی گوشت ہم خود بھی کھاتے ہیں اور مہمانوں کو بھی کھلاتے ہیں اس پر ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن یہ واقعہ مَا ذَا أُحِلَّ لَّهُمْ کے موافق نہیں۔ کیونکہ مذکورہ سوال صرف شکار کے بارے میں نہیں۔

امام زاہد نے عدی والی روایت بھی ذکر کی ہے اور ایک دوسری روایت ابو رافعؓ سے نقل کی ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی علیہ السلام سے اندر آنیکی اجازت طلب کی، اجازت ملنے کے باوجود جبریل علیہ السلام اندر تشریف نہ لائے اور کہنے لگے کہ ہم فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتاب یا تصویر ہو۔ اس پر نبی علیہ السلام کے حکم سے مدینہ طیبہ کے تمام کتے مار ڈالے گئے اس پر لوگوں نے کہا کہ یہ کتے جنہیں ہم مار رہے ہیں ان میں سے کون سا کتا رکھنا ہمارے لئے جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کاٹنے والے باولے کتے اور سیاہ کتے کے مار ڈالنے کا حکم ❶ دیا گیا ہے اور کھیتی شکار یا جانوروں کی رکھوالی کے لئے کتا رکھنے کی اجازت دی گئی۔

قوله تعالى: 'أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ' - طيبات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو خراب اور ناپاک قسم کی نہ ہوں بلکہ شرعی طریقہ سے ذبح کئے ہوئے جانور اور وہ اشیاء جنہیں طبائع سلیمہ پسند کریں اور ان سے نفرت نہ کریں طيبات سے مراد وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جنہیں کتاب و سنت اجماع و قیاس سے حرام نہیں کیا گیا۔

قوله تعالى: 'وَمَا عَلَّمْتُمْ' میں شکار کا بیان ہے۔ کلمۃ ما اگر موصولہ بنائیں تو اس کا مضاف محذوف ماننا پڑے گا ای صید ما علمتم اس صورت میں اس کا عطف الطيبات پر ہوگا اور یہ مرفع المحل ہوگا یعنی 'أُحِلَّ لَكُمْ' صید ما علمتم اور اگر شرطیہ بنائیں تو مبتدا ہوگا۔ جس میں شرط کے معنی پائے جاتے ہیں اسی لئے اس کی خبر پر فاء داخل ہے فکلو۔

خواہ کوئی سی ترکیب بھی ہو حاصل کلام یہ ہے کہ سدھائے ہوئے شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار حلال ہے مَا عَلَّمْتُمْ میں

❶ قتل کلاب سے متعلق روایات مختلف ہیں جن میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے لیکن علماء نے اس تضاد کو اس طرح رفع کیا ہے کہ اس زمانہ میں لوگوں کے اندر کتا رکھنے کا رجحان شاید زیادہ تھا جس طرح آج مغربی تقلید میں ہمارے اعلیٰ طبقہ کے اندر اس کا شوق ہے جو کہ ایک معاشرتی برائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور ﷺ نے اس کو ختم کرنے کے لیے ابتداً عام حکم فرمایا کہ کتوں کو قتل کر دو۔ پھر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد حکم فرمایا سیاہ رنگ کا مخصوص نسل والا کتا قتل کیا جائے۔ پھر جب معاشرتی برائی کا خاتمہ ہو گیا تو شکار اور حفاظت کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے حکم فرمایا کہ صرف موذی یعنی باولے کتے کو قتل کیا جائے۔ یہ ایک اہم اصول بن سکتا ہے کہ اگر کوئی جائز اور مباح چیز معاشرتی برائی کی حیثیت اختیار کر لے تو اس کو ناجائز قرار دے کر برائی کا خاتمہ ضروری ہو جاتا ہے۔ محمد احمد

خطاب مسلمانوں کو ہے۔ لہذا اگر غیر مسلم مجوسی بت پرست شکاری جانور چھوڑے تو شکار حلال نہیں۔ جوارح سے مراد شکار کرنے والے جانور ہیں خواہ درندے ہوں یا پرندے جیسے کتا، چیتا، عقاب، شکرہ، باز، شاہین وغیرہ یعنی جن کی کچلیاں اور پنچے ہوتے ہیں۔ امام شافعیؒ کا یہی قول ہے اور ایک روایت کے مطابق امام ابو یوسفؒ کے نزدیک بھی جوارح کا یہی مطلب ہے کشاف اور بیضاوی میں بھی یہی لکھا ہے۔

مدارک میں ہے کہ جوارح جراحۃ سے مشتق ہے لہذا شکار کے حلال ہونے کے لئے اس کا زخمی ہونا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کا یہی مذہب ہے۔ جیسا کہ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے پہلے لکھتے ہیں۔ ایک تاویل کے مطابق جوارح کا معنی کو اسب ہے پھر لکھتے ہیں کہ قوله تعالیٰ: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ میں اشارہ جراحۃ کی طرف ہے معلوم ہوا کہ جراحۃ شرط ہے۔ کیونکہ جوارح جراحۃ سے مشتق ہے یہ دوسری تاویل ہے اور دونوں میں کوئی منافاة نہیں۔ لیکن پہلی تاویل کے پیش نظر امام ابو یوسفؒ جراحۃ کی شرط نہیں لگاتے۔

مکلبین کا معنی معلّمین سکھائے ہوئے ہے۔ یہاں کلب کا لفظ خاص اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس میں تادیب کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے۔ نیز اس لئے بھی کہ ہر درندہ کو کلب کہتے ہیں۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک۔ یا اللہ اپنے درندوں میں سے ایک درندہ اس پر مسلط کر مُکَلِّبِینَ، عَلَّمْتُمْ کا حال ہے جیسے تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ دوسرا حال ہے۔ اگرچہ بظاہر تکرار نظر آتا ہے لیکن اس سے تاکید اور تعلیم میں مبالغہ مقصود ہے۔

صاحب کشاف و مدارک لکھتے ہیں کہ لفظ مکلبین کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص شکاری جانور کو سکھائے اس میں تکلیب کی صفات پائی جائے۔ مکلب اس شخص کو کہتے ہیں جو شکاری جانوروں کو شکار کی تعلیم دیتا ہے اور ادب سکھاتا ہے۔ تُعَلِّمُونَهُنَّ کا فائدہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والے پر فرض ہے کہ وہ اس شخص سے علم حاصل کرے جو اپنے فن میں ماہر ہو۔ کیونکہ بہت سے لوگ اناڑیوں کے پاس اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور پھر کف افسوس ملتے ہیں۔

مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ کے تحت قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد حملہ کرنا اور تادیب کے طریقے ہیں کیونکہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے یا عقل کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ شکار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے۔ وہ انہیں سکھاؤ مثلاً یہ کہ شکار کرنے والا جانور مالک کے کہنے سے شکار کا پیچھا کرے اور روکنے سے رک جائے۔ اور شکار کر کے مالک کے آنے تک اسے روکے رکھے کھائے نہیں وغیرہ۔

پس معلوم ہوا کہ اگر شکار کرنے والا جانور سدھایا ہوا نہ ہو تو اس کا کیا ہوا شکار حلال نہیں۔ شکار میں سدھایا ہوا کتا وہ ہے جو تین بار شکار کر کے اسے نہ کھائے بلکہ مالک کے آنے تک روکے رکھے۔

اور باز کی تعلیم یہ ہے کہ مالک کے چھوڑنے سے شکار کا پیچھا کرے اور جب مالک واپس بلائے تو واپس آ جائے۔ کتب فقہ و تفاسیر میں یہی مذکور ہے۔

قوله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ اس شکار سے کھاؤ جو یہ شکاری جانور تمہارے لئے پکڑیں بشرطیکہ انہوں نے خود اس میں سے کچھ نہ کھایا ہو۔ کیونکہ اگر وہ خود کچھ کھائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے باقی بھی اپنے لئے روک رکھا ہے مالک کے لئے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عدیؓ کو فرمایا تھا کہ اگر شکار کرنے والا جانور شکار میں سے کچھ کھالے تو تم اسے نہ کھاؤ کیونکہ باقی بھی اس نے اپنے لئے روک رکھا ہے تمہارے لئے نہیں۔ اکثر فقہاء کا یہی مذہب ہے۔ یہاں تک کہ وہ کہتے، باز وغیرہ کسی شکار کرنے والے جانور کا کھانا جائز نہیں سمجھتے۔ لیکن بیضاویؒ میں ہے کہ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ کا معنی یہ ہے کہ جو بھی وہ تمہارے پاس لے آئیں۔ خواہ پورا شکار یا کھایا ہوا ناقص شکار۔ ہمارے نزدیک کتے میں نہ کھانا شرط ہے اور باز میں نہیں۔ کیونکہ باز کو اس حد تک تعلیم بہت مشکل ہے۔ کیونکہ یہ تعلیم بغیر مارنے کے نہیں ہو سکتی اور باز کا جسم مار برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ اس کے برعکس کتا مار برداشت کر سکتا ہے۔ مدارک و ہدایہ میں صراحۃً یہی لکھا ہے۔

قوله تعالى: وَادْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ۔ عَلَيْهِ کی ضمیر مَا عَلَّمْتُمْ کی طرف راجع ہے یعنی اسے شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ اکبر کہو۔ یا اس کا مرجع مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ہے یعنی وقت ذبح اس پر بسم اللہ، اللہ اکبر کہو اگر اسے زندہ پالو۔

امام زاہد نے صرف پہلی توجیہ کو پسند کیا ہے اور کہا ہے کہ مِمَّا أَمْسَكْنَ میں من یا تو زائد ہے اور تاکید کے لئے ہے یا تبعیض کے لئے ہے۔ یعنی جو جانور تمہارے لئے روک کر رکھیں ان میں سے بعض کو جنہیں وہ زخمی کر کے ماریں کھا سکتے ہیں لیکن جنہیں بغیر زخمی کیے ماریں انہیں نہیں کھا سکتے۔

ہدایہ میں ہے کہ شکار کا زندہ پکڑا جانا اور ذبح سے پہلے مرجانا مختلف فیہ ہے کہ اسے کھایا جائے یا نہ کھایا جائے۔ ہمارے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ اگر اس میں مذبح سے زیادہ زندگی تھی اور شکاری کے ہاتھ میں آ گیا لیکن اس نے ذبح نہیں کیا تو اسے نہ کھایا جائے۔ اور اگر شکاری کے ہاتھ میں آتے وقت اس میں مذبح سے کم زندگی تھی تو بغیر ذبح کے بھی اس کا کھانا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ، اور امام شافعیؒ کے نزدیک پہلی صورت میں بھی حلال ہے۔

بعض کے نزدیک اگر آلہ ذبح چھری چاقو وغیرہ نہ ہونے کی بنا پر ذبح نہ ہو سکے تو کھانا جائز ہے۔ اور اگر تنگی وقت کی بنا پر ذبح نہ ہو سکے تو نہ کھانا چاہئے۔ ہمارا مذہب بھی یہی ہے۔ لیکن امام شافعیؒ کا اس میں اختلاف ہے۔

خلاصہ آیت کا درج ذیل ہے۔

اگر کوئی شخص کتا یا باز وغیرہ شکار پر چھوڑ دے تو مندرجہ ذیل شرائط سے شکار حلال ہوگا۔

۱۔ کتا، باز یعنی شکار کرنے والا جانور مسلمان کا ہو۔

۲۔ شکار کرنے والا جانور شرعی طور پر سدھایا ہوا ہو۔

۳۔ شکار کو زخمی کرے۔

۴۔ چھوڑتے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر کہا گیا ہو۔

۵۔ اگر زندہ پکڑا جائے تو دوبارہ بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے اور اگر زندہ نہ پکڑا جائے بلکہ پہنچنے سے پہلے مر جائے تب بھی حلال ہے۔

اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے مثلاً سکھایا ہوا نہ ہو یا سکھایا ہوا تو ہو لیکن شکار کو زخمی نہ کرے یا چھوڑتے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر نہ کہا گیا ہو یا زندہ پکڑا جانے کی صورت میں باوجود امکان ذبح دوبارہ ذبح نہ کیا جائے یا سکھائے ہوئے کتے کے ساتھ نہ سکھایا ہوا کتاب یا مجوسی وغیرہ کا کتا شریک ہو جائے یا ایسا کتا شریک ہو جائے جس پر تسمیہ نہ کہا گیا ہو تو ان سب صورتوں میں شکار حرام ہوگا۔ یہ شکار کرنے والے جانوروں کے شکار کے احکام ہیں۔

۱۔ بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر مسلمان تیرے ❶ چلائے۔

۲۔ تیرے شکار زخمی ہو۔

۳۔ اگر زخمی ہونے کے باوجود زندہ پکڑا جائے تو دوبارہ ذبح کیا جائے۔

اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گی تو شکار حرام ہوگا۔

۳۔ اہل کتاب کے ذبیحہ کا حکم

مومنہ اور کتابیہ کا نکاح

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ ط وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُصْحَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَ لَا تُتَّخَذِ الْخِدَايَا ط وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥٠﴾ (۵:۵)

آج سے پاکیزہ اشیاء تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ نیز پاک دامن مومن عورتیں اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو نہ یہ کہ علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو اور جو شخص ایمان کا انکار کرے تو اس کے اعمال ضائع ہیں اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔

اس آیت میں ذبح کرنے والے کے اوصاف اور مومنہ اور کتابیہ کے نکاح وغیرہ کا بیان ہے۔ اظہار احسان کے محل میں ہونے کی بنا پر الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ کا اعادہ کیا گیا ہے۔

ذبح کرنے والے کے متعلق ارشاد ہے وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

یہاں طعام سے مراد ذبائح ہیں۔ کیونکہ سابقہ آیت جس میں ذبیحہ وغیرہ کا ذکر ہے یہ اس کے بعد مذکور ہے۔ اور یہی ہمارا

❶ بندوق کی گولی وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے۔ اگرچہ قدیم فتویٰ اس کے خلاف ہے مگر جدید فتویٰ میں بندوق کے شکار کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ محمد احمد

مذہب ہے۔ زاہدی اور مدارک میں یہی مذکور ہے اور فقہ میں بھی اسی آیت کو دلیل بنایا گیا ہے جیسا کہ صاحب ہدایہ کے کلام سے واضح ہے وہ لکھتے ہیں۔

مسلم اور کتابی کا ذبیحہ حلال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَا مَا ذَكَيْتُمْ اور فرماتے ہیں وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ذبح کرنے والا مسلم یا اہل کتاب میں سے ہونا چاہئے۔ بت پرست، مجوسی، مرتد وغیرہ نہ ہونا چاہئے۔ یہ ضروری نہیں کہ ذبح کرنے والا مرد ہی ہو بلکہ ہر مسلم یا کتابی کا ذبیحہ حلال ہے خواہ مرد ہو یا عورت یا سمجھ دار لڑکا اور بسم اللہ اللہ اکبر کو سمجھنے والا دیوانہ، لیکن اگر لڑکا اور دیوانہ بسم اللہ اللہ اکبر کو نہیں جانتے یا نہیں سمجھتے تو پھر ان کا ذبیحہ حلال نہیں۔

بیضاوی میں ہے کہ طعام سے مراد عام ہے خواہ ذبیحہ ہو یا غیر ذبیحہ اور الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ میں یہود و نصاریٰ دونوں شامل ہیں۔ حضرت علیؑ نے اس سے بنو تغلب کے نصاریٰ کو مستثنیٰ قرار دیا ہے وہ فرماتے ہیں بنو تغلب نصرانیت پر نہیں ہیں انہوں نے نصرانیت سے شراب پینے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا اور شراب پینے کے علاوہ کسی حکم پر ان کا عمل نہیں۔

لیکن احناف کی کتابوں میں ذبیحہ کے باب میں بنو تغلب کے عیسائیوں کا استثناء کہیں بھی مذکور نہیں۔ ہاں جزیہ کے باب میں ان کا ذکر موجود ہے کہ ان سے ہماری زکوٰۃ سے دو چند وصول کیا جائے۔

ہدایہ میں صراحۃً مذکور ہے کہ کتابی کا اطلاق حربی، ذمی، تغلشی سب پر ہوتا ہے جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے۔ شرط قیام ملت ہے۔

صاحب کشاف نے بھی لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک کتابی میں تغلشی بھی شامل ہے۔ لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک نہیں۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک صائبین بھی اہل کتاب کے حکم میں ہیں۔ لیکن صاحبین کے نزدیک صائبین دو قسم کے ہیں ایک قسم وہ ہے جو زبور پڑھتے اور فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں اور دوسری قسم وہ ہے جن کی کوئی کتاب نہیں اور وہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں یہ دوسری قسم اہل کتاب میں سے نہیں۔

مجوسی اگرچہ جزیہ کے معاملہ میں اہل کتاب کے ساتھ ہیں، لیکن ذبیحہ اور عورتوں کے بارے میں اہل کتاب کے ساتھ نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان سے اہل کتاب کا سا برتاؤ کرو لیکن ان کا ذبیحہ نہ کھاؤ اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح کرو۔ ابن مسیبؒ سے روایت ہے کہ اگر مسلمان بیمار ہو اور وہ مجوسی کو حکم دے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے تو کوئی حرج نہیں اور اگر حالت صحت میں حکم دے تب بھی کوئی حرج نہیں لیکن گناہ گار ہوگا۔

طَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَّهُمْ میں اہل کتاب پر احسان جتلانا مقصود نہیں بلکہ یہ مسلمانوں پر اظہار احسان ہے کہ انہیں کھلانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اگر مومنوں کا کھانا ان پر حرام ہوتا تو وہ انہیں کھانا نہ کھلا سکتے۔

کتابیہ سے نکاح کا حکم

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَالْمُصْحَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ یعنی اہل کتاب کی آزاد اور پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے اور اہل کتاب یہود و نصاریٰ ہیں۔ بیضاوی اسی کے تحت لکھتے ہیں کہ کتابی عورتیں خواہ حربی ہوں تب بھی ان سے نکاح جائز ہے ابن عباسؓ کے نزدیک حربی عورتوں سے نکاح جائز نہیں۔

کتب احناف میں کتابیات کے ساتھ حربی و غیر حربی کی کوئی قید نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کتابیہ عورتوں سے نکاح جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ تمہارے لئے عقیفہ اہل کتاب عورتیں حلال کی گئی ہیں۔ کتابیہ عورت آزاد ہو یا لونڈی دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں اس جواز میں برابر ہیں۔ اس کی وضاحت ان شاء اللہ آگے آئے گی۔

صاحب ہدایہ نے مُحْصَنَاتُ کی تفسیر عفاف سے کی ہے حرار سے نہیں کی۔ اس میں اپنے مذہب کی رعایت ان کے پیش نظر ہے کیونکہ ہمارے نزدیک اہل کتاب لونڈی سے نکاح جائز ہے۔ اس کے برعکس امام شافعیؒ کے نزدیک چونکہ کتابیہ لونڈی سے نکاح جائز نہیں لہذا وہ اس کی تفسیر حرائر (آزاد عورتیں) کرتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ مُحْصَنَاتُ کی تفسیر عفاف سے یا حرار سے ہر صورت میں یہ قید استحبابی ہے کیونکہ کتابیہ غیر عقیفہ اور کتابیہ لونڈی سے بھی نکاح جائز ہے۔ اِذَا اتَّيْمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ میں صرف ادائے مہر کی تاکید ہے۔ یہ جواز نکاح کے لئے شرط نہیں۔ مُحْصِنِينَ کا معنی پاک دامن ہے اور یہ اُحِلَّ لَكُمْ کا حال ہے۔ غَيْرَ مُسْلِفِحِينَ علانیہ بدکاری کرنے والے نہ ہو وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ پوشیدہ طور پر بدکاری کرنے والے نہ ہو۔

خدن کا معنی دوست ہے خواہ مرد ہو یا عورت اور اتخاخذ خدن پوشیدہ طور پر زنا سے کناہ ہے۔ سورۃ نساء میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ جب وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کا نزول ہوا تو اہل کتاب کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارا دین پسند نہ ہوتا تو مؤمنین کے لئے ہماری عورتوں سے نکاح حلال نہ ہوتا اور نہ ہی ان کے لئے ہمارا ذبیحہ حلال ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح کر دیا کہ اے اہل کتاب! تم اور مشرک آخرت میں یکساں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ۔

اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے کتابیہ سے نکاح مباح کر دیا تا کہ ارتکاب زنا سے محفوظ رہیں تو دوسری طرف مؤمن کو تنبیہ کی گئی کہ وہ کتابیہ کے ساتھ رہتے ہوئے ذرا ہوش سے رہے کہیں اس کی محبت میں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔

marfat.com

آئے تو اسے ان تمام عبادات کا ثواب مل جائے گا تو جو وہ ارتداد سے پہلے کر چکا ہے۔

یہ ساری بحث عبادات کے ضائع ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ہے کیونکہ اعمال سے مراد عبادات ہیں۔ دنیا میں ان کے ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے فوائد سے وہ شخص محروم ہو جائے گا اور آخرت میں ضائع ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ثواب اور حسن مآل سے محروم ہوگا۔ مرتد کا نکاح اور ذبح باطل ہیں اور طلاق اور استیلاء کے علاوہ اس کے دیگر معاملات امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک موقوف ہیں اگر وہ اسلام لے آئے تو ان کا نفاذ ہوگا اور اگر حالت کفر میں مر جائے یا قتل ہو جائے یا دارالحرب میں چلا جائے تو وہ معاملات باطل ہیں اور ان کا نفاذ نہیں ہوگا۔

اور صاحبین کے نزدیک مذکورہ چار کے علاوہ اس کے دیگر معاملات نافذ ہیں لیکن اگر وہ حالت کفر میں مر جائے یا اسے قتل کر دیا جائے یا اس کے دارالحرب میں چلے جانے کا فیصلہ کر دیا جائے تو پھر نافذ نہ ہوں گے۔

مرتد کو قتل کرنے یا نہ کرنے کا حکم یہ ہے کہ العیاذ باللہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے اور حتی الامکان اس کے شبہات دور کئے جائیں اگر وہ مہلت مانگے تو اسے تین دن تک قید رکھا جائے اگر وہ تائب ہو جائے تو فیہا ورنہ قتل کر دیا جائے اور اس سے کوئی مال یا جزیہ وغیرہ نہ قبول کیا جائے کیونکہ اس کا حکم یہی ہے کہ یا تو وہ اسلام لے آئے ورنہ اسے قتل کیا جائے گا۔ تفصیل کتب فقہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

۴۔ وضو، غسل اور تیمم کے فرائض

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ط مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيَسْتَمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (المائدة: ٦)

اے ایمان والو! جب نماز کے لئے اٹھو تو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو اور اگر تمہیں جنابت ہو تو خوب طہارت حاصل کرو یعنی غسل کرو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی جائے حاجت سے آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اس سے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا بلکہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر یہ ادا کرو

اس آیت میں وضو، غسل اور تیمم تینوں کا بیان ہے۔ وضو کے بارے میں ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا

بِرُّءُ وُسْکُمْ وَارْجُلُکُمْ اِلٰی الْکَعْبَيْنِ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے منہ ہاتھ اور پاؤں دھولیں اور سر کا مسح کر لیں۔
آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ وضو اس وقت واجب ہے جب نماز کے لئے کھڑے ہوں حالانکہ وضو اس وقت واجب ہے جب نماز کا ارادہ کر لیں۔ اسی طرح ظاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز پڑھنے والے پر وضو واجب ہے خواہ وہ پہلے سے با وضو ہو یا بے وضو حالانکہ اجماع اور سنت دونوں اس کے خلاف ہیں کیونکہ رسول اللہ نے فتح مکہ کے دن پانچوں نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کیں اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے آج ایسا کام کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تو آپ نے فرمایا میں نے عمد ایسا کیا ہے۔

ان ہر دو اعتراضات کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا ارَدْتُمْ الْقِيَامَ اِلٰی الصَّلٰوةِ وَ اَنْتُمْ فَاغْسِلُوْۤا..... الایہ اے ایمان والو جب تم قیام نماز کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو پہلے سے نہ ہو تو اپنے منہ ہاتھ..... یعنی ارادہ قیام نماز کو مجازاً قیام سے تعبیر کیا گیا ہے اور ایسا عام طور پر ہوتا رہتا ہے مثلاً قولہ تعالیٰ: فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیام الی الصلوٰۃ کا معنی نماز کا ارادہ کرنا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ امام زاہد نے لکھا ہے کہ اگر اشارہ سے نماز ادا کرنا ہو تب بھی وضو واجب ہے اگرچہ قیام نہیں ہے۔ اسی طرح مشہور ہے کہ بعض کے نزدیک یہاں انتم محدثون مقدر ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم نیند سے اٹھو کیونکہ ابن عباسؓ کی روایت کے مطابق نیند بے وضو ہونے کی دلیل ہے۔ کذا فی المدارک

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں ہر نماز کے لئے وضو واجب تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا لہذا اس معنی کے لحاظ سے یہ آیت منسوخ ہے۔ لیکن بیضاوی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے سورۃ مائدہ نزول کے اعتبار سے قرآن کی آخری سورہ ہے لہذا اس کی حلال کردہ اشیاء کو حلال اور اس کی حرام کردہ اشیاء کو حرام سمجھو۔

ایک توجیہ کے مطابق اغسلوا کا امر استحباب کے لئے ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ با وضوء کے لیے نیا وضو مستحب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ امر بے وضو کے لئے وجوب کے معنی میں ہو اور با وضو کے لئے استحباب کے معنی میں ہو کیونکہ کشاف میں لکھا ہے کہ ایک لفظ سے بیک وقت دو معنی نہیں لئے جاسکتے۔

ایک توجیہ یہ ہے کہ اذا قضیہ مہملہ کے لئے ہے اور یہ قضیہ جزئیہ کے قائم مقام ہے۔ لیکن اس میں یہ خرابی ہے کہ الفاظ قرآن کو منطقی قواعد سے دیکھنا غلط ہے۔ زیادہ بہتر ہے کہ یوں کہا جائے کلام عرب میں اذا کا معنی بعض اوقات متی کے خلاف ہوتا ہے اور یہ عام ہے۔ جیسا کہ ادباء کی کتب اس کی شاہد ہیں۔

ہماری رائے میں وانتم محدثون کی نسبت فان کنتم محدثین مقدار نماز زیادہ بہتر ہے یعنی اِذَا قُمْتُمْ اِلٰی الصَّلٰوةِ فان کنتم محدثین فاغسلوا الخ وان کنتم جنبا فاطہروا اسی طرح وان کنتم جنبا کا عطف فان کنتم

محدثین مقدر پر ہوگا کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ میں مناسبت واضح ہے اور اس کا عطف إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ پر نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اس صورت میں ان دونوں میں ویسی مناسبت نہیں ہوگی۔

اوپر والی تقریر سے بعض محققین کا یہ قول بھی باطل ہو جاتا ہے کہ بے وضو ہونے کے لئے اذا اور جنابت کے لئے ان کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اذا کا مطلب ہے کہ شرط یقیناً واقع ہوئی ہے اور حدث (بے وضو ہونا) کثرت وقوع کی وجہ سے اس کے مناسب ہے اور ان شک کے لئے ہوتا ہے اور جنابت چونکہ بہت کم واقع ہوتی ہے اسلئے یہ اس کے مناسب ہے۔ اس کی نسبت ان اور اذا کے متعلق یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ یہاں اذا کنتم محدثین مقدر ہے۔

اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ نماز کے لیے نہانا جنابت کے وقت شرط ہے۔ ہمیشہ کے لئے نہیں اس کے برعکس ستر عورت (بدن کے مخصوص حصے کو ڈھانپنا) ہر وقت ضروری ہے۔ اسی طرح دیگر شرائط بھی نماز کے ساتھ خاص ہیں۔

الغرض اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم وضو کرتے وقت منہ ہاتھ اور پاؤں دھوئیں اور سر کا مسح کریں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی وضاحت کر دی جائے۔

غسل (فتح غین بمعنی دھونا) کی تعریف و تحقیق

ہاتھ اچھی طرح بھگو کر بدن پر پھیرنا، یہ لفظ اس معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے اور اس کی کم از کم مقدار امام ابو یوسفؒ سے یہ منقول ہے کہ جو جگہ دھوئی جائے اس سے کم از کم ایک یا دو قطرے گر پڑیں۔

ہمارے نزدیک وضو اور غسل دونوں میں اعضاء کو ملنا شرط نہیں لیکن جیسا کہ بیضاوی میں ہے کہ امام مالکؒ کے نزدیک وضو میں ملنا شرط ہے۔ اور ہماری کتابوں میں ہے کہ ان کے نزدیک غسل میں بھی ملنا شرط ہے۔ ان کے جواب میں ہماری دلیل یہ ہے کہ غسل (دھونا) ایک خاص لفظ ہے جو مخصوص معنی کے لئے موضوع ہے اور اس کا مخصوص معنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا اور پانی کا پہنچنا ہے۔ ملنا اس کے مفہوم میں داخل نہیں۔ لہذا ملنے کو شرط قرار دینا کتاب اللہ پر اضافہ ہے اور اضافہ سے نسخ لازم آتا ہے جو خبر متواتر یا خبر مشہور کے بغیر صحیح نہیں۔

چہرہ کی حدود

لسبائی میں چہرہ کی حد سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے شروع ہو کر ٹھوڑی کے نیچے تک ہے۔ اور چوڑائی میں ایک کان سے دوسرے کان تک ہے اور کان اور رخسار کے درمیان کا حصہ چہرہ میں شامل ہے۔ کیونکہ وجہ (چہرہ) مواجہہ سے مشتق ہے اور مواجہہ میں یہ سب شامل ہے لہذا اتنی جگہ کا وضو میں دھونا فرض ہے۔ لیکن شمس الائمہ کو اس سے اختلاف ہے ان کے نزدیک رخسار اور کان کے درمیان حصہ کو صرف بھگو دینا کافی ہے۔

اتنے چہرہ کا دھونا اس وقت فرض ہے جب ڈاڑھی نہ ہو اور ڈاڑھی ہو تو ڈاڑھی کے نیچے والی جگہ کا دھونا ضروری نہیں بلکہ چوتھائی ڈاڑھی کا مسح کرنا ضروری ہوگا یعنی ڈاڑھی کے اس چوتھائی حصہ کا مسح ضروری ہوگا جو چہرہ کے متصل ہو ہے اور چہرہ کو

ڈھانپے ہوئے ہے۔

بعض فقہاء کے نزدیک تمام ڈاڑھی کا مسح فرض ہے۔ تفصیل کتب فقہ میں ہے۔

ید (ہاتھ، بازو) کی حد

اگر مطلقاً بولا جائے تو اس سے مراد بغل تک پورا بازو ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے الی المرافق (کہنیوں تک) کہہ کر اس کی حد واضح کر دی ہے۔ یہ امر مختلف فیہ ہے کہ کہنی کا دھونا ضروری ہے یا نہیں۔ امام زفرؒ اور داؤد کے نزدیک کہنی کا دھونا ضروری نہیں لیکن ہمارے نزدیک کہنی کا دھونا ❶ ضروری ہے۔

غایۃ اور مغیہ

ہماری دلیل یہ ہے کہ غایۃ کا حکم یہ ہے کہ جہاں غایۃ کے نکلنے کی دلیل ہو وہاں یہ اپنے مغیہ سے خارج ہوتی ہے جیسے اَتَمُّوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ میں لیل خارج ہے اور جہاں غایۃ کے دخول کی دلیل ہو وہاں یہ مغیہ میں داخل ہوتی ہے جیسے حفظ القرآن من اولہ الی آخرہ میں نے ابتداء سے آخر تک قرآن حفظ کیا۔ اس میں آخر بھی حفظ میں داخل ہے لیکن زیر بحث الی المرافق میں بظاہر کوئی دلیل موجود نہیں نہ دخول کی نہ خروج کی۔ جمہور نے احتیاطاً اسے دھونے میں داخل کر رکھا ہے اور امام زفرؒ اور داؤدؒ نے اسے دھونے میں داخل نہیں رکھا کیونکہ قطعی دلیل موجود نہیں۔ یہ تفصیل مدارک اور کشاف سے لی گئی ہے۔

امام زاہد کی رائے میں الی بمعنی مع ہے کما فی قوله تعالیٰ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ اور یدتین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے کف، ذراع اور عضد چوری کی حد میں اس کا اطلاق صرف کف پر ہوتا ہے کیونکہ شریعت نے وضاحت کر دی ہے۔ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ الی کا اقتضاء یہ ہے کہ غایۃ مغیہ میں داخل نہ ہو لیکن یہاں اس لئے داخل ہے کہ غایۃ مغیہ سے جدا نہیں۔

شرح وقایہ میں ہے کہ الی میں نحو یوں کے چار اقوال ہیں۔

۱۔ الی کا مابعد اس کے ماقبل میں داخل ہے مگر کبھی مجازاً داخل نہیں ہوتا۔

۲۔ الی کا مابعد اس کے ماقبل میں داخل نہیں ہوتا مگر کبھی مجازاً داخل ہوتا ہے۔

۳۔ اگر الی کا مابعد اس کے ماقبل کی جنس سے ہو تو ماقبل میں داخل ہوتا ہے۔

۴۔ اگر الی کا مابعد اس کے ماقبل کی جنس سے نہ ہو تو اس میں داخل نہیں ہوتا۔

پہلا اور دوسرا قول چونکہ آپس میں متعارض ہیں لہذا دونوں ساقط ہیں تیسرا مشکوک ہے لہذا ہم نے مرافق اور لیل میں چوتھے

❶ غایۃ اگر مغیہ کی جنس سے ہو تو غایۃ بھی مغیہ کے حکم میں داخل ہوگا۔ اور اگر غایۃ مغیہ کی جنس سے نہ ہو تو غایۃ مغیہ کے حکم میں داخل نہ ہوگا۔ چونکہ مرافق ایدی کی جنس سے ہے لہذا مرافق ایدی کے حکم میں داخل ہوگا۔ اور اَتَمُّوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ میں لیل یوم کی جنس میں داخل نہیں لہذا لیل صوم کے حکم میں داخل نہیں۔ محمد احمد

پر عمل کیا اور یہی ہمارے مذہب کے موافق ہے۔

کتب اصول میں مذکور ہے کہ اگر غایۃ بذات خود قائم ہو جیسے اس دیوار سے اس دیوار تک یہاں دونوں غایتیں مغیہ میں داخل نہیں۔

اور اگر غایۃ خود قائم نہ ہو تو پھر دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اگر غایۃ مذکور نہ ہو تو صدر کلام کے حکم کے تحت آ جاتی ہے۔ اس صورت میں غایۃ کا ذکر اس لئے ہوگا کہ غایۃ خود تو حکم میں داخل رہے لیکن اس کا ماورائی حکم سے خارج ہو جائے جیسے مرافق، اگر مرافق مذکور نہ ہوتا تو بغل تک پورا بازو دھونا ہوتا جس میں مرافق بھی داخل ہوتی۔ لہذا مرافق کے ذکر کا مقصد اس کے ماورائی کو دھونے کے حکم سے خارج کرنا ہے لیکن مرافق خود دھونے کے حکم میں داخل ہیں اسے غایۃ الاسقاط کہتے ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اگر غایۃ مذکور نہ ہوتی تو حکم وہاں تک نہ پہنچتا۔ اس صورت میں غایۃ کا ذکر اس لئے ہوگا تاکہ حکم وہاں تک پہنچ جائے لیکن غایۃ خود حکم سے باہر رہے گی جیسے لیل اگر لیل مذکور نہ ہوتا تو ایک گھری کے لئے بھی کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کا نام روزہ ہوتا کیونکہ لغت میں صوم کا معنی یہی ہے۔ لیل کے ذکر سے معلوم ہوا کہ پورا دن کھانے، پینے اور جماع سے پرہیز کا نام روزہ ہے۔ اسے غایۃ الاعتداد کہتے ہیں۔

ایک توجیہ کے مطابق غایۃ الاسقاط کا معنی لفظ اسقاط کی غایت ہے اور اس سے خارج ہے۔ اس توجیہ کے پیش نظر تقدیر عبارت مسقطین الی المراق ہے۔ الی الکعبین کا حکم بھی یہی ہے۔

۵۔ مسح کی تحقیق و تفصیل

وامسحوا میں لفظ مسح کی تحقیق یہ ہے کہ مسح لغت میں کسی چیز کو ہاتھ لگانا کہتے ہیں اور مسح کی شرعی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز پر تر ہاتھ پھیرنا، لیکن ہاتھ صرف تر ہو اس سے پانی ٹپک نہ رہا ہو ورنہ مسح نہ رہے گا بلکہ دھونا ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک سر کے چوتھائی حصہ کا مسح فرض ہے۔ اور امام شافعیؒ کے نزدیک وہ کم سے کم مقدار فرض ہے جس پر لفظ مسح کا اطلاق ہو سکے ایک بال یا دو بال یا تین بال۔ امام مالکؒ کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے۔ مزید وضاحت یہ ہے کہ امام مالکؒ کے نزدیک و امسحوا برؤسکم میں باء زائدہ ہے گویا یہ بھی اغسلوا وجوہکم کی طرح ہے۔ لہذا انہوں نے احتیاطاً تمام سر کا مسح واجب قرار دیا ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک باء تبعیض کے لئے ہے۔ لہذا انہوں نے وہ کم از کم مقدار لی ہے جس پر مسح کا اطلاق ہوتا ہے۔

ہمارے نزدیک بھی بعض حصے کا مسح واجب ہے لیکن اس بنا پر نہیں کہ باء تبعیض کے لئے ہے بلکہ باء الصاق کے لئے ہے۔ لیکن اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب باء آ لہ مسح پر داخل ہو تو محل کا تمام اور آلہ کا بعض حصہ مراد ہوگا جیسے کہتے ہیں مسحت الحائط بیدی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے دیوار پر مسح کیا یعنی اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ پوری دیوار پر پھیرا اور جب باء محل مسح پر داخل ہو تو محل کا بعض حصہ مراد ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں مسحت الحائط میں نے دیوار کے کچھ حصے پر ہاتھ پھیرا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آلہ یا وسیلہ چونکہ غیر مقصودی چیز ہوتا ہے اس لئے اس کا بعض حصہ مراد ہوتا ہے اور جب باء محل پر داخل ہو تو محل بھی آلہ یا وسیلہ کے مشابہ ہو جاتا ہے لہذا

اس کا کچھ حصہ مراد ہوگا مثلاً یہاں باءِ راس (سر) پر داخل ہے لہذا اس کا بعض حصہ مراد ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ بعض مبہم ہے حدیث نے اس ابہام کو رفع کر دیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ناصیہ (تین انگلی یا چار انگلی کی مقدار پیشانی کے بال) پر مسح کیا اور یہ مقدار سر کا چوتھائی حصہ ہے لہذا آیت و حدیث دونوں کی روشنی میں چوتھائی حصہ کا مسح فرض ہوگا تفصیل کے لئے کتب اصول فقہ ملاحظہ فرمائیں۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ تین انگشت کی مقدار سر کا مسح فرض ہے کیونکہ یہ آلہ مسح (ہاتھ) کا اکثر حصہ ہے۔

قوله تعالى: 'وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ' ار جلکم کا اعراب مختلف فیہ ہے لیکن صحیح تحقیق یہ ہے کہ ار جلکم منصوب ہے اور اس کا عطف و جوہکم اور ایڈیکم پر ہے اور دھونے کے حکم میں داخل ہے۔ لیکن جو لوگ اسے مجرور پڑھتے ہیں وہ محض بروسکم کے جوار کی بنا پر ایسا کرتے ہیں۔ روافض کی طرح اس کا عطف بروسکم پر نہیں ڈالتے کیونکہ ایسا کرنا رسول اللہ اور صحابہ کرامؓ کے فعل کے خلاف ہے۔

صحیح حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو پاؤں پر مسح کرتے دیکھا تو فرمایا ویل للاعقاب من النار ان ایڑیوں کے لئے دوزخ کی ہلاکت ہے۔

منقول ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے وضو میں پاؤں کا نچلا حصہ نہیں دھویا تو اسے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔

عطاء سے منقول ہے کہ واللہ میں اصحاب رسول اللہؐ میں سے کسی کو نہیں جانتا جس نے پاؤں پر مسح کیا ہو۔

ار جلکم کے مسحات پر عطف کی یہ وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان میں سے پاؤں کو دھوتے وقت پانی اوپر سے ڈالا جاتا ہے اس لئے اس کا عطف مسحات پر ڈالا گیا تاکہ معلوم ہو کہ پاؤں دھوتے وقت اعتدال و میانہ روی سے کام لینا ہے۔ اسراف سے اجتناب لازم ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ الی الکعبین میں پاؤں دھونے کی طرف اشارہ ہے تاکہ پاؤں پر مسح کے قائل لوگوں کا وہم دور ہو جائے کیونکہ شریعت نے محل مسح کی حد کبھی بیان نہیں کی۔

کشاف میں حسن سے منقول ہے کہ یہاں غسل و مسح دونوں ہیں اور جمع بین الامرین ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نصب والی قرأت سے دھونا واجب ہے اور جروالی قرأت مسح پر دلالت کرتی ہے لہذا دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ ننگے پاؤں والے شخص پر ان کا دھونا فرض ہے اور موزے پہننے والے پر ان کا مسح فرض ہے اس طرح دونوں قراءتوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ امام زاہد نے یہی لکھا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جرا اگر غیر جوار کی بنا پر ہو تو یہاں کچھ عبارت مقدّر ماننا پڑے گی ای امسحوا بار جلکم اذا

لبستم الخفین

ایک قرأت میں ار جلکم مرفوع بھی ہے یعنی ار جلکم مغسولة او ممسوحة اسی طرح لفظ کعب بھی مختلف فیہ ہے۔

جمہور کا مسلک یہ ہے کہ کعبین سے مراد وہ دو ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں جو پنڈلی کی ہڈی کے خاتمہ پر ہیں اور یہی بات صحیح ہے۔
 ہشام سے مروی ہے کہ کعبین سے مراد ہر پاؤں میں وہ ابھری ہوئی ہڈی ہے جو پاؤں کے درمیان واقع ہے لیکن یہ روایت ٹھیک نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وضو کے اعضاء جمع جمع ذکر کئے ہیں تو جمع کے آپس میں تقابل سے آحاد پر آحاد منقسم ہو جاتے ہیں لیکن کعبین جمع کے مقابل تشبیہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر پاؤں میں دو کعب مراد ہیں اور وہ وہی ہیں جو ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ درمیان ابھری ہوئی ہڈی نہیں کیونکہ وہ ہر پاؤں میں ایک ہے۔ شرح وقایہ میں یہی مذکور ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ایدی اور ارجل جمع کو جمع کے مقابل ذکر کیا ہے اور انقسام الاحاد علی الاحاد کے قاعدہ سے لازم آتا ہے کہ ہر شخص کو صرف ایک ہاتھ اور ایک پاؤں دھونا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ فرض کر لو کہ آیت سے یہی ثابت ہے کہ لیکن ہم کہتے ہیں کہ دوسرے ہاتھ اور پاؤں کا دھونا اجماع سے ثابت ہے۔ یہ بات شرح وقایہ کے حواش پر لکھی ہے۔ اعضاء اربعہ کی تفصیل یہاں ختم ہوتی ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک قرآن میں مذکور ترتیب کی رعایت کے پیش نظر وضو میں ترتیب فرض ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک ترتیب فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ کیونکہ لفظ واو مطلق جمع کے لئے ہے ترتیب کے لئے نہیں۔ مطلب یہ کہ چاروں اعضاء میں تین کا دھونا اور چوتھے پر مسح فرض ہے۔ ترتیب کو لازم قرار دینا خاص کو باطل کرنا اور خاص کے معنوں میں اضافہ ہے۔

لیکن یہ تو آپ پر بھی پوشیدہ نہیں کہ دو باتوں میں سے ایک ہمیں ضرور تسلیم کرنا ہوگی کہ یا تو ہم پاؤں پر بھی مسح کے قائل ہو جائیں یا ترتیب کو واجب قرار دیں۔ کیونکہ پاؤں کا دھونا فرض ہو اور ترتیب بھی واجب نہ ہو تو یہ بات ظاہر آیت کے مناسب نہیں اگر ایسا ہوتا تو یوں کہا جاتا اغسلوا وجوهکم وایدکم وارجلکم وامسحوا براء وسکم کیونکہ پاؤں اور دیگر دھوئے جانے والے اعضاء کے درمیان فصل کا فائدہ سوائے اس کے کوئی نظر نہیں آتا کہ ترتیب مذکور واجب ہے یا پھر کم از کم افضل تو ضرور ہے۔ فافہم تامل وانصف

اہل اصول امام شافعیؒ کی تردید میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وضو میں غسل (دھونا) اور مسح واجب کیا ہے یہ دونوں الفاظ خاص ہیں اور خاص معنوں کے لئے وضع کئے گئے ہیں کیونکہ مسح کا معنی گیلنا ہاتھ پھیرنا اور غسل کا معنی دھونا ہے۔ پس جو کوئی مذکورہ بالا دو چیزوں کے علاوہ ترتیب اور نیت کو بھی وضو میں واجب کہے جیسا امام شافعیؒ نے کیا ہے یا اصحاب ظواہر کی طرح وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا واجب قرار دے یا امام مالکؒ کی طرح پے در پے دھونا واجب قرار دے تو وہ شخص خاص پر عمل نہیں کر رہا بلکہ خاص پر اضافہ کر رہا ہے اور خاص پر اضافہ نسخ ہے جو خبر واحد سے صحیح نہیں۔

نیت کی بحث بہت طویل ہے اس کی یہاں گنجائش نہیں۔

غسل (نہانے) کا بیان

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا اگر حالت جنابت میں ہو تو خوب طہارت حاصل کرو۔

حالت جنابت میں اللہ تعالیٰ نے کامل طہارت کا حکم دیا ہے اور اس کے لئے صیغہ مبالغہ کا استعمال کیا ہے۔ اور کامل طہارت تمام بدن دھونے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے اور اسے غسل (بضم الغین۔ نہانا) کہتے ہیں۔ اسی لئے ہمارے نزدیک غسل کے تین فرض ہیں۔ ۱۔ کلی کرنا ۲۔ ناک میں پانی ڈالنا ۳۔ تمام بدن پر پانی بہانا۔ کیونکہ صیغہ مبالغہ کا اقتضاء طہارت کاملہ ہے۔ حتی الامکان بدن کے تمام حصوں کو صاف کیا جائے اور منہ اور ناک میں پانی پہنچانا ممکن ہے لہذا غسل میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے۔ اس کے برعکس وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک وضو پر قیاس کرتے ہوئے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا غسل میں بھی سنت ہی ہے۔ ہماری طرف سے اس کا جواب اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ مختصر یہ کہ حالت جنابت میں غسل واجب ہے۔ جنابت کا معنی مرد کا عورت سے یا دونوں کا ایک دور سے سے قضائے شہوت کرنا ہے۔ یہاں جنابت عام ہے یہ کبھی تو حالت بیداری میں شہوت کے ساتھ منی نکلنے سے ہوتی ہے۔ اور کبھی نیند میں اسی طرح منی نکلنے سے ہوتی ہے سوتے میں انزال کی علامت یہ ہے کہ بیداری کے بعد اس کا اثر نظر آئے۔ اسے احتلام کہتے ہیں۔ اگر احتلام یاد ہو لیکن تری نظر نہ آئے تب بھی غسل واجب ہے اور کبھی سپاری کے قبل یا در میں داخل کرنے سے ہوتی ہے خواہ انزال نہ بھی ہو اور اس صورت میں فاعل و مفعول دونوں پر غسل واجب ہوتا ہے یہاں صرف سپاری کا اندر چلا جانا ہی انزال کے قائم مقام ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی مردار یا جانور سے وطی کرے تو حقیقی انزال شرط ہے۔ القصہ کتب فقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ جنابت کے تحت یہ تمام صورتیں داخل ہیں۔ اور حیض کا موجب غسل ہونا تو اس کا ذکر سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے اور نفاس کا موجب غسل ہونا اجماع سے ثابت ہے۔

تیمم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ..... الا یہ یہ مسئلہ بعینہ سورۃ نساء میں گزر چکا ہے صرف اتنا فرق ہے کہ وہاں اس کا ذکر صرف جنبی کے بعد آیا ہے اور آخر میں لفظ منہ بھی مذکور نہیں اور یہاں اس کا ذکر بے وضو اور جنبی دونوں کے بعد آیا ہے اور آخر میں لفظ منہ بھی مذکور ہے۔ آیات کی مکمل تشریح سورۃ نساء میں گزر چکی ہے۔

قوله تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ..... الا یہ مدارک و کشاف میں اس کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ طہارت کے معاملے میں تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتے کہ اگر پانی سے طہارت تمہارے لئے مشکل ہو تو تمہیں تیمم کی رخصت نہ دیتے بلکہ وہ تو ایسی صورت میں تمہیں پاک کرنے کے لئے مٹی سے طہارت حاصل کرنے کی رخصت دیتے ہیں اور اس طرح تم پر اپنی نعمت تمام کرتے ہیں تاکہ تم احسان مان کر شکر ادا کرو اور پھر اس شکر ادا کرنے پر بھی ثواب حاصل کرو۔ اس صورت میں لام زائدہ ہے اور اس کا مابعد مفعول ہے اور یہی سیاق کے مناسب ہے۔

لیکن صاحب بیضاوی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور وجہ یہ لکھی ہے کہ لام زائدہ کے بعد ان مقدر نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک بہتر وجہ یہ ہے کہ یرید کا مفعول محذوف ہے اور لام اصلی ہے۔ ان کے نزدیک معنی یوں ہے نماز کے لئے طہارت کا حکم دے کر یا تیمم کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتے بلکہ ان دونوں حکموں سے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ تمہیں نجاسات (پلیدی) یا گناہوں سے پاک کرے اور اس طرح تم پر دین میں اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم اس کی نعمت کا شکر ادا کرو اس کے بعد صاحب

بیضاوی نے لکھتے ہیں کہ آیت میں سات امور کا تذکرہ ہے اور ان میں سے ہر امر میں دو چیزیں ہیں۔

۱۔ دو طہارتیں اصل اور بدل

۲۔ اصل دو ہیں مستوعب اور غیر مستوعب

۳۔ غیر مستوعب باعتبار فعل دو ہیں دھونا اور مسح کرنا

۴۔ غیر مستوعب باعتبار محل دو ہیں۔ محدود اور غیر محدود

۵۔ طہارت کے وسائل دو ہیں مانع اور جامد

۶۔ موجب دو ہیں حدث اصغر اور حدث اکبر

۷۔ دونوں پر دو چیزوں کا وعدہ ہے۔ تطہیر الذنوب۔ اتمام النعمۃ

وَلِئْتَمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ کے تحت امام زاہد لکھتے ہیں کہ سعید بن جبیرؓ سے روایت ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا کیونکہ بندے پر نعمت اس وقت تک پوری نہیں جب تک کہ اسے جنت میں داخل نہ کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام سے بھی یہی منقول ہے۔

محمد بن کعب سے مروی ہے کہ جب میں نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث سنتا تو اسے قرآن میں بھی تلاش کرتا یعنی قرآن میں اس کی تائید ڈھونڈتا۔ میں نے ابو ہریرہؓ کی اس حدیث کو کہ وضو اپنے ماقبل کے گناہوں کا کفارہ ہے قرآن میں تلاش کیا تو مجھے سورۃ فتح میں یہ ملا وَلِئْتَمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ اتمام نعمت کا معنی مغفرت ہے۔ پھر میں نے سورۃ مائدہ میں یہ دیکھا کہ وضو اتمام نعمت ہے تو میں نے نتیجہ نکالا کہ وضو سے مغفرت حاصل ہوگی۔ ہذا مافیہ۔

ڈاکہ زنی کی سزا

قال الله تعالى:

﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ط ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ﴾ (۳۴-۳۳:۵)

جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ سے لڑائی کرتے ہیں اور ملک میں فساد برپا کرتے ہیں۔ ان کی یہی سزا ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیئے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے یہ ان کے لئے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے بڑا عذاب ہے مگر جو لوگ اسے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ پس جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔

حسینی نے اس آیت کے متعلق لکھا ہے کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ۶ھ میں قوم عرنہ کے کچھ لوگ مدینہ آئے اور مشرف بہ اسلام ہو گئے لیکن اس جگہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی۔ ان کے رنگ زرد ہو گئے اور ان کے پیٹ پھول گئے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ صدقہ کے اونٹوں والی جگہ باہر چلے جائیں (اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے خود یہ درخواست کی تھی) اور وہاں جا کر اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیئیں (لیکن صحیح تحقیق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے دودھ پینے کا حکم دیا تھا پیشاب پینے کا نہیں) پیشاب وہ خود ہی پیتے رہے (انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کی صحت بحال ہو گئی پھر وہ مرتد ہو گئے اور پندرہ اونٹ لے کر اپنے وطن کو بھاگ گئے نبی علیہ السلام نے ان کے تعاقب میں اپنے مولیٰ یسار کو کچھ آدمی دے کر بھیجا۔ وہ یسار پر غالب آ گئے اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھینک دیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت جابر کو ایک دستہ دے کر ان کی سرکوبی کے لئے بھیجا۔ وہ انہیں پکڑ کر مدینہ لے آئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں۔ اس کے بعد انہیں سولی دے دی گئی۔ یہ قصہ قدرے تغیر و تبدیل کے ساتھ بھی منقول ہے (جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں)

امام زاہد نے ابن عباسؓ سے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ابو برزہ ہلال بن عویر اسلمی سے صلح کر لی اس کے بعد بنو کنانہ کے کچھ لوگ اسلام کے ارادہ سے یا احکام اسلام سیکھنے کے ارادہ سے وہاں سے گزرے تو ابو برزہ کے ساتھیوں نے ڈاکہ ڈالا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ روایت میں مذکور یریدون الاسلام کا مطلب احکام اسلام سیکھنے کا ارادہ ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ نیز یہ کہ جو شخص اسلام لانے کا ارادہ کرے لیکن ابھی اسلام نہ لایا ہو وہ متامن کے حکم میں ہے اور متامن پر ڈاکہ ڈالنے سے طرفین کے نزدیک حد جاری نہیں ہوتی۔ اگرچہ ابو یوسفؒ کے نزدیک جاری ہوتی ہے۔ لہذا فی الحمیدی صاحب کشف دونوں روایات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہا جاتا کہ ہر ڈاکو کی یہی سزا ہے خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ سے جنگ کا مطلب ان کے متبعین مسلمانوں سے جنگ ہے جسے دوسرے الفاظ میں ڈاکہ اور رہزنی کہتے ہیں۔

يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا كَاعْطَفَ بِحَارِبُونَ پر ہے اور فساد بمعنی مفسدین حال ہے اسے مفعول لہ بھی بنا سکتے ہیں یعنی فساد کے لئے یا یہ مفعول مطلق ہے کیونکہ ان کی سعی فساد ہے تقدیر عبارت یوں ہوگی۔ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا "ان یقتلوا" اپنے تمام معطوفات سمیت جزا کی خبر ہے معنی یہ ہے کہ ڈاکوؤں کی ۱۰ یہی ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیئے جائیں یا انہی ملک بدر کیا جائے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکہ کی سزائیں چار چیزوں کا ذکر کیا ہے اور ہر ایک کے ساتھ کلمہ "او" ہے۔ کتب اصول و فقہ میں مذکور ہے کہ: "لَهُ تَعَالَى: أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُصَلَّبُوا" اور اہم نفعی کے نزدیک اپنی اصل کی رو سے تخیر کے لئے ہے۔ لہذا وہ کسی قسم کے ڈاکہ کی سزائیں مذکورہ سزائوں میں سے کسی ایک کا اختیار کرنا واجب قرار دیتے ہیں۔ یعنی یا انہیں قتل کیا جائے یا سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیئے جائیں لیکن ملک بدر کرنا

مستقل سزا نہیں کیونکہ بزودی کی بعض شروح میں ہے کہ جو فقہاء آیت زیر بحث میں ”او“ تخییر کے لئے لیتے ہیں وہ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ میں اَوْ بمعنی داؤ لیتے ہیں اور ملک بدر کرنے کو علیحدہ سزا قرار نہیں دیتے۔ ہمارے نزدیک ”او“ کا معنی یہاں بل ہے کیونکہ یہ سزائیں محاربہ کے ساتھ بطور مقابلہ مذکور ہیں اور ظاہر ہے کہ محاربہ کی کئی قسمیں ہیں یعنی صرف ڈرانا یا صرف مال لوٹنا یا صرف قتل کرنا یا قتل بھی کرنا اور مال بھی لوٹنا۔

چونکہ آگے جزا کی مختلف قسمیں مذکور ہیں لہذا ان کے پیش نظر محاربہ کی تقسیم ضروری نہ سمجھی گئی اور اسے مطلق رہنے دیا گیا۔ کیونکہ اقسام جزا سے خود بخود اس کی تقسیم بھی واضح ہو جائے گی۔ اس طرح سزا کی ہر قسم محاربہ کی ہر قسم کے مقابل ہے۔ نیز ”او“ کو نفی فی الارض میں داؤ کے معنوں میں لینا اور باقی جگہ تخییر کے لئے لینا ترجیح بلا مرجح ہے۔ نیز ”او“ کا قانون یہ ہے کہ جب ”او“ ان مختلف جزاؤں کے ساتھ آئے جن کے اسباب مختلف ہیں تو وہاں ہر جزا اپنے سبب سے متعلق ہوگی اور اگر تمام جزاؤں کا سبب ایک ہو تو ”او“ تخییر کے لئے ہوگا جیسا کہ کفارہ یمین میں ہے۔ لہذا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ:

ڈاکوؤں کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کیا جائے جب کہ انہوں نے صرف قتل کیا ہو یا انہیں سولی دی جائے جب کہ انہوں نے قتل بھی کیا ہو اور مال بھی لوٹا ہو یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے (ایک دایاں ایک بایاں) کاٹ دیئے جائیں اگر انہوں نے صرف مال لوٹا ہو۔

یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے جب کہ انہوں نے مسافروں کو صرف ڈرایا ہو۔

امام بزودی نے یہ لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ حدیث میں بھی اس کی وضاحت یہی ہے۔ جس حدیث میں جبریل علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے کہ جب ابو بکرؓ کے ساتھیوں پر جبریل علیہ السلام ڈاکہ کی سزا لے کر نازل ہوئے اس حدیث میں اس کی تفصیل مذکور ہے۔

پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ جو ڈاکو قتل بھی کریں اور مال بھی لوٹیں تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک حاکم وقت کو اختیار ہے چاہے تو پہلے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے قتل کر دے یا سولی پر لٹکا دے۔ اور چاہے تو ہاتھ پاؤں کاٹے بغیر قتل کر دے یا سولی پر لٹکا دے۔ کیونکہ جرم میں اتحاد و تعدد دونوں کا احتمال ہے لہذا سزا میں بھی اتحاد و تعدد دونوں کا احتمال ہو سکتا ہے۔

صاحب تلوح لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جو جماعت بھی ڈاکہ ڈالے اور وہ مذکورہ جرائم میں سے کسی جرم کا ارتکاب کریں تو تمام جماعت کو اس جرم کی سزا دی جائے گی۔ یہ مطلب نہیں کہ ڈاکہ مارنے والی جماعت کے ہر فرد کو علیحدہ علیحدہ اپنے جرم کے مطابق سزا ہوگی۔

پھر صاحب تلوح لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے قول من قتل واخذ المال صلب جو شخص قتل بھی کرے اور مال بھی لوٹے اسے سولی دی جائے گا مطلب امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک یہ ہے کہ سولی صرف اس حالت کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں سولی جائز نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حالت سولی کے ساتھ خاص ہے کہ اس حالت میں سولی کے سوا کوئی اور سزا جائز ہی نہ ہو۔ بلکہ امام صاحب کے نزدیک اس حالت میں چار سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا حاکم وقت اپنی صواب دید پر

دے سکتا ہے۔

۱۔ ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کرنا

۲۔ ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی دینا

۳۔ صرف قتل کرنا

۴۔ صرف سولی دینا

اسی طرح آخر تک طویل بحث کرتے چلے گئے ہیں۔

صاحب ہدایہ نے بھی یہ تمام بحث نقل کی ہے اور آیت کو بطور دلیل ذکر کیا ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ زندہ سولی پر لٹکا کر پیٹ میں نیزہ مارا جائے یہاں تک کہ مر جائے۔ کرنی سے بھی یہی منقول ہے اور یہی اصح ہے۔ طحاوی سے منقول ہے کہ مثلہ سے بچنے کی خاطر قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا جائے۔

قاضی بیضاوی نے ایسی ہیہم وار جلیہم کی تفسیر میں صرف دایاں ہاتھ اور بائیں پاؤں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ اگر ڈاکو صرف مسافروں کو ڈرانے کے مرتکب ہوئے ہوں تو امام شافعی کے نزدیک ان کی سزا ملک بدر کرنا ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انہیں کہیں بھی آرام سے رہنے نہ دیا جائے بلکہ ہمیشہ ایک شہر سے نکال کر دوسرے شہر کو بھیجتے رہیں۔

ہمارے نزدیک مسافروں کو ڈرانے والے کی سزا یا تو قید ہے اور اسے تائب ہونے تک قید میں رکھا جائے یا اس کی سزا یہ ہے کہ اپنے شہر سے نکال دیا جائے جیسا کہ کشاف نے وضاحت کی ہے۔

دلالت النص کی بحث میں حواشی اصول میں مذکور ہے کہ آیت زیر بحث میں عبادة النص سے ڈاکہ کا حکم معلوم ہوتا ہے اور دلالت النص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈاکہ کی کوشش کرنے والے کا حکم بھی یہی ہے۔ کیونکہ ہر دو میں سعی فساد کی علت مشترک ہے۔ جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے کہ والدین کو اف تک کہنا حرام ہے کیونکہ اس سے انہیں دکھ پہنچتا ہے لہذا اسی دکھ کی بنا پر ثابت ہوا کہ ان کو مارنا بھی حرام ہے۔

لیکن جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں سعی الفساد فی الارض قرآن میں مذکور ہے لہذا ڈاکہ اور ڈاکہ کی کوشش دونوں کا حکم عبارة النص سے ثابت ہے اس کے برعکس ایلام (دکھ دینا) قرآن میں مذکور نہیں بلکہ صرف تافیف (اف کہنا) مذکور ہے۔

قوله تعالى: ذَلِكْ لَهُمْ حِزْبِي فِي الدُّنْيَا..... الاية یہ دنیا و آخرت ہر دو میں ان کی رسوائی و ذلت کا تذکرہ ہے۔

قوله تعالى: اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا لِعَنِيْ جَوْلُوْگ پکڑے جانے اور قابو میں آنے سے پہلے پہلے تائب ہو جائیں تو وہ دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچ جائیں گے اور ان پر ڈاکہ کی حد جاری نہ ہوگی۔ رہا مال واپس لینا اور قتل کرنا اور زخمی وغیرہ کرنے کا قصاص لینا تو وہ اولیا پر موقوف ہے چاہیں تو لے سکتے ہیں چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ صاحب ہدایہ کے کلام سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے لکھتے ہیں اس جرم میں توبہ کے بعد حد جاری نہیں کی جائے گی کیونکہ نص نے توبہ کرنے والوں کو اس سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔

امام زاہد رقمطراز ہیں کہ توبہ سے چوری کی سزا معاف نہیں ہوتی ڈاکہ کی سزا معاف ہوتی ہے کیونکہ ڈاکہ کی حد میں تائب کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، لیکن چوری کی حد میں استثناء نہیں بلکہ صرف یہ بتلایا گیا ہے کہ تائب کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔

قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ قابو میں آنے سے پہلے توبہ کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ قابو میں آنے کے بعد اگر توبہ کریں تو ڈاکہ کی سزا معاف نہیں ہوگی ہاں توبہ سے عذاب معاف ہو سکتا ہے۔ نیز یہ کہ آیت میں مسلم ڈاکو کا حکم بیان کیا گیا ہے کیونکہ مشرک ڈاکو خواہ قابو میں آنے سے پہلے توبہ کر لے یا بعد میں توبہ کرے اس سے حد (سزا) ساقط ہے۔

صاحب حسینی نے بھی یہی لکھا ہے کہ اگر ڈاکو کافر ہو پھر اسلام لے آئے اور توبہ کر لے تو اس سے حدود (سزائیں) ساقط ہیں اس سے نہ کسی کے قتل کا بدلہ لیا جائے اور نہ مال کا خواہ وہ قابو میں آنے سے پہلے اسلام لائے اور تائب ہو خواہ قابو میں آنے کے بعد اسلام لائے اور توبہ کرے۔

اور اگر ڈاکو مسلمان ہو اور قابو میں آنے سے پہلے پہلے توبہ کرے تو امام مالکؒ کے نزدیک اس سے حدود قصاص اور مال کا بدلہ لینا سب ساقط ہیں ہاں اگر کوئی مال بعینہ اس کے پاس موجود ہے تو وہ لے لیا جائے گا۔

امام شافعیؒ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی حدود تو اس سے ساقط ہیں لیکن بندوں کی حدود ساقط نہیں ہیں۔ ہذا مافیہ

۶۔ چوری کی سزا

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ مِّمَّا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ۝ فَسَنُتَابِعُكَ مِنْۢ مَّ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلٰیہ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝﴾ (۳۸:۵-۳۹)

چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کے طور پر ان کے جرم کی سزا ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں حکمت والے ہیں۔ جو کوئی اپنے جرم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

کتب نحو میں لکھی ہوئی تحریروں کے مطابق آیت کی تقدیر عبارت یہ ہے حکم السارق والسارقة فیما یتلی علیکم وهو قوله تعالیٰ فاقطعوا..... الخ ہے اس صورت میں آیت میں دو جملے ہیں۔ یہ تقدیر سیبویہ کے نزدیک ہے۔ مبرد کے نزدیک آیت میں صرف ایک جملہ ہے لیکن فاء شرط کے لئے ہے اور خبر پر اس لئے داخل ہے کیونکہ خبر میں جزا کے معنی پائے جاتے ہیں۔

خواہ آیت ایک جملہ ہو یا دو جملے آیت میں مذکور فعل کسی صورت میں بھی اپنے ماقبل کا عامل نہیں لہذا اب یہ سوال وارد نہیں ہوتا کہ السارق والسارقة فعل مضمون بنی پر منصوب ہونا چاہئے۔ جس فعل کی تفسیر بعد والا فعل کر رہا ہے کیونکہ وہ فعل امر ہے۔ یہ ترکیب مشہور قرأت کے مطابق ہے۔

لیکن کشاف و بیضاوی میں ہے کہ ایک قرأت میں السارق والسارقة منصوب ہیں اور یہ قرأت مختار ہے۔

ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ آیت زیر بحث چوری کی سزا کے بارے میں ہے اور امام زاہد کے کہنے کے مطابق طعمہ بن ابیرق کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عام لوگوں کے بارے میں ہے۔

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا واجب ہے لہذا ضروری ہے کہ چوری کی وضاحت کر دی جائے کہ چوری کسے کہتے ہیں۔ چوری کا رکن یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر کچھ لینا ہے۔

اور چوری کی شرائط یہ ہیں (۱) لی جانے والی چیز مال ہو (۲) زیر حفاظت ہو (۳) کسی کی ملک میں ہو۔

چوری کی مقدار

۱۔ امام شافعیؒ کے نزدیک کم از ایک چوتھائی دینار یا اتنی قیمت کا مال

۲۔ امام مالکؒ کے نزدیک تین درہم یا اتنی قیمت کا مال

۳۔ ہمارے نزدیک دس درہم یا اتنی قیمت کا مال

پس اگر کوئی ایسی چیز لی۔ لیکن پوشیدہ طور پر نہیں لی یا جو کچھ لیا وہ مال ہی نہیں مثلاً پانی جو پینے کے لئے ہے یا وہ چیز مال ہے لیکن جہاں سے لیا ہے وہاں اس کا جانا منع نہیں مثلاً اپنے محرم رشتہ دار کے گھر سے یا اپنے خاوند کے گھر سے یا اپنی بیوی کے گھر سے یا میزبان کے گھر سے یا باہر سے جیب کاٹ کر مال لے لیا ہے۔ یا وہ چیز مال بھی ہے اور زیر حفاظت بھی ہے لیکن کسی کی ملک میں نہیں مثلاً مال وقف ہے یا دس درہم سے کم کی چوری ہے ان تمام صورتوں میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ لیکن جو کچھ لیا ہے اگر وہ بعینہ موجود ہے تو اسے واپس کرنا ہوگا اور اگر ضائع ہو گیا ہے تو اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ ان قیود و شرائط پر جو صورتیں متفرع ہوتی ہیں وہ لا تعداد ہیں جو ہدایہ میں مذکور ہیں۔

چوری کے ثبوت کے لئے ضروری ہے کہ یا تو چور خود قاضی کے سامنے دو مرتبہ اقرار کرے یا دو شخص چوری کی گواہی دیں اور گواہی سے پہلے درج ذیل امور کی وضاحت بھی کریں (۱) چوری کی کیفیت (۲) چوری کا مال (۳) چوری کا وقت (۴) چوری کی جگہ (۵) چوری کسے ہوئے مال کا مالک کون ہے؟۔

یہاں ہاتھ سے مراد دایاں ہاتھ ہے۔ ابن مسعودؓ کی قرأت میں ایمانہما ہے جو اس کی موید ہے۔ اور ایسے مقامات پر عام طور پر تشنیہ کی جگہ جمع لایا جاتا ہے کما فی قولہ تعالیٰ: فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا کیونکہ مضاف الیہ کا تشنیہ ہونا مطلب واضح کرنے کے لئے کافی سمجھا جاتا ہے۔

ید پورے بازو کا نام ہے اسی لئے خوراج کے مذہب میں کندھے سے کاٹا جاتا ہے لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ کاٹنے کی جگہ کلائی ہے۔ کشاف و بیضاوی میں یہی منقول ہے۔

اگر پہلی بار چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے۔ اگر دوبارہ چوری کرے تو بائیں پاؤں کاٹا جائے۔ اور اگر تیسری بار چوری کرے تو پھر ہاتھ پیر وغیرہ نہ کاٹا جائے بلکہ تائب ہونے تک قید کیا جائے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک اگر تیسری بار

چوری کرے تو بایاں ہاتھ اور چوٹی بار کرے تو دایاں پاؤں بھی کاٹ دیا جائے۔ ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے۔
 ہماری دلیل یہ ہے فاقطعوا یدھما کا معنی بالا جماع یہی ہے کہ دایاں ہاتھ کاٹا جائے اور ابن مسعودؓ کی قرأت ایمانہما
 بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ پس جب بالا جماع دایاں ہاتھ ہی کاٹنا مراد ہے تو بایاں ہاتھ کاٹنے کا محل ہی نہیں لہذا تیسری بار چوری
 کی صورت میں اس کا بایاں ہاتھ کاٹنا جائز نہیں کیونکہ سارق لغوی معنی کے لحاظ سے سرقہ مصدر پر دلالت کرتا ہے اور اس سے ایک
 ہی سرقہ (چوری) مراد لے سکتے ہیں کیونکہ تمام عمر کی چوریاں تو کسی کو معلوم نہیں ہاں مرتے وقت معلوم ہوں گی۔ لہذا السارق سے
 ایک ہی چوری مراد ہے اور ایک فعل سے ایک ہی ہاتھ کاٹا جاسکتا ہے لہذا دوسرا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ کتب اصول میں یہی مذکور
 ہے۔

صاحب توضیح نے یہی مسئلہ فاقطعوا امر کے مصدر پر متفرع کیا ہے۔ مختصر یہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بایاں ہاتھ کاٹنا اگرچہ
 کتاب اللہ سے ثابت نہیں۔ لیکن حدیث سے ثابت ہے۔ نیز یہ کہ اگر بایاں ہاتھ از روئے نص محل قطع نہیں تو بایاں پاؤں بھی محل
 قطع نہیں۔ لہذا لازم ہے کہ دوسری باری چوری کرنے کی صورت میں بھی اس کا بایاں پاؤں نہ کاٹا جائے۔

چوری میں ہاتھ کاٹنا تو یقیناً بالاتفاق واجب ہے۔ رہا چوری کا مال تو اگر بعینہ مل جائے تو واپس لیا جائے۔ اور اگر ضائع ہو گیا
 ہے تو ہمارے نزدیک اس کی ضمان نہیں ہے۔ لیکن امام شافعیؒ کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ کیونکہ ہمارے نزدیک ہاتھ کاٹنا اور
 ضمان جمع نہیں ہو سکتے اگرچہ ہاتھ کاٹنا اور بعینہ مال واپس کرنا جمع ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مال مسروق معصوم ہے اور
 چوری سے پہلے اس کی عصمت اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو چکی ہے۔ پس جب اس کی عصمت اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے تو ہاتھ کاٹنے
 کی جزا اس کی پوری جزا ہے لہذا اس کے ساتھ ضمان کو اکٹھا نہیں کیا جاسکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مال مسروق اصلی
 مالک کی ملک میں رہتا ہے۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر بعینہ مل جائے تو مالک کو واپس دلایا جائے۔

امام شافعیؒ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فاقطعوا صرف قطع پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ یہ لفظ خاص ہے اور خاص معنی کے
 لئے موضوع ہے۔ اور یہ عصمت اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہونے پر قطعاً دلالت نہیں کرتا۔ تمہارا ایسا کرنا خاص کو باطل کرنا ہے۔ نیز
 تم حدیث لا غرم علی السارق بعد ما قطعت یمینہ (کہ دایاں ہاتھ کاٹنے کے بعد چور پر کوئی تاوان نہیں) کتاب اللہ پر
 اضافہ کر رہے ہو۔

حنفیہ کی کتب اصول میں اس کا یہ جواب ہے کہ مسروق کا بطلان عصمت اور اس کی عصمت کا اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل کرنا
 فاقطعوا سے ثابت نہیں بلکہ جزاء بما کسب سے ثابت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹنے کی علت جزا بتلای ہے کہ جزا
 ہاتھ کاٹنے کی علت ہے اور اطلاقات شرعیہ میں جب جزا کا استعمال سزاؤں میں ہوتا ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ حق ہے جو
 بندے کے فعل کے مقابل میں ہوتا ہے۔ نیز یہ جزا مصدر ہے اور اس کا فعل جزئی ہے جس کے معنی کفی و قضی کے ہیں۔ اس
 سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ کاٹنا چوری کی پوری جزا ہے اور چوری کی پوری جزا جی دی جاسکتی ہے جب چوری کا جرم مکمل ہو اور
 چوری کا جرم اسی صورت میں مکمل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں چوری ہو۔ کیونکہ اللہ کے حقوق میں جرم ہر لحاظ سے جرم ہوتا

ہے۔ اور بندے کے حق میں جرم ایک لحاظ سے جرم ہے اور ایک لحاظ سے جرم نہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ چوری سے پہلے مال کی عصمت اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جائے۔ تاکہ حرام بعینہ ہو جائے اور اگر عصمت بندے ہی کی طرف رہے تو مال حرام بعینہ نہ ہو گا۔ یہ بات ہم نے جزاء بما کسبنا کے اشارہ سے ثابت کی ہے۔ اور جیسا کہ تم کہہ رہے ہو فاقطعوا کے اشارہ سے ثابت نہیں۔ اس کی تحقیق خاص کی بحث میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

اصول فقہ میں خفی کی بحث میں مذکور ہے کہ آیت سرقہ جیب کترے اور کفن چور کے بارے میں خفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چور کا ہاتھ کاٹنا واجب کیا ہے۔ چور کا حکم معلوم ہو جانے کے بعد ہمیں جیب کترے اور کفن چور کے حکم کی ضرورت پڑی۔ کیونکہ ان دونوں کو چور نہیں کہا جاتا۔ بلکہ علیحدہ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ جو ان کے ساتھ خاص ہیں لہذا حکم میں خفاء ہے۔

جب ہم نے بناش (کفن چور) کے بارے میں غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ بناش میں اختفاء اس وجہ سے ہے کہ وہاں چوری کے پورے معنی نہیں پائے جاتے۔ بلکہ ناقص قسم کی چوری ہے کیونکہ مال زیر حفاظت اور ممنوع جگہ پر نہیں۔ لہذا ہم نے اس کا ہاتھ کاٹنا واجب قرار نہیں دیا۔ اور جب ہم نے جیب کترے کے بارے میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں اختفاء کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پداری سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے۔ اس کا جرم چور سے بڑھ کر ہے۔ اور وہ اس فعل میں چور سے زیادہ ماہر ہے۔ کیونکہ طرار کا معنی یہ ہے کہ حالت بیداری میں مالک کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر جیب کاٹ لی جائے۔ لہذا اس میں ہم نے بطریق اولیٰ ہاتھ کاٹنا لازم قرار دیا ہے۔ ہذا لفظ ہم

اس آیت میں مرد کا ذکر پہلے ہے اور عورت کا بعد میں کیونکہ چوری میں مرد عورت پر فوقیت رکھتا ہے۔ لیکن آیت زنا میں عورت کا ذکر پہلے اور مرد کا بعد میں کیونکہ زنا میں عورت کامل سمجھی جاتی ہے۔ اگر عورت کی مرضی نہ ہو تو مرد بہت کم ایسا کر سکتا ہے۔ کذا فی المدارک

قوله تعالى: نَكَالًا حَالٌ هُوَ اَوْرَاسُ كَا مَعْنَى اللّٰهِ تَعَالٰى كِى طَرَفٍ سَ سَزَا هُوَ۔

قوله تعالى: فَمَنْ تَابَ الْاِيَةَ اس كَا مَطْلَبٌ يِه هُوَ كَه تَوْبَه كَه بَعْدَ آخِرَتٍ مِى عَذَابٍ نِهِيں هُوَا لِيَكِن حُد سَا قَط نِهِيں هُوَا كِى۔
 كَشَافٍ مِى هُوَ كَه اَمَامِ ابُو حَنِفَه كَه زَدِيك تَوْبَه سَ حُد سَا قَط نِهِيں هُوَتِى۔ اور اَمَامِ شَا فَعِى كَه اِيَك قَوْل كَه مَطَابِق تَوْبَه سَ حُد سَا قَط هُوَا جَاتِى هُوَ۔ لِيَكِن اِيَك قَوْل كَه مَطَابِق اِگَر حُرْبِى چورِى كَه بَعْد تَا ب هُوَا جَائِى تُوَا سَ سَ حُد سَا قَط هُوَا جَاتِى هُوَ۔ تَا كَه يِه مَعَانِى اس كَه اِسْلَام لَانِى كَا بَا عْث بِن جَائِى۔ مَسْلَمَان چورِى كَرْنِى كَه بَعْد تَوْبَه كَرِى تُوَا حُد سَا قَط نِهِيں۔ كِىُونَكَه مَسْلَمَانُوں كِى اَصْلَاحِ حُدُود كَه قَائِم كَرْنِى مِى هُوَ۔

۷۔ قصاص

﴿ وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ط وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ

هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ (۵۰:۵)

اور ہم نے توراۃ میں یہودیوں پر یہ بات لازم کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بدلہ بھی ان کے برابر ہے۔ پھر جو کوئی معاف کر دے تو یہ اس کے لئے کفارہ ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ وہی ظالم ہیں۔

یہ آیت جان اور جان سے کم کے قصاص میں جامع آیت ہے۔ اور سورۃ بقرہ میں گزشتہ آیت صرف جان کے قصاص کے بارے میں تھی۔

یہ اس حکم کی اطلاع ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر واجب کیا تھا۔ علیہم کی ضمیر کا مرجع یہود اور فیہا کی ضمیر کا مرجع توراۃ ہے۔

اس آیت سے طریقہ استدلال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اللہ ہمارے سامنے ہم سے پہلوں کے احکام بیان کریں اور پھر ان کے ترک کا حکم نہ دیں تو وہ احکام ہم پر بھی لازم ہوتے ہیں۔ یعنی جب یہ بتایا جائے کہ تم سے پہلی امتوں کی شریعت ایسی تھی اور پھر اس کے ترک کا حکم نہ دیا جائے تو وہ ہمارے لئے بھی واجب العمل ہے۔ یہ کلیہ کتب اصول میں مذکور ہے اور یہاں بھی یہ کلیہ لاگو ہے۔ کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے توراۃ میں یہود پر لازم کیا تھا کہ جان کے بدلے جان کو قتل کیا جائے گا۔ الخ اور پھر اس کی تردید نہیں کی گئی لہذا ہم پر بھی یہی حکم واجب ہے۔ امام زاہد نے یہی لکھا ہے۔

القصة آیت میں جان اور جان سے کم کے قصاص کا تذکرہ ہے۔ جان کے قصاص کے متعلق فرماتے ہیں اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ جان کے بدلے جان کو قتل کیا جائے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ آیت الحر بالحر والعبد... الایۃ کی ناسخ ہے۔ لہذا ان کے نزدیک آزاد کو غلام کے عوض قتل کیا جائے گا اور مرد کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ لیکن امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے۔ سورۃ بقرہ میں یہ بحث گزر چکی ہے۔

لیکن حسینی نے جو کچھ لکھا ہے اس میں تذبذب ہے۔ کیونکہ وہ یہاں لکھتے ہیں چونکہ بنو نضیر ایک کے بدلہ بنو قریظہ کے دو آدمی مار دیتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ النفس بالنفس یعنی ایک کے بدلے ایک کو مارا جائے یا ایک کے بدلے دو نہ مارے جائیں۔ اور وہاں لکھتے ہیں کہ چونکہ طاقتور قبیلہ والے غلام کے بدلے کمزور قبیلہ کے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو قتل کر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد الخ کہ آزاد بدلے آزاد کے اور غلام کے بدلے غلام کے... الخ پھر یہ حکم النفس بالنفس سے منسوخ ہو گیا ہے۔

ظاہر ہے کہ سابقہ آیت میں عبارت النّص سے ثابت ہے کہ آزاد کو غلام کے عوض قتل نہ کیا جائے اور مرد کو عورت کے عوض قتل نہ کیا جائے اور اس آیت میں عبارت النّص سے ثابت ہے کہ ایک جان کے بدلے دو آدمیوں کو قتل نہ کیا جائے۔ تو اس آیت

میں اشارۃ النص سے ثابت ہے کہ آزاد کو غلام کے بدلے قتل کرنا جائز ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اشارۃ النص، عبارتۃ النص کا نسخ ہے اور اشارۃ النص کو عبارتۃ النص پر ترجیح ہے اور یہ بات جمہور فقہاء کے خلاف ہے۔

جیسا کہ کشاف میں منقول ہے کہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہیں کرتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس شان نزول کے پیش نظر یہ آیت صرف مرد کو عورت کے بدلے قتل کرنے میں عبارت ہے لہذا یہ صرف الانثی بالانثی کی نسخ ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد کی نسخ نہیں۔

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ عبارتۃ النص کو صرف اس وقت اشارۃ النص پر ترجیح حاصل ہوتی ہے جب تاریخ نزول مجہول ہو لیکن جب تاریخ نزول معلوم ہو تو اشارۃ النص کو عبارتۃ النص کا نسخ بنانا جائز ہے اور اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔

تحقیق یہ ہے کہ نسخ کا دعویٰ کئے بغیر بھی آیت کو دلیل بنایا جاسکتا ہے۔ اسی لئے ابن عباسؓ کی روایت (کہ وہ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہ کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی) نقل کرنے کے بعد صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ قوله تعالیٰ: 'أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ'..... الخ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مسلم کو ذمی کے بدلے مرد کو عورت کے بدلے اور آزاد کو غلام کے بدلے قتل کر سکتے ہیں۔ باقی بحث سورۃ بقرہ میں گزر چکی ہے۔

ما دون النفس کا قصاص

قوله تعالیٰ: 'وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ'..... الخ اگر یہ معطوفات منصوب پڑھیں تو وجوہ اعراب واضح ہیں۔ اور اگر مرفوع پڑھیں تو یہ مستقل جملے ہوں گے اور ان کا عطف ان کے محل پر ہوگا۔ گویا یوں کہا گیا کتبنا علیہم النفس بالنفس والعین بالعين الخ کیونکہ قول کی طرح کتابت وقرأت بھی جملوں پر واقع ہوتے رہتے ہیں۔ یا یہ کہ یہ مستانفہ جملے ہیں یا ان کا عطف بالنفس میں ضمیر مستتر پر ہے اور اس کے جواز کی وجہ یہ ہے کہ بالنفس ظرف کے لحاظ سے معنایں سے الگ ہے اگرچہ لفظ الگ نہیں۔

بیضاوی میں ہے کہ فقہاء لکھتے ہیں کہ جب آنکھ پر مارا جائے اور اس کی روشنی جاتی رہے، لیکن آنکھ باقی ہو تو اس کے قصاص کی صورت یہ ہے کہ مارنے والے کے چہرہ پر تر روئی رکھ کر گرم شیشہ اس کی آنکھ کے سامنے رکھا جائے تو اس کی روشنی جاتی رہے گی اور آنکھ باقی رہے گی۔ صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت سے بھی یہی منقول ہے اور اگر آنکھ بھی ضائع ہو گئی ہے تو پھر قصاص نہ لیا جائے کیونکہ اس صورت میں مماثلت قائم رکھنا ناممکن ہے۔

ناک کے متعلق بھی یہی قاعدہ ہے کہ اگر اس کا نرم حصہ کاٹا ہے تو قصاص لیا جائے اور اگر اس کی ہڈی توڑی ہے تو قصاص نہ لیا جائے کیونکہ مماثلت ناممکن ہے۔

اس کے برعکس کان میں ہر صورت میں قصاص لیا جائے، کیونکہ کان جس طرح بھی کٹے مماثلت ممکن ہے اسی طرح دانت میں بھی ہر صورت میں قصاص لیا جائے گا۔ اگر اکھیڑ دیا ہے تو اکھیڑا جائے گا اور اگر سن کر دیا ہے تو سن کر دیا جائے گا کیونکہ یہاں بھی مماثلت ممکن ہے گویا حکم یہ ہے کہ

العين مفقودة بالعين والانف مجدوعة بالانف والاذن مصلومة بالاذن والسن مقلوعة بالسن آنکھ کی روشنی کے عوض آنکھ کی روشنی ضائع کی جائے گی۔ ناک کے بدلے ناک کاٹی جائے گی۔ کان کے بدلے کان کاٹا جائے گا اور دانت کے بدلے دانت اکھڑا جائے گا۔

اور ان سب کا اصل والجروح قصاص ہے۔ کیونکہ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ رفع والی قرأت میں یہ حکم کی تفصیل کے بعد اس کا اختصار ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ زخموں میں بدلہ اور برابری ہے۔

لیکن یہ قصاص صرف وہاں مشروع ہے جہاں مماثلت ممکن ہے۔ اس باب میں یہی قاعدہ کلیہ ہے۔ اور اسی پر کئی ایک احکام و مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ اسی لئے فقہاء کہتے ہیں کہ داس کے علاوہ باقی ہڈیوں میں قصاص نہیں۔ کیونکہ ان میں رعایت مماثلت محال ہے۔ اور اسی لئے صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ دانت میں قصاص ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسن بالسن اور اس سے پہلے صاحب ہدایہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ جوڑ سے کاٹ دے تو قصاص لیا جائے گا۔ اگرچہ مقطوع کے ہاتھ سے قاطع کا ہاتھ بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجروح قصاص زخموں کا بدلہ ان کے برابر ہے۔ اس سے مماثلت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اگر کلائی کے نصف سے ہاتھ کاٹ دے تو قصاص نہ لیا جائے کیونکہ یہاں رعایت مماثلت محال ہے۔ پاؤں کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر جوڑ سے کاٹا ہے تو قصاص لیا جائے ورنہ نہیں۔ اور اسی کے پیش نظر ہدایہ میں ہے کہ زبان اور آلہ تناسل میں قصاص نہیں۔

امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اگر یہ دونوں چیزیں جڑ سے کٹی ہیں تو قصاص ہے۔ کیونکہ رعایت مماثلت ممکن ہے ورنہ نہیں۔ باری دلیل یہ ہے کہ یہ اشیاء پھیلتی اور سکڑتی رہتی ہیں لہذا مساوات کا لحاظ رکھنا ناممکن ہے ہاں اگر صرف سپاری کاٹی ہے تو قصاص لیا جائے کیونکہ کٹنے کی جگہ معین ہے جیسا کہ جوڑ وغیرہ میں کٹنے کی جگہ معلوم ہوتی ہے اور اگر سپاری کا کچھ حصہ یا آلہ تناسل کا کچھ حصہ کاٹا ہے تو قصاص نہ لیا جائے کیونکہ بعض کی تعیین محال ہے۔

اسی طرح اگر کسی شخص کے ہونٹ کسی نے بالکل کاٹ دیئے ہیں تو قصاص لیا جائے۔ کیونکہ رعایت مماثلت ممکن ہے اس کے برعکس اگر ہونٹوں کا کچھ حصہ کاٹا ہے تو قصاص نہ لیا جائے۔ کیونکہ مساوات محال ہے۔

ہر زخم کا یہی قاعدہ ہے اگر مماثلت ممکن ہے تو قصاص ہے ورنہ نہیں۔ پیٹ کے زخم میں بھی ایسا ہی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اس کے تندرست ہونے یا مرجانے کا انتظار کریں۔ اگر مر گیا تو قصاص لیں گے اور اگر تندرست ہو گیا تو نہیں کیونکہ پیٹ کے زخم میں بچنا بہت کم ہوتا ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ قصاص میں زیادتی ہو جائے۔

یہ تمام قصاص اسی صورت میں واجب ہے جب کہ اولیاء معاف نہ کریں۔ اور اگر معاف کر دیں تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جو شخص معاف کر دے تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اور معاف کرنے کے بہت سے فضائل احادیث میں مذکور ہیں۔

اس کا یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ اگر صاحب حق معاف کر دے۔ تو یہ جرم کرنے والے کے لئے کفارہ یعنی اس سے جرم کی سزا

ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ معنی کشاف نے لکھے اور بیضاوی اور حسینی نے اسی کا اتباع کیا ہے۔

۸۔ عمل قلیل مفسد صلوٰۃ نہیں

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝
وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝ (۵۵: ۵۶)

”تمہارا رفیق اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی رکھے مومنوں سے دوستی رکھے تو بے شک اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔“

امام زاہد لکھتے ہیں کہ جب آیت لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ نازل ہوئی تو مؤمنوں نے کفار سے قطع تعلق کر لیا۔ اس پر بنو نضیر اور بنو قریظہ نے بھی ان سے قطع تعلق کر لیا اور قسمیں کھائیں کہ کسی مسلمان سے بول چال نہیں رکھیں گے اور نہ ان کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ اس پر عبد اللہ بن سلامؓ اور ان کے ساتھیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے رشتہ داروں نے ہم سے قطع کلامی کر لی ہے۔ اور ہمارے گھرانے کے درمیان ہیں یہ بات ہمارے لیے بڑی دشوار ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ الخ یعنی اگر کفار نے تم سے قطع تعلق کر لیا تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ میں تمہارا مددگار دوست اور محافظ ہوں۔ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسولؐ اور مومن کافی ہیں۔ حسینی نے بھی یہی قصہ تھوڑے سے تغیر و تبدل سے ذکر کیا ہے۔

اکثر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے پہلے ان لوگوں سے دوستی کی ممانعت کی جن سے دشمنی واجب ہے اور فرمایا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ الا یہ تو اس کے بعد ان کا تذکرہ کیا جن سے دوستی رکھنا ضروری ہے اور فرمایا إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الا یہ۔

باوجودیکہ آیت میں اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین تین کا ذکر ہے لیکن پھر وَلِيُّكُمُ فرمایا اولیاء کم نہیں فرمایا۔ کیونکہ بتلانا یہ مقصود کہ اصل دوست تو اللہ تعالیٰ ہے رسول اللہ اور مومن تبعاً دوست ہیں۔

قوله تعالى الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ یہ الَّذِينَ آمَنُوا کی صفت ہے یا اس سے بدل ہے اور یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے اور بنا برمدح منصوب بھی ہو سکتا ہے۔

وہم راکعون کا معنی امام زاہد کے نزدیک متطوعون نوافل ادا والے یعنی فرض نماز اور فرض زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ نفل نماز پڑھتے ہیں اور نفلی طور پر صدقہ کرتے ہیں۔

دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ راکعون صلوٰۃ و زکوٰۃ دونوں کا حال ہے اور اس کا معنی خشوع کرنے والے یعنی خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں خشوع کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

کشاف و مدارک میں ہے کہ یہ صرف یوتون سے حال ہے۔ مطلب یہ کہ نماز کے دوران حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرنے

والے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حق میں نازل ہوئی اور اسی معنی کے لحاظ سے ہم نے اسے اپنے عنوان کے لئے بطور دلیل پیش کیا ہے۔

روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز کے دوران حالت رکوع میں تھے کہ کسی سائل نے سوال کیا آپ نے اپنی انگلی اس کی طرف پھینک دی۔ چونکہ انگلی انگلی میں کھلی اور ڈھیلی تھی اس لئے اسے اتارنے میں عمل کثیر کی ضرورت نہ تھی۔

اسی بنا پر انہوں نے دوران نماز ہی انگلی اس کی طرف پھینک دی۔ اس کے بعد صاحب کشاف و مدارک لکھتے ہیں کہ آیت سے معلوم ہوا کہ دوران نماز صدقہ جائز ہے۔ اور یہ کہ عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹی۔

امام زاہد نے لکھا ہے کہ آیت سے واضح ہے کہ نفلی صدقہ پر بھی زکوٰۃ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور یہ کہ تھوڑی بہت حرکت اور عمل نماز میں مباح ہے۔

لیکن بہت اور تھوڑے عمل میں فرق ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے کیونکہ بہت عمل سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور تھوڑے عمل سے نہیں۔ شوافع کی بعض کتب میں ہے کہ عمل کثیر سے بھی نماز نہیں ٹوٹی۔ اسی لیے صاحب بیضاوی لکھتے ہیں کہ عمل سے نماز نہیں ٹوٹی خواہ تھوڑا ہو یا بہت اور آخر تک اسی طرح لکھتے گئے ہیں (لیکن زیر نظر نسخہ بیضاوی میں یہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔) نیز یہ بھی لکھا ہے کہ شیعہ نے اس آیت کو اس بات کی دلیل قرار دیا ہے کہ حضرت علیؑ امام ہیں ان کا زعم یہ ہے کہ ولی کا معنی امور کا متولی اور متصرف ہے۔

لیکن آیت کا ظاہر اور واضح معنی وہی ہے جو ہم نے لیا ہے۔ نیز آیت وَالَّذِينَ آمَنُوا جمع ہے اور جمع بول کر واحد مراد لینا خلاف ظاہر ہے اور بالفرض مان بھی لیں کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ہے تو جمع کا مقصد لوگوں کو ایسے نیک اعمال کی طرف راغب کرنا ہے۔

قوله تعالى: وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی انہیں دوست بنائے (تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ) بے شک وہی غالب آنے والے ہیں۔ قاضی بیضاوی کے نزدیک یہاں ضمیر کی جگہ اسم ظاہر رکھا گیا ہے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی جماعت ہیں پس اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔

کشاف میں ہے کہ حزب اللہ سے مراد رسول اللہؐ اور مؤمن ہیں۔ جو کوئی انہیں دوست بنائے تو اس نے حزب اللہ کو دوست بنایا۔ اور ان کا ہاتھ پکڑا جو کبھی مغلوب نہیں ہوں گے۔

۹- اذان کا بیان:

﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُؤًا وَلَعَبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ٥٨﴾ (المائدة: ٥٨)

”جب تم نماز کے لیے اذان کہتے ہو تو وہ اسے کھیل تماشا بنا لیتے ہیں۔ کیونکہ وہ ایک نادان قوم ہیں۔“

زاہدی اور حسینی میں ہے کہ جب کافر مؤذن کی اذان سنتے تو کہتے وہ کھڑے ہوئے نہیں کھڑے ہوئے۔ انہوں نے نماز پڑھی

نہیں پڑھی وغیرہ۔

اکثر تفاسیر میں مذکور ہے کہ ایک عیسائی جب مؤذن کو اشہدان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے سنا تو کہتا اللہ تعالیٰ جھوٹے کو آگ سے جلادے۔ اتفاقاً ایک رات اس کا نوکر آگ لے کر آیا گھر والے سو رہے تھے۔ آگ کا ایک شرار اڑ کر اندر چلا گیا۔ جس سے آگ لگ گئی اور وہ عیسائی خود بھی اور اس کے گھر والے بھی آگ میں جل گئے۔ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یَعْقِلُونَ ان کے اذان کو کھیل تماشہ تمسخر بنانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ غور و فکر اور سوچ بچار سے عاری ہیں گویا ان میں عقل ہے ہی نہیں۔ امام زہد لکھتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ اذان والی بات تسلیم کر لینے سے انہیں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ اور نہ ماننے سے انہیں کتنی تکلیف برداشت کرنا ہوگی۔ انہیں علم نہیں کہ نماز اور دوسروں کو نماز کی طرف بلانے میں کیا فوائد و برکات ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اس میں۔

۱۔ اللہ کی رضا ہے۔

۲۔ گناہوں کی بخشش و معافی ہے۔

۳۔ ایسے مقام پر کھڑے ہونے کی سعادت حاصل ہوتی ہے جہاں سے انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔

۴۔ نماز فواحش و منکرات سے بچاتی ہے۔ وَغیر ذالک من الفوائد۔

یہاں اس آیت سے مقصد یہ بتلانا ہے کہ نص کی رو سے اذان مشروع ہے صرف خواب ہی مشروعیت اذان کی دلیل نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اذان کی مشروعیت اور فضیلت اس نص سے ثابت ہے۔ اگرچہ فقہاء نے اس آیت کو اذان کے لیے دلیل نہیں بنایا۔ بلکہ فقہاء اس خواب کو جس میں اذان کا حکم دیا گیا مشروعیت اذان کی دلیل بناتے ہیں۔

اذان کے مفصل احکام

۱۔ پانچ نمازوں اور جمعہ کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔

۲۔ اس میں طہارت مستحب ہے۔

۳۔ مؤذن قبلہ رو کھڑے ہو کر اذان کہے۔

۴۔ وقت سے پہلے اذان جائز نہیں اگر وقت سے پہلے کہہ دی جائے تو وقت میں اعادہ ضروری ہے۔

۵۔ اذان میں لحن و ترجیع نہیں۔ لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک اس میں ترجیع ہے اگرچہ لحن نہیں۔

کتب حدیث میں اذان اور اذان کی دعوت پر عمل کے بے شمار فضائل ہیں۔

۶۔ اذان خاموشی سے سنی چاہیے۔

۷۔ جو کچھ مؤذن کہے اس کا اعادہ کیا جائے۔

۸۔ اذان خشوع۔ خضوع۔ تعظیم اور پوری توجہ سے سنی چاہیے۔

ان سب باتوں کی تفصیل کتب مبسوط میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

۱۰۔ کفارہ قسم:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ج فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ط فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ط ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ط كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (۸۹:۵)

”تمہاری لغو قسموں پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا لیکن پختہ قسموں پر ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا۔ پس قسم کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ وسط درجہ کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ یا دس مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ پھر جسے یہ میسر نہ ہو تو وہ تین دن روزے رکھے۔ جب تم قسم کھا بیٹھو تو اپنی قسموں کی حفاظت کرو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر کرو۔“

اس آیت میں قسم کی اقسام اور کفارہ کا بیان ہے۔

اقسام یمین

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ اس کی تشریح سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے کہ قسم کی تین قسمیں ہیں۔ لغوری۔ غموس۔ منعقدہ۔

ہمارے نزدیک کفارہ صرف منعقدہ میں ہے۔ اور امام شافعیؒ کے نزدیک منعقدہ اور غموس دونوں میں کفارہ ہے۔

سورہ بقرہ میں مذکور ہے: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ۔

اور یہاں مذکور ہے: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ۔

سورہ بقرہ میں مواخذہ مطلق ہے اس کی تعین نہیں کی گئی۔ لیکن یہاں مواخذہ کو کفارہ سے واضح کر دیا ہے۔ کیونکہ مواخذہ کے بعد کفارہ کا ذکر ہے۔

امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ عقد ایمان (پکی قسم کھانا) دل کا فعل ہے۔ لہذا یمین غموس بھی اس میں داخل ہے۔ کیونکہ یمین منعقدہ اور یمین غموس دونوں کا تعلق دل کے فعل سے ہے۔ اس کے برعکس یمین لغو کا دل کے فعل سے کوئی تعلق نہیں۔

یہاں مواخذہ کے ساتھ کفارہ مذکور ہے لیکن سورہ بقرہ میں مطلق مواخذہ کا ذکر ہے۔ مطلق کو مقید پر محمول کرنے سے دونوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔

ہمارے نزدیک مَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ سے مراد وہ قسمیں ہیں جن کے پورا کرنے کا قصد ہو۔ یمین غموس میں یہ بات متصور

نہیں۔ کیونکہ یمین غموس کسی گزشتہ کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حلفیہ بیان کرنا ہے۔ حالانکہ حقیقت بیان کے برعکس ہوتی ہے۔ لہذا اس کے پورا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس مَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ میں غموس اور منعقدہ دونوں شامل ہیں۔ کیونکہ دونوں کا تعلق دل کے فعل و کسب سے ہے۔ ہاں لغو اس کے تحت نہیں۔ کیونکہ لغو کی ایک تعریف یہ ہے کہ گزشتہ واقعہ کے متعلق قسم کھانا دراصل حال یہ کہ حقیقت بیان کے خلاف ہو۔ جب کہ قسم کھانے والے کا گمان یہ ہو کہ بات اس طرح ہے جس طرح میں بیان کر رہا ہوں۔ لہذا سورہ بقرہ والی آیت۔ ” یمین غموس یمین لغو میں داخل نہ وہ گی۔ بلکہ صرف کسب قلب میں داخل ہوگی۔ سورہ بقرہ میں مواخذہ مطلق ہے اس لیے اس سے مواخذہ اخروی مراد ہوگا۔ کہ مطلق سے مراد فرد کامل ہے اور مواخذہ میں فرد کامل مواخذہ اخرویہ ہے تو معلوم ہوا کہ گناہ دونوں میں ہے۔

یہاں مقابلہ کے پیش نظر یمین غموس یمین لغو میں داخل ہے اور مواخذہ میں کفارہ کا ذکر ہے۔ لہذا واضح ہے کہ کفارہ صرف یمین منعقدہ میں ہے۔

صاحب مدارک لغو کی یہ تعریف لکھتے ہیں: ”وہ قسم جس پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی واقعہ کو سچا سمجھتے ہوئے اس کے متعلق قسم کھانا حالانکہ وہ غلط ہو۔ کچھ لوگ ثواب سمجھ کر کچھ حلال چیزوں کو قسمیں کھا کر اپنے آپ پر حرام کر لیتے تھے۔ جب آیت لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ نازل ہوئی تو وہ کہنے لگے ہماری قسموں کا کیا ہوگا اس پر یہ آیت نازل ہوئی لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ الاية۔

امام شافعی کے نزدیک یمین لغویہ ہے کہ بلا قصد و ارادہ زبان پر آجائے۔ امام زاہد کی رائے بھی یہی ہے۔ نیز امام زاہد نے یہ بھی لکھا ہے کہ گزشتہ امتوں پر یمین لغو میں بھی مواخذہ ہوتا تھا۔ اور یمین منعقدہ میں بھی ان کے لیے کفارہ قسم مشروع نہیں تھا۔ اس امت پر یمین لغو میں کوئی مواخذہ نہیں اور یمین منعقدہ کے لیے کفارہ ادا کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔

بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قسموں کے توڑنے پر تمہارا مواخذہ کرے گا جو تم نے پختہ ارادہ اور پورا کرنے کے ارادہ سے کھائی ہیں۔ اور یا یہ کہ بِمَا عَقَّدْتُمُ إِذَا حَنَنْتُمْ جب تم قسم توڑو یعنی تقدیر عبارت یا تو بحذف مضاف ہے ای بنکٹ ما عقدتم اور یا بحذف ظرف ای عقدتم اذا حننتم اور ان کے ذکر کی ضرورت اس لیے نہ سمجھی گئی کہ یہ بات سب کو معلوم ہے۔ صاحب ہدایہ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے لکھتے ہیں۔ جب اس میں حانث ہو (قسم پوری نہ کرے) تو اس پر کفارہ لازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ انہوں اس آیت کا اس باب میں بار بار مفصل اعادہ کیا ہے۔

صاحب بیضاوی لکھتے ہیں اکثر قراء کے نزدیک عقدتم بالتشديد باب تفعیل سے ہے۔ اور حمزہ کسائی وغیرہ کی قرأت میں تخفیف کے ساتھ ہے۔ ابن عامر نے ذکوان سے نقل کیا ہے کہ یہ عاقدتم الف کے ساتھ فاعل بمعنی فعل ہے۔

کفارہ یمیں:

قال تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ الخ۔ اللہ تعالیٰ نے کفارہ قسم میں چار چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تین چیزوں میں اختیار دیا ہے۔ (۱) دس مساکین کو کھانا کھلانا۔ (۲) دس مساکین کو کپڑے پہنانا۔ (۳) ایک گردن آزاد کرنا۔ اور تین چیزوں میں سے اگر کوئی بھی نے ہو سکے تو پھر چوتھی چیز تین دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ چاروں کی تفصیل و وضاحت درج ذیل ہے:

۱۔ کھانا نہ تو نہایت گھٹیا قسم کا ہو اور نہ ہی نہایت اعلیٰ قسم کا بلکہ اوسط درجہ کا ہو۔ جیسا عام طور پر اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ یعنی کھانا درمیانہ قسم کا ہو۔ اور دن رات میں دوبار کھلایا جائے۔ کیونکہ دو کا عدد بھی ایک اور تین کے درمیان ہے۔

قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے اور محلاً منصوب ہے ای طعما مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ یا اطعام کا بدل ہونے کی وجہ سے محلاً مرفوع ہے۔

قوله تعالى: أَوْ كَسَوْتَهُمْ صاحب کشاف کے نزدیک اس کا عطف من اوسط پر ہے۔ لیکن اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا عطف اطعام پر ہے۔ اسی طرح تحریر رقبہ کا عطف بھی ان دو میں سے کسی ایک پر ہے۔

القصة کھانا دس مسکینوں کو کھلانا ہے۔ اگر کچا دے تو ہمارے نزدیک ہر مسکین کو نصف صاع گندم یا ایک صاع جو یا کھجوریں دے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک ہر مسکین کو ایک مد دے۔

صاع عراقی اور صاع حجازی میں اختلاف مشہور ہے۔

صاع عراقی چار من یعنی آٹھ رطل۔

صاع حجازی ۳/۵ رطل۔

عراقی من دو رطل۔ حجازی من ۳/۱۱ رطل۔

لیکن صدقہ فطر کی طرح یہاں بھی عراقی صاع معتبر ہے۔

عراقی صاع کو کوئی صاع بھی کہتے ہیں۔

کپڑے میں چونکہ مالک بنانا شرط ہے اس لیے ایک مسکین کو دس دن میں روزانہ ایک کپڑا دے کر دس کپڑے دینا ایسا ہی ہے جیسے دس مسکینوں کو ایک دن میں دس کپڑے دے دیئے جائیں۔

کسوة:

(کپڑے دینا) کے متعلق تفاسیر میں ہے ہر ایک کو اتنا کپڑا دے جس سے اس کا عام بدن ڈھک جائے لہذا ہمارے نزدیک

صرف شلوار کافی نہیں بلکہ قمیض بھی ضروری ہے۔ اور اگر کسی عورت کو دے تو ساتھ اوڑھنی بھی لازمی ہے۔ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک چادر اور قمیض یا دو چادریں ہونی چاہیں۔ بعض کے نزدیک صرف اتنا کپڑا کافی ہے جس سے بدن کے ضروری حصے ڈھک جائیں۔

اشارۃ النص سے ثابت ہے کہ کھانے میں اصل کھانا مسکین کے لیے مباح کر دینا ہے۔ تملیک ضروری نہیں کیونکہ اطعام فعل متعدی ہے اور اس کا مطاوع طعم ہوتا ہے کہتے ہیں اطمعته فطعم اور طعم کا معنی اکل ہے لہذا اطعام کا معنی اسے کھانے والا بنادیا۔

کیونکہ جس قدر افعال ہمزہ سے متعدی ہوتے ہیں ان کی وضع اور حقیقت برقرار رہتی ہے باطل نہیں ہو جاتی۔ چونکہ اس کا مطاوع ملکاً نہیں آتا لہذا یہ تملیکاً متعدی بھی نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کھانے کا مالک بنادے تو بھی جائز ہے کیونکہ اس میں مباح ہونے کے ساتھ کچھ اضافہ بھی ہے۔

اس کے برعکس کسوة (کپڑے) میں مالک بنانا ضروری ہے کیونکہ کسوة بکسوف کا معنی کپڑا ہے اور کسوة بفتح کاف کا معنی کپڑے پہننا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے کھانے میں فعل (کھانے کھلانے) کو کفارہ قرار دیا ہے۔ اور یہاں عین (کپڑے) کو۔ لہذا ضروری ہے کہ یہاں عین (کپڑا) کفارہ بنے نہ کہ صرف اس کا نفع۔ اور یہ چیز مالک بنانے سے حاصل ہوتی ہے۔ عاریۃ دے دینے سے نہیں۔ یہ ہمارا مسلک ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک کپڑے کی طرح کھانے میں بھی تملیک ضروری ہے۔ پس اگر صبح و شام انہیں پیٹ بھر کر کھلا دے تو امام شافعیؒ کے نزدیک کفارہ ادا نہ ہوگا۔ جب تک کہ انہیں کھانے کا مالک نہ بنادیا جائے۔ ان کے خلاف ہماری دلیل وہی ہے جو ہم اوپر لفظ اطعام کی تحقیقی میں لکھ چکے ہیں۔

امام شافعیؒ کے نزدیک ظاہر آیت کے پیش نظر یہ بھی ضروری ہے کہ کھانا یا کپڑا دس مسکینوں کو دیا جائے لیکن ہمارے نزدیک اگر ایک مسکین کو دس دن کھانا کھلا دے یا ایک مسکین کو دس دن کپڑے دے دے تو کفارہ قسم ادا ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ بات اشارۃ النص سے ثابت ہے۔

مساکین اس لیے مصرف ہیں کہ محتاج ہیں۔ لفظ اطعام کا اشارہ اسی طرف ہے۔ کیونکہ غنی کے غنی کو کھلانے کا کوئی مطلب نہیں۔ لہذا واجب احتیاج کو پورا کرنا اور دور کرنا ہے۔ مسکین کی ذات سے وجوب کا کوئی تعلق نہیں۔ پس ایک مسکین کو دس دن صبح و شام کھانا کھلانا ایسا ہی ہے جیسا دس مساکین کو ایک دن دو وقت کھانا کھلایا جائے کیونکہ احتیاج کا عدد یہاں بھی پورا پایا جاتا ہے۔ کپڑے میں چونکہ مالک بنانا شرط ہے اس لیے ایک مسکین کو دس دن میں روزانہ ایک مسکین کے کپڑے دے کر دس دن کپڑے دینا ایسا ہی ہے جیسے دس مسکینوں کو ایک دن میں کپڑے دے دیئے جائیں۔

اگرچہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں کیونکہ نص کا اشارہ احتیاج کی طرف ہے اور نئے کپڑے کی حاجت چھ ماہ بعد

ہوتی ہے۔ ہر روز نہیں ہوتی لیکن جواز کے لئے یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ مسکین کی ایک دن کی جملہ حاجات اسی کپڑے سے پوری ہوں تو ظاہر ہے کہ ایک دن کی جملہ حاجات میں ایک کپڑا ختم ہو جائے گا اور اگلی صبح نئے کپڑے کی ضرورت ہوگی۔ اس توجیہ کے پیش نظر جیسا کہ بعض مشائخ کا خیال ہے یہ بھی جائز ہے کہ دس کے دس کپڑے ایک دن میں ایک ایک کر کے دس گھڑیوں میں دینے جائز ہیں لیکن ظاہر ہے کہ حوائج کی تجدید کے لئے پورے ایک دن کا اعتبار ایک کھڑی کے اعتبار سے زیادہ موزوں ہے۔ یہ تمام تفصیل بزدوی میں اشارۃ النص کی بحث میں مذکور ہے۔

تکویح میں مذکور ہے کہ اطعام میں اباحت ہے لیکن اگر یوں کہے کہ اطعمک هذا الطعام تو بقرینہ حال یہ تملیک ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر اطعام میں مفعول ثانی مذکور ہے تو تملیک کے لئے ہے ورنہ اباحت کے لئے ہے۔

کتب فقہ میں ہے کہ اطعام کھانا دینا اور یہ عام ہے خواہ اسے کھانے کا مالک بنادے یا اس کے لئے مباح کر دے۔ نیز یہ کہ کفارہ فی الواقع فعل سے ادا ہوتا ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کی صورت میں فعل اور کپڑے کی صورت میں عین (کپڑا) کا ذکر کیا ہے۔ تو ظاہر آیت کے پیش نظر کپڑے میں مالک بنانا شرط ہے کیونکہ بطور عاریتہ دینے میں کپڑے کے منافع کفارہ ہوں گے کپڑے کی ذات کفارہ نہیں ہوگی۔

یہاں ایک اشکال ہے کہ ”مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ“ اطعام کا بدل ہے لہذا اطعام میں بھی تملیک واجب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسے اطعام کا بدل بنانا ضروری نہیں بلکہ یہ مصدر محذوف کا وصف بھی بن سکتا ہے۔ ای طعمامنا من اوسط ما تطعمون اور اس سے پہلے اعنی بھی مقدار مانا جاسکتا ہے۔ اعنی من اوسط..... چونکہ اس میں کئی احتمال ہیں۔ اس لئے یہ تملیک کے وجوب کی دلیل نہیں ہو سکتا۔

اگر یہ کہا جائے کہ اسے بدل بنانا رائج ہے کیونکہ مقصود بالنسبہ ہے اس طرح تقدیر عبارت کی ضرورت بھی نہیں رہتی زیادہ وضاحت پر مشتمل بھی ہے اور معطوف کی طرح معطوف علیہ بھی اسم عین ہو جائے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اسے بدل بنانے سے اصل کی مخالفت بکثرت لازم آتی ہے۔ تحریر رقبہ کے عطف میں معنی کا عطف معنی پر کرنا پڑتا ہے اطعام غیر مقصود ہو جاتا ہے حالانکہ اطعام مقصود بالبیان ہے۔ تعین مطعوم مقصود بالبیان نہیں اور کسوة کا عطف من اوسط کے محل پر ڈالنے سے یہ فساد لازم آتا ہے کہ یہ بھی اطعام کا بدل الغلط ہو جاتا ہے اور بدل الغلط نصیح کلام میں نہیں ہوتا۔

صاحب ہدایہ کتاب الہبہ میں تحریر فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کسوتک هذا الثوب میں نے تجھے یہ کپڑا پہنادیا تو یہ تملیک ہے۔ جیسا کہ قولہ تعالیٰ: اَوْ كَسَوْتَهُمْ سے ثابت ہے اور کتاب الایمان میں لکھتے ہیں اگر کوئی کہے ان کسوتک فعبدی حر تو اس کا تعلق زندگی سے ہوگا۔ کیونکہ اس سے تملیک مراد ہوتی ہے اور وہ میت سے متحقق نہیں ہاں اگر صرف تن ڈھانپنے کی نیت کرے تو مرنے کے بعد بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اور فارسی میں اس سے مراد پہنانا لیا جاتا ہے۔

صاحب کشاف اور بیضاوی نے لکھا ہے کہ ایک قرأت او کاسوتہم بھی ہے۔ اس قرأت کے مطابق معنی یہ ہے کہ درمیانہ درجہ کا کھانا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو یا اس طرح کا کھانا جیسا تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو۔ اسراف والا یعنی بہت عمدہ

کھلاتے ہو تو بہت عمدہ کھلاؤ اور اگر تقیر والا یعنی بہت ادنیٰ درجہ کا کھلاتے ہو تو ادنیٰ درجہ کا کھلاؤ۔ یہ روایت بڑی عجیب ہے کیونکہ اس کی رو سے آیت میں کپڑوں کا ذریعہ کفارہ یمین کا کوئی ذکر باقی نہیں رہتا۔

۳۔ تحریر پر رقبہ میں ہمارے نزدیک ایمان شرط نہیں۔ لیکن اس کا صحیح و سالم ہونا ضروری ہے۔ اس میں کوئی ایسا عیب نہ ہو جو اس کی منفعت کو بالکل ختم کر دے جیسے اندھا ہونا دیوانہ ہونا اپانج ہونا معذور ہونا کیونکہ یہاں رقبہ کا ذکر مطلقاً ہے اور مطلق سے مراد ذات میں فرد کامل ہوتا ہے لہذا جس میں عیب ہو وہ فرد کامل نہیں۔

لیکن مطلق میں اوصاف کا خیال رکھنا ضروری نہیں لہذا مؤمن و کافر جو بھی ہو جائز ہے کیونکہ ایمان و کفر کا تعلق ذات سے نہیں صفات سے ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ان ضوابط کو پیش نظر رکھا ہے۔

۱۔ المطلق ينصرف الى الفرد الكامل في حق الذات.

۲۔ المطلق يجري على اطلاقه في حق الوصف.

امام شافعیؒ نے کفارہ قتل پر قیاس کر کے یہاں بھی تحریر رقبہ میں ایمان کو شرط قرار دیا ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے۔ کفارہ ظہار میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ رقبہ مؤمنہ ضروری ہے۔

جیسا کہ اصول فقہ میں واضح ہے۔ ہمارے نزدیک مطلق کو مطلق اور مقید کو مقید رکھا جاتا ہے۔

۴۔ ان تینوں میں کفارہ ادا کرنے والے کو اختیار ہے وہ کوئی ایک اختیار کر سکتا ہے اور اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی اختیار نہ کر سکے تو پھر اسے تین روزے رکھنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ یعنی جو شخص مذکورہ بالا تین میں سے کوئی ایک بھی نہ کر سکے تو اس پر تین دن کے روزے ہیں۔ اور اس عاجزی کا اعتبار کفارہ کی ادائیگی کے وقت ہے۔ اور اسے اختیار ہے جس وقت چاہے کفارہ ادا کرے۔ یہ مطلب نہیں کہ اسے موت تک موخر کیا جائے گا۔

اصول فخر الاسلام میں تخیر کی تحقیق میں کئی مذاہب مذکور ہیں۔ ہمارے نزدیک تو مذکورہ تین اشیاء میں سے کوئی ایک واجب ہے۔ کفارہ ادا کرنے والا علی سبیل التخییر والاباحۃ کوئی ایک اختیار کر سکتا ہے اگر تینوں کام کر دے تب بھی جائز ہے۔ رہی یہ بات کہ سب واجب ہیں تو ایسا نہیں۔

بعض فقہاء کے زعم میں علی سبیل الجمع سب واجب ہیں۔ یہاں تک کہ اگر سب کو چھوڑ دے تو سب کے نہ کرنے پر سزا ہوگی اور اگر سب ادا کر دے تو سب کی ادائیگی علی سبیل الوجوب ہے اور اگر ایک ادا کر دے تو باقی ساقط ہیں۔

بعض کا زعم یہ ہے کہ علی سبیل البدل سب واجب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سب کا ادا کرنا واجب نہیں اور نہ ہی سب کا چھوڑنا جائز ہے۔ حمیدی نے یہی لکھا ہے۔

امر کی بحث میں مذکور ہے کہ کفارہ کی ادائیگی قدرت میسرہ سے مشروط ہے کیونکہ تین چیزوں میں اختیار دینے اور عدم استطاعت کی صورت میں عجز حالی کی بنا پر روزے کی طرف انتقال کا مطلب یہی ہے کہ کفارہ ادا کرنے والا آسانی سے جو کچھ کر سکتا ہے کر لے باوجود یکہ یہ احتمال موجود ہے کہ مستقبل میں اسے قدرت حاصل ہو سکتی ہے لیکن عارضی عجز کے پیش نظر فی الحال

روزے رکھ کر کفارہ ادا کر سکتا ہے۔

ہمارے نزدیک عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، اور ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قرأت کے پیش نظر لگاتار روزے رکھنا ضروری ہے کیونکہ ان کی قرأت میں ثلاثہ ایام کے بعد متابعات کا لفظ بھی موجود ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک لگاتار روزے رکھنا ضروری نہیں اگر متفرق طور پر تین روزے رکھ لے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔
تکوٰۃ میں مذکور بحث کا مفہوم یہ ہے کہ مطلق اور مقید دونوں میں جب ایک ہی حادثہ اور ایک ہی حکم میں آجائیں جیسا کہ آیت زیر بحث میں ہے کیونکہ صیام ایک قرأت میں مطلق اور ایک قرأت میں مقید ہے اور دو قرأتیں اگر دونوں مشہور یا دونوں متواتر ہوں تو دو آیتوں کی طرح دونوں واجب العمل ہوتی ہیں چونکہ دونوں پر علیحدہ علیحدہ عمل ناممکن ہے لہذا ہم نے مطلق کو مقید پر محمول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

اس کے برعکس قضاء رمضان میں ابیؒ کی قرأت فعدة من ایام اخر متابعات شاذ ہے۔ اس کی بنا پر نص میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔

امام شافعیؒ اگرچہ ایک حکم میں مطلق کو مقید پر محمول کرنے میں ہمارے ساتھ متفق ہیں۔ لیکن وہ غیر متواتر قرأت خواہ وہ مشہور ہو یا خبر واحد سے ثابت ہو پر عمل نہیں کرتے۔ اسی لئے انہوں نے یہاں تابع کو واجب نہیں کیا۔
کفارہ یمین میں مذکور چاروں اشیاء کی تفسیر تو ختم ہے۔ البتہ ذالک کفارة ایمانکم کے متعلق کچھ فوائد باقی ہیں جن کا بیان کرنا ضروری ہے۔

ذالک کا اشارہ اپنے ماسبق کی طرف ہے، یعنی جو کچھ مذکور ہوا یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جب تم قسم کھاؤ۔ یمین کی طرف کفارہ کی اضافہ سے ثابت ہوتا ہے کہ کفارہ کا سبب یمین ہے۔

علم اصول میں یہ امر طے شدہ ہے کہ مضاف الیہ اپنے مضاف کا سبب ہوتا ہے مثلاً رمضان میں رمضان صوم کا سبب ہے۔ البتہ صدقہ فطر اور حجۃ الاسلام دونوں مرکبات میں مضاف الیہ مضاف کی شرط ہے سبب نہیں۔

یہ بات شک و شبہ سے بالا ہے کہ قسم کفارہ کی شرط نہیں بلکہ کفارہ کی شرط قسم کا ٹوٹنا ہے۔ لہذا فقہاء لکھتے ہیں کہ کفارہ کا سبب قسم ہے لیکن یہ بھی انہیں معلوم ہے کہ سب کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ ہو اور قسم پورا کرنے کے لئے ہوتی ہے نہ کہ توڑنے کے لئے کہ کفارہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکے۔ لہذا فرض کر لیا گیا کہ حث کے بعد جب کوئی مانع باقی نہیں رہتا تو قسم کفارہ کے واجب ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لہذا مایول الیہ کے اعتبار سے فقہاء نے قسم کو فی الحال مجازاً کفارہ کا سبب کہہ دیا۔ مفصل بحث کتب اصول میں ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ قسم کی بنا پر کفارہ کا وجوب شرط و مآل یعنی قسم ٹوٹنے کی بنا پر ہے۔ حقیقت اور حال کی بنا پر نہیں۔ قسم کا ٹوٹنا ادائیگی کفارہ کے وجوب کی شرط ہے۔

چونکہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اذا حلفتم وجوب ادایا نفس وجوب حقیقی کے بارے میں ہے اس لئے مفسرین کو معطوف

علیہ مقدر ماننا پڑا ہے ای اذا حلفتہم و حنثتم کیونکہ وجوب حقیقی حث (قسم ٹوٹنے) کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔
 معنی یہ ہے کہ جو کچھ مذکور ہے تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور اسے توڑ دو تو تم پر اس کا ادا کرنا واجب ہے۔
 کہا جاسکتا ہے کہ اگر شرط نفس وجوب مجازی کے لئے بنالیں تو کسی تقدیر کی ضرورت نہیں۔ اور یہ توجیہ بھی صحیح ہے تو اس کا
 جواب یہ ہے کہ یہ مجاز ہے اور اس کی ضرورت نہیں۔ نیز اتنی بات تو صرف اضافت سے سمجھ آ رہی ہے۔ شرط کی ضرورت ہی کیا
 ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ کفارہ بالاتفاق قسم ٹوٹنے کے بعد واجب ہے یہ امر مختلف فیہ ہے کہ کیا قسم ٹوٹنے سے پہلے اس کا ادا کرنا
 جائز ہے یا نہیں۔ تو ہمارے نزدیک قسم ٹوٹنے سے پہلے کفارہ ادا کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ حکم اپنے سبب سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ امام
 شافعی کے نزدیک کفارہ بالمال قسم ٹوٹنے سے پہلے بھی جائز ہے۔ کفارہ بالصوم قسم ٹوٹنے سے پہلے جائز نہیں۔ کیونکہ کفارہ بالمال
 میں نفس وجوب اور وجوب ادا الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کے برعکس کفارہ بالصوم میں صوم کا نفس وجوب ہی وجوب ادا ہے۔
 ہماری طرف سے مفصل جواب کتب اصول میں مذکور ہے۔

قوله تعالى: 'وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ' اس کے کئی معنی ہیں۔

ایک معنی یہ ہے کہ ہر چھوٹے موٹے کام کے لئے قسم نہ کھایا کرو۔ یہ کہ جب قسم توڑ دو تو کفارہ ادا کرو۔

دوسرا معنی یہ ہے کہ قسمیں پوری کیا کرو توڑا نہ کرو۔ یعنی جب قسم کا پورا کرنا نیکی ہے۔

اور اگر قسم کا پورا کرنا گناہ ہو مثلاً یہ قسم کھائی ہے کہ اپنے باپ سے کلام نہ کرے گا۔ تو یہ اور ایسی ہر قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنا

چاہیے۔

کیونکہ نبی نے فرمایا ہے۔ جو کوئی کسی کام کے متعلق قسم کھائے لیکن اسے معلوم ہو کہ دوسرا کام اس سے بہتر ہے تو بہتر کام
 کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قسم کا کفارہ ادا کر دے اور بہتر کام اختیار کر لے۔ کشاف و بیضاوی
 نے تینوں معنی لکھے ہیں۔ صاحب مدارک نے دوسرا معنی نہیں لکھا لیکن امام زاہد نے دوسرا معنی لیا ہے اور تیسرے پر طعن کیا ہے کہ
 اس میں موجب لفظ سے تخصیص لازم آتی ہے۔

۱۱۔ شراب اور جوئے کی حرمت

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
 لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ
 يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝﴾ (۵: ۹۰-۹۱)

”اے ایمان والو! بے شک شراب، جوایت اور فال وغیرہ کے تیر یہ سب گندی باتیں ہیں۔ شیطانی کاموں میں سے
 ہیں۔ ان سے بچو تا کہ کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی

اور بغض و عداوت پیدا کر دے۔ تمہیں اللہ کے ذکر خصوصاً نماز سے روک دے۔ کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے؟“
جو چار آیتیں شراب اور اس کے حرام ہونے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں نزول کے لحاظ سے یہ سب سے آخری آیات ہیں۔

شراب کے متعلق پہلی آیت یہ نازل ہوئی: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا۔
اور کھجوروں اور انگوروں کے میوؤں سے تم نشہ اور کھانے کی عمدہ چیزیں حاصل کرتے ہو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب مطلقاً حلال ہے۔

پھر یہ آیت نازل ہوئی: قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب پینا گناہ ہے۔

پھر یہ آیت نازل ہوئی: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ اے ایمان والو! نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف نماز کے اوقات میں شراب پینا حرام ہے۔ پھر زیر بحث دو آیات نازل ہوئیں۔ یہ تمام تفصیل سورۃ بقرہ میں گزر چکی ہے۔

امام زاہد نے یہاں طول طویل کلام کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ چار آیتیں میرے بارے میں اور میرے سبب سے نازل ہوئیں:

۱۔ جنگ بدر کے دن مجھے ایک تلوار ملی۔ میں نے نبیؐ سے درخواست کی کہ یہ مجھے عنایت فرما دیجئے۔ آپؐ نے فرمایا۔ جہاں سے تلوار ملی ہے وہیں رکھ دو۔ میں نے اپنی درخواست پھر پیش کی۔ پھر یہی جواب ملا تیسری مرتبہ میں نے درخواست کی تو یہ آیت نازل ہوئی: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ۔

۲۔ میں بیمار تھا میں نے نبیؐ سے درخواست کی کہ میں کسی کے حق میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات میں نے کئی بار دہرائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْخ۔

۳۔ میرے اسلام لانے کے بعد میری ماں نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے تب راضی ہوں کہ تو دوبارہ اپنے پہلے کفر والے دین کو اختیار کرے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَ الْوَالِدَيْنِ إِلَى الْمَصِيرِ۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ (لقمان: ۱۴-۱۵)

۴۔ ایک انصاری نے کھانا پکایا اور ہمیں دعوت دی۔ ہم دعوت میں شریک ہوئے۔ کھانا کھایا شراب پی اور نشے سے کیوجہ آپس میں جھگڑنے لگے تو یہ آیت نازل ہوئی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ الایہ۔

القصہ یہ دونوں آیات شراب اور جوئے کے بارے میں نص ہیں اور ان سے دونوں کا قطعی حرام ہونا ثابت ہے۔ اس کے متعلق بہت سے احکام اور بہت سے فوائد ہیں۔ ان احکام و فوائد میں شراب اور جوئے کی تعریف ضروری ہے۔

شراب کی تعریف

انگور کا پانی جب پک کر گاڑھا ہو جائے اور جھاگ دینے لگے تو یہ ہمارے نزدیک شراب ہے۔ ارباب لغت و اہل علم میں شراب کی یہی تعریف مشہور ہے۔ بعض فقہاء کے نزدیک ہر نشہ آور شے شراب ہے۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ باتفاق اہل لغت شراب ایک خاص چیز کا نام ہے اور دوسری نشہ آور اشیاء کے لئے اور نام ہیں نیز شراب کا حرام ہونا قطعی ہے اور دیگر نشہ آور اشیاء کا حرام ہونا ظنی ہے۔ ❶

خمر کو اس لئے خمر کہتے ہیں کہ اس میں تخمر ہوتا ہے اس لئے نہیں کہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔

اس بارے میں جو حدیث ہے اس میں یحییٰ بن معین نے طعن و جرح کی ہے ان وجوہات کی رو سے شراب صرف وہی ہے جو ہم لکھ چکے ہیں۔

لیکن اس کے بعد فقہائے احناف کا آپس میں پھر اختلاف ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک شراب کے لئے جیسے گاڑھا ہونا شرط ہے اسی طرح جھاگ دینا بھی شرط ہے۔ لیکن صاحبین کے نزدیک جھاگ دینا شرط نہیں بلکہ جب گاڑھی ہو جائے تو شراب ہے خواہ جھاگ دے یا نہ دے۔ کیونکہ گاڑھا ہونے سے اس میں فساد و حرمت آ جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ پوری طرح گاڑھی اس وقت ہوتی ہے جب جھاگ دینے لگے چونکہ شرعی احکام قطعی ہوتے ہیں اس لئے یہ نہایت سے متعلق ہوتے ہیں۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ احتیاطاً مطلق گاڑھی کو بھی شراب ہی کہیں گے۔ اسی طرح فقہاء کے درمیان یہ بات بھی مختلف فیہ ہے کہ شراب بعینہ حرام ہے یا نشہ کی بنا پر حرام ہے۔

۱۔ ہمارے نزدیک شراب بعینہ حرام ہے۔ اس کی حرمت نہ تو نشہ پر موقوف ہے اور نہ ہی نشہ اس کے حرام ہونے کی علت ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا نشہ حرام ہے۔ کیونکہ نشہ ہی باعث فساد ہے۔ اور یہی اللہ کی یاد اور نماز سے روکتا ہے۔ یہ خیال ہمارے نزدیک کفر ہے کیونکہ یہ کتاب اللہ کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو جس کہا ہے ارشاد باری تعالیٰ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ رَجَسٌ حَرَامٌ لعینہ ہوتا ہے۔ اسی پر امت کا اجماع ہے اور سنت سے بھی یہی ثابت ہے لہذا شراب حرام لعینہ ہے۔

۲۔ پیشاب کی طرح شراب نجاستہ غلیظہ ہے کیونکہ یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے۔

۳۔ مسلمان کے حق میں اس کی تقویم ساقط ہے۔ مسلمان کے لئے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی شراب ضائع کر دے یا غصب کر لے تو اس پر کوئی ضمان نہیں۔ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ کیونکہ اللہ

❶ اسی کو بایں عنوان بھی ذکر کیا جاسکتا ہے کہ خمر کی حرمت قرآن سے ثابت ہے اور دیگر مسکرات کی حرمت حدیث سے ثابت ہے۔ کل مسکر

حرام۔ (محمد احمد)

تعالیٰ نے اہانت کی بنا پر اسے نجس قرار دیا ہے۔ لہذا اس کی قیمت لگانا گویا اسے عزت دینا اور اہانت سے نکالنا ہے۔ اگرچہ اصح یہی ہے کہ یہ بہر حال مال ہے۔

۴۔ شراب سے نفع اٹھانا حرام ہے۔ کیونکہ یہ نجس ہے اور نجس سے نفع حرام ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس سے اجتناب کا حکم دیا ہے اور اس سے نفع حاصل کرنا اجتناب کی ضد یعنی اقتراب ہے۔

۵۔ شراب کو حلال جاننا کفر ہے کیونکہ وہ دلیل قطعی کا انکار ہے۔

۶۔ شراب پینے والے پر حد جاری ہوگی خواہ اسے نشہ نہ بھی ہو۔

۷۔ شراب بننے کے بعد مزید پکانے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی بدستور حرام ہے۔

۸۔ لیکن ہمارے نزدیک اسے سرکہ میں تبدیل کرنا جائز ہے۔ امام شافعیؒ کا اس میں اختلاف ہے۔ یہ تمام احکام ہدایہ میں مذکور ہے۔

اس آیت کے تحت حسینی میں ہے کہ اس آیت میں شراب کے حرام ہونے کے دس دلائل ہیں۔

۱۔ شراب کو جوئے کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

۲۔ شراب کو بتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

۳۔ اسے رجس قرار دیا ہے۔

۴۔ اسے شیطان کا عمل قرار دیا ہے۔

۵۔ اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔

۶۔ اس سے دوری کو کامیابی قرار دیا ہے۔

۷۔ اسے عداوت و بغض کا سبب ٹھہرایا ہے۔

۸۔ اسے خدا کی یاد سے روکنے والا کہا ہے۔

۹۔ اسے نماز سے روکنے والا بتلایا ہے۔

۱۰۔ اس سے رکنے کا حکم دیا اور فرمایا: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔

زاہدی نے سورۃ بقرہ میں یہی چیزیں ذکر کی ہیں لیکن اس نے اس کا جوئے کے ساتھ ذکر کرنا نہیں لکھا اور سبب عداوت و بغض کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس کے حرام ہونے کے بارے میں منقول ہے کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کسی کنویں میں گر پڑے اور پھر اس کنویں والی جگہ پر ایک مینہ تعمیر کیا جائے تو میں اس پر کھڑے ہو کر اذان دینے کو تیار نہیں اور اگر شراب کا ایک قطرہ سمندر میں گر پڑے پھر سمندر خشک ہو کر وہاں گھاس اگ آئے تو میں وہاں اپنے مویشی چرانے کو تیار نہیں۔

القصہ شراب قطعی حرام ہے اور اس کا نجس ہونا بھی تمام علماء و فقہاء سے مروی ہے۔

شراب کے ساتھ ساتھ دیگر پی جانے والی حرام اشیاء کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

۱۔ عصیر:۔ انگور کا شیرہ اگر اسے اتنا پکایا جائے کہ اس کا ایک تہائی جاتا رہے یا ایک تہائی سے تھوڑا کم جاتا رہے اسے باذن کہتے ہیں۔ یا اتنا پکایا جائے کہ نصف جاتا رہے۔ اسے منصف کہتے ہیں۔

باذن منصف اگر گاڑھے ہوں اور جوش ماریں تو ہمارے نزدیک حرام ہیں لیکن اوزاعی اور کچھ معتزلہ کے نزدیک مباح ہیں۔
۲۔ نقیع التمر: کھجوروں کا پانی جو نشہ آور ہو۔ یہ بھی حرام ہے لیکن شریک بن عبد اللہ کے نزدیک مباح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے ہمارے نزدیک یہ آیت اسلام کے ابتدائی دور میں شراب کے متعلق نازل ہوئی۔ جب شراب حلال تھی اور بعد میں اسے حرام کر دیا گیا۔

۳۔ نقیع الزبيب: منقہ یا کشمش کا پانی۔ یہ بھی جب پک کر گاڑھا ہو جائے تو حرام ہے۔ اس میں بھی امام اوزاعی کو اختلاف ہے۔

مذکورہ بالا تینوں اشیاء اگرچہ حرام ہیں لیکن ان کی حرمت شراب سے کم ہے کیونکہ ان کا حرام ہونا اجتہاد سے ثابت ہے کتاب اللہ سے نہیں۔ ان کو حلال سمجھنے والا کافر نہیں اور ان کے پینے والے پر حد جاری نہیں ہوگی ہاں اگر پی کر نشہ میں مبتلا ہو جائے تو پھر حد جاری ہوگی۔ ایک روایت میں یہ نجاست خفیفہ ہیں۔ اور ایک روایت میں نجاست غلیظہ ہیں۔ ان کی خرید و فروخت جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان کے تلف و ضائع کرنے والے پر ضمان ہے۔ صاحبین کے نزدیک نہیں۔

مذکورہ اشیاء کے علاوہ جامع صغیر کی روایت کے مطابق دیگر تمام پینے کی چیزیں حلال ہیں لیکن ان میں بہت ہی تفصیلات ہیں جن کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں۔

جوا

قرآن میں وہ جوا حرام ہے جس کی خاص شکل ہے۔ اور اس کی تعریف سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ جو خاص قسم کے تیروں سے کھیلا جاتا ہے۔

اگر نزد و شطرنج میں بھی جوا ہو تو وہ بھی حرام ہیں بلکہ اس صورت میں ان کی حرمت بھی نص سے ثابت ہے۔ کیونکہ میسر بھی قمار ہونے کی بنا پر حرام ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ اس کا ایک خاص طریقہ و خاص شکل ہے۔ اور اسی بنا پر صاحب کشاف نے صاف لکھا ہے کہ نزد و شطرنج جوئے کے حکم میں ہیں۔ زاہدی نے سورہ بقرہ والی آیت کے تحت لکھا ہے ان النرد و الشطرنج و الکعب و لعب الصبيان بالجوز و کل مخاطره قمار۔

نزد و شطرنج، پانے، بچوں کا اخروٹ کھیلنا اور ہر دو طرفہ شرط جوا ہے۔ ہاں اگر شرط ایک جانب سے ہو تو پھر رخصت ہے۔ ابو بکر صدیقؓ کا کفار کے ساتھ شرط لگانا تحریم سے پہلے کا واقعہ ہے۔

نرد اگر جوئے کے بغیر بھی ہو تب بھی بالا جماع حرام ہے۔ شطرنج ہمارے نزدیک حرام ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک مباح

ہے۔ بشرطیکہ نماز اور سلام کا جواب دینے نیز کسی کار خیر سے مانع نہ ہو اور اس میں جو ابھی نہ ہو۔

حاصل کلام یہ ہے کہ جوئے کی کوئی شکل بھی ہو بالا جماع حرام ہے۔ جوئے کے علاوہ جن کے متعلق نص وارد ہے حرام ہیں اور جن کی دلیل میں شبہ ہے مختلف فیہ ہے۔ تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ والانصاب، نصب کی جمع ہے اور اس کا معنی وہ بت جو عبادت کے لئے کھڑا کیا جائے۔

ازلام زلم کی جمع ہے اور اس کی تفسیر سورۃ کی ابتدا میں گزر چکی ہے۔

پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو انصاب وازلام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور پھر اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ میں صرف شراب اور جوئے کا ذکر کیا ہے اور انصاب وازلام کا ذکر نہیں کیا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ خطاب مؤمنوں کو ہے۔ انہیں شراب اور جوئے کھیلنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ انصاب وازلام کا ذکر حرمت شراب و قمار کی تاکید کے لئے ہے کہ اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ایسے تمام کام مشرکوں کے کام ہیں۔ بتوں کو پوجا کرنے والے اور صاحب ازلام اور شراب و جوئے کا شغل رکھنے والے کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ بعد میں صرف شراب و جوئے کا ذکر کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ مقصود بالذکر یہی دو ہیں۔

اسی طرح ذکر کے بعد نماز کا بیان اس کی اہمیت اور فضیلت کی بنا پر ہے۔ فَاجْتَنِبُوْهُ کی ضمیر کا مرجع رَجَس عمل شیطان مذکور مضاف محذوف میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ رَجَس کے مفرد ہونے کی وجہ باوجودیکہ یہ چاروں کی خبر ہے یہ ہے کہ یا تو صرف خمر کی خبر ہے اور باقی مطعونات کی خبر محذوف ہے اور یا یہ تعاطی محذوف کی خبر ہے۔ جو خمر اور اس کے مطعونات کا مضاف ہے۔ کذا فی التفسیر

۱۲۔ حالت احرام میں شکار کی حرمت اور اس کا گناہ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ط وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا ۚ بِلِغِ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لَّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ط عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفٌ ط وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝﴾
(المائدة: ۹۵)

”اے ایمان والو! حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو۔ تم میں سے جس نے بھی عمدتاً اس کو قتل کیا تو اس پر اس کے برابر جو پایوں میں سے بدلہ ہے۔ جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر آدمی کریں گے۔ نہ اسے وہ بدلے کا جانور بطور قربانی کعبہ تک پہنچایا جائے یا بطور کفارہ چند محتاجوں کو کھانا کھلایا جائے یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں تاکہ وہ اپنے جرم کی سزا پا لے۔ جو ہو چکا اسے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور جو کوئی پھر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ

زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے۔“

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے اور ساتھ ہی شکار کرنے کی صورت میں اس کی جزا کا ذکر ہے۔

حالت احرام میں شکار کے متعلق ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ** اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ شکار سے مراد وحشی جانور ہے۔ خواہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو۔ لیکن امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک شکار سے مراد وہ وحشی جانور ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ لیکن دونوں مذاہب میں باؤلا کتا، کوا، بچھو، چیل، چوہا، نص سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ نبیؐ نے فرمایا ہے کہ پانچ جانور موسیٰ ہیں۔ انہیں حل و حرم ہر جگہ مارو، چیل، کوا، بچھو، چوہا، باؤلا کتا۔ ایک روایت میں بچھو کی بجائے سانپ مذکور ہے۔ یہ روایت بیضاوی سے منقول ہے۔

ہماری کتابوں میں ہے کہ حدیث میں ان جانوروں کا ذکر ہے۔ چیل، سانپ، بچھو، چوہا، باؤلا کتا۔ ایک روایت میں چیل کے بجائے کوا اور ایک روایت میں باؤلے کتے کے بجائے بھیریا ہے۔ ان کے علاوہ مچھر، پسو، چیچڑی، کچھوا، چیونٹی حملہ آور درندہ ہمارے نزدیک معاف ہیں۔ امام زفرؒ کے نزدیک معاف نہیں جیسا کہ کتب فقہ میں ہے۔

زاہدی میں ہے کہ لفظ قتل ذکر کیا ہے۔ ذبح یا ذکوۃ ذکر نہیں کیا تا کہ مذبوح غیر مذبوح سب اس کے تحت آجائیں۔ بیضاوی میں ہے کہ محرم کا ذبیحہ مختلف فیہ ہے۔ بعض فقہاء کے نزدیک محرم کا ذبیحہ مردار یا بت پرست کے ذبیحہ کے حکم میں ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق محرم کا ذبیحہ ایسا ہے جیسے غضب کی ہوئی بکری کو غضب کرنے والا ذبح کرے۔

جزاء

ارشاد باری تعالیٰ: **وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ الْخ** جزا مرفوع ہے خبر ہے اور اس کا مبتدأ محذوف ہے اور مثل صفت ہے ای فالوا جب جزا یمائل ما قتل من النعم۔ کشف میں ہے کہ محمد بن مقاتل کی قراءت میں **فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَنْصُوبٍ** ہے۔ ای فعلیہ ان یجزی مثل ما قتل پھر اسے مضاف کیا گیا جیسے کہتے ہیں عجب من ضرب زید اثم من ضرب زید من النعم قتل کی ضمیر سے حال ہے یا جزا کی صفت ہے۔ **يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ** جزا کی دوسری صفت ہے۔ ایک قرأت ذو عدل منکم اس صورت میں اس سے جنس عدل یا امام عادل مراد ہے۔ ہدیا۔ بہ کی ضمیر مجرور سے حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ یا جزا کا حال ہے۔

بالغ الكعبة ہدی کی صفت ہے۔

او كفارة مرفوع ہے اور اس کا عطف جزا پر ہے۔

طَعَامٌ مَّسْكِينٍ عطف بیان ہے یا بدل ہے یا مبتداً محذوف کی خبر ہے ای ہی طعام..... بعض کے نزدیک كفارة طعام بطور اضافت بیانی ہے۔

أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ عام قرأت میں بفتح عین عدل ہے اور ایک قرأت میں بکسر عین عدل ہے۔

دونوں میں فرق یہ ہے کہ

کسی چیز کا عدل بفتح عین وہ شے ہے جو کسی اور جنس سے اس کے مساوی قرار دی جائے جیسے روزہ اور اس کا عدل مسکین کو کھانا کھانا۔

عدل - بکسر عین جو مقدار میں دوسری چیز کے برابر ہو جیسے ۲ سیر: ۲ سیر

عَدْلُ ذَلِكَ مضاف الیہ ہے مرفوع ہے اور اس کا عطف كفارة پر ہے۔ صیاما اس کی تمیز ہے۔

لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ محذوف سے متعلق ہے ای يفعل هذا الجزأ لِيَذُوقَ - اسے یہ جزا دینا ہوگی تاکہ وہ اپنے جرم کی جزاء چکھ لے اور احرام کی ہتک حرمت کا برا انجام اسے معلوم ہو جائے۔

عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ جاہلیت میں یا تحریم سے پہلے حالت احرام میں کئے ہوئے شکار معاف ہیں۔

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ کے معنی واضح ہیں۔ اوپر گزر چکے ہیں۔

مثل سے مراد امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک شکار کی قیمت ہے۔ یعنی مثل فی المعنی ہے۔ امام محمدؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک مثل سے مراد مثل جسمانی اور مثل صوری ہے۔ بیضاوی کے کہنے کے مطابق امام مالکؒ کا بھی یہی مسلک ہے۔

ہمارا قرینہ بِحُكْمِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ ہے کیونکہ فکر و اجتہاد کی ضرورت قیمت لگانے میں ہے۔ آنکھوں سے نظر آنے والی چیز میں اجتہاد کی ضرورت نہیں۔ عرف میں بھی مثل سے مراد مثل صوری اور مثل معنوی ہوتی ہے۔ مثل جسمانی مراد نہیں ہوتی۔ شیخین کے نزدیک دو معتبر آدمی شکار کے مقتل یا قریب ترین جگہ میں شکار کی قیمت لگائیں۔ جو قیمت بھی وہ لگائیں اس میں محرم کو اختیار ہے چاہے تو اس کا جانور خرید کر مکہ لے جا کر ذبح کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالغ الكعبة اور چاہے تو اس کا طعام خرید کر مساکین میں فی مسکین نصف صاع گندم یا ایک صاع جو یا کھجور کے حساب سے تقسیم کر دے۔ اور چاہے تو ایک مسکین کے کھانے کے عوض ایک روزہ کے حساب سے روزے رکھ لے۔ اور جو کچھ بچے اسے صدقہ کر دے یا اس کے بدلے پورے ایک دن کا روزہ رکھے۔

امام محمدؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک چونکہ مثل کا معنی نظیر صوری ہے لہذا ان کے نزدیک پہلے تو شکار کی صوری نظیر گھریلو جانوروں میں دیکھیں گے اگر گھریلو جانوروں میں شکار کی نظیر مل جائے تو وہ لے کر ذبح کرے مثلاً شتر مرغ کے عوض اونٹ ذبح کرے، گور خر کے عوض گائے ذبح کرے، ہرن اور کفتار کے عوض میں بکری ذبح کرے، خرگوش کے عوض بکری کا بچہ ذبح کرے اسی طرح جنگلی

چوہے کے عوض بھی بکری کا بچہ ذبح کرے، امام شافعیؒ کے نزدیک کبوتر کے عوض بکری ذبح کرے، امام محمد کے نزدیک نہیں اگر گھریلو جانوروں میں شکار کی نظیر نہ ملے مثلاً چڑیا ماری ہے تو پھر مذکورہ بالا طریقہ سے دو معتبر آدمی اس کی قیمت لگائیں اور پھر قیمت میں اختیار ہے۔ چاہے ہدی خریدے مسکینوں کو کھانا دے یا روزے رکھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام محمدؒ کے نزدیک من النعم مثل کا بیان ہے۔ ہدایہ سے بھی یہی واضح ہوتا ہے۔ ہدایہ میں ہے ومثلہ من النعم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جس کی شکل مقتول شکار سے مشابہ ہو۔ اس صورت میں نعم سے مراد گھریلو جانور ہیں۔

ہمارے نزدیک من النعم، ما قتل کا بیان ہے اور نعم سے مراد وحشی جانور ہے یعنی مقتول جانور وحشی ہو۔ ہدایہ سے بھی یہی واضح ہے۔ ہدایہ میں ہے۔ صحیح علم تو اللہ کو ہے لیکن بظاہر نص کا مطلب یہ ہے کہ جو وحشی جانور مارا گیا ہے اس کی قیمت لگائی جائے۔

نعم کا اطلاق پالتو اور وحشی دونوں قسم کے جانوروں پر ہوتا ہے۔ کشاف اور مدارک سے معلوم ہوتا ہے کہ من النعم اس ہدی کا بیان ہے جو کعبہ لے جا کر ذبح کرنے کے لئے خریدی جائے۔ کشاف اور مدارک نے امام محمدؒ اور امام شافعیؒ کی تردید میں یہاں بڑی طویل بحث کی ہے۔

بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو معنی امام شافعیؒ نے لئے ہیں وہ آیت کے مفہوم سے کوتاہ بنی بلکہ اعراض ہے کیونکہ نص میں تین چیزوں کا اختیار ہے اور نص میں صرف ایک لفظ مثل آیا ہے۔ مثل کو پہلے مثل جسمانی اور نظیر صوری بنانا اور پھر مثل معنوی کی طرف انتقال کر کے قیمت مراد لینا اور اس قیمت کا تقابل کفارة اور صوم سے کرنا آیت سے واضح نہیں۔ اور آیت میں ایسی کوئی دلیل نہیں جس سے ایسا کرنا ثابت ہو۔ ہاں اگر قرآن کے الفاظ یہ ہوتے مثل ما قتل من النعم فان لم يجد فالقيمة يشتری بها ہدیا او کفارة او عدل ذالك صیاما تو پھر وہی معنی سمجھ آتے جو آپ لے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں تین اشیاء میں اختیار دینا قیمت لگانے کے سوا ممکن نہیں۔

میری رائے یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے مسلک میں بھی اشکال ہے کیونکہ او کفارة اور او عدل ذالك دونوں بالاتفاق مرفوع ہیں اور ان کا عطف جزا پر ہے بشرطیکہ جزا بھی مرفوع ہو اور اگر جزا کو منصوب مانیں تو پھر جیسا کہ بیضاوی میں ہے او کفارة اور او عدل ذالك مبتدأ محذوف کی خبر ہیں۔ بلکہ صاحب ہدایہ نے بھی صراحۃً لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک قیمت کے بعد قاتل کو اختیار ہے کہ اسے ہدی بنالے یا مسکینوں کو کھانا دے یا روزے رکھے لیکن امام محمدؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک اختیار دو تہ آدمیوں کو ہے کہ چاہیں تو ہدی کا فیصلہ دیں اور چاہیں تو طعام و صیام کا فیصلہ دیں اگر ہدی کا فیصلہ دیں تو پھر پہلے نظیر صوری تلاش کی جائے گی اور اگر طعام و صیام کا فیصلہ دیں تو شیخین کے مسلک پر عمل ہوگا۔ شیخین کے نزدیک اختیار قاتل کو ہے کیونکہ اس پر سے بوجھ ہلکا کرنے کے لئے اختیار مشروع ہے جیسا کہ کفارہ یمین میں تخفیف کی خاطر اختیار ہے۔ امام محمدؒ اور امام شافعیؒ کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًّا ہے۔ ہدیا منصوب ہے اور

بحکم بہ کی تفسیر ہے۔ یا پھر بحکم کا مفعول ہے۔ اس کے بعد او کے ساتھ طعام و صیام کا ذکر ہے لہذا اختیار حکمین کو ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ کفارة کا عطف جزا پر ہے ہدیا پر نہیں کیونکہ کفارة مرفوع ہے۔ اسی طرح عدل ذالک بھی مرفوع ہے لہذا آیت میں حکمین کے اختیار پر کوئی دلیل نہیں۔ حکمین کی طرف رجوع صرف شکار مقتول کی قیمت لگانے میں ہے۔ قیمت کے بعد اختیار قاتل کو ہے کہ وہ مذکورہ تین اشیاء میں سے کوئی ایک اختیار کر سکتا ہے۔ ہذا کلامہ

لہذا ضروری نہیں کہ پہلے قیمت لگائیں اور پھر ہدی۔ کفارہ یا صیام میں سے جو چاہیں اختیار کریں بلکہ کفارة اور صیام جزا تقویم کے مقابل ہیں ہاں اگر کفارة اور عدل ذالک منصوب ہوتے تو یہ مذہب ثابت ہوتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا عطف من النعم پر ہے جیسا کہ شرح وقایہ کے اشارہ سے معلوم ہوتا ہے صاحب شرح وقایہ پہلے لکھتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ مقتول کے مماثل جزا واجب ہے اور وہ قیمت ہے جو پالتو جانوروں میں سے ہوگی۔

پھر لکھتے ہیں اگر تقویم پہلے ثابت نہیں تو پھر چوپایہ۔ کفارہ اور صوم میں اختیار کیسے ہو سکتا ہے۔ ہذا لفظ

لیکن اشکال یہ ہے کہ صاحب مدارک اور کشاف لکھ چکے ہیں کہ من النعم اس ہدی کا بیان ہے جو حکمین کی لگائی ہوئی قیمت سے خریدی جائے گی جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ کفارہ اور صیام ہدی کے تحت داخل ہیں اور اس کا بیان ہیں۔ (لیکن اس کا بطلان واضح ہے)

ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ من النعم کو ہدیاً سے مقدم کریں اور یَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ سے مؤخر کریں اور هَدِيًّا کو النعم کا حال بنائیں۔ اور معنی یہ ہو فعلیہ مثل بحکم بہ ذوا عدل منکم کائن من النعم ہدیا او کفارة او صیام لیکن یہ صورت کسی سے منقول نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

قیمت لگانے والا اگر ایک شخص بھی ہو تو کافی ہے لیکن احتیاطاً دو ہونے چاہئیں۔

بعض فقہاء کے نزدیک از روئے نص دو ہی واجب ہیں۔

ہدی مکہ میں جا کر ہی ذبح کی جائے کیونکہ ارشاد ہے بالغ الکعبۃ یہ کنایہ ہے کہ حرم میں یا کعبہ کے نزدیک ذبح کی جائے کیونکہ کعبہ کے اندر ذبح کرنا جائز نہیں۔

کھانا کھانا مکہ سے باہر بھی جائز ہے لیکن امام شافعیؒ کا اس میں اختلاف ہے۔ ہاں روزے والا جماع مکہ سے باہر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر وہ کوفہ میں ذبح کر دے تو اس کے جائز ہونے کی یہ صورت ہے کہ اس سے اس کا ارادہ قیمت کے ادا کرنے کا ہو یعنی اس نے طعام مساکین کی یہ شکل اختیار کی کہ جانور ذبح کر کے مساکین کو دیا۔ واللہ اعلم بالصواب

ہدی میں وہ تمام جانور جائز ہیں جو قربانی میں جائز ہیں کیونکہ یہاں بھی مطلق ہدی مذکور ہے لیکن امام محمدؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک چھوٹے چوپائے بھی جائز ہیں۔

کھانا کھلانے میں امام شافعیؒ کے نزدیک ان کے قانون کے مطابق ایک مسکین کے لئے ایک مد ہے۔ یہ تمام تفصیل فقہ میں مذکور ہے۔

مذکورہ تین اشیاء میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہمارا مسلک ہے۔ کفارہ یمین اور فدیہ حلق میں بھی ایسا ہی ہے۔ ابن عباسؓ اور حضرت حسنؓ سے بھی یہی منقول ہے۔ امام ابوحنیفہؒ اور صاحبینؒ کا بھی یہی مسلک ہے۔ امام زکریاؒ کے نزدیک اختیار نہیں۔ بلکہ علی الترتیب پہلے ہدی۔ پھر اطعام اور پھر روزے ہیں۔ امام زاہد نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اور فخر الاسلام کا اشارہ بھی اسی طرف ہے۔ لکھتے ہیں کفارہ حلق اور جزا صید میں ہمارا یہی مسلک ہے۔

بظاہر نص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جزا صرف عمد اشکار مارنے والے پر ہے۔ جسے یہ بھی یاد ہو کہ وہ محرم ہے اور اسے معلوم ہو کہ حالت احرام میں شکار حرام ہے۔

لیکن اکثر فقہاء کے نزدیک اس میں جان بوجھ کر شکار کرنے والا اور خطا ایسا کرنے والا برابر ہیں۔ عمد کی قید اس لئے ہے کہ آخر میں منقول ہے وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ نیز یہ قید شان نزول کے مطابق ہے کیونکہ ابوالبر نے حدیبیہ والے سال حالت احرام میں جان بوجھ کر ایک گور خر نیزہ سے مار ڈالا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ نیز اس لئے بھی کہ اصل تو فعل عمد ہوتا ہے اور خطا اس سے ملحق ہوتی ہے۔ اسی لئے عمد کی قید لگادی۔

مدارک میں زہری سے منقول ہے کہ کتاب نے حالت احرام میں عمد اشکار کرنے کا حکم بیان کیا اور حدیث نے خطا ایسا کرنے کا حکم بیان کر دیا۔

سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ نص میں عمد کی شرط کی بنا پر میری رائے میں خطا پر کوئی تاوان نہیں۔

کشاف میں حضرت حسنؓ سے دو روایات منقول ہیں۔ نیز آیت سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جزا صرف قاتل پر ہے لیکن ہمارے نزدیک شکار کا پتہ دینے والے۔ اشارہ کرنے والے اور شکار میں مدد دینے والے پر بھی جزا واجب ہے۔ اگرچہ آیت میں اس کا تذکرہ نہیں کیونکہ نبیؐ نے ابوقادہ کے محرم ساتھیوں سے کہا تھا۔ کیا تم نے اشارہ کیا۔ کیا تم نے مدد دی۔ کیا تم نے پتہ بتایا۔ آپؐ نے دلالت۔ اشارۃ اعانت کو احرام کے ممنوعات قرار دیا ہے۔ اور احرام کے ممنوعات کا ارتکاب جزا کو واجب کرتا ہے۔ لہذا قاتل کے علاوہ۔ پتہ بتانے والے اشارہ کرنے والے یا کسی قسم کی اعانت کرنے والے پر بھی جزا ہے۔ لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک جزا صرف قاتل پر ہے۔ ظاہر آیت کے پیش نظر ان کے نزدیک پتہ بتانے والے یا اشارہ کرنے والے پر کوئی جزا نہیں۔ صاحب ہدایہ نے بھی یہی لکھا ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ حالت احرام میں ابتداً شکار کرنے والا اور دوبارہ سہ بارہ کرنے والا برابر ہیں۔ اس سے ان لوگوں کی تردید مقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سہ بارہ کرنے والے پر کوئی جزا نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی دوبارہ ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ دوبارہ کرنے والے پر صرف انتقام ہے لیکن ظاہر ہے کہ انتقام جزاء کی نفی کو لازم نہیں۔ اور نہ ہی نص میں کسی اور طرح سے نفی پر دلالت ہے۔ امام زاہد نے بھی یہی ذکر کیا ہے۔ بیضاوی اور کشاف نے یہاں ابن عباسؓ اور شریح کے اختلاف کا ذکر کیا ہے۔

۱۳۔ محرم کے لیے بحری شکار کا حکم

﴿ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۖ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ ﴾ (۹۶:۵)

”تمہارے فائدے اور مسافروں کے فائدے کے پیش نظر تمہارے لئے بحری شکار کرنا اور بحری کھانا حلال کیا گیا ہے لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تمہارے لئے بری شکار کرنا حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔“

یہ آیت بتاتی ہے کہ حالت احرام میں بحری شکار کرنا حلال ہے اور بری شکار کرنا حرام ہے۔ صاحب ہدایہ نے بھی اسی کو دلیل بنایا ہے۔

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ جو کچھ بھی سمندر میں رہتا ہے خواہ اس کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام سب کا شکار حالت احرام میں حلال ہے۔

طَعَامُهُ معطوف علیہ ہے اور اس کی ضمیر کا مرجع صید ہے لیکن بیضاوی کے نزدیک اس کا مرجع بحر ہے جیسا کہ اوپر ترجمہ سے واضح ہے اور اس سے مراد کھانے کی وہ اشیاء ہیں۔ جنہیں سمندر کنارے پر پھینک دے یا پانی خشک ہو جائے اور یہ چیزیں سطح زمین پر نمودار ہو جائیں۔

مَتَاعًا، اُحِلَّ کا مفعول لہ ہے یعنی تمہارے لئے ہر قسم کے بحری شکار سے نفع حاصل کرنا حلال ہے خواہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو تا کہ تم اس سے مچھلی کا تازہ گوشت حاصل کرو اور اسے خشک کر کے اپنا زاد سفر بنا لو جیسا کہ موسیٰؑ نے خضرؑ کے پاس جاتے ہوئے سفر کے دوران مچھلی بھون کر ساتھ رکھ لی تھی۔

حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ الخ بری شکار جب تک تم حالت احرام میں ہو حرام ہے۔ اور جب احرام کھول دو تو جائز ہے۔ بری شکار وہ ہے جو ہوا میں سانس لیتا ہے۔ خواہ بعض اوقات سمندر میں رہائش اختیار کر لے جیسے مرغابی، بطخ وغیرہ یہ بری جانور ہیں کیونکہ خشکی پر پیدا ہوتے ہیں۔ سمندر تو محض ان کی چراگاہ ہے صاحب مدارک نے یہی لکھا ہے۔

صاحب کشاف نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بحری شکار صرف مچھلی ہے اور ابویلیٰ کے نزدیک تمام بحری شکار مراد ہیں ان کے نزدیک آیت کی تفسیر یہ ہے۔ احل لکم صید حیوان البحر و ان تطعموه تمہارے لئے بحری جانور کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے۔

بیضاوی میں ہے کہ طعامہ کی ضمیر کا مرجع بحر ہے اور اس سے مراد کھانے کی وہ چیزیں جنہیں دریا یا سمندر کنارے پر پھینک دے یا پانی خشک ہو جائے اور یہ چیزیں نظر آنے لگیں۔ نیز امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بحری جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مچھلی کے علاوہ وہ بحری جانور بھی حلال ہیں جن سے ملتے جلتے بری جانور حلال ہیں۔ امام شافعیؒ کے

نزدیک تمام بحری جانور حلال ہیں۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ صید البحر مچھلی ہے اور بحر کا ذکر اتفاقی ہے کیونکہ تہامہ میں مچھلی صرف سمندر سے پکڑی جاتی ہے۔ اس لئے کہ وہاں دریا یا ایسے حوض نہیں ہیں جن میں عام طور پر مچھلی کا شکار کیا جاسکے۔ اس اباحت میں بحری پرندے داخل نہیں کیونکہ ان کا منشاء و مولد تو خشکی ہوتی ہے۔ سمندر تو صرف ان کی چراگاہ ہے۔ طعام البحر سے مراد وہ اشیاء بھی لے سکتے ہیں جنہیں سمندر کنارے پر پھینک دے۔

ابن عباسؓ، سعید بن المسیب اور مجاہد سے مروی ہے کہ اس سے مراد صرف مالح ہے لیکن جو کچھ پہلے مذکور ہے وہ زیادہ واضح ہے۔

واضح رہے کہ حضرت عمر اور ابن عباسؓ کے نزدیک حالت احرام میں محرم کے لئے بری شکار کی حرمت عام ہے اور دیگر صحابہ و فقہاء کے نزدیک بری شکار کی حرمت مخصوص ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک احرام والے کے لئے اس شکار کا کھانا جائز ہے جسے اس شخص نے شکار کیا ہو جو احرام باندھے ہوئے نہیں۔ اگرچہ شکار کرنے والے نے اسی کی خاطر شکار کیا ہو۔ بشرطیکہ محرم نے خود کوئی دلالت۔ اشارہ یا کسی قسم کی اعانت نہ کی ہو۔ اسی طرح احرام والے کے لئے اس شکار کا کھانا بھی جائز ہے جو وہ احرام باندھنے سے پہلے پہلے ذبح کر چکا ہے۔ ابو ہریرہؓ، عطاء مجاہد، سعید بن جبیرؓ وغیرہم کا یہی مسلک ہے۔ امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک احرام والے کے لئے اس شکار کا کھانا حلال نہیں جو اس کی خاطر شکار کیا گیا ہو۔ جیسا کہ کشاف میں ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک آیت کا معنی یہ ہے کہ حالت احرام میں تمہارے لئے بری جانور کا شکار کرنا حرام ہے لیکن کسی اور کا کیا ہو ا شکار یا احرام سے پہلے تمہارا اپنا کیا ہو ا شکار تمہارے لئے کھانا حلال ہے۔

۱۴۔ ہدی اور قلائد کی مشروعیت

﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهُدًى وَالْقُلُوبَ ط ذَلِكَ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝﴾ (۹۷: ۵)

”اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قیام کا باعث ٹھہرایا ہے اور حرمت والے مہینوں کو اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو اور ان کو جن کے گلے میں پٹا ڈال کر لے جائیں۔ یہ اس لئے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔“

جعل کا معنی صیر ہے۔ اس کا مفعول اول کعبہ اور مفعول ثانی قیاما ہے۔ البیت الحرام۔ کعبہ کا عطف بیان یا اس سے بدل ہے یا یہ کہ البیت الحرام مفعول ثانی ہے اور قیاما مفعول مطلق ہے یا حال ہے۔

یا جعل کا معنی خلق ہے اور بیت الحرام کعبہ کا عطف بیان یا اس سے بدل ہے۔ قیاما مصدر یا حال ہے اور مفعول

ثانی کی ضرورت ہی نہیں۔

دونوں صورتوں میں الشہر الحرام، الہدی اور القلائد کا عطف کعبہ پر ہے۔

مذکورہ تراکیب مجموعہ تفاسیر سے لی گئی ہیں۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگی والے گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے دینی و دنیوی امور کا انحصار قرار دیا ہے۔ ان کی معاش و معاد کا محور و مرکز ٹھہرایا ہے۔ حج و عمرہ تجارت اور تمام دینی و دنیوی منافع کو خانہ کعبہ سے وابستہ کر دیا ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اگر لوگ کسی سال حج و عمرہ اور خانہ کعبہ کی زیارت کو ترک کر دیں تو فوراً ہلاک کر دیئے جائیں اور انہیں ذرا بھی مہلت دتا خیر نہ ملے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بزرگی والے مہینہ کو جس میں حج کیا جاتا ہے لوگوں کے لئے باعث قیام ٹھہرایا ہے کیونکہ دوسرے مہینوں کو چھوڑ کر ذی الحجہ کو حج کے لئے خاص کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مہینے کو دیگر مہینوں پر خاص شرف و فضیلت حاصل ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔

بزرگی والے مہینہ سے مطلق شہر حرام یعنی رجب ذیقعدہ ذی الحجہ محرم بھی مراد لے سکتے ہیں۔

اور اسی طرح قربانی کے وہ جانور جو مکہ لے جا کر ذبح کیے جاتے ہیں اور خصوصاً وہ جانور جن کے گلے میں بطور نشانی پٹے ڈالے جاتے ہیں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ کعبہ کو جانے والے قربانی کے جانور ہیں اور کوئی ان سے تعرض نہ کرے۔ ان جانوروں اور قربانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قیام کا سبب بنایا ہے کیونکہ یہ باعث ثواب ہیں اور حج کی رونق ان سے دوبالا ہو جاتی ہے۔

کعبہ کو لوگوں کے قیام کا سبب بنانے اور احرام کی حرمت سے تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے مصالح کو خوب جانتا ہے۔ آخر کیوں نہ ہو وہ تو ہر چیز سے بخوبی آگاہ و واقف ہے۔ مفسرین سے آیت کا یہی مفہوم منقول ہے۔

ہمارا مقصد اس آیت سے یہ بتلانا ہے کہ ہدی و قلائد شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ ابتدائے سورۃ کی آیت میں محض کفار کے ہدایا اور قلائد پر حملہ نہ کرنے کا بیان تھا۔ اس کے نسخ و احکام کی مفصل بحث وہاں گزر چکی ہے۔

اقسام ہدی

ہدی کی مختلف قسمیں ہیں:

- ۱۔ ہدی التطوع: نفلی قربانی کا جانور جو خانہ کعبہ کے پاس لے جا کر ذبح کیا جائے۔
- ۲۔ ہدی المحدثہ: ایک سفر میں دو احرام کے ساتھ دو عبادتیں (حج و عمرہ) کرنے کا شکرانہ ہے اور واجب ہے۔
- ۳۔ ہدی القران: ایک سفر میں ایک احرام کے ساتھ حج و عمرہ کرنے پر بطور شکرانہ واجب ہوتی ہے۔

- ۴۔ ہدی الاحصار: احرام کے بعد کسی رکاوٹ کی وجہ سے حج یا عمرہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔
- ۵۔ ہدی الجنایات: دوران احرام کسی جرم یا کسی حکم کی خلاف ورزی پر واجب ہوتی ہے۔ سب کے متعلق مفصل احکام انشاء اللہ سورہ حج میں آئیں گے۔

ہدی کا اطلاق بکری گائے اور اونٹ تینوں پر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بدنہ کا اطلاق ہمارے نزدیک گائے اور اونٹ دونوں پر اور امام شافعی کے نزدیک صرف اونٹ پر ہوتا ہے۔

قلادہ صرف اونٹ اور گائے کے گلے میں ڈالنے کا حکم ہے۔ بکری کے گلے میں نہیں۔

فقہا لکھتے ہیں کہ تلبیہ سے یا جانور کے گلے میں پٹہ ڈالنے سے حاجی احرام والا ہو جاتا ہے کیونکہ جو شخص بدنہ (گائے اونٹ) کے گلے میں قلادہ ڈال کر حج کے ارادہ سے چل پڑے خواہ یہ بدنہ نفلی ہو یا نذر کا ہو یا جنایت کا ہو تو وہ احرام والا ہو جاتا ہے لیکن اگر جانور کے گلے میں پٹہ ڈال دے اور گھر ہی ٹھہرا رہے اور اسے لے کر چلے نہیں تو احرام والا نہیں لیکن اگر ہدی تمتع ہے تو صرف احرام کی نیت کر کے ارادہ سے چل پڑے تو محرم ہے۔

اگر ہدی پر کوئی خوبصورت کپڑا ڈال دے یا اس کے پہلو کو خون آلود کر دے یا بکری کے گلے میں پٹہ ڈال دے تو محرم نہ ہوگا۔ جب تک کہ باقاعدہ احرام کی نیت نہ کر لے اور تلبیہ نہ کہے۔

پٹہ ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کے گلے میں کوئی چمڑا لوہے چھاگل وغیرہ کا دستہ یا کسی درخت کی چھال ٹہنی وغیرہ باندھ دی جائے جو دور سے واضح نظر آئے۔

۱۵۔ مطلق کو مقید پر محمول کرنا باطل ہے

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدِّلُكُمْ تَسْأَلُكُمْ جَ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلُكُمْ ط عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ط وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ۝﴾

(۱۰۱: ۵-۱۰۲)

”اے ایمان والو! ایسی چیزوں کے بارے مت پوچھو کہ اگر تمہیں بتادی جائیں تو تمہیں برا لگے۔ اگر تم ان کے بارے ایسے وقت پوچھو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو تمہیں بتادی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے بردبار ہیں۔ تم سے پہلے ایک جماعت ایسے سوالات کر چکی ہے۔ پھر وہ ان باتوں کے منکر ہو گئے۔“

اس آیت کے نزول کے بارے میں دو روایات منقول ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا نازل ہوئی تو سراقہ بن مالک نے دریافت کیا کہ کیا ہر سال حج واجب ہے۔ نبی نے اس سے اعراض کیا تو اس نے یہی سوال دوسری اور تیسری بار دہرایا۔ اس پر آپ نے فرمایا نہیں نیز فرمایا کہ اگر میں ”ہاں“ کہہ دیتا تو حج ہر سال واجب ہو جاتا اور اگر حج ہر سال واجب ہوتا تو تم ہر سال ادا نہ کر سکتے اور اگر چھوڑ دیتے تو کافر ہو جاتے۔ جسے میں تمہیں چھوڑ

یہ دلیل دینے کے بعد صاحب تلویح نے کہا ہے کہ کبھی اس کی یہ دلیل دی جاتی ہے کہ مطلق کے وصف سے خاموشی اختیار کی گئی ہے اور جس چیز سے خاموشی اختیار کی گئی ہو اس کے متعلق سوال کرنا اس نص کی رو سے منع ہے۔ اس دلیل کا ضعف عیاں ہے بلکہ اس آیت کو اس مقصد کی دلیل بنانا اور بھی ضعیف ہے فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔

مسئلہ کی تفصیل یہ ہے کہ جب مطلق اور مقید کسی کلام میں آجائیں اگر کلام منفی ہو جیسے غلام کو آزاد نہ کر۔ کافر غلام کو آزاد نہ کر۔ تو مطلق کو مقید پر محمول نہ کیا جائے گا اس میں سب کا اتفاق ہے۔

اور اگر کلام مثبت ہو اور حکم بھی مختلف ہو تب بھی مطلق کو مقید پر محمول نہ کیا جائے گا۔ ہاں اگر ان میں سے ایک ایسے حکم کو مستلزم ہے جو مذکور نہیں اور وہ دوسرے کو مقید کر رہا ہے تو مطلق مقید پر محمول ہوگا جیسے غلام کو آزاد کر مجھے کافر غلام کا مالک نہ بنا۔ (یہاں پہلے فقرہ میں مطلق غلام سے کافر غلام مراد لیں گے کیونکہ دوسرا فقرہ اسی پر دلالت کرتا ہے)

اور اگر کلام بھی مثبت ہو اور حکم بھی ایک ہو لیکن حادثات الگ الگ ہوں جیسے ایک طرف کفارہ یمین اور کفارہ ظہار اور دوسری طرف کفارہ قتل اس صورت میں ہمارے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک یہاں بھی مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا لیکن بعض فقہانے کہا ہے کہ بتقاضائے قیاس مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا اور اگر حادثہ بھی ایک ہو اور اطلاق و تقید کا تعلق سبب سے ہو تو ہمارے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ اس کی مثال صدقۃ الفطر ہے اور اگر حادثہ ایک ہے اور اطلاق و تقید کا تعلق حکم سے ہے تو پھر ہمارے نزدیک بھی مطلق مقید پر محمول کیا جائے گا جیسے کفارہ یمین میں فصيام ثلثة ايام متتابعات ایک قرأت میں متابعات ہے ایک میں نہیں تو ہم نے مطلق کو مقید پر محمول کر کے تین دن کے لگاتار روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ان تمام جزئیات کی تفصیل اور دلائل مطولات میں مذکور ہیں۔

۱۶۔ بعض رسوم جاہلیت کی تنسیخ اور انکا حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانا

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ مَّحْيَرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ط وَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ ﴾ (۱۰۳:۵)

”اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے نہ سائبہ کو نہ وصیلہ کو اور نہ حامی کو لیکن کافر اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افترا کرتے ہیں اور ان میں اکثر بے وقوف ہیں۔“

بحیرہ: جب کوئی اونٹنی پانچ بچے جن لیتی اور آخری بچہ نہ ہوتا تو جاہل عرب اس اونٹنی کے کان چیر دیتے اور اسے بحیرہ کہتے تھے۔ نہ اس پر سواری کرتے نہ اسے ذبح کرتے اور نہ کسی پانی یا چراگاہ سے اسے روکتے۔

ایک روایت میں ہے کہ اگر پانچواں بچہ نہ ہوتا تو اس کے کان چھید دیتے اور بچے کو مرد عورتیں سب کھا سکتے تھے اور اگر پانچواں بچہ مونث ہوتا تو اس کے کان چھید دیتے۔ اس کے منافع مردوں کے لئے حلال لیکن عورتوں کے لئے حرام ہوتے تھے اور جب وہ

مر جاتی تو مردوں عورتوں کے لئے حلال سمجھی جاتی۔

مسائبہ: اگر کوئی شخص بیمار یا مسافر ہوتا تو نذر ماننا کہ اگر میں سفر سے بخیر واپس آ گیا یا بیماری سے تندرست ہو گیا تو میری اونٹنی سائبہ ہے اور بحیرہ کی طرح اس سے نفع اٹھانا بھی حرام سمجھتے۔

ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص غلام کو آزاد کرتے وقت کہتا یہ سائبہ ہے تو اس کا یہ مطلب سمجھا جاتا کہ غلام اور آقا کے درمیان نہ تو دیت ہے اور نہ ہی وراثت۔

امام مالکؒ کے نزدیک غلام کو سائبہ بنانا جائز ہے لیکن امام زاہدؒ لکھتے ہیں کہ اس آیت کی رو سے امام مالکؒ کا یہ قول باطل ہے۔

وصیلہ: منقول ہے کہ جب کوئی بکری سات بچے دے دیتی اگر ساتواں بچہ صرف نہ ہوتا تو اسے مرد ہی کھاتے اور اگر ساتواں بچہ مادہ ہوتی تو اسے دوسری بکریوں میں شامل کر دیا جاتا اور جب ساتویں پیٹ سے دو بچے نہ مادہ پیدا ہوتے تو نہ صرف مرد کھاتے اور مادہ کو وصیلہ کا نام دے کر بکریوں میں چھوڑ دیتے یعنی یہ بکری اپنے بھائی سے مل کر پیدا ہوئی ہے۔ مدارک میں یہی مذکور ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ جب بکری ساتواں بچہ جنتی اگر وہ مادہ ہوتا تو اسے اپنا سمجھتے اور اگر مادہ نہ ہوتا تو معبودوں کا سمجھتے اور اگر ساتویں پیٹ سے نہ مادہ دو بچے پیدا ہوتے تو نہ کو معبودوں کے لئے ذبح نہ کرتے اور مادہ کو وصیلہ کہتے۔

حامی: جب کوئی اونٹ دس مرتبہ اونٹنیوں کو حاملہ کر چکے تو کہتے اس نے اپنی پشت محفوظ کر لی ہے اور اسے حامی کہتے۔ اس سے نفع اٹھانا چھوڑ دیتے اور کسی چراگاہ یا پانی سے اسے نہ روکتے۔ ①

عرب میں ابتدا اسلام تک ان رسومات کا رواج تھا۔ حسنی میں ہے کہ یہ رسومات عمرو بن لُحی کے زمانہ سے سات قبائل میں رسول اللہؐ کے ابتدائی دور تک رائج تھیں۔ ان قبائل کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے بحیرہ سائبہ وصیلہ حام بنائے ہیں اور نہ ان کا حکم دیا ہے بلکہ یہ کفار کا غلط افتراء ہے اور ان کے عوام تو حلال و حرام کو سمجھتے بھی نہیں۔ اس سلسلہ میں وہ محض اپنے بڑوں کے مقلد ہیں۔

۱۔ گواہی دعویٰ گواہوں مدعی اور مدعی علیہ سے قسم لینا

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ طَحْبِسُوهُمَا مِنْ بَعْدِ

① مذکورہ بالا تفسیر کے علاوہ اور بھی مختلف تفسیریں ان الفاظ کی منقول ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت سعید بن مسیبؒ سے ان الفاظ کی حسب ذیل تفسیر منقول ہے۔ بحیرہ: وہ مادہ جانور جس کا دودھ دھونا چھوڑ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا کہ یہ بتوں کے لیے ہے۔ سائبہ: وہ جانور جسے وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے اسے سواری اور بار برداری کے لیے استعمال نہ کرتے تھے۔ وصیلہ: وہ اونٹنی جسے پہلی اور دوسری مرتبہ مسلسل مادہ پیدا ہوتی اس کو بھی بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے۔ حام: وہ اونٹ جس کی نسل سے کئی بچے پیدا ہو چکے ہوتے اس کو بھی بتوں کے نام آزاد چھوڑ دیتے اور سواری و بار برداری کے کام نہ لیتے تھے۔ (صحیح بخاری تفسیر سورۃ مائدہ)

الصَّلَاةَ فَيُقْسِمُنِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ لَا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ لِأَنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ۖ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَاخْرَجْنَا يَقُومُنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَٰئِينَ فَيُقْسِمُنِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا لِأَنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۖ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهَهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ مَّ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ ﴿١٠٦: ٥-١٠٧-١٠٨﴾

”اے ایمان والو! جب تم سے کسی کو موت آئے اور وہ وصیت کرنے لگے تو اس وقت تم میں سے دو معتبر گواہ ہونے چاہئیں یاد اگر تمہیں سفر میں موت آ جائے تو اپنے آدمیوں کے علاوہ دوسرے دو آدمیوں کو گواہ بنالو۔ اگر تمہیں کچھ شبہ ہو جائے تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد کھڑا کرو اور وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم قسم کے عوض کوئی مال نہیں لینا چاہتے اگرچہ کسی سے ہماری قرابت ہی کیوں نہ ہو اور نہ ہم اللہ کی گواہی چھپاتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم گنہگاروں میں سے ہونگے۔ پھر اگر یہ معلوم ہو کہ وہ دونوں حق بات دبا گئے ہیں تو ان کی جگہ دو گواہ اور کھڑے ہوں۔ یہ ان میں سے ہوں جن کا حق دبایا گیا ہے اور میت کے قریبی رشتہ دار ہوں یہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی پہلے دو آدمیوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم ظالموں میں ہونگے۔ اس طرح امید ہے کہ وہ شہادت ٹھیک طرح ادا کریں گے اور انہیں ڈر ہوگا کہ ان کی قسم کے بعد ان کی قسم کی تردید ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور خوب سنو۔ اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے۔“

اس آیت کا شان نزول۔ اصول کے مطابق بیان مسائل اور دلائل میں بہت اختلاف ہے۔ میں مختلف دلائل کی روشنی میں مختلف مذاہب میں اس کی تفسیر پیش کرتا ہوں۔

روایت ہے کہ عمرو بن عاص کا مولیٰ بدیل جو مہاجرین میں سے تھا۔ دو عیسائیوں عدی اور تمیم کے ساتھ شام کے سفر پر گیا۔ بدیل سفر میں بیمار ہو گیا اور سامان کی فہرست لکھ کر سامان میں رکھ دی لیکن اس کی اطلاع اپنے ساتھیوں کو نہ دی۔ جب قریب المرگ ہو گیا تو ان دونوں کو گواہ بنا کر سامان ان کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ سامان واپس جا کر میرے ورثہ کے حوالے کر دینا۔ جب وہ مر گیا تو ان دونوں نے اس کا سامان کھول کر دیکھا اور اس میں سے چاندی کا ایک برتن جس پر سونے کا کام بنا ہوا تھا اور اس کا وزن تین سو مثقال تھا اسے غائب کر دیا۔ جب دونوں واپس مدینہ آئے تو انہوں نے سامان بدیل کے ورثہ کو دے دیا۔ انہوں نے سامان کھولا۔ فہرست دیکھی جس میں برتن بھی درج تھا۔ اس پر مطلب اور عمرو بن عاص جو میت کے قریبی رشتہ دار تھے ان عیسائیوں کے پاس آئے اور برتن کا مطالبہ کیا۔ اس پر وہ کہنے لگے ہم نے تو یہی سامان اس سے لیا ہے جو تمہارے حوالہ کر دیا۔ اس پر انہوں نے پوچھا کہ بدیل نے اپنے سامان سے کچھ فروخت کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگے نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کا مرض طویل ہو گیا تھا اور مرض لمبا ہو جانے کے دوران اس نے اپنی ذات پر کچھ خرچ کیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اس کے مرض نے طول نہیں کھینچا بلکہ وہ شہر پہنچ کر بیمار ہوا اور جلد ہی فوت ہو گیا۔ اس پر انہوں نے کہا ہمیں اس کے سامان کی فہرست ملی ہے جس میں ایک

ایسے برتن کا ذکر ہے جو چاندی کا تھا اور اس پر سونے کے نقوش تھے۔ اس پر ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور وہ فیصلہ کی غرض سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ

..... مِنَ الْإِثْمِينَ.

شہادۃ بئیکم مبتدا ہے اور اس کی خبر اثنان ہے مضاف محذوف ہے۔ ای شہادۃ اثنین یا یہ شہادت کا فاعل ہے۔ ای فیما فرض علیکم شہادۃ اثنین شہادۃ سے مراد اشہاد (گواہ بنانا) ہے اور ظرف کی طرف اس کی اضافت علی الاتساع ہے۔ ایک قرأت میں شہادۃ منصوب اور تثنوین کے ساتھ ہے۔ ای ليقم شہادۃ.

إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ - شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ کا ظرف ہے اور حِينَ الْوَصِيَّةِ - حَضَرَ کا ظرف ہے یا إِذَا حَضَرَ کا بدل ہے۔ اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ وصیت میں سستی نہیں کرنا چاہیے۔

ذَوَاعْدِلٍ مِّنْكُمْ اِثْنَانِ کی صفت ہے۔

أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ کا عطف اثنان پر ہے نیز اس کے اور اس کی صفت تَحْبِسُونَهُمَا اِلٰح کے درمیان اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ جملہ معترضہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گواہ مسلمان ہونے چاہئیں اور اگر سرفروغیرہ کی بنا پر مسلمان نہ مل سکیں تو غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔

اور اگر تَحْبِسُونَهُمَا کو صفت نہ بنائیں بلکہ جملہ متانفہ بنائیں تو یہ سوال مقدر کا جواب ہے کہ اگر ہمیں گواہوں پر شبہ ہو تو پھر کیا کریں جواب دیا گیا تَحْبِسُونَهُمَا اِلٰح اور اس صورت میں اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ جملہ معترضہ نہیں بلکہ صرف شرط ہے۔

فَيُقْسِمُنِ بِاللَّهِ . تَحْبِسُونَهُمَا پر مفرع ہے۔

لا نشتری به ثمنًا اِلٰح جواب قسم ہے۔

ان اربتم جملہ معترضہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم اس صورت میں لی جائے گی جب ورثہ کو شبہ پڑے۔

شہادۃ اللہ مضاف و مضاف الیہ ہے۔ شععی سے روایت ہے کہ شہادت پر وقف ہے اور اللہ سے کلام کی ابتدا ہے۔ یہاں صرف قسم محذوف ہے اور اللہ کے شروع میں تعریضاً صرف استفہام ہے اور اسے مد سے پڑھا جاتا ہے اور ایک روایت میں مد کے بغیر بھی ہے۔

انا اذا لمن الاثمين یعنی اگر ہم گواہی کو چھپائیں تو پھر ہم گنہگاروں میں شامل ہیں۔ ایک قرأت میں ہمزہ گرا کر اس کی حرکت لام کو دی گئی ہے اور پھر نون کا بھی لام میں ادغام کر دیا گیا ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ شہادت سے مراد حلف ہے یعنی جب موت و وصیت کا وقت ہو تو اپنے دو معتبر آدمیوں کو گواہ بناؤ۔ جن کے بارے میں مال کی وصیت کرنا چاہتے ہو اور مال ان کو دینا چاہتے ہو یا اپنے علاوہ غیر مسلموں کو گواہ بناؤ جب کہ وہ وصی ہوں اور مال ان کے حوالہ کرنا ہو پھر انہیں نماز عصر کے بعد کھڑا کر کے قسم لو کیونکہ نماز عصر میں کافی لوگ جمع ہوتے ہیں نیز اس وقت دن

اور رات کے فرشتے بھی جمع ہوتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد ان سے قسم لے سکتے ہو۔ وہ قسم کھائیں کہ ہم مال کی خاطر جھوٹی قسم نہیں کھا رہے۔ خواہ جس کے لئے ہم قسم کھا رہے ہیں وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اور ہم اس گواہی کو نہیں چھپاتے جس کی ادائیگی حفاظت اور تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے عدی اور تمیم کو بلایا اور منبر کے پاس کھڑا کر کے ان سے قسم لی کہ اللہ کی قسم جو مال مرنے والے نے ہمارے حوالے کیا تھا ہم نے اس میں خیانت نہیں کی۔ ان کے قسم کھانے پر نبیؐ نے انہیں چھوڑ دیا۔

اس کے کچھ عرصہ بعد وہی برتن ان کے ہاتھ میں دیکھا گیا وہ اسے بازار میں فروخت کر رہے تھے۔ یہ خبر مطلب اور عمرو بن عاص کو بھی ہو گئی۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ کیا تم نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہمارے آدمی نے اپنے سامان سے کچھ نہیں بیچا وہ کہنے لگے ہم نے ضرور ایسا کہا تھا لیکن یہ برتن ہم نے اس سے خریدا تھا اور ہمارے پاس کوئی گواہ نہ تھا اس بنا پر ہم نے اس کا اقرار مناسب نہ سمجھا کہ تم ہم سے اس پر گواہ طلب کرو گے۔ جو ہم مہیا نہ کر سکیں گے لہذا ہم نے اسے چھپانا مناسب سمجھا۔

اس پر پھر ان میں جھگڑا ہو گیا اور فیصلہ کے لئے وہ انہیں رسول اللہ کے پاس لے گئے تو یہ آیت اتری فان عشر علی انہما

الایۃ

فَاٰخِرَانِ يَقُوْمُنِ مَقَامَهُمَا يِه فَاِنْ عَشْرُ كِي جَزَاۤءُہ۔

مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ اٰخِرَانِ كَا بِيَان ہ۔

قِرَاتِ حَفْصِ مِيْلِ اسْتَحَقَّ صِيغَةُ مَعْرُوفِ كِ سَا تَہ ہ اور

حَفْصِ كِ عِلَاوۃ دِيْكَرِ قِرَاۤءَ كِ زَدِيْكَ اسْتَحَقَّ صِيغَةُ مَجْہُولِ كِ سَا تَہ ہ۔ الْاَوَّلِيَانِ الْاَوَّلٰى كَا تَثْنِيۃ ہ اور اس كَا مَعْنٰى اٰتِى ہ۔

پہلی توجیہ کے لحاظ سے الاولیان 'استحق' کا فاعل ہے ای من الورثة الذین استحق علیہم الاولیان من بینہم بالشہادۃ ان یجروہما للقیام بالشہادۃ و یظاہروا بہما کذب الکاذبین۔

اور دوسری توجیہ کے پیش نظر الاولیان 'آخر سے بدل ہے یا یقومان کی ضمیر سے بدل ہے۔ یا یہ خبر ہے اور مبتداً محذوف ہے۔ ای ہم الاولیان یا یہ آخر ان کی خبر ہے یا یہ مبتداً ہے اور اس کی خبر آخر ان ہے۔

ایک قرأت میں جمع کے بصیغہ کے ساتھ اولین ہے۔ اس صورت میں یہ الذین کی صفت یا اس سے بدل ہے۔ ایک قرأت الاولان ہے۔

اور ایک قرأت میں اولین تشبیہ اور بنا برمدح منصوب ہے قوله تعالى: لَشَہَادَتِنَا اٰحَقُّ مِنْ شَہَادَتِيْہمَا جَوَابِ قَسَمِ

ہ۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ گزشتہ قسم کھانے والے برتن کے ظہور کے سبب گناہ کے مستحق ہوئے ہیں تو دو اور شخص جن کا حق دبایا گیا ہے یعنی بدل کے ورثہ میں سے پہلے قسم کھانے والوں کے قائم مقام کھڑے ہوں کیونکہ اب پہلے قسمیں

کھانے والے بدیل سے برتن کی خریداری کے مدعی ہیں اور بدیل کے ورثہ مطلب اور عمرو بن عاصؓ کے دعویٰ کا انکار کرنے والے ہیں۔ چونکہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر کے قاعدہ سے قسم انکار کرنے والے پر ہوتی ہے لہذا قسم کے معاملے میں یہ دونوں ان کے قائم مقام ہوں گے۔

وہ قسم کھائیں کہ بخدا ہماری قسم ان کی قسم سے زیادہ سچی ہے اور ہم حق سے تجاوز نہیں کر رہے۔ اگرچہ اس صورت میں قسم صرف دو آدمیوں پر ہے کیونکہ بدیل کے وارث دو ہی ہیں ورنہ اگر وارث زیادہ ہوں تو سب پر قسم ہے کیونکہ سب منکر ہیں۔

حسینی زاہدی اور بیضاوی سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مطلب اور عمرو بن عاصؓ نے قسم کھائی کہ بخدا ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے مورث بدیل نے یہ برتن ان پر بیچا ہے۔ اس پر رسول اللہؐ نے برتن ان کے حوالے کر دیا۔

مدارک و کشاف سے پتہ چلتا ہے کہ تحسینہما تک آیت پہلے صرف گواہی کے لئے نازل ہوئی کہ بوقت وصیت دو گواہ ہونے چاہئیں اور پہلے قسم نہیں صرف گواہی ہے اور فَيُقْسِمُنِ بِاللّٰهِ سے جس قسم کا پتہ چلتا ہے وہ برتن ظاہر ہونے کے بعد ہے۔ اس صورت میں فَيُقْسِمُنِ بِاللّٰهِ الخ اور فان عثر الخ ایک ہی بیان ہے۔ یہ توجیہ محض وہم ہے اور حقیقت کے برعکس ہے۔

آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ:

۱۔ قسم منکر پر ہوتی ہے۔

۲۔ قسم صرف اللہ تعالیٰ کے نام سے ہونی چاہیے۔

۳۔ قسم مؤکد اور مغلظ ہو۔ اسی لئے بعد الصلوٰۃ ❶ کی قید لگائی گئی ہے۔

امام زاہد رقم طراز ہیں کہ شہادت کا معنی کبھی قسم بھی ہوتا ہے اور کبھی حاضر ہونا اور کبھی معنی مشہور گواہی دینا ہوتا ہے۔ فقہاء کے نزدیک یہاں شہادت کا معنی قسم ہے۔

بعض فقہاء سے یہ بھی منقول ہے کہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ گواہ سے قسم لی جاسکتی ہے۔ حضرت علیؓ کا یہی مذہب ہے۔ اور امام شافعیؒ کا ایک قول بھی یہی ہے لیکن ہمارے نزدیک گواہ سے قسم لینا منسوخ ہو چکا ہے۔ لیکن بیضاوی نے اس کے برعکس یہ لکھا ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک گواہ سے قسم نہ لی جائے۔

اسی لئے صاحب کشاف نے صرف اتنے پر اکتفا کیا ہے کہ یہ حضرت علیؓ کا مذہب ہے اور امام شافعیؒ کا تذکرہ نہیں کیا۔

امام شافعیؒ کے نزدیک اگر مقدمہ میں مدعی کو دو گواہ میسر نہ ہوں تو قاضی کو اختیار ہے کہ وہ ایک گواہ اور دوسرے کے گواہ کے

❶ صلوٰۃ کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ قسم کا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ قسم کھانے والا اگر جھوٹا ہے تو اس کو اپنے پختہ عزم کے باوجود جھوٹی قسم پر جرأت نہ ہو سکے۔ مثلاً یہ کہ نماز کے بعد خود اسی سے بایں الفاظ دعا کر دانا کہ اگر میں قسم میں جھوٹا ہوں تو قسم سے پہلے ہی میں ہلاک ہو جاؤں یا میرا جھوٹ واضح ہو جائے اور دیگر تمام لوگ اس کی دعا پر آمین کہیں۔ وغیرہ ذالک

قائم مقام مدعی سے قسم لے کر فیصلہ دے سکتا ہے۔ امام فخر الاسلام بزدوی اس کی تردید میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کفار کو گواہ بنانے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **أَوْ آخَرِينَ مِنْ غَيْرِكُمْ** یہ گواہی مسلمانوں کے لئے حجت ہے اور مسلمانوں کی وصیتوں میں معبود ہے۔ لہذا یہ بات بعید ہے کہ معبود کو ترک کر کے غیر معبود کو اختیار کیا جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے گواہ کی قسم کا ذکر **فَيُقْسِمُنِ بِاللَّهِ** ان اذنتہم میں کیا ہے اور فی الجملہ مدعی علیہ سے قسم لینا ہی مشروع ہے لیکن گواہ سے قسم لینا تو مشروع نہیں تھا پس بوقت ضرورت گواہ سے قسم لینا واضح کر رہا ہے کہ مدعی کی قسم کسی صورت میں معتبر نہیں۔

جیسا کہ آپ جانتے ہیں **فَيُقْسِمُنِ بِاللَّهِ** سے مراد یہ ہے کہ ان دو وصیوں سے قسم لی جائے جو منکر ہیں۔ شان نزول سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب گواہوں سے قسم لینا نہیں ہے۔ لہذا یہ منسوخ نہیں اگر اس سے گواہوں سے قسم لینا مراد لے کر اسے منسوخ قرار دیں تو یہ خلاف واقع ہے۔ اس لئے واضح ہے کہ ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کے سلسلہ میں یہ آیت امام شافعیؒ کے خلاف دلیل نہیں بن سکتی۔ شیخ ہداد نے یہ اعتراض بزدوی کی شرح میں نقل کیا ہے۔ اور پھر اس کا جواب بھی وہیں لکھا ہے لیکن چونکہ جواب تسلی بخش نہیں اس لئے میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر شہادت کا معنی قسم لیں تو فبھا اور اگر شہادت سے مراد معنی حقیقی یعنی گواہی ہے تو پھر اگر منکم او اخران من غیر کم سے مراد اگر رشتہ دار یا اجنبی لیں تو بھی کوئی اشکال نہیں اور اگر اس سے مراد اپنے ہم مذہب یا غیر مسلم لیں تو پھر یہ منسوخ ہے کیونکہ اب مسلم کے خلاف ذمی کی شہادت معتبر نہیں۔ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کی قلت تعداد کے پیش نظر ایسا ہونا جائز تھا۔

اسی طرح اگر **فَيُقْسِمُنِ بِاللَّهِ** سے مراد منکر وصیوں سے قسم لینا ہے تو ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر شیخ الاسلام بزدوی کی طرح اس سے مراد گواہوں سے قسم لینا ہے تو یہ بھی منسوخ ہے کیونکہ گواہ سے قسم نہیں لی جاتی اور گواہ کی قسم وارث کی قسم کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ: **ذَلِكَ أَذْنٰی اَنْ یَّاتُوْا بِالشَّہَادَةِ عَلٰی وَجْہِہَا اَوْ یَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اَیْمَانُہُمْ بَعْدَ اَیْمَانِہُمْ۔** بظاہر **اَوْ یَخَافُوْا** کا عطف **یَّاتُوْا** پر ہے اور **ذَلِكَ** کا اشارہ حکم مذکور کی طرف ہے یعنی گواہوں یا وصیوں کا قسم کھانا یعنی وہ لوگ ٹھیک قسم کھائیں گے اور انہیں اس بات کا خوف ہوگا کہ اگر انہوں نے غلط بیانی کی تو ان کی قسم کی تردید کر دی جائے گی۔ حاصل معنی یہ ہے کہ یہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ لوگ خوف خدا کی بنا پر صحیح صحیح بیان دیں گے یا کم از کم اس ڈر سے غلط بیان نہیں کریں گے کہ بعد میں ان کی تردید کر دی جائے گی۔

امام شافعیؒ نے اسے اس بات کی دلیل قرار دیا ہے کہ مدعی سے قسم لینا جائز ہے لیکن یہ دلیل ضعیف ہے کیونکہ یہاں قسم اس بنا پر لی جارہی ہے کہ اب وہ مدعا علیہ ہے اور برتن کی خرید و فروخت کا منکر ہے۔ تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔

تمت سورة المائدة بعون الله و توفيقه والحمد لله على ذلك

سورة الانعام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۱۔ مجالس بدعت میں بیٹھنا حرام ہے۔

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ط وَإِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝﴾ (۶: ۶۸-۶۹)

اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھو۔ اور جھگڑنے والوں کا حساب پرہیزگاروں کے ذمہ ذرا بھی نہیں ہے لیکن ان کے ذمہ نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ ڈریں۔

یعنی جب آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں اور ان میں طعن و عیب جوئی کر رہے ہیں۔ جیسے قریش اپنی مجالس میں کیا کرتے تھے تو ان سے اعراض کریں۔ ان کے پاس نہ بیٹھیں وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں۔ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تو پھر ان کے پاس بیٹھ جانے میں کوئی مضائقہ نہیں اور اگر شیطان آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دے اور آپ ایسی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت بھول جائیں تو ممانعت یاد آ جانے کے بعد ان کے پاس نہ بیٹھیے۔

فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَهُمْ کی جگہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فرمایا۔ یعنی ضمیر کی جگہ اسم ظاہر لائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے تصدیق و تعظیم کی جگہ تکذیب و استہزاء کر کے ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ ابن عامر کی قرأت میں يُنْسِيَنَّكَ بالتشديد ہے۔

کشاف میں اس کا ایک اور مطلب بھی مذکور ہے کہ اگر ممانعت کا حکم آنے سے پہلے شیطان نے تیرے دل میں ان کی مجالس میں بیٹھنے کی برائی نکال دی تھی کیونکہ از روئے عقل بھی ایسی مجلس میں بیٹھنا برا ہے تو ممانعت کا حکم آنے کے بعد ان کی مجالس میں نہ بیٹھو۔ ہذا کلامہ۔ اس توجیہ کی بنیاد مذہب معتزلہ کے مطابق حسن و قبح کا فیصلہ عقل پر ہے۔

کوئی توجیہ بھی ہو جب ان کے پاس بیٹھنے کی ممانعت کا حکم آیا تو مسلمانوں نے کہا کہ اگر جب کبھی بھی وہ آیات میں استہزاء شروع کر دیں تو ہمارا ان کی مجلس سے اٹھ جانا ضروری ہو تو یہ بات بڑی مشکل ہے کیونکہ اس طرح تو ہم مسجد حرام میں بیٹھ ہی نہیں سکتے اور نہ وہاں طواف کر سکتے ہیں۔ اس پر اگلی آیات میں رخصت نازل ہوئی: وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ کے ذریعہ بیٹھنے کی اجازت دے دی لیکن وعظ و نصیحت لازمی قرار دیا۔

ذکری مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ای تذکروا ذکری۔ لکن علیہم ذکری کی تاویل سے مرفوع ہے۔ اس کا عطف من شیء پر نہیں ڈالا جاسکتا کیونکہ من حسابہم ایسا ہونے میں رکاوٹ ہے۔ اسی طرح اس کا عطف شیء پر بھی نہیں ڈالا جاسکتا۔ کیونکہ بیضاوی کی وضاحت کے موافق من کلام ثبت میں زائد نہیں ہوتا۔

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ کی ضمیر کا مرجع کفار اور مسلمان دونوں ہو سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تاکہ کفار نصیحت سے متقی ہو جائیں یا یہ کہ متقین وعظ و نصیحت کر کے اپنے تقویٰ پر ثابت قدم رہیں اور تقویٰ میں مزید راسخ ہو جائیں۔ لہذا قالوا

امام زاید لکھتے ہیں کہ پہلی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہے لیکن فقہاء کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت منسوخ نہیں۔ نیز یہ کہ ظالم قوم سے مراد بدعتی، کافر، فاسق سب ہو سکتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے پاس بیٹھنا حرام ہے۔

صاحب ہدایہ کتاب الکراہتہ میں رقمطراز ہیں۔ ”اگر مسلمانوں کو کسی مجلس میں آنے کی دعوت دی جائے جہاں کھیل تماشا، راگ رنگ وغیرہ ہو اگر مجلس میں جانے سے پہلے اس کا علم ہو تو وہاں نہ جائے اور اگر پہلے پتہ نہ تھا اور مجلس میں گیا تو اگر منع کرنے پر قادر ہے تو منع کر دے اور اگر منع کرنے پر قادر نہیں پھر اگر لوگوں کا پیشوا ہے تو ضرور وہاں سے چلا جائے اور کھانا نہ کھائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کی اقتداء میں اسے جائز نہ سمجھ لیں اور اگر پیشوا نہیں تو پھر دسترخوان یعنی مجلس کے کنارے پر ہے تو نہ بیٹھے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور اگر مجلس کے درمیان میں ہے اور اٹھ کر جانا مشکل ہے تو اگر کھانا کھالے تو جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کھائے۔“

۲۔ بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے۔

﴿فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ط وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۝ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ط إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ۝﴾ (۱۱۸:۶-۱۱۹-۱۲۰)

جس جانور پر بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے اس میں سے کھاؤ اگر تم اللہ کے احکام پر ایمان رکھتے ہو۔ کیا وجہ ہے تم اس جانور میں سے نہیں کھاتے جس پر بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے حالانکہ جو چیزیں اس نے تم پر حرام کی ہیں وہ مفصل بیان کر دی ہیں۔ ہاں اگر بحالت مجبوری حرام اشیاء میں سے کچھ کھانا پڑے تو جائز ہے۔ بہت سے لوگ (دوسروں کو) اپنے خیالات سے بغیر علم کے بہکاتے پھرتے ہیں۔ بیشک تیرا رب حد بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ظاہر و باطن ہر قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں عنقریب اپنے کئے کی سزا پائیں گے۔

جس جانور پر بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس کا کھانا حلال ہے یہ مضمون متعدد آیات میں وارد ہے۔ مذکورہ آیت ہم

نے چند خاص فوائد کی بنا پر منتخب کی ہے۔ وہ فوائد دوران تشریح آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔

فکلوا کی فاء اس کے ماسبق پر متفرع ہونے کی وجہ سے ہے یعنی گمراہوں کے اتباع کا انکار کرو۔ جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں احکام الہی پر یقین ہے تو جس جانور پر بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو اس میں سے کھاؤ اور اسے حرام نہ ٹھہراؤ۔ اور جس جانور پر بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا اس میں سے مت کھاؤ اور اسے حلال نہ ٹھہراؤ۔

ولا تاکلوا..... الخ کا مطلب یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تم اس جانور کا گوشت نہیں کھاتے جس پر بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے۔ یہ تو حرام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جانور حرام کئے ہیں ان کی وضاحت تمہارے سامنے کر دی گئی ہے اور وہ حلال جانوروں سے علیحدہ اور ممتاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ الا یہاں بوقت ضرورت اور مجبوری کے طور پر حرام جانوروں میں سے بھی کھا سکتے ہو۔ مجبوری کی وجہ سے ایسا کرنا تمہارے لئے جائز ہے۔

حفص اور مدنی کی قرأت پر فصل و حرم دونوں معروف ہیں۔ ایک قرأت میں دونوں مجہول ہیں اور ایک قرأت میں پہلا معروف اور دوسرا مجہول ہے۔

قوله تعالیٰ: وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمُ الخ یضلون میں دو قرأتیں ہیں ایک قرأت بالضم باب افعال والی ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کو بہکاتے ہیں اور دوسری قرأت بالفتح ثلاثی مجرد سے ہے اور اس کا معنی ہے خود بہکتے ہیں۔

۱۔ قوله تعالیٰ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ اس سے مراد ظاہری اور خفیہ گناہ ہیں۔

۲۔ عمل اور نیت بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

۳۔ بدکاری کے اڈوں پر علانیہ جانا یا خفیہ طور پر کسی عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرنا بھی ہو سکتا ہے۔

۴۔ شرک جلی اور شرک خفی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

غرضیکہ مختلف مفسرین نے اس کے مختلف معنی کئے ہیں اور زاہدی اور حسینی نے اس کے علاوہ اور معانی بھی لکھے ہیں جنہیں خوف طوالت کی بنا پر ترک کیا جا جاتا ہے۔

آیت کے ذکر سے ہمارا مقصد درج ذیل امور کو واضح کرنا ہے۔ اہل اصول لکھتے ہیں کہ مکروہ اور مضطر کے لئے مردار کی حرمت ساقط ہے اور اس کی دلیل الا ما اضطررتم ہے۔ ان کے لئے صبر جائز نہیں اگر مکروہ یا مضطر صبر کریں کہ مردار نہ کھائیں اور مر جائیں تو گنہگار ہیں۔ یہ رخصت کی چوتھی قسم ہے۔

الا ما اضطررتم کا استثناء ما حرم علیکم سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو ہر حال میں حرام کیا ہے ان کی وضاحت کر دی ہے۔ ہاں حالت اضطرار مستثنیٰ ہے یا یہ کہ تم پر حرام کردہ اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے جن میں سے ما اضطررتم الیہ مستثنیٰ ہے اور دونوں معنوں کا مآل ایک ہی ہے۔

یہ توجیہ غلط ہے فہن محرمة علیکم الا ما اضطررتم الیہ کیونکہ اس طرح بلاوجہ تکرار حرمت لازم آتا ہے۔ اسی طرح یہ توجیہ بھی ٹھیک نہیں۔ لا تاکلوا شیئا منها الا ما اضطررتم الیہ کیونکہ سیاق کلام اس پر دلالت نہیں کرتا اور نہ ہی ایسا

کرنے کی ضرورت ہے۔ مستثنیٰ منہ ما حرم علیکم ہی ہے اور مستثنیٰ الا ما اضطررتم الیہ ہے اور مستثنیٰ کا حکم مستثنیٰ منہ کے برعکس ہوتا ہے۔ مستثنیٰ منہ حرام ہے لہذا مستثنیٰ حلال ہے۔

بوقت اکراہ کلمہ کفر کا حکم

اگر حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہے تو اس کے متعلق بھی اگرچہ قرآن پاک میں استثناء موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ لیکن یہ استثناء حرمت سے نہیں کیونکہ وہاں حرمت کا کوئی تذکرہ نہیں بلکہ مستثنیٰ منہ فَعَلِيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ مذکور ہے۔ لہذا احتمال ہے کہ کلمہ کفر بوقت اکراہ بھی حرام ہے لیکن اکراہ کی وجہ سے عذاب نہ ہوگا لہذا یہ رخصت حقیقی کی قسم رخصت اتم میں سے ہے۔

اس سے اگلی آیت میں یہ مذکور ہے کہ بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام لینا ضروری اور واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ط وَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوحُوْنَ اِلَىٰ اَوْلِيَآئِهِمْ۔ (۱۲۱:۶)

جس جانور پر بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ۔ ایسا کرنا فسق ہے اور بے شک شیطان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں طرح طرح کی باتیں ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔

اس آیت کے شان نزول میں بڑا عجیب قصہ منقول ہے کہ کفار نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ جو بکری یا جانور خود بخود مر جائے اسے کون مارتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مارتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بڑے تعجب کی بات ہے جس جانور کو کوئی شکاری جانور مار ڈالے اسے آپ حلال ٹھہراتے ہیں اور جس جانور کو براہ راست اللہ تعالیٰ خود مارے اسے آپ حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر مسلمانوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہونے لگے اور ایمان میں ضعف آنے لگا۔ ان شبہات کو دور کرنے اور مسلمانوں کے اطمینان خاطر کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ واقعہ ہم نے تفسیر حسینی سے نقل کیا ہے۔ دیگر مفسرین نے بھی پہلی آیت کے ضمن میں اسے مختصر اذکر کیا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے۔

اے ایمان والو! اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جو خود بخود مر جائے یا اس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے کیونکہ اس کا کھانا گناہ ہے۔ شیاطین اپنے ساتھی کفار کے دلوں میں مختلف قسم کے مغالطے اور وساوس ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں۔

یعنی بظاہر یہ عجیب و غریب مغالطے اور مقدمات کفار کو شیطانوں نے سکھائے ہیں۔ شکار اور مردار میں یہی فرق ہے کہ ایک پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اور دوسرے پر نہیں۔ لہذا تم احکام اسلام اور اسلام پر پختہ رہو۔ مردار اور ان تمام جانوروں کو حرام سمجھو جن پر اللہ تعالیٰ کا نام بوقت ذبح نہ لیا گیا ہو اور کفار کے کہنے میں نہ آؤ۔ اگر حرام اشیاء کو حلال سمجھنے میں تم نے ان کی اطاعت کی تو تم بھی

مشرک ہو جاؤ گے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ نص سے ثابت ہے کہ جس جانور پر بوقت ذبح بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ حرام ہے۔ اس سلسلے میں فقہاء کے مختلف مذاہب ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کا مذہب یہ ہے اگر عدا بسم اللہ کا ترک ہو تو ذبیحہ حرام ہے اور اگر بھول کر بسم اللہ رہ جائے تو ذبیحہ حلال ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ اور داؤد طائیؒ سے منقول ہے کہ بوقت ذبح بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو ذبیحہ حرام ہے خواہ ترک تسمیہ عدا ہو یا سہواً دونوں صورتوں میں حرام ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک اگر بوقت ذبح بسم اللہ نہ پڑھی جائے تب بھی جانور مطلقاً حلال ہے۔ خواہ عدا بسم اللہ ترک کرے یا سہواً

مدارک میں ہے کہ امام شافعیؒ اپنے مذہب کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ لم یذکر اسم اللہ علیہا معنی یہ ہے کہ جانور پر بوقت ذبح غیر اللہ مثلاً لات، عزی وغیرہ کا نام لیا جائے یا جانور اپنی موت مر جائے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر سورت میں فرمایا ہے۔

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى 'أَوْ فَسْقًا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ' یعنی جس ذبیحہ پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ فسق ہے اور آیت میں محرمات لَا وَإِلَّا کے حصر سے بیان ہوئی ہیں۔

اور یہاں آیت زیر بحث میں بھی فرمایا وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ ظاہر ہے کہ داؤد عاطف نہیں ہو سکتی کیونکہ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ جملہ اسمیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر ہو۔ لہذا داؤد حالیہ ہے اور مفہوم یہ ہوگا کہ "لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَالِ كَوْنِهِ فَسْقًا" اور اوپر واضح ہو چکا ہے کہ فسق سے مراد وہ ذبیحہ ہے جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے۔

لہذا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے خواہ غیر اللہ کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے۔

پس معلوم ہوا کہ آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ متروک التسمیہ خواہ عدا خواہ سہواً حرام ہے۔ اور جب حرام نہیں تو قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ النَحْيَ کے حصر کی رو سے حلال ہے۔ کذا فی المدارک

ہمارا موقف یہ ہے کہ جیسا کہ امام احمد بن حنبلؒ سے منقول ہے ظاہر آیت سے یہی ثابت ہے کہ متروک التسمیہ ذبیحہ مطلقاً حرام ہے۔ خواہ ترک تسمیہ عدا ہو یا سہواً۔

لیکن قولہ تعالیٰ "لَا تَوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" کے پیش نظر ہمارے نزدیک اگر سہواً بسم اللہ رہ جائے تو ذبیحہ حلال ہے۔ نیز حضورؐ نے فرمایا تسمیۃ اللہ تعالیٰ فی قلب کل مسلم ہاں اگر بسم اللہ عدا ترک کر دے تو ذبیحہ حرام ہے اور اگر سہواً ترک ہو تو حلال ہے کیونکہ اس کا مسلم ہونا بسم اللہ پڑھنے کے قائم مقام ہے۔

امام شافعیؒ کی دلیل کا جواب شرح وقایہ میں مذکور ہے کہ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ کی داؤد کو حالیہ بنانے اور اسے أَوْ فَسْقًا أَهْلًا لِغَيْرِ

اللہ بہ پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ جیسا کہ اُھْلَ لِغَیْرِ اللہ بہ فسق ہے اسی طرح جس پر بوقت ذبح عدا بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ بھی فسق ہے اور قُلْ لَا اَجِدُ فِیْ مَا اُوْحِیَ اِلَیَّ مُحَرَّمًا کے حصر سے بھی یہ لازم نہیں آتا کیونکہ اس میں ان محرمات کا پتہ دیا گیا ہے جن کا حرام ہونا نبی علیہ السلام پر وحی کیا گیا نیز قُلْ لَا اَجِدُ فِیْ مَا اُوْحِیَ اِلَیَّ الْاٰیۃَ کا زمانہ نزول وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ الْخ کے زمانہ نزول سے پہلے ہے۔ لہذا قُلْ لَا اَجِدُ فِیْ مَا اُوْحِیَ الْاٰیۃَ میں ان اشیاء کا ذکر ہے جو پہلے حرام کی گئیں اور متروک التسمیہ کی حرمت بعد میں نازل ہوئی۔ لہذا اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔

علاوہ ازیں یہ بھی گزارش ہے کہ ”قُلْ لَا اَجِدُ فِیْ مَا اُوْحِیَ اِلَیَّ“ میں حصر حقیقی نہیں بلکہ حصر اضافی ہے اور ان اشیاء کے لحاظ سے ہے جنہیں باوجود حلال ہونے کے کفار حرام سمجھتے تھے۔ تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ کیونکہ اگر یہاں حصر حقیقی مراد ہو تو بہت سارے جانور جو حرام ہیں لیکن آیت میں مذکور نہیں جیسے بچوں سے پکڑ کر کھانے والے اور کچلیوں والے جانور یقیناً حرام ہیں۔ ان کے رو سے جھوٹ لازم آتا ہے۔

صاحب شرح وقایہ نے حصر اضافی والا جواب اس لئے نہیں دیا کہ انہوں نے اسے حصر حقیقی بنایا ہے اور ”قُلْ لَا اَجِدُ فِیْ مَا اُوْحِیَ اِلَیَّ“ الخ بعد میں نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ موقوفہ اور منقطعہ والی آیت بھی بعد میں نازل ہوئی تاکہ جھوٹ لازم نہ آئے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ یوں کہا جائے کہ فیما اوحی الی سے مراد وہی جانور ہیں جن کی حرمت اس وقت نازل ہوئی باقی جانوروں کی حرمت بعد میں نازل ہوئی۔ ان شاء اللہ قُلْ لَا اَجِدُ فِیْ مَا اُوْحِیَ کی مفصل شرح آگے آئے گی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اگر بوقت ذبح بھول کر بسم اللہ رہ جائے تو جانور حلال ہے۔

اسی بنا پر امام شافعیؒ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ناسی کی تخصیص کی بنا پر آیت زیر بحث تمہارے نزدیک عام مخصوص البعض ہے لہذا ظنی ہے۔ لہذا عدا بسم اللہ ترک کرنے والے کو بھی خبر واحد سے خاص کیا جاسکتا ہے خبر واحد یہ ہے: نبی علیہ السلام سے منقول ہے یدبح علی اسم اللہ سمی او لم یسم مسلمان اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرتا ہے خواہ بوقت ذبح بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ نیز اسے ناسی پر قیاس سے بھی خاص کیا جاسکتا ہے۔

بحث عام میں اہل اصول نے اس کا جواب دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قوله تعالیٰ: ”لَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اَسْمُ اللہِ الْخ عام ہے قطعاً ہے اس میں قطعاً کوئی تخصیص نہیں ہے۔ کیونکہ ناسی کی تخصیص تخصیص نہیں بلکہ ناسی ذکر کے حکم میں ہے لہذا اسے مدار بنا کر عام کو خبر واحد اور قیاس کی بنا پر خاص کرنا صحیح نہیں۔

اس کے پیش نظر مدارک میں جو منقول ہے کہ آیت متروک التسمیہ کو حرام ٹھہراتی ہے اور حالت نسیان حدیث کی رو سے خاص ہے۔ مدارک کے اس قول کو تخصیص صوری پر محمول کیا جائے گا۔ تخصیص حقیقی پر نہیں تاکہ اہل اصول کے ضابطہ کی مخالفت لازم نہ آئے۔

یہ تو امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے مذاہب کی تفصیل ہے۔

امام مالکؒ کے مذہب کے متعلق ہمیں معلوم نہیں کہ ان کی کتابوں میں کیا مذکور ہے۔ دوسروں کی کتب میں ان کے متعلق جو کچھ مذکور ہے اس میں تذبذب ہے۔ کیونکہ ہدایہ اور شرح وقایہ میں ہے کہ امام مالکؒ کے نزدیک اگر بھول کر بھی بوقت ذبح بسم اللہ رہ جائے تو ذبیحہ حلال نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا مذہب بھی وہی ہے جو امام احمدؒ اور داؤد طائی کا ہے۔

بیضاوی میں ہے: وقال مالك والشافعي بخلافه اى خلاف احمد۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالکؒ کا مذہب وہ ہے جو امام شافعیؒ کا ہے یعنی اگر بوقت ذبح عدا بھی بسم اللہ ترک کر دے تو جانور حلال ہے۔

حسینی اور کشاف میں بھی یہی ہے۔

شیخ عصام سے نقل کرتے ہوئے صاحب انصاف نے لکھا ہے کہ: ایک روایت کی رو سے امام مالکؒ کا مذہب وہی ہے جو امام ابوحنیفہؒ کا ہے۔ شیخ عصام مالکی ہیں۔

قاری پر لازم ہے کہ اس سلسلہ میں کتب مالکیہ کا مطالعہ کرے تاکہ یقینی بات معلوم ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب

۳۔ بعض رسوم جاہلیت کی تنبیہ

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ ط سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُردُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ط وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝﴾ (۱۳۶: ۶-۱۳۷)

اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کئے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا پھر بزعم خود کہنے لگے کہ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے شرکاء کا۔ پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پہنچا جو حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے شریکوں نے ان مشرکوں کی نگاہوں میں اپنی اولاد کو قتل کرنا مستحسن کر دیا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور تاکہ ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے پس آپ ان کو جو کچھ یہ افترا کر رہے ہیں یونہی رہنے دیجئے۔

روایت ہے کہ جاہل عرب کھیتی اور جانوروں میں سے کچھ حصہ اللہ کے لئے خاص کر دیتے اور کچھ حصہ اپنے دیگر معبودوں کے لئے بعد میں جب دیکھتے کہ جو حصہ اللہ تعالیٰ کے لئے مقرر کیا تھا وہ تو بڑھ رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے تو اپنے سابقہ قول سے رجوع کر کے بڑھنے والا حصہ بتوں اور دیگر معبودوں کے لئے خاص کر دیتے۔ اور اگر دیکھتے کہ معبودوں کے لئے خاص کیا ہوا حصہ بڑھ رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے تو اسے نہ چھیڑتے۔ بلکہ اپنے حال پر رہنے دیتے۔ اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اسے کسی چیز کی کیا

ضرورت ہے۔ وہ ایسا اس لئے کرتے تھے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی نسبت دیگر معبودوں کی محبت زیادہ تھی۔ اور وہ انہیں اللہ تعالیٰ پر ترجیح دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔
وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا.

کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور اس کے پیدا کئے ہوئے جانوروں میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے لئے اور کچھ دیگر معبودوں کے لئے خاص کر دیتے ہیں۔ آیت کے سیاق اور تقابل سے یہ مطلب واضح ہے اور وہ مشرک اپنے زعم باطل کی بنا پر یہ کہتے کہ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے شرکاء کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور نہ ہی یہ فعل ان کے لئے مشروع کیا تھا۔ سو ان کے شرکاء کا حصہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا۔ یعنی اسے ان مصارف پر ہرگز خرچ نہ کرتے جن مصارف پر اللہ کا حصہ خرچ کرتے تھے۔ جیسے مہمانوں، مسافروں اور مساکین کو کھانا وغیرہ اور جو حصہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے وہ ان کے معبودوں کو پہنچتا ہے۔ یعنی اسے ان پر خرچ کیا جاسکتا ہے اور ان کے پجاریوں پر خرچ کیا جاسکتا ہے۔

اکثر قرآن کے نزدیک زعم دونوں جگہ ہفتہ زما ہے۔ کسائی کے نزدیک دونوں جگہ بالضم ہے۔

مما ذرا میں اس طرف اشارہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ بڑھنے اور ترقی کرنے والا حصہ اسی کے لئے خاص رہے لیکن وہ اپنی حد سے بڑھی ہوئی جہالت کی بنا پر اس کے برعکس کرتے ہیں۔
ساء ما يحكمون اس میں ان کے فعل اور ان کی غلط تقسیم کی بنا پر ان کی مذمت کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیگر معبودوں کو اللہ تعالیٰ پر ترجیح دے کر اور غیر مشروع کام کر کے وہ برا کر رہے ہیں۔

ما محلًا مرفوع ہے ای ساء الحكم حکمہم یا محلًا منصوب ہے ای ساء حکما حکمہم ہذا قالوا۔

قولہ تعالیٰ وَكَذَلِكَ زَيْنَ الْخِ اس میں ان کے ایک اور فعل کی مذمت ہے شرکاء وہم زین کا فاعل ہے۔ قتل اولادہم مضاف اور مضاف الیہ منصوب ہے اور زین کا مفعول ہے۔ یہ حفص کی قرأت ہے اس میں کچھ اور قراتیں ہیں جن سے میں نے قطع نظر کیا ہے۔

اس کا مفہوم یہ ہے کہ مال کو حرام ٹھہرانے کی طرح ان کے شرکاء نے ان کی نگاہ میں اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی مبینہ کر رکھا ہے۔

قتل اولاد سے مراد لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا یا معبودان باطلہ کی بندرمان کران کے نام پر بچوں کو ذبح کرنا ہے۔

مشہور ہے عبدالمطلب نے بھی بتوں کے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی نذر مانی تھی۔

اگر قتل اولاد سے مراد لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا ہو تو لیرد وہم کلام عاقبت کے لئے ہے۔

یعنی تاکہ وہ انہیں کفر میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیں اور تاکہ ان کا صحیح دین ابراہیمی ان پر خلط ملط کر دیں۔

صاحب مدارک کے علاوہ دیگر مفسرین نے یہ دونوں توجہات ذکر کی ہیں۔ صاحب مدارک نے صرف پہلی توجہ ذکر کی ہے

اور لکھا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے

اور اس میں معتزلہ کے اس عقیدہ کی تردید ہے کہ گناہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں ہوتے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ:

۱۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مشرکین وہ کام نہ کرتے جو ان کے لئے مبین گئے ہیں۔

۲۔ شرکاء ان کے لئے اسے مبین نہ کرتے۔

۳۔ دونوں فریق یہ کام نہ کرتے جو وہ کر رہے ہیں۔ کذا فی البیضاوی

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور رسم کا تذکرہ کیا ہے۔

﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (۱۳۸:۶)

وہ کہتے کہ یہ جانور اور یہ کھیتی صرف وہی لوگ کھا سکیں گے جن کے متعلق ہم اپنے زعم میں ایسا چاہیں۔ کچھ جانوروں کی پیٹھ سواری و بار برداری کے لیے ممنوع قرار دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ پر افترا کرتے ہوئے کچھ جانوروں پر بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیتے۔ اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں ان کے افترا کی جزاء دے گا۔

مطلب یہ ہے کہ کفار اپنے زعم باطل سے کہتے تھے کہ یہ جانور اور کھیتی بتوں اور معبودان باطلہ کے نام کی ہے۔ اس کا استعمال ہر ایک کے لئے ممنوع اور حرام ہے۔ صرف وہی لوگ استعمال کر سکتے ہیں جن کے متعلق ہم چاہیں۔ یعنی مرد اور بتوں کے مجاور وغیرہ عورتوں کے لئے ان کا استعمال حرام ہے۔

حجر بردن فعل بمعنی مفعول ہے۔ اس میں مذکر، مونث، واحد، جمع برابر ہیں۔

وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا.

کچھ جانوروں کی پیٹھ سواری اور بوجھ لادنے کے لئے حرام کر دیتے تھے جیسا کہ بحیرہ، سائبہ، حامی کے متعلق گزر چکا ہے۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا اور کچھ جانوروں پر بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیتے تھے بلکہ بتوں کا نام لیتے۔

افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ۔ ای لاجل الافترا یعنی اللہ تعالیٰ پر افترا اُبانہ ہونے کے لئے ایسا کرتے۔ یا حال کونہ افتراء دراز حالیکہ یہ اللہ تعالیٰ پر افترا ہے۔ یا یہ مفعول مطلق ہے اور تاکید کے لئے ہے۔ ای یفترون افتراء علیہ

خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے جانوروں کی تین قسمیں بنا رکھی تھیں۔

۱۔ وہ جانور جو مخصوص افراد کے سوا ہر ایک کے لیے حرام تھے۔

۲۔ وہ جانور جن پر بوجھ لادنا یا سواری کرنا حرام تھا۔

۳۔ وہ جانور جن پر بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جاتا تھا۔

اور اللہ تعالیٰ پر افترا اُبانہ ہوتے ہوئے ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ لہذا ذکر واد۔

بیضاوی اور کشاف میں ہے کہ ایک قرأت میں حجر بالضم ہے اور ایک قرأت میں حرج بمعنی ضیق آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں اور کھیتی کا دائرہ استعمال اتنا وسیع نہیں کہ سب ان میں شریک ہو سکیں بلکہ صرف مخصوص لوگ انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔

ایک روایت میں لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا کا یہ معنی لکھا ہے کہ ان پر حج نہ کرتے اور ان پر تلبیہ نہ کہتے۔ واللہ اعلم بالصواب

واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی خود ساختہ تحریمات و تحلیلات کی تردید میں حلال و حرام کے مسائل متعدد بار بیان کئے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ بعض لوگ خود ایک کام کر کے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں۔ اور یہ محض افتراء ہے۔ ہمارے زمانہ میں بھی کئی ایک غلط رسومات اور بدعات جاہل عوام خصوصاً عورتوں میں بہت رائج ہیں چونکہ عورتیں ناقص العقل اور ناقص الدین ہوتی ہیں اس لئے ان میں غلط قسم کی رسوم زیادہ پائی جاتی ہیں۔

ہمارے زمانے میں دین اور عقل کے اعتبار سے ناقص عورتوں میں مشہور ہیں کیونکہ بسا اوقات عورتیں شیطانوں، جنوں اور بعض ایسے انسانوں کے لئے نذر مانتی ہیں جنہیں وہ اپنے زعم میں متدین سمجھتی ہیں۔ اور جب تک اس میں سے اپنی خواہشات نفسانیہ کی اختراع کے مطابق تقسیم نہیں کر دیتیں اس میں سے کھانا حرام قرار دیتی ہیں۔ اور یہ اعتقاد رکھتی ہیں کہ اگر انہوں نے ان امور میں کبھی غلطی کی تو ان کے مال ہلاک ہو جائیں گے اور اولاد مر جائے گی۔ اللہ کی پناہ ایسے عقیدے سے۔

اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے وہ موجودہ زمانہ کی رسوم کی تردید کے لئے نہایت عمدہ، واضح اور ٹھوس دلیل ہے۔

۴۔ جانور کا جنین میتہ حرام ہے۔

﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۖ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَىٰ اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝﴾ (۱۳۹:۶-۱۴۰)

اور کہتے ہیں جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ تو صرف ہمارے مردوں کے لئے حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور جو بچہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں۔ عنقریب اللہ ان کو ان کی باتوں کی سزا دے گا۔ وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بغیر تحقیق کے نادانی سے قتل کیا انہوں نے نقصان اٹھایا اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام ٹھہرایا ہے بے شک وہ گمراہ ہوئے اور سیدھی راہ پر نہیں ہیں۔

واضح رہے کہ جنین اگر پیٹ سے زندہ نکل آئے تو بالاتفاق ذبح کرنے سے حلال ہے اور اگر مردہ نکلے تو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک حرام ہے لیکن صاحبین اور امام شافعیؒ کے نزدیک اگر اس کے تمام اعضاء مکمل بن گئے ہیں تو وہ حلال ہے کیونکہ اس کی ماں کا ذبح ہونا اس کا ذبح ہونا ہے اور اگر ناقص الخلقہ ہے تو حرام ہے۔

یہ مسئلہ اگرچہ کتب فقہ میں مذکور ہے اور مشہور و معروف ہے لیکن کسی نے قرآن پاک سے ثابت نہیں کیا اور نہ ہی اس کی کوشش کی۔ ہم یہی مسئلہ آیت مذکورہ بالا سے ثابت کرتے ہیں۔

یہ آیت کفار کی ایک رسم کی تردید کے بارے میں ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ جانور کے پیٹ کا بچہ اگر زندہ نکل آئے تو اسے صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں۔ عورتوں پر حرام ہے اور اگر مردہ نکلے تو مردوں اور عورتوں سب کے لئے اس کا کھانا حلال ہے۔

پھر اس پر کفار کے لئے وعید و خسران کا تذکرہ ہے کہ:

اللہ تعالیٰ کفار کو جنین کی اس تقسیم پر سزا دے گا۔ جو لوگ نادانی و جہالت سے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھ کر اس کی حلال کردہ اشیاء کو حرام ٹھہراتے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان سے مراد عام کافر بھی ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر ربیعہ و مضروغیر ہم بھی جو فقر کے خوف سے اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ جانوروں کو بحیرہ سائبہ وغیرہ نام دے کر حرام قرار دیتے تھے۔

القصة آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر راضی نہیں کہ زندہ جنین تو صرف مردوں کے لئے ہو اور مردہ میں سب شریک ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ جانوروں کو اپنی مرضی سے حرام کر لیں۔

یہاں دو باتیں مذکور ہیں اور ممکن ہے کہ:

۱۔ اللہ دونوں باتوں کی وجہ سے ناراض ہوں۔

۲۔ صرف پہلی بات کی بنا پر ناراض ہوں۔

۳۔ صرف دوسری بات کی بنا پر ناراض ہوں۔

اس بات کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ صرف دوسری بات پر ناراض ہیں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جنین زندہ کا صرف مردوں کے لئے خاص ہونا اور جنین مردہ میں سب کا شریک ہونا پسند ہے۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ تین شقوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب پہلی دو شقیں ہیں۔

امام شافعیؒ کا رجحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس بات پر ناراض ہے کہ زندہ جنین کو وہ صرف مردوں کے لئے باطل اور عورتوں پر حرام ٹھہراتے ہیں۔

اسی لئے امام شافعیؒ کا مذہب یہ ہے کہ کفار کا زندہ بچہ کے بارے میں مردوں اور عورتوں میں تفریق کرنا باطل ہے کہ صرف مردوں کے لئے حلال اور عورتوں پر حرام ہے بلکہ یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے حلال ہے۔ اسی طرح کفار کا مردہ بچہ میں مردوں اور عورتوں دونوں کو شریک کرنا جائز ہے کیونکہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ مطلقاً حلال ہے آیت کے سیاق سے بھی یہی مفہوم واضح ہوتا ہے کیونکہ آیت اس بات کی برائی بیان کر رہی ہے کہ کفار نے اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ جانوروں کو حرام ٹھہرایا ہے اور اس کا قرینہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے ”وَجَزَّيْمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ“ ما رزقہم اللہ عام ہے خواہ بحیرہ و سائبہ وغیرہ ہوں یا ماں کے پیٹ کا بچہ۔ انہوں نے مردہ بچہ کو حرام نہیں ٹھہرایا بلکہ زندہ بچہ کو عورتوں پر حرام ٹھہرایا ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب دونوں باتیں ہیں زندہ بچہ کو صرف مردوں کے لئے خاص کرنا اور عورتوں پر حرام ٹھہرانا بھی اور مردہ بچہ کو حلال سمجھنا بھی۔

مردہ بچہ کو سب کے لئے حلال ٹھہرانے میں دو باتیں ہیں (۱) یا تو یہ بھی پہلے کی طرح صرف مردوں کے لئے حلال ہونا چاہئے اور یا یہ کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ واقعہ کے خلاف ہے۔ پہلی شق باطل ہے کیونکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں تو پھر دوسری ہی تسلیم کرنا پڑے گی کہ تمہارا مردہ بچہ کو حلال کرنا غلط ہے بلکہ مردہ بچہ سب کے لئے حرام ہے۔ اور امام ابوحنیفہؒ کا یہی مسلک ہے کہ مردہ بچہ حرام ہے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کیونکہ اس طرح سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ کفار کے جملہ اعتقادات کی تردید بن جائے گا۔

یہ دلائل میری اپنی فکر کا نتیجہ ہیں کسی کتاب سے نہیں لئے گئے و بیدک التامل والانصاف واللہ اعلم بما هو

الصواب

مفسرین نے آیت کے بارے میں درج ذیل نکات لکھے ہیں۔

- ۱۔ خالصةً بصیغہ مونث اور محرم بصیغہ مذکر ہے حالانکہ دونوں قرأت حفص کے مطابق ما کی خبر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالصةً بلحاظ معنی مونث ہے کیونکہ ”ما“ سے مراد اجنۃ (جنین) ہے اور محرم بلحاظ لفظ ”ما“ مذکر ہے۔
- ۲۔ لفظ ما کے پیش نظر قرأت حفص میں یکن بصیغہ مذکر ہے کیونکہ اس کا مرجع ما ہے۔
- ۳۔ لیکن یکن کی خبر میتہ مونث ہے کیونکہ اس سے مراد مذکر و مونث دونوں ہیں۔
- ۴۔ پھر فہم فیہ شرکاء میں بقاعدہ تغلیب المذکر علی المؤنث ضمیر مذکر لائے ہیں حالانکہ اس کا مرجع میتہ ہے۔

اس میں اور بھی کئی ایک قرأتیں ہیں جو اطناب کے خوف سے نظر انداز کر دی گئی ہیں۔

۵۔ کھیتی اور پھلوں کی زکوٰۃ

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ م وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ٥﴾ (۱۴۱:۶)

اور اسی نے وہ باغ پیدا کئے ہیں جو ٹیٹوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو ٹیٹوں پر نہیں چڑھائے جاتے اور کھجور کے درخت اور کھیتی کہ ان کے پھل مختلف ہیں اور زیتون اور انار پیدا کئے جو آپس میں ہم شکل بھی ہیں اور جدا جدا بھی۔ جس وقت وہ پھل لائیں تو ان کے پھلوں میں سے کھاؤ اور جو اس میں واجب حق ہے اس کے کاٹنے کے دن ہی دے دو اور اسراف نہ کرو۔ بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

مطلب یہ ہے کہ انگوروں کے جو باغات زمین سے بلند کسی دوسری چیز پر چڑھا دیئے جاتے ہیں اور جو زمین پر رہنے دیئے جاتے ہیں سب اسی نے پیدا کئے ہیں۔ صاحب مدارک نے اس کا صرف یہی معنی لکھا ہے لیکن دیگر مفسرین نے اس کے علاوہ ایک اور معنی بھی لکھا ہے کہ معروضات سے مراد لوگوں کے لگائے ہوئے باغات ہیں اور غیر معروضات سے مراد وہ باغات اور پودے ہیں جو جنگلوں اور صحراؤں میں خود بخود اگ آتے ہیں۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت اور کھیتی پیدا کی ہے۔ جن کی پھل، رنگ، ذائقہ، حجم، خوشبو وغیرہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ مختلف احوال فرض کیا گیا ہے کیونکہ پیدا ہوتے وقت پھلوں کی یہ حالت نہیں ہوتی۔

مختلف اکلہ میں ضمیر کا مرجع نخل ہے اور ذرع اس کے حکم میں ہے کیونکہ ذرع کا عطف اسی پر ہے یا ضمیر کا مرجع ذرع ہے اور نخل کو اس پر قیاس کیا گیا یا تقدیر کل واحد ضمیر کا مرجع دونوں میں سے ہر ایک ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے زیتون اور انار پیدا کئے دریاں حالیکہ دونوں میں سے ہر ایک رنگ میں متشابہ اور ذائقہ میں غیر متشابہ ہے۔ کذا فی المدارک

بیضاوی لکھتے ہیں کہ بعض پھل رنگ و ذائقہ میں متشابہ ہیں اور بعض پھل رنگ و ذائقہ میں متشابہ نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بطور انعام احسان کیا ہے اور ان میں زکوٰۃ واجب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ پھل لائے تو اس میں سے کھاؤ اور کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔

ثمرہ، حقہ، حصادہ کی ضمیروں کا مرجع مذکورہ بالا اشیاء میں سے ہر ایک ہے۔

اذا الثمر کی قید سے مالک کو اس بات کی اجازت ہے کہ درخت اور کھیتی کے پھل لانے پر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے پہلے مالک کھا سکتا ہے۔ یوم حصاد کھیتی کاٹنے اور پھل چننے کا دن ہے۔

یعنی تمہارے لئے درختوں اور کھیتی کے پھل لاتے ہی اس کا کھانا مباح ہے اور اس کے پوری طرح پکنے اور کٹ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا واجب ہے۔

زاہدی میں ہے کہ اس توجیہ کے پیش نظر واتوا میں امر وجوب کے لئے ہے۔ حق سے مراد عشر اور نصف عشر ہے۔ اور آیت مدنی ہے۔

صاحب مدارک نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ زمین کی ہر قسم کی پیداوار پر عشر لازم کرنے میں یہ آیت امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے۔

اصطلاح فقہ میں اسے پیداوار کی زکوٰۃ کہتے ہیں۔

مسئلہ کی تشریح درج ذیل ہے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایندھن، سرکنڈا اور گھاس کو چھوڑ کر زمین کی ہر قسم کی پیداوار پر زکوٰۃ ہے لیکن جو کھیتی بارش یا سیلاب کے پانی سے سیراب ہو اس میں دسواں حصہ اور جو کھیتی ڈول، کنویں وغیرہ سے سیراب ہو اس میں بیسواں حصہ واجب ہے کیونکہ

پہلی صورت میں مشقت کم اور دوسری میں مشقت زیادہ ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک وجوب زکوٰۃ کے لئے پیداوار کا قابل ذخیرہ ہونا یا اس کی مقدار پانچ وسق یا اس سے زائد ہونا شرط نہیں۔

صاحبین کے نزدیک وجوب زکوٰۃ کے لئے پیداوار کا قابل ذخیرہ ہونا اور کم از کم پانچ وسق ہونا شرط ہے لہذا ان کے نزدیک سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں اور نہ ہی پانچ وسق سے کم پیداوار میں زکوٰۃ ہے۔

اسی طرح امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک شہد میں عشر واجب ہے۔ بشرطیکہ عشری زمین سے حاصل ہو کیونکہ نبی علیہ السلام کا قول ہے کہ شہد میں عشر ہے لہذا شہد خواہ تھوڑا ہو یا بہت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس میں عشر واجب ہے اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس میں بھی پانچ وسق غلہ کی قیمت کا اعتبار ہے۔ صاحبین سے اس کے متعلق متعدد روایات منقول ہیں۔

امام شافعیؒ کے نزدیک شہد میں عشر واجب نہیں۔ کیونکہ یہ ریشم کی طرح جانور سے حاصل ہوتا ہے۔

اسی طرح امام حنیفہؒ کے نزدیک تمام پہاڑی پھلوں اور جنگلوں سے حاصل شدہ شہد میں بھی عشر واجب ہے کیونکہ مقصودی چیز پیداوار موجود ہے۔ لیکن ابو یوسفؒ کے نزدیک جنگلی پھلوں اور جنگلی شہد میں عشر واجب نہیں۔ کیونکہ عشر کا سبب ارض نامیہ (پیداواری زمین) نہیں پایا جاتا۔

لیکن معروضات کے دوسرے معنی کے پیش نظر امام ابوحنیفہؒ کا قول راجح ہے۔

اسی طرح اگر رہائشی پلاٹ کو باغ بنادیا جائے تو اس میں بھی عشر واجب ہے۔ بشرطیکہ اسے سیراب کرنے والا مسلمان ہو اور عشری پانی سے سیراب کرے۔ اور اگر سیراب کرنے والا ذمی ہو تو اس پر خراج ہوگا۔ اگرچہ اسے عشری پانی سے ہی سیراب کرے۔ اسی طرح اگر مسلمان اسے خراجی پانی سے سیراب کرے تب بھی خراج لازم ہے عشر نہیں۔

رہائشی مکانوں کے کسی حصہ میں اگر باغ ہو تو اس میں عشر واجب نہیں۔ کیونکہ حضرت عمرؓ نے رہائشی مکانوں اور گھروں کو معاف کر دیا تھا۔

اس مقام پر بحث کے طویل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں باغات، پھلوں اور کھیتی کا ذکر کیا ہے۔ پھر تین قسم کے پھلوں کا خصوصی تذکرہ کیا ہے یعنی کھجور، زیتون اور انار، ان میں سے ہر ایک اور اس کے مخلقات کے احکام ہدایہ سے نقل کئے گئے جس سے بحث ذرا طویل ہو گئی ہے۔

صاحب ہدایہ نے کتاب الزکوٰۃ میں ان سب کا مفصل ذکر کیا ہے اور ہر ایک کے عقلی و نقلی دلائل مفصل بیان کئے ہیں۔

صاحب ہدایہ نے واتواحقہ کو دلیل اس لئے نہیں بنایا کہ جمہور مفسرین کے نزدیک حق سے مراد کثائی کے دن کیا جانے والا صدقہ ہے۔ یہ صدقہ ابتداء میں واجب تھا لیکن عشر اور نصف عشر کے واجب ہونے کے بعد منسوخ ہو گیا۔ اس سے مراد معروف زکوٰۃ نہیں کیونکہ آیت مکی ہے اور زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی جیسا کہ صاحب بیضاوی نے لکھا ہے۔ صاحب کشاف نے بھی یہی لکھا ہے اور بیضاوی نے اسی سے نقل کیا ہے اور اسے دوسری توجیہات سے پہلے نقل کیا ہے۔

منقول ہے کہ جب واتواحقہ کا حکم نازل ہوا تو ثابت بن قیس نے اپنے کھجوروں کے تمام درخت جو قریباً پانچ سو یا تین سو

تھے صدقہ کر دیئے اور ان میں سے کچھ بھی باقی نہ رکھا۔ اس پر یہ نہی نازل ہوئی۔

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ یعنی سارا مال صدقہ نہ کرو۔

لیکن اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا جاتا ہے کہ صدقہ روکو نہیں بلکہ صدقہ ادا کرو۔ یہاں اسراف کا معنی صدقہ روک کر حدود سے تجاوز کرنا ہے۔

امام قشیری لکھتے ہیں جو کچھ انسان محض اپنے اغراض نفسانی سے خرچ کرے اور اس میں رضائے الہی مقصود نہ ہو تو وہ اسراف ہے خواہ ایک تل کے برابر کیوں نہ ہو اور جو کچھ رضائے الہی کے لئے خرچ کیا جائے وہ اسراف نہیں خواہ ہزاروں خزانے کیوں نہ ہو۔ کما قیل لا اسراف فی الخیر

امام زاہد لکھتے ہیں لا تسرفوا کا مطلب یہ ہے کہ عشر سے زائد دے کر اسراف نہ کرو۔ اسی طرح عشر کو روک کر بھی اسراف نہ کرو یہ معنی پہلے معنی کے قریب تر معلوم ہوتے ہیں۔

۶۔ حلال و حرام جانوروں کا بیان

﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسًا ط كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ط إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ ثَمِينَةَ أَزْوَاجٍ ج مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ط قُلْ ءَا الدَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الْإُنثَيْنِ أَمْآ اِشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإُنثَيْنِ ط نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ط قُلْ ءَا الدَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الْإُنثَيْنِ أَمْآ اِشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإُنثَيْنِ ط أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّكُمْ اللَّهُ بِهَذَا ج فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝﴾ (۱۴۲: ۶-۱۴۳-۱۴۴)

اور اس نے چوپایوں میں سے ایسے جانور پیدا کئے جو بعض تو بوجھ اٹھانے والے ہیں اور بعض زمین سے لگ کر چلنے والے ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آٹھ نر و مادہ پیدا کئے۔ دو بھیڑ میں سے دو بکری میں سے آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نر حرام کئے ہیں یا دونوں مادہ۔ یا وہ جس کو یہ دونوں مادہ پیٹ میں لئے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو کوئی مستند چیز مجھے بتاؤ۔ اور اونٹ میں سے دو قسم اور گائے میں سے دو۔ ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نر حرام کئے ہیں یا دونوں مادہ حرام یا وہ جس کو یہ دونوں مادہ پیٹ میں لئے ہوئے ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا۔ پس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے بلا تحقیق اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشی کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

ان تین آیات میں ان کفار کی تردید ہے جو اپنے غلط اعتقادات کی وجہ سے کبھی تو نر کو حرام قرار دیتے ہیں۔ کبھی مادہ کو اور کبھی

اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہو۔ اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام ٹھہرایا ہے۔
ومن الانعام کاعطف جنت پر ہے یعنی چار پاؤں والے جانور اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کئے ہیں۔ حملوۃ و فرش۔
حملوۃ بوجھ اٹھانے والے جانور۔

الفرش وہ جانور جو ذبح کے لئے زمین پر لٹا دیئے جاتے ہیں یا جن کے بالوں سے فرش پر بچھانے والی اشیاء مثلاً دریاں،
قالین وغیرہ بنتے ہیں۔

یا حملوۃ وہ بڑے جانور جو بار برداری کے قابل ہیں۔

اور الفرش چھوٹے جانور جو بار برداری کے قابل نہیں جیسے بچھڑے اور اونٹوں کے چھوٹے بچے، بھیڑ بکریاں وغیرہ کیونکہ یہ
جانور زمین پر بچھے ہوئے فرش کی طرح زمین کے قریب ہوتے ہیں۔

الغرض بار برداری کے قابل اور چھوٹے جانور دونوں حلال ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اسے حلال سمجھ کر کھاؤ اور خود حلال
حرام ٹھہرانے میں شیطان کی پیروی نہ کرو۔

ثمانیۃ ازواج، حملوۃ و فرشا سے بدل ہے یا کلاوا کا مفعول ہے اور ولا تتبعوا دونوں کے درمیان جملہ معترضہ ہے
یا یہ فعل مدلول کا مفعول ہے یا ما کا حال ہے اسی حال کو نہا مختلفۃ او متعدّدۃ۔ اور زوج سے مراد یہاں وہ زیادہ مادہ
ہے جس کے مقابل مادہ یا نرموجود ہو۔ کبھی نرم مادہ کے مجموعہ کو بھی زوج کہتے ہیں۔

من الضان اثین، ثمانیۃ سے بدل ہے۔ ایک قرأت میں بناء برابتان بھی پڑھا گیا ہے۔

وہ آٹھ جانور یہ ہیں۔ دو (نرم مادہ) بھیڑ میں سے دو بکریوں میں سے دو اونٹوں میں سے اور دو گائے میں سے۔

الذکرین میں ہمزہ استفہام انکاری کے لئے ہے اور ام الانثیین میں ام متصلہ ہے اور ہمزہ استفہام کا مقابل ہے اما
اشملت میں اما، ام متصلہ اور ما موصولہ سے مرکب ہے۔ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے بھیڑ بکری کے زحرام کئے ہیں یا ان کی مادہ حرام
کی ہیں یا وہ بچے جو ابھی ماؤں کے پیٹ میں ہیں وہ حرام کئے ہیں؟ جیسا کہ تم کبھی تو زحرام ٹھہراتے ہو کبھی مادہ حرام ٹھہراتے ہو اور
کبھی ماں کے پیٹ کے بچے کو حرام ٹھہراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان میں سے کوئی جانور حرام نہیں کیا۔ یہ محض تمہاری اپنی اختراع ہے
اور اپنی خواہشات کا اتباع ہے۔ لہذا اے مسلمانو! تمہیں چاہئے کہ ان سب جانوروں کو حلال سمجھ کر کھاؤ۔

ام کنتم شهداء میں ام منقطعہ ہے اور بل اور ہمزہ کے معنوں میں ہے کیونکہ یہ ام فعل پر داخل ہے اور مساوات صرف
ذکرین، انثین اور اما اشملت علیہ ارحام الانثیین کے درمیان ہے کیونکہ یہ اسماء ہیں۔

ام کنتم شهداء سے کفار کی رسوم بدعیہ کی مزید تردید ہے۔ یعنی کیا تم اس وقت موجود تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان
جانوروں کے حرام ہونے کا فیصلہ کیا۔ ظاہر ہے کہ تم موجود نہیں تھے بلکہ یہ سب تمہاری خود ساختہ باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ پر افتراء
ہے۔ پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو من گھڑت اعتقادات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے اور خود ساختہ تحریمات
کے متعلق کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں تاکہ اس طرح وہ لوگوں کو بلا تحقیق گمراہ کر سکے۔ اس سے مراد عمرو بن لُحی ہے جس نے

بحیرہ، سائبہ، وصیلہ حام وغیرہ حرام قرار دیئے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے لیکن حسینی کے نزدیک اس سے مراد عمرو بن لُحی کے وہ مقلدین بھی ہو سکتے ہیں جو حضور کے زمانہ میں موجود تھے۔ نیز یہ کہ یہ آیت عوف بن مالک کے بارے میں نازل ہوئی جس نے مذکور آٹھ ازواج کو حرام قرار دیا تھا۔

ان کی تحلیل کو موکد کرنے اور انہیں حرام کرنے والے کی تردید کے لئے ان کو بیان کرتے وقت درمیان میں ایسے معترضہ جملہ لائے گئے ہیں جن کا تعلق تحریم و تحلیل سے نہیں۔

ظاہر ہے کہ ان آیات میں صاحبین و امام شافعی کے اس موقف کی دلیل موجود ہے کہ ماں کے پیٹ کا بچہ مطلقاً حلال ہے۔ خواہ زندہ نکلے یا مردہ کیونکہ نص مطلق ہے۔

اسی طرح یہ آیت امام ابو حنیفہ کے اس موقف کی دلیل ہے کہ گھوڑا، خچر اور گدھا حرام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف آٹھ مذکورہ ازواج کو حلال قرار دیا ہے۔ اس سے ان کے علاوہ دیگر چوپایوں کی حرمت ثابت ہوتی ہیں کیونکہ یہ وضاحت کا مقام ہے اگرچہ قاعدہ یہی ہے کہ کسی چیز کے ذکر سے اس کے ماسوا کی نفی نہیں ہوتی۔ گھوڑے، خچر اور گدھے کے حرام ہونے کا بیان ان شاء اللہ سورۃ نحل میں آجائے گا۔

بظاہر یہاں ایک اشکال ہے کہ ہرن اور دوسرے جنگلی جانور بھی چوپائے ہیں اور ان کا تذکرہ آیت زیر بحث میں نہیں ہے تو وہ بھی حلال نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ان جانوروں کا تذکرہ ہے جو انسان سے مانوس ہوتے ہیں اور گھروں میں عموماً پالے جاتے ہیں۔ ہرن وغیرہ جنگلی اور شکاری اور غیر مانوس جانور ہیں۔ ان کے عدم ذکر سے ان کا حرام ہونا لازم نہیں آتا۔

بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ بھینس چونکہ عرب میں نہیں ہوتی اس لئے اس کا تذکرہ بھی نہیں اگر عرب میں بھینس ہوتی تو اس کا تذکرہ بھی ضروری ہوتا۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ بھینس گائے کے ضمن میں آجاتی ہے کیونکہ بھینس کو گائے کے ضمن میں اور بکری اور بھیڑ کو علیحدہ ذکر کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ علاوہ ازیں بھینس کا اطلاق گائے پر نہیں ہوتا جیسا کہ بھیڑ بکری کا اطلاق ایک دوسرے پر نہیں ہوتا۔

لفظ غنم مختصر اور بھیڑ بکری دونوں پر مشتمل ہونے کے باوجود استعمال نہیں کیا گیا بلکہ تاکید تردید کے لئے ہے بھیڑ بکری کا الگ الگ مفصل ذکر کیا گیا کیونکہ کفار دونوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔

اونٹ کی دیگر اقسام مثلاً عربی اونٹ، بختی اونٹ وغیرہ سب اونٹ کے تحت داخل ہیں۔ ان کے علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ حلال جانوروں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرام جانوروں کی وضاحت کی ہے۔

۷۔ حرام جانوروں کا بیان

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ جَ لَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ

(رحیم ۵) (۱۴۵:۶)

فرمادے جو احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں کسی کھانے والے پر جس کو وہ کھاتا ہے کسی چیز کو حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ چیز مردا ہو یا بہتان ہو یا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے یا ذریعہ شرک جس پر اللہ تعالیٰ نے سوا کی اور کا نام پکارا جائے پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور نافرمانی کرنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ تو تیرا رب بے شک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

محرم ما، طعاما کی صفت ہے جو محذوف ہے اور محرم ما اپنے موصوف سمیت لا اجد کا مفعول ہے۔
بطعمہ طاعم کی صفت ہے۔ اس کی ضمیر مستتر کا مرجع طاعم ہے اور ضمیر بارز منصوب کا مرجع طعام محذوف ہے۔

الا ان یکون میتة قرأت حفص وغیرہ میں فعل مذکر ہے اور میتة منصوب ہے۔

ای الا ان یکون الشیء المحرم میتة یہ توجیہ مدارک نے بھی لکھی ہے۔

اور ابن کثیر اور مزہ کی قرأت میں تانیہ کی خبر کی وجہ سے نکون بھی مونث ہے۔

ابن مامر کی قرأت میں نکون مونث اور میتة مرفوع ہے اور کان تامہ ہے ای الا ان وجد میتة اس توجیہ کی رو سے

قاضی بیضاوی کے کہنے کے مطابق او دما کا عطف ان اور اس کے مدخول کے محل پر ہوگا۔

فانہ رجس معطوفات کے درمیان جملہ معترضہ ہے اور فانہ کی ضمیر کا مرجع صرف خنزیر ہے کیونکہ خنزیر ہی اس کے قریب تر

ہے اور خنزیر کا ماقبل اس کا مرجع نہیں اور اسی لئے خنزیر کو نجس العین کہتے ہیں۔

کتاب الطہارۃ میں صاحب ہدایہ کا اشارہ بھی اسی طرف ہے لکھتے ہیں کہ الہ کی ضمیر کا مرجع میتة اور دم مسلوح نہیں کہ اسے

نجس العین کہا جاسکے اور نہ ہی اس کا مرجع لحم ہے بلکہ اس کا مرجع لحم کا مضاف الیہ خنزیر ہے لہذا یہی نجس العین ہے۔ تامل وانصف

اہل فسقا کی صفت ہے فسقا اہل کا مفعول نہ بھی ہو سکتا ہے۔ اہل کا عطف یکون پر ہے اور اس کی ضمیر مستتر کا مرجع

بھی وہی ہے جو یکون کی ضمیر مستتر کا مرجع ہے۔ مفسرین نے ایسا ہی لکھا ہے۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو وحی میری طرف کی گئی ہے کہ اس میں کسی کھانے والے پر جو کسی چیز کو کھائے اس چیز کو حرام نہیں

پاتا۔ ہاں صرف ان صورتوں میں وہ کھانا حرام ہے کہ وہ کھانا مردا ہو یا بہتان ہو یا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو یا وہ ذبیحہ جو غیر اللہ

کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔

بظاہر آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف مذکورہ اشیاء ہی حرام ہیں۔ حالانکہ کتاب و سنت اور قیاس سے بالاتفاق یا

بالاختلاف اور بھی کئی ایک اشیاء کا حرام ہونا ثابت ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حصر حقیقی نہیں بلکہ ان آٹھ ازواج کے پیش نظر جنہیں کفار اپنے زعم باطل سے حرام قرار دیتے تھے یہ

حصر اضافی ہے اور اس کا قرینہ یہی ہے کہ آیت کا تذکرہ ان آٹھ ازواج کے مصلوٰ بعد ہے اور یہی بات دل کو لگتی ہے۔

کلام امام زاہد سے یہ معلوم ہوتا ہے فی ما اوحی سے مراد فی القرآن ہے۔

اکثر مفسرین و فقہاء کی رائے یہ ہے کہ آیت زیر بحث میں ان اشیاء کے حرام ہونے کی خبر دی گئی ہے جو اس وقت تک حرام ہو چکی تھیں۔ ممکن ہے کہ اس وقت تک یہی اشیاء حرام ہوئی ہوں۔ اور باقی اشیاء کے حرام ہونے کا حکم بعد میں نازل ہوا ہو۔ خواہ ما اوحی الی سے مراد ما اوحی الی مطلقاً ہو خواہ ما یوحی الی فی القرآن ہو۔ اس توجیہ کے پیش نظر یہ آیت دیگر تمام آیات سے مقدم ہے جن میں اور چیزوں کے حرام ہونے کا حکم ہے اور ان سب احادیث سے بھی مقدم ہے جن میں پنجنوں سے پکڑ کر کھانے والے پرندوں اور کچلیوں والے جانوروں کے حرام ہونے کا ذکر ہے۔ پس اس سے پہلے بھی یہی ذکر کر چکا ہوں اور صاحب بیضاوی کا اشارہ بھی اسی طرف ہے۔ لکھتے ہیں:

آیت منسوخ نہیں کیونکہ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس وقت تک وحی شدہ کلام میں نبی علیہ السلام کو ان اشیاء کے علاوہ کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم نہیں ملا تھا۔ یہ اس کے منافی نہیں کہ بعد میں کوئی اور چیز کیوں حرام ہو گئی۔ لہذا یہ آیت اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ خبر واحد سے کتاب کا نسخ جائز ہے اور نہ ہی اس سے یہ استدلال کیا جاسکتا ہے کہ اس کے علاوہ دیگر اشیاء حلال ہیں۔ یہاں ان محرمات کا ذکر صرف سابقہ آیات کی مناسبت کی وجہ سے ہے اور بس۔ ہذا کلامہ

یہ ان لوگوں کی تردید ہے جو اس آیت کو اس بات کی دلیل بناتے ہیں کہ خبر واحد سے کتاب اللہ کا نسخ جائز ہے۔ کیونکہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف آیت میں مذکور اشیاء حرام ہیں۔ لہذا یہ آیت اس خبر واحد سے منسوخ ہے جس میں ان اشیاء کے علاوہ اور اشیاء کے حرام ہونے کا حکم ہے۔

نیز یہ ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ آیت میں مذکورہ اشیاء کے علاوہ باقی تمام اشیاء حلال ہیں کیونکہ آیت میں لا والا کے ساتھ حصر ہے۔

لیکن ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ استدلال کرنے والے کون لوگ ہیں اتنی بات یقینی ہے کہ یہ استدلال کرنے والے حنفی نہیں۔

ہاں عضد الملة والدين نے پہلا استدلال نقل کر کے اس کا جواب دیا ہے کہ انصاف کرنے والا حکم خبر کے ثبوت کو منع کر سکتا ہے۔ نیز یہ کہ معنی یہ ہے کہ اب میں ان ہی چیزوں کو حرام پاتا ہوں۔ مستقبل میں اور اشیاء کا حرام ہونا اس کے منافی نہیں۔ لہذا خبر واحد سے آیت کا نسخ لازم نہیں آتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیت سے عدم تحریم ثابت ہے اور خبر نے اسے اٹھا دیا لیکن عدم تحریم کا معنی اباحت اصلہ کا بقاء ہوتا ہے۔ لہذا خبر واحد نے حلال الاصل کو حرام کیا اور کسی حکم شرعی کو نہیں اٹھایا اور بالاتفاق اسے نسخ نہیں کہتے۔ ہذا مافیہ

صاحب مدارک نے مذکورہ بالاتینوں توجیہات لکھی ہیں۔

۱۔ لا اجد فی ذالک الوقت

۲۔ لا اجد فی وحی القرآن

۳۔ لا اجد من الانعام

کیونکہ آیت بحیرہ، سائبہ وغیرہ کی تردید میں ہے۔ رہے موقوفہ، متروکہ وغیرہ تو وہ متیہ میں داخل ہیں۔
 آیت سے یہ استدلال بھی کیا جاسکتا ہے کہ کوئی چیز صرف اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے حرام ہو سکتی ہے۔ کوئی خواہش نفس کی بنا پر
 اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا۔
 آیت کی باقی تفسیر سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ میں گزر چکی ہے اور اہل لغیر اللہ بہ سے امام شافعیؒ کا استدلال اور اس کا
 جواب اسی سورت کی ابتداء میں گزر چکا ہے۔

۸۔ یہودیوں کے لیے محرمات

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا
 حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾
 (۱۴۶:۶)

یہودیوں پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے۔ اور گائے اور بکری میں سے ان کی چربی ان پر حرام کر دی
 تھی، مگر جو چربی ان کی پشت پر یا انتڑیوں پر لگی ہوئی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے انہیں ان کی شرارت کی وجہ
 سے سزا دی اور بے شک ہم سچے ہیں۔

یہ آیت ان اشیاء کا پتہ دیتی ہے جن کا کھانا یہود پر حرام تھا۔ ان پر ہر کھروالا جانور اور گائے اور بکری کی چربی حرام کی گئی جیسا
 کہ آیت سے واضح ہے۔

كُلَّ ذِي ظُفْرٍ سے مراد ہر وہ جانور جس کے پاؤں میں انگلیاں ہوں جیسے اونٹ، شتر مرغ، درندے، پرندے کیونکہ ظفر
 (ناخن) انگلیوں پر ہی ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس کا معنی ہر پنچے والا اور سم والا جانور ہے۔ سم کو مجازاً ناخن کہا گیا
 ہے۔

اور ایک روایت میں اس سے صرف شتر مرغ، بطن اور اونٹ مراد ہیں۔ آخری روایت حسینی نے لکھی ہے اور کشاف، مدارک اور
 امام زاہد نے صرف پہلی اور بیضاوی نے صرف دوسری لکھی ہے۔

إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ان میں سے ہر ایک حرمت شحم سے مستثنیٰ ہے۔
 یعنی ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کی گئی مگر جوان کی پیٹھ، پہلو یا انتڑیوں پر ہو وہ حرام نہ تھی۔

حوا یا، حاویۃ، حاویاء یا حویہ کی جمع ہے بمعنی انتڑیاں اسی طرح وہ چربی بھی حرام نہ تھی جو ہڈیوں پر ہو۔ اس سے مراد
 الیۃ (لیلے کی لاٹ) کی چربی ہے جو دم کی ہڈی سے ملی ہوتی ہے یا ہڈیوں کا گودا اور مغز جو ہڈی کے اندر ہوتا ہے۔ امام زاہد،
 مدارک اور حسینی نے یہی معنی مراد لئے ہیں۔

صاحب کشاف اور بیضاوی لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ الحوا یا وما اختلط بعظم کا عطف شحومہما پر ہو اور یہ چربی

بھی حرمت کے تحت ہو۔ اس صورت میں او بمعنی واؤ ہوگا۔

یہ آیت ہم اس لئے لائے ہیں کہ اس سے کئی ایک مسائل مستبط ہوتے ہیں اور کئی ایک فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جو دوران بحث آپ پر واضح ہو جائیں گے اور ساتھ ہی کئی ایک شبہات کا جواب بھی واضح ہو جائے گا۔

مجھے اس آیت کے مطالب میں بڑا تردد تھا لیکن بفضلہ تعالیٰ تردد دور ہو گیا اور تمام مطالب کھل کر سامنے آ گئے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان اشیاء کا ذکر کیا جو اس نے یہود پر حرام کر دیں اور پھر فرمایا۔

ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِغَيْرِهِمْ وَأَنَا لَصَدِيقُونَ اس ضابطہ و اصول کی رو سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ مذکورہ اشیاء ہمارے لئے حلال ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی امت کے احکام بتلائے ہیں اور یہ احکام اس وقت لازم ہوتے ہیں جب ان کے ذکر کے بعد ان کی تردید مذکور نہ ہو۔ اور یہاں تردید مذکور ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں یہ چیزیں ان پر حرام کر کے ہم نے انہیں ان کی شرارت کی سزا دی۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشیاء بلاشبہ تمہارے لئے حلال ہیں۔

آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شریعت میں باجماع صحابہ و تابعین گائے، بکری کی چربی اونٹ بطخ اور شتر مرغ حلال ہیں اور ہر پنجے سے پکڑ کر کھانے والا اور کچلیوں والا جانور بالاتفاق حرام ہے۔

كُلُّ ذِي ظُفْرٍ کے معنی بھی آپ کو معلوم ہو چکے ہیں جیسا کہ میں نے سب سے آخر میں ذکر کیا ہے۔ اگر اس سے مراد صرف اونٹ، بطخ اور شتر مرغ ہے تو ذلک کا مشار الیہ ان میں سے ہر ایک ہے اور آیت کا مفہوم بلاشبہ صاف اور واضح ہے۔ یعنی یہود کے ظلم و طغیان کی بنا پر بطور سزا ان پر بطخ، اونٹ، شتر مرغ اور گائے بکری کی چربی حرام کر دی گئی۔ لیکن تمہارے لئے یہ تمام اشیاء حلال ہیں۔ یہی توجیہ سب سے عمدہ معلوم ہوتی ہیں۔

اور اگر كُلُّ ذِي ظُفْرٍ سے مراد ہر انگلیوں والا جانور ہو تو اس میں درندے، پرندے، اونٹ، شتر مرغ وغیرہ سب داخل ہیں جن میں بعض ہمارے لئے حلال ہیں اور بعض حرام ہیں۔ اس صورت میں ذلک جَزَيْنَهُمْ کا مفہوم یہ ہوگا کہ ان پر تو یہ تمام اشیاء حرام تھیں لیکن تمہارے لئے تمام اشیاء حرام نہیں بلکہ بعض حرام اور بعض حلال ہیں۔

یعنی تم پر گائے بکری کی چربی، اونٹ، بطخ، شتر مرغ وغیرہ حرام نہیں۔ یہ چیزیں ان کی شرارتوں کی بنا پر بطور سزا صرف ان پر حرام تھیں۔ ہاں درندے وغیرہ تم پر بھی حرام ہیں۔

قاضی بیضاوی کے کلام کا اشارہ بھی اسی طرف ہے۔ لکھتے ہیں: شاید ظلم کی سزا مذکورہ تمام چیزوں کی تحریم تھی۔

اس شبہ کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ ہر ناخن والا جانور، گائے، بکری کی چربی، مچھلی اور ہفتے کے دن کام کرنا یہود پر حرام تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے انہیں بتلایا کہ ہم تم پر حرام شدہ اشیاء میں سے بعض کو حلال کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ تاکہ میں تمہارے لئے ان اشیاء میں سے بعض کو حلال کر دوں جو تم پر حرام ہیں۔

آیت میں مذکور بعض سے مراد چربی، مچھلی اور ہفتے کے دن کام کرنا ہے۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا اتباع ❶ کر رہے ہیں نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا لہذا درندے حسب سابق حرام ہیں اور چربی اور اونٹ کا گوشت ہمارے لئے حلال ہیں۔

کُلَّ ذِي ظُفْرِ کی تفسیر کل ذی مخلب و حافر کرنا ضعیف ہے کیونکہ اس طرح بکری اور گائے بھی اس کے تحت داخل ہیں۔ حالانکہ گائے بکری ان پر حرام نہیں تھیں۔ بلکہ صرف ان کی چربی حرام تھی۔ شیخ عصام نے یہی ذکر کیا ہے۔ پھر اس کا جواب دیا ہے اور پھر انگلیوں والی تفسیر پر بھی یہی اعتراض وارد کیا ہے۔ نیز اس میں مجازی معنی لینے پڑتے ہیں یعنی حافر کو مجازاً ظفر کہا گیا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ:

- ۱۔ اگر کُلَّ ذِي ظُفْرِ کا معنی کل ذی مخلب و حافر ہو تو پھر اس کا مطلب وہی لیا جائے گا جو انگلیوں والی دو تفسیروں میں واضح کر چکے ہیں۔
- ۲۔ اگر کُلَّ ذِي ظُفْرِ سے مراد صرف ذی مخلب ہو جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے تو بھی مندرجہ بالا دو توجیہوں کے مطابق اس کا معنی کیا جائے گا۔
- ۳۔ اگر کُلَّ ذِي ظُفْرِ سے مراد صرف درندے لئے جائیں تو پھر توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ ذَٰلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ کا مشار الیہ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ الْآیۃ ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے لئے صرف چربی حلال ہے۔ اور وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ محض بیان واقعہ ہوگا اور اس کے ساتھ تردید نہ ہوگی۔ پس جیسا کہ ان پر درندے حرام تھے ہم پر بھی درندے حرام ہیں۔ نیز اس توجیہ کے مطابق اس آیت سے درندوں کے حرام ہونے پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔

۴۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذَٰلِكَ جَزَيْنَهُمْ کا مشار الیہ مجموعہ ماضی ہو یعنی ان کی شرارت کے سبب مذکورہ تمام اشیاء ان پر حرام کر دی گئی لیکن تمہاری حالت ویسی نہیں لہذا بعض چیزیں تمہارے لئے حلال کی جاتی ہیں یعنی گائے بکری کی چربی کھا سکتے ہو لیکن بعض (درندے) بدستور حرام ہیں۔

۵۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی شرارت کی بنا پر ان پر مذکورہ تمام اشیاء حرام ہوئیں لیکن تمہاری حالت ویسی نہیں لہذا ممکن تھا کہ تمام اشیاء تمہارے لئے حلال کر دی جائیں لیکن درندے نجاست و خبثت کی وجہ سے تم پر بھی بدستور حرام ہیں اور چربی اپنی طہارت کی وجہ سے تمہارے لئے حلال ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

❶ ہم اتباع تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کر رہے ہیں البتہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری شریعت نے بھی انہی جانوروں کو حلال یا حرام رکھا جو عیسیٰ علیہ السلام نے حرام یا حلال قرار دیے۔ کیونکہ دیگر مختلف شریعتوں کے احکام ہماری شریعت میں مشروع ہیں۔ کما مر۔ (محمد احمد)

۹۔ تہتر فرقوں میں ایک جنتی باقی دوزخی ہیں۔

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ج وَلَا تَبْعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (۱۵۳:۶)

اور یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے تم اسی کی اتباع کرو اور دوسرے رستوں پر مت چلو کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے رستہ سے دور کر دیں گے۔ اس اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے تاکہ تم بچتے رہو۔

قرأت حفص میں ان مشدد مفتوح ہے اور لام مقدر ہے کیونکہ یہ فاتبعوہ کی علت ہے۔ بعض قراتوں میں ان مفتوح مخفف ہے یا ان مکسور مشدد ہے۔

ہذا کا مشارالیه، توحید، نبوت اور دیگر احکام ہیں جن کا تذکرہ سورۃ میں پہلے ہو چکا ہے۔ یعنی مذکورہ بالا تمام اشیاء و احکام اور عقائد میری سیدھی راہ ہے اسی راہ پر چلو اور رسوم بدعیہ ادیان متقدمہ اور عقائد باطلہ کی غلط راہیں اختیار نہ کرو جو مذاہب و عقائد دین اسلام کے منافی ہیں ان سے دور رہو۔ ورنہ وہ تمہیں وحی و برہان کی سیدھی راہ سے دور لے جائیں گے۔ آیت کا مضمون یہی ہے اور واضح ہے۔ اس لحاظ سے بظاہر آیت میں مشہور فرقوں کا کوئی ذکر نہیں۔

لیکن صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا یہ ہدایت کا راستہ اور صراط مستقیم ہے۔ اسی پر چلو، پھر اسی سیدھے خط کے دونوں جانب چھ چھ خطوط ❶ ادھر ادھر جانے والے کھینچے پھر فرما کہ یہ متعدد راہیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک پر ایک شیطان ہے۔ جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ لہذا ان راہوں سے دور رہو پھر آپؐ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ پھر ان بارہ میں سے ہر ایک چھ چھ میں تقسیم ہوتا ہے اور مجموعہ بہتر ۷۲ ہو جاتا ہے۔ ہذا کلامہ دیگر کئی مفسرین نے بھی یہی لکھا ہے۔

رسول اللہ کے خطوط کھینچتے وقت اس آیت کی تلاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک راہ اور متعدد راہوں سے یہ مراد ہے کہ آپؐ کی امت تہتر ۷۳ فرقوں میں بٹ جائے گی جن میں سے بہتر ۷۲ ہلاک و تباہ ہوں گے اور ایک نجات پا جائے گا۔ درج ذیل حدیث مشہور سے بھی یہی واضح ہے۔

میری امت ۷۳ تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں سے ایک فرقہ نجات پانے والا اور باقی ہلاک ہونے والے ہیں یا آپؐ نے فرمایا ایک کے سوا سب دوزخ میں جائیں گے۔

ایک روایت میں کچھ اور ستر ۷۰ فرقے ہیں اور ایک میں بہتر ۷۲ فرقے ہیں لیکن پہلی روایت سب سے صحیح ہے کہ ایک فرقہ

❶ مسند احمد کی روایت میں دائیں بائیں سے خطوط بغیر تصریح تعداد کے ہیں اور ابن ماجہ کی روایت میں صراحت ہے کہ دو دو خط دائیں اور بائیں کھینچے یعنی کل چار خطوط کھینچے اور انہیں شیطان کا راستہ قرار دیا۔ البتہ صاحب مدارک کا قول ۱۲ x ۶ قابل غور ہے۔ کیونکہ مصنف نے آگے چل کر فرق باطلہ کی جو تفصیل درج کی ہے وہ اس طرح کہ پہلے چھ باطل فرقے گنوائے ہیں اور پھر ایک ہر ایک کے بارہ فرقے قرار دیئے ہیں جبکہ صاحب مدارک کی تشریح کے موافق بالعکس ہونا چاہیے تھا۔ (محمد احمد)

نجات پانے والا اور بہتر ۲ فرقے ❶ ہلاک ہونے والے ہیں۔

چونکہ تذکرہ اسلامی فرقوں اور ان کی نجات اور ہلاک کا ہے۔ لہذا ہم اسی آیت کے تحت ذی علم و ذی شعور بھائیوں کے تذکرہ و تبصرہ کے لئے ان فرقوں کے نام اور ان کے عقائد و اقوال کی تفصیل ذکر کرتے ہیں۔

فرقہ ناجیہ

اگرچہ فرقہ ناجیہ مبہم ہے اور ہر تاویل کنندہ اپنے زعم کے مطابق اس کی تاویل کر سکتا ہے لیکن سچی اور تحقیقی بات یہی ہے کہ فرقہ ناجیہ وہی ہے جو اہل السنّت والجماعۃ کے طریقہ پر ہو۔ صحابہؓ، تابعینؓ اور سلف صالحینؓ کی پیروی کرتا ہو۔

روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرقہ ناجیہ کے متعلق سوال کے جواب میں فرمایا۔

۱۔ من کان علی السنّة والجماعۃ جو سنت و جماعت کے طریق پر ہو۔

۲۔ ایک روایت میں ہے ما انا علیہ واصحابی جس طریق پر میں اور میرے صحابہؓ ہیں۔

ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ فرقہ ناجیہ وہ جو درج ذیل دس خصائل کا حامل ہو۔

۱۔ تفضیل الشیخین یعنی ابو بکر صدیقؓ اور عمرؓ کو باقی امت سے افضل جانے۔

۲۔ توقیر الختین حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کا ادب و احترام کرے۔

۳۔ تعظیم القبلتین بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی تعظیم کرے۔

۴۔ والصلوة علی الجنائز نیک و بد مسلم دونوں کی نماز جنازہ پڑھے۔

۵۔ والصلوة خلف الامامین صالح و فاسق دونوں اماموں کے پیچھے نماز پڑھے۔

۶۔ ترک الخروج علی الامامین نیک و بد دونوں طرح کے حکام کے خلاف بغاوت نہ کرے۔

۷۔ والمسح علی الخفین سفر و حضر میں موزوں پر مسح کا قائل ہو۔

۸۔ القول بالتقدیرین اچھی اور بری تقدیر کو من جانب اللہ سمجھے۔

۹۔ الا مساک عن الشہادتین عشرہ مبشرہ یا ایسے اصحاب کے علاوہ کسی کے متعلق بعینہ جنتی اور دوزخی ہونے کی شہادت نہ

دے۔

۱۰۔ اداء الفریضتین نماز اور زکوٰۃ دونوں فرائض ادا کرے۔

اہل السنّت والجماعۃ کے بڑے بڑے مسائل یہی ہیں ورنہ عذاب قبر کی حقانیت کا اعتقاد و رویۃ باری تعالیٰ کا اعتقاد وغیرہ کئی

❶ اس حدیث مشہور کے مقابلہ میں ایک موضوع روایت بھی ہے کہ ”میری امت کے ۷۰ فرقے ہوں گے اور سوائے ایک سب نجات پائیں گے پوچھا گیا کہ وہ ایک کونسا ہے تو فرمایا کہ زنادقہ یعنی قدریہ“ الفاظ یہ ہیں:

یتفرق امتی علی سبعین فرقة کلہم فی الجنة الا فرقة واحدة۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم قال الزنادقة وہم القدریۃ۔

موضوعات کبیر از ملا علی قاری۔ باب الناء۔ (محمد احمد)

ایک مسائل اور بھی ہیں جو اہل السنۃ والجماعۃ کے ساتھ خاص ہیں۔

یابہ کہ مذکورہ بالا دس صفات اہل السنۃ والجماعۃ کی شرائط ہیں۔ ان کے علاوہ اور کئی ایک مسائل اگرچہ اہل السنۃ والجماعۃ کے ساتھ خاص ہیں لیکن شرائط میں داخل نہیں۔

ہلاک ہونے والے فرقوں کا بیان

دوزخی فرقے دراصل چھ ہیں۔ ۱۔ روافض ۲۔ خوارج ۳۔ جبریہ ۴۔ قدریہ ۵۔ جہدیہ ۶۔ مرجیہ

پھر ان میں سے ایک ایک کی بارہ شاخیں ہیں اور اس طرح مجموعہ بہتر ۷۲ ہے۔

(۱) روافض کی شاخیں یہ ہیں۔

۱۔ علویہ ۲۔ ایدیہ ۳۔ شعبیہ ۴۔ اسحاقیہ ۵۔ زیدیہ ۶۔ عباسیہ ۷۔ امامیہ ۸۔ متناخیہ ۹۔ ناوسیہ ۱۰۔ لاعلیہ ۱۱۔ راجیہ ۱۲۔ مترابیہ

(۲) خوارج کی شاخیں یہ ہیں۔

۱۔ ارزقیہ ۲۔ اباضیہ ۳۔ تغلبیہ ۴۔ حارمیہ ۵۔ خلیفہ ۶۔ کوزیہ ۷۔ معتزلہ ۸۔ میمونہ ۹۔ کنزیہ ۱۰۔ محکمہ ۱۱۔ اختیہ ۱۲۔ ثراخید

(۳) جبریہ کی شاخیں

۱۔ مضطریہ ۲۔ افعالیہ ۳۔ معیہ ۴۔ مفروعیہ ۵۔ مجازیہ ۶۔ مطمئنیہ ۷۔ کسلیہ ۸۔ سابقہ ۹۔ حبیبیہ ۱۰۔ خوفیہ ۱۱۔ فکریہ ۱۲۔ حبیبیہ

(۴) قدریہ کی شاخیں

۱۔ احمدیہ ۲۔ شویہ ۳۔ کسائیہ ۴۔ شیطانیہ ۵۔ شریکیہ ۶۔ وہمیہ ۷۔ رویدیہ ۸۔ ناکثیہ ۹۔ متبریہ ۱۰۔ فاسطیہ ۱۱۔ نظامیہ ۱۲۔ منزلیہ

(۵) جہمیہ کی شاخیں

۱۔ مخلوقیہ ۲۔ غیریہ ۳۔ واقفیہ ۴۔ فبریہ ۵۔ زنادقیہ ۶۔ لفظیہ ۷۔ مرابیہ ۸۔ متراقبیہ ۹۔ واردیہ ۱۰۔ فانیہ ۱۱۔ حرقیہ

۱۲۔ معطلیہ

(۶) مرجیہ کی شاخیں

۱۔ تارکیہ ۲۔ شائیہ ۳۔ راجیہ ۴۔ شاکیہ ۵۔ ہمییہ ۶۔ عملیہ ۷۔ منقوصیہ ۸۔ ستیمیہ ۹۔ اثریہ ۱۰۔ بدعیہ ۱۱۔ حشویہ ۱۲۔ مشتہبیہ

یہ بہتر ۷۲ فرقوں کے نام ہیں ان سب کے عقائد باطل اور مذاہب فاسد ہیں۔

۱۔ روافض

کیونکہ روافض نماز باجماعت۔ اقامت۔ مسح علی الخفین (موزوں پر مسح) ترواح، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھنا، جلدی روزہ کھولنا اور نماز مغرب جلدی پڑھنا ان میں سے کسی چیز کو سنت نہیں سمجھتے۔ حضرت فاطمہؓ کو حضرت عائشہؓ پر فضیلت دیتے ہیں۔ حضرت علیؓ کے سوا باقی صحابہؓ کو ملعون سمجھتے ہیں اور ان پر لعنت کرتے ہیں۔ حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ یکبارگی ایک لفظ سے دئی ہوئی تین

طلاق کے واقع ہونے کو تین طلاقیں نہیں سمجھتے جب تک کہ علیحدہ علیحدہ طلاقیں نہ دے۔ وغیرہ ذلك من العقائد الباطلة والاقوال الفاسدة

۲۔ خوارج

جماعت کو مسنون نہیں سمجھتے۔ اہل قبلہ کو محض گناہ سے کافر قرار دیتے ہیں۔ ظالم حکام کے خلاف بغاوت فرض سمجھتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر لعنت کرتے ہیں۔

۳۔ جبریہ

ان کے خیال میں انسانوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں بلکہ وہ مجبور محض ہے۔ اس عقیدہ سے ثواب، عقاب، حلال، حرام، فرائض و واجبات غرض پورے دین اسلام کا بطلان لازم آتا ہے۔ نیز ان کے خیال میں مال اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔

۴۔ قدریہ

ان کے نزدیک تمام افعال کا خالق خود انسان ہی ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ انسان خلق (پیدا کرنا) میں خدا تعالیٰ کا شریک ہے لیکن ہمارے (اہل السنۃ والجماعۃ) مذہب میں ایسی کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ قدریہ واللہ خلقکم وما تعملون اللہ تعالیٰ تمہارا اور تمہارے اعمال کا خالق ہے کے پیش نظر اس کے قائل نہیں کہ افعال کا خالق تو اللہ ہے لیکن کاسب انسان ہے۔ ان کے خیال میں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز عند اللہ کفر ہو لیکن انسانوں کے نزدیک ایمان ہو۔ ان کے نزدیک نماز جنازہ واجب نہیں۔ یہ لوگ میثاق کے منکر ہیں۔ ان کے خیال میں فعل کی توفیق اس سے پہلے ہوتی ہے اس کے برعکس جبریہ کے نزدیک فعل کی توفیق فعل کے بعد ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک استطاعت فعل کے مقارن ہے نہ اس سے پہلے ہے اور نہ اس کے بعد، معراج جسمانی کے قائل نہیں بلکہ اسے محض خواب سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ من ذالک

۵۔ جہمیہ

ان کے نزدیک ایمان صرف تصدیق بالقلب کا نام ہے اقرار باللسان ضروری نہیں۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ عذاب قبر، سوال منکر نکیر اور ملک الموت کے منکر ہیں۔ انہیں محض اوہام و خیالات سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ارواح کا قابض اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ روز قیامت حوض کوثر کے بھی منکر ہیں۔

۶۔ مرجیہ

ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا ہم شکل پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجسم ہے اور جگہ گھیرے ہوئے ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی جگہ ہے ایمان لانے کے بعد کوئی سا گناہ بھی مضر نہیں۔ بندے پر صرف ایمان لانا فرض ہے۔ یہ لوگ نماز، زکوٰۃ، فرائض و واجبات کے منکر ہیں۔ ان کے خیال میں عورتیں محض خوشبودار پھول ہیں جو چاہے ان میں سے کسی کو بھی بغیر نکاح

استعمال کر سکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ ان عقائد فاسدہ اور اقوال باطلہ سے بہت سی آیات، احادیث اور اقوال صحابہ و تابعین کا انکار لازم آتا ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل السنۃ والجماعۃ کے عقیدہ پر ثابت قدم رکھے اور بدعات و گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ان شاء اللہ حتی المقدور ان میں سے ہر ایک کی ہم قرآن پاک سے تردید کریں گے۔

مندرجہ بالا چھ اصولی فرقے جس طرح مذکورہ اقوال میں آپس میں متفق ہیں اسی طرح کئی ایک اقوال میں آپس میں مختلف بھی ہیں لیکن ان کا تذکرہ و تفصیل اطناب کا باعث، یہ تمام تفصیل میں نے ابن سراج کے رسالہ سے نقل کی ہے۔ صاحب شرح وقایہ نے معطلیہ کو اصل اور جرمیہ کو اس کی فرع لکھا ہے۔ اسی طرح مشبہ کو اصل اور مرجیہ کو اس کی فرع کہا ہے۔

بعض کے نزدیک اصولی فرقے بارہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی چھ شاخیں ہیں۔ کئی مفسرین کے کلام سے اس طرف اشارہ ملتا ہے۔

صاحب مواقف نے ایک اور طریقہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے اصولی فرقے آٹھ لکھے ہیں۔

۱۔ معتزلہ ۲۔ شیعہ ۳۔ خوارج ۴۔ مرجیہ ۵۔ بخاریہ ۶۔ جبریہ ۷۔ مشبہ ۸۔ ناجیہ

۱۔ معتزلہ کی بیس شاخیں ہیں۔

۲۔ شیعہ کی بائیس شاخیں ہیں۔

۳۔ خوارج کی بیس

۴۔ مرجیہ کی پانچ

۵۔ بخاریہ کی تین

۶۔ جبریہ کی ایک

۷۔ اسی طرح مشبہ

۸۔ اور ناجیہ کی بھی ایک ایک شاخ ہے۔

اس کے بعد ان کے متفقہ اور مختلف عقائد کا ذکر کیا ہے جو مذکورہ بالا تفصیل کے برعکس مختلف تفصیل ہے اور جسے خوف اطناب کی بنا پر ترک کیا جاتا ہے۔

۱۰۔ علامات قیامت

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْظُرُوا أَيَّامًا مُتَنَظِّرُونَ ﴾ (۱۵۸:۶)

وہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر فرشتے آئیں یا تیرا رب یا تیرے رب کی کوئی نشان آئے۔ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آجائے گی اس دن کسی کو اس کا ایمان لانا نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کر چکا ہو انہیں کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

اس آیت سے ایک تو یہ بات واضح ہے کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں جو اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوں گی۔ دوسری بات اس سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ثابت ❶ ہوتا ہے کیونکہ آیت میں بعض آیات کا لفظ دوبارہ آیا ہے۔

حسینی میں ہے کہ پہلے بعض آیات سے مراد مطلق علامات قیامت ہیں اور دوسری سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا مراد ہے۔

اویاتی منصوب ہے اور اس کا عطف پہلے اویاتی پر ہے اور استفہام انکاری ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ: ہم نے تو حید کو دلائل سے واضح کر دیا ہے اور رسالت کو مفصل بیان کر دیا ہے۔ ان کے عقائد کا بطلان بطریق احسن ثابت کر دیا ہے اب وہ ایمان لانے میں کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہیں صرف یہی انتظار ہے کہ عذاب کے فرشتے آجائیں یا موت کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کو آجائیں یا تیرے پروردگار کا حکم یعنی عذاب آجائے۔ قیامت آجائے۔ یا تیرے پروردگار کی بعض نشانیاں یعنی قیامت کے آثار ظاہر ہو جائیں۔ القصہ مطلب جب ہی ٹھیک واضح ہوتا ہے کہ مضاف محذوف مانیں اَوِّیَاتِیْ بَعْضُ آیَاتِ رَبِّکَ سے مراد قیامت کی اشراط اور اس کے آثار ہیں۔

ایمان لانے میں کفار اگرچہ ان چیزوں کے منتظر نہیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ ان اشیاء کو دیکھتے ہی بے ساختہ ایمان لے آئیں گے اس لئے انہیں منتظرین علامات کے قائم مقام رکھ دیا۔

علامات قیامت

القصہ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی۔ پس جو لوگ لَا تَأْتِیْکُمْ إِلَّا بَغْتَةً سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ قیامت کی کوئی نشانی نہیں قیامت اچانک آئے گی۔ اس آیت سے ان کی تردید ہوتی ہے۔ لَا تَأْتِیْکُمْ إِلَّا بَغْتَةً کا مفہوم یہ ہے کہ نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد قیامت کا وقت مقرر نہیں بلکہ اچانک آئے گی۔ علامات قیامت کی دو قسمیں ہیں، چھوٹی علامات، چھوٹی علامات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بڑی علامات دس ہیں اور شاید یہاں وہی مراد ہیں۔

حضرت حذیفہؓ اور برآ بن عازبؓ سے منقول ہے کہ ہم بیٹھے آپس میں قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ

❶ بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”قیامت قائم نہ ہوگی۔ یہاں تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو اور جب ایسا ہوگا اور لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے“ پھر آپؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ

یعنی اس وقت ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہوگا۔ (صحیح بخاری تفسیر سورۃ انعام)

تشریف لائے اور دریافت فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو ہم نے عرض کیا قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اس سے پہلے تم دس علامات نہ دیکھ لو۔ پھر آپؐ نے درج ذیل دس علامات کا ذکر فرمایا۔

۱۔ دخان (یعنی دھواں)

۲۔ دابة الارض ایک خاص قسم کا جانور جو قیامت سے پہلے صفا پہاڑ سے نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا۔

۳۔ مشرق میں زمین کا دھنس جانا

۴۔ مغرب میں زمین کا دھنس جانا

۵۔ جزيرة العرب میں زمین کا دھنس جانا

۶۔ دجال

۷۔ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا

۸۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا

۹۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول

۱۰۔ یمن سے ایک آگ کا ظہور جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف لے جائے گی۔

مذکورہ بالا علامات میں سے درج ذیل کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔

۱۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا

۲۔ دخان-کابیان

۳۔ خاص جانور کا نکلنا

۴۔ یاجوج ماجوج کا خروج

۵۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول

لیکن دجال، حسف اور آگ کا ذکر مجھے قرآن پاک میں نہیں ملا۔

ان میں سے ہر ایک کا تذکرہ اپنے اپنے مقام پر ان شاء اللہ مفصل آئے گا۔

آیت کی مشہور تفسیر یہی ہے اور مشہور علامات قیامت بھی یہی ہیں۔

امام زاہد سورہ نحل میں دابة الارض کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ ابن مسعودؓ سے منقول ہے کہ قیامت کی دس علامات میں سے

پانچ گزر چکی ہیں۔ جو یہ ہیں۔

۱۔ نبی علیہ السلام کا وجود

۲۔ چاند کا شق ہونا

۳۔ الدخان، دھواں

۴۔ اللزام

۵۔ البطشۃ..... یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لزام اور بطشۃ ایک ہی ہیں اور ان ہر دو سے مراد یوم بدر کو کفار کا عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔

اور پانچ علامات کا وقوع ابھی باقی ہے جو درج ذیل ہیں۔

۱۔ یاجوج ماجوج کا خروج

۲۔ دجال

۳۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا

۴۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول

۵۔ خاص قسم کے جانور کا زمین سے نکلنا

یہ روایت پہلی مشہور روایت کے خلاف ہے۔

سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا بیان

نفسا، لا ینفع کا مفعول ہے اور ایمانہا، لا ینفع کا فاعل ہے اور لم تکن امن من قبل، نفسا کی صفت ہے۔ کسبت کا عطف امن پر ہے اور یہ نفی کے تحت داخل ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس دن تیرے پروردگار کی بعض آیات ظاہر ہوں گی یعنی سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس دن ان لوگوں کو ان کا ایمان لانا مفید نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لائے ہوں گے یا انہوں نے اس سے پیشتر کوئی بھلائی نہ کی ہوگی۔

جو لوگ اعمال کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں ان کے عقیدہ کے مطابق آیت کا مفہوم بالکل واضح ہے لیکن ہمارے نزدیک اس میں کچھ اشکال ہے۔

صاحب مدارک نے اس اشکال کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے کہ خیر سے مراد اخلاص اور توبہ ہے۔ اگر خیر کا معنی اخلاص کریں تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی پہلے ایمان نہ لایا ہو اسے اس دن ایمان لانا نفع نہ دے گا اور اسے بھی ایمان نفع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان میں مخلص نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد کافر کا ایمان مقبول نہیں اسی طرح منافق کا ایمان بھی مقبول نہیں۔

اور اگر خیر سے مراد توبہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ اس دن اس آدمی کو ایمان لانا مفید نہیں جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو اسی طرح جس نے پہلے اعمال صالحہ نہ کئے ہوں اور توبہ نہ کی ہو۔ اسے اس دن کی توبہ بھی مفید نہیں جس طرح مغرب سے سورج کے طلوع کے بعد کافر کا ایمان مقبول نہیں اسی طرح اس وقت مومن کی توبہ مقبول نہیں اگر اس نے پہلے سے توبہ نہ کی ہو۔ ان توجیہات سے اعمال ایمان میں داخل نہ ہوں گے۔ خواہ اس دن کا ایمان ہو یا پہلے کا۔ کذا فی المدارک

امام زاہد نے پہلے جواب کو کمزور قرار دیا ہے کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ منافق کے ایمان کا وجود ہے حالانکہ ایسا نہیں۔ اور دوسرے جواب کی یہ تاویل ہے کہ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے وقت مومن کی توبہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے۔ قبول کرے یا نہ کرے۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ اس وقت توبہ قطعاً غیر مقبول ہے جیسا کہ توبہ الباس میں ہم مفصل بیان کر چکے ہیں۔

حسینی میں معاملہ سے منقول ہے کہ اس دن کافر کا ایمان اور فاسق کی توبہ مقبول نہیں اور مغرب سے سورج کے طلوع کے متعلق لکھا ہے کہ آثار میں ہے کہ جس رات کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہو گا وہ رات بہت لمبی ہوگا۔ عابد اور تہجد گزار اس کے طول کو محسوس کر لیں گے حتیٰ کہ جب وہ اپنی عبادت اور وظائف سے فارغ ہوں گے تو صبح کے منتظر ہوں گے لیکن صبح کے آثار نہ پا کر پھر کافی دیر کے لئے عبادت میں مشغول ہو جائیں گے۔ پھر صبح کا انتظار کریں گے لیکن صبح کے آثار پھر بھی ظاہر نہ ہوں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس میں بھی کوئی راز ہے جو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہے۔ پھر توبہ واستغفار میں مشغول ہو جائیں گے حتیٰ کہ وہ دیکھیں گے کہ صبح کے آثار مغربی افق پر نمودار ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد تمام لوگ اسے دیکھ لیں گے اور حیران و پریشان ہو جائیں گے کفار ایمان لے آئیں گے اور فاسق توبہ میں مشغول ہو جائیں گے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ کیونکہ یہ حالت اضطراری ہوگی اختیار نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو طلوع شمس من المغرب سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق عطا کرے۔ (آمین ثم آمین)

بیضاوی میں ہے کہ اگر اعمال کو ایمان میں داخل نہ کریں تو پھر آیت کی تین توجہیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی اور صحیح توجہ یہ ہے کہ یہ حکم اس دن کے ساتھ خاص ہے یعنی جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو گیا اس سے موت کا دن مراد ہے۔

دوسرے دو جواب جو قاضی بیضاوی نے ذکر کئے ہیں کہ تردید کو اشتراط النفع باحد الامرین پر محمول کریں گے یعنی جو شخص ایمان و عمل دونوں سے خالی ہو اسے اس دن ایمان نفع نہ دے گا اور اسے صرف اس پر محمول نہیں کریں گے کہ جو شخص عمل سے خالی ہو اسے ایمان مفید نہیں اور دوسرا جواب یہ ہے کہ کسبت کا عطف لم تکن پر ہے یعنی اس وقت کا ایمان مقبول نہیں اگرچہ ایمان میں کسب خیر بھی شامل ہو۔ ان دونوں جوابوں کے متعلق شیخ عصام نے بہت کچھ لکھا ہے جس کا ذکر باعث اطنات ہے۔ اس کے برعکس تکوین میں ہے کہ ان اور اذا جب نفی میں استعمال ہوں تو شمول عدم کا فائدہ دیتے ہیں اور اگر کوئی قرینہ ہو تو پھر عدم شمول کا فائدہ دیتے ہیں جیسا کہ آیت زیر بحث میں ہے۔ جار اللہ ز محشری نے اسے عدم شمول پر محمول کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔

یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس کافر کے درمیان جو علامات قیامت کے ظہور کے وقت ایمان لے آئے اور اس مومن کے درمیان جو اس سے پہلے کوئی نیکی نہ کرے کوئی فرق نہیں۔

انہوں نے اسے شمول عدم پر محمول نہیں کیا یعنی یہ معنی نہیں کیا کہ اس وقت اس شخص کو ایمان مفید نہیں جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے کوئی نیکی نہ کی ہو کیونکہ نفی ایمان کے بعد ایمان میں نیکی کی نفی تکرار ہے۔

سورة الاعراف

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۱۔ نماز میں قیام نماز میں قبلہ رو ہونا

نماز مسجد میں ادا کرنا نماز کے لئے نیت کا ضروری ہونا

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ قَدْ وَاقِفُكُمْ وَأُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ط كَمَا
بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۝ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُم مُّهْتَدُونَ ۝﴾ (۲۹:۷-۳۰)

فرمادیتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔
فرمادیتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔
فرمادیتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔
فرمادیتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔
فرمادیتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔

قوله تعالى: أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ یعنی اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے اور ہر اس چیز کا حکم دیا ہے جو عقلاء کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ لہذا کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اس نے فواحش کا حکم دیا ہے۔
کشاف میں ہے کہ قسط سے مراد توحید ہے۔

وَاقِفُكُمْ وَأُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ۔ کشاف و مدارک میں ہے کہ ہر نماز کے وقت یا ہر نماز کی جگہ اس کی طرف پوری طرح توجہ رکھو اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف دھیان نہ دو۔
بیضاوی میں ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف ٹھیک ٹھیک توجہ کرو۔ عبادت کے سوا اور چیزوں کا دھیان نہ رکھو۔ یا یہ کہ ہر مسجد میں نماز اپنے وقت میں قبلہ رو ہو کر قائم کرو یا یہ کہ جس مسجد میں نماز کا وقت ہو جائے وہیں ادا کرو اور اپنی مساجد میں واپسی تک اسے موخر نہ کرو۔

ان مختلف اور متعدد توجیہات سے درج ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔

۱۔ قیام نماز میں فرض ہے۔

۲۔ نماز میں قبلہ رو ہونا ضروری ہے۔

۳۔ نماز مسجد میں ادا کرنا چاہئے۔

۴۔ ادائیگی نماز کے لئے کسی مسجد کی تخصیص نہیں کسی بھی مسجد میں ادا کی جاسکتی ہے۔

قوله تعالى: **وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ** اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوص دل سے کرو۔

جیسا کہ تنبیہ ابواللیث میں مذکور ہے کہ یہ آیت اس امر کی دلیل ہے کہ عبادت خصوصاً نماز میں نیت شرط ہے۔

لیکن اشتراط نیت کے لئے فقہاء کے نزدیک مشہور نبی علیہ السلام کا یہ قول ہے **انما الاعمال بالنیات** یعنی اعمال کا ثواب نیت ہی سے ملتا ہے لیکن عبادات مقصودہ میں عدم نیت سے جہاں ثواب ختم ہو جاتا ہے وہاں اصل عبادت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ نماز عبادت مقصودہ ہے۔ اور بغیر نیت کے صحیح نہ ہوگی۔ جبکہ غیر مقصودہ مثلاً وضو میں اگرچہ بغیر نیت کے ثواب نہ ملے گا لیکن وضو بغیر ثواب کے بھی نماز کے لئے وسیلہ بن جائے گا۔ لہذا وضو میں نیت شرط نہیں۔

امام شافعیؒ کے نزدیک اعمال کا حکم نیت سے وابستہ ہے۔ لہذا کوئی عبادت بھی بغیر نیت کے جائز نہ ہوگی۔ اور نہ ہی بغیر نیت اس کا ثواب ہوگا لہذا ان کے نزدیک وضو میں بھی نیت شرط ہے۔

قوله تعالى: **كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ** جیسا اس نے تمہیں ابتداء پیدا کیا ہے ایسے ہی تم کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اور پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزاء عطا کرے گا۔

یابہ کہ جیسا اس نے تمہیں پہلی بار ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے ختنہ پیدا کیا۔ ایسے ہی دوبارہ ہو جاؤ گے۔

یا جیسا کہ ابتدا میں تمہیں مؤمن و کافر بنایا ہے پھر تم ایسے ہی ہو جاؤ گے قوله تعالى: **فَرِيقًا هَدَىٰ** ایک فریق کو اس نے سیدھی راہی پر ڈالا اس سے مراد مسلمان ہیں۔

وَفَرِيقًا ضَلَّاهُمْ اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ اس سے مراد کافر ہیں۔

دوسرا فریق اس فعل کی بنا پر مغضوب ہے جس کی تفسیر مابعد والا فعل کر رہا ہے ای خذل فریقاً ایک فریق کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے شیاطین کو اپنا رفیق و کارساز ٹھہرایا اور اس کے باوجود اپنے آپ کو سیدھی راہ پر سمجھے بیٹھے ہیں۔

یہ اس امر کی دلیل ہے کہ جان بوجھ کر کفر کرنے والا اور بھولے سے کفر کرنے والا یکساں لائق مذمت ہیں۔ لیکن جن کے نزدیک خطی اور معاند کافر برابر نہیں وہ اسے سوچ و بچار اور غور و فکر میں کوتاہی پر محمول کر سکتے ہیں۔

صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ یہ آیت ہدایت و اضلال میں معتزلہ کے خلاف ہماری دلیل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

۲۔ نماز میں ستر عورت فرض ہے

﴿يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِیْنَتُکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَکُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ ۝﴾ (۳۱:۷)

اے ایمان والو ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو اور کھاؤ پیا اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

یہی وہ آیت ہے جس سے نماز میں ستر عورت کے وجوب کے لئے استدلال کیا جاتا ہے کیونکہ زینت سے مراد بدن کے

ضروری حصوں کو ڈھانکنے والا لباس ہے۔ اور صاحب ہدایہ کی رائے کے مطابق مسجد سے مراد نماز ہے۔ لکھتے ہیں کہ اور نمازی اپنی شرمگاہ کو ڈھانکے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ اِی مایواری عورتکم عند کل صلوٰۃ یعنی ہر نماز میں اتنا لباس ضرور پہنو جو تمہاری شرمگاہ کو ڈھانک لے۔ ہذا لفظ

امام زاہد کا رجحان بھی یہی ہے اور ابواللیث نے بھی اپنی تنبیہ میں یہی کہا ہے۔

بیضاوی میں ہے کہ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ کے بعد طواف او صلوٰۃ مقدر ہے۔ یعنی نماز و طواف کے لئے ہر مسجد میں اپنی آرائش اختیار کرو۔ لکھتے ہیں کہ اے اولاد آدم اپنی آرائش یعنی وہ لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپے ہر مسجد میں طواف یا نماز کے لئے اختیار کرو۔

سنت یہ ہے کہ نماز کے لئے آدمی خوب بن سنور کر جائے۔ اس میں اس امر کی دلیل ہے کہ نماز میں بدن کے ضروری حصوں کو ڈھانپنا واجب ہے۔

بیضاوی کے قول ومن السنة الخ کا مطلب یہ ہے کہ زینت سے مراد لباس ہے اور امر وجوب کے لئے ہوتا ہے اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نماز میں اتنا لباس واجب ہے جو بدن کے ضروری حصوں کو ڈھانپ لے تو پھر لباس کی جگہ زینت لانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زینت سے مراد یہ ہے کہ نہایت عمدہ لباس پہنے۔ اس تقریر سے وفیہ دلیل علی وجوب ستر العورة فی الصلوٰۃ ٹھیک بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ وہم دور ہو جاتا ہے کہ بیک وقت امر وجوب و استحباب دونوں کے لئے کیسے ہو سکتا ہے۔ تامل وانصف

کشاف میں ہے خُذُوا زِينَتَكُمْ کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی کسی بھی مسجد میں جب نماز پڑھو یا مسجد حرام میں طواف کرو تو نہایت عمدہ کپڑے پہن لو۔ یہ حکم اس لئے دیا کہ جاہل عرب برہنہ طواف کرتے تھے۔

طاؤس سے منقول ہے کہ زینت کا مطلب انہیں دیباچ و ریشم کے کپڑے پہننے کا حکم نہیں بلکہ اس سے عام لباس مراد ہے کیونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ ننگے بدن طواف کرتے اور کپڑے مسجد سے باہر اتار دیتے اور اگر کوئی کپڑے پہن کر طواف کرتا تو اسے مارتے اور اس سے کپڑے چھین لیتے اور کہتے یہ تھے کہ ہمیں ان کپڑوں میں طواف نہیں کرنا چاہئے جن میں ہم گناہ کرتے ہیں۔ یا یہ بات بطور تفاؤل ہے کہ جس طرح گناہ آلود کپڑوں سے اجتناب کرتے ہیں اسی طرح انہیں گناہ سے اجتناب کرنا چاہئے۔

بعض فقہاء کے نزدیک زینت سے مراد کنگھی کرنا، خوشبو لگانا ہے۔ سنت یہی ہے کہ آدمی نماز کے لئے اچھی حالت میں ہو۔

صاحب مدارک نے بھی آیت کے یہی معنی لکھے ہیں لیکن طواف اور قصہ طواف کا ذکر نہیں کیا۔

فتاویٰ حمادیہ میں مسجد میں عمدہ ہیئت اختیار کرنے کے بارے میں تفسیر کبیر سے چار اقوال نقل کئے ہیں۔

۱۔ یہ حکم طواف کے لئے ہے۔ کیونکہ وہ برہنہ طواف کرتے تھے

۲۔ نماز میں بدن کے ضروری حصے ڈھانپنے کے لئے ہے۔

۳۔ جمعہ اور عیدین کے اجتماعات میں خوب بن سنور کر جانے کا حکم ہے۔

۴۔ خوب بننے سنور نے، کنگھی کرنے، خوشبو لگانے کا حکم ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ قول مختار کے مطابق اس آیت کی رو سے نماز میں بدن کے ضروری حصے ڈھانپنا واجب ہے۔

یہ امر مختلف فیہ ہے کہ کیا یہ خطاب تمام بنی نوع انسان کو ہے یا صرف مسلمانوں کو۔ اکثر کی رائے میں یہ حکم صرف مسلمانوں کے لئے ہے۔ لیکن بعض مفسرین کے نزدیک بنی آدم کے پیش نظر مسلم و غیر مسلم ہر ایک کو خطاب ہے۔

بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ”بنی آدم“ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ بدن کے ضروری حصوں کو ڈھانپے۔ لیکن آیت سے مراد یہی ہے کہ نماز میں بدن کے ضروری حصوں کو ڈھانپنا واجب ہے۔ کیونکہ بات نماز میں بدن ڈھانپنے کی ہے۔ محض لباس پہننے کی نہیں اگرچہ دوسرے فریق کا کہنا بھی ٹھیک ہے لیکن اس صورت میں عبارت امنوا مقدر ماننا پڑے گا۔ ای امنوا ثم استروا عورتکم للصلوہ اگرچہ یہاں بحث طویل ہے۔ مگر مقصود حاصل ہو جانے اور طوالت سے بچنے کے لیے یہی کافی ہے۔

قوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پسند کی چیزیں کھاؤ پیو اور ان میں سے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو اپنے آپ پر حرام ٹھہرا کر حد سے تجاوز نہ کرو۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بنی عامر کی دیکھا دیکھی جب مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ وہ بھی دوران حج جہ بی نہیں کھائیں گے۔ اور اسے ثواب سمجھا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ حلال اشیاء کھاؤ پیو اور انہیں حرام کر کے اسراف نہ کرو۔

آیت میں زیادہ کھانے پینے سے بھی ممانعت ہے۔ لہذا زیادہ کھانے پینے سے پرہیز لازم ہے۔ اس سے کئی ایک امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ بدن کے لئے سخت مضر ہے۔

کشاف میں ہے کہ منقول ہے کہ علی بن حسین بن واقد سے ایک عیسائی حکیم نے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں طب کے بارے میں کچھ نہیں تو انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے علم طب کو نصف آیت میں سمود دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا“ پھر عیسائی حکیم کہنے لگا تمہارے رسول اللہ سے اس سلسلے میں کچھ منقول نہیں۔ اس پر انہوں نے جواب دیا۔ ہمارے رسول اللہ نے طب کو نہایت قلیل الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا:

معدہ بیماری کا گھر ہے۔ پرہیز علاج کا اصل ہے۔ ہر بدن کو وہی چیز دو جس کا تم نے اسے عادی بنا رکھا ہے۔ اس پر عیسائی حکیم کہنے لگا تمہارے رسول اور تمہاری کتاب نے جالینوس کے لئے کوئی طب باقی نہیں رہنے دی۔

بیضاوی اور مدارک نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ حرام کھانے سے بچو اور حرام کھا کر اسراف نہ کرو۔

اور زاہدی نے یہ سب کچھ لکھنے کے بعد لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر بھی نہ کرو۔ تمام معانی و تاویلات کا مآل ایک ہی ہے کہ حدود سے تجاوز نہ کرو۔ واللہ اعلم بالصواب

۳۔ اعراف کا بیان

﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ج وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كَلَامَ بَسِيْمُهُمْ ج وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ قَدْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۝ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ لَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيْمِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۝ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ط اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝﴾ (۷: ۴۶ - ۴۹)

اور دونوں کے درمیان ایک دیوار ہوگی۔ اور اعراف کے اوپر ایسے لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی نشانی سے پہچان لیں گے۔ وہ جنت والوں کو سلام علیکم کہیں گے۔ ابھی یہ خود جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ضرور ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیریں گے تو یہ دعا کریں گے اے ہمارے رب۔ ہمیں گنہگار لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور اعراف والے ایسے لوگوں کو پکار کر کہیں گے جنہیں وہ ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے کہ تمہاری جماعت تمہارے کام نہ آئی اور نہ ہی وہ تکبر کام آیا جو تم کیا کرتے تھے۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ پہنچے گی۔ (بالا خزان کو حکم ہوگا) چلے جاؤ جنت میں نہ تمہیں ڈر ہے اور نہ تم غمگین ہو گے۔

حقیقت اعراف میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ یہ آیات اعراف کی حقانیت اور حقیقت واضح کرتی ہیں۔ ہمارے نزدیک یہی مختار ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان یا جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک پردہ لگایا گیا ہے۔ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا۔ اور اعراف (ایک دیوار کی بلندی) پر ایسے لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کی علامات کی بنا پر پہچانتے ہوں گے۔ مثلاً چہروں کی سفیدی یا چہروں کی سیاہی سے یا الہام و تعلیم سے۔ یہ لوگ جو اعراف پر ہوں گے ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ یا تو مسلمانوں کا سب اعلیٰ طبقہ یا سب سے ادنیٰ طبقہ ہوگا۔

امام زاہد لکھتے ہیں اعراف سفید کستوری کا ٹیلہ ہے جس پر ایسے لوگ ہوں گے جو والدین کی مرضی کے خلاف جہاد پر چلے گئے اور شہید ہو گئے یا طلب علم میں شہید ہو گئے۔

والدین کی نافرمانی کی بنا پر انہیں کچھ عرصہ تک جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ لیکن پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ ابن مسعود سے منقول ہے کہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اور وہ نہ تو جلدی دوزخ میں جائیں گے اور نہ جنت میں۔

صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ اصحاب الاعراف

۱۔ یا تو مسلمانوں میں سب سے افضل لوگ ہیں۔

۲۔ یا وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اور وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوں گے۔

۳۔ یا وہ لوگ جن سے والدین میں سے کوئی ایک ناراض ہو۔

۴۔ یا مشرکین کے بچے ہوں گے۔

خیالی میں ہے کہ اصحاب الاعراف

۱۔ زمانہ فترت میں مرنے والے ہیں۔ زمانہ فترت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان کے زمانہ کو کہتے ہیں جب وحی منقطع تھی۔

۲۔ مشرکین کے بچے ہیں۔

۳۔ وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں۔

بیضاوی لکھتے ہیں کہ اصحاب الاعراف

۱۔ موحدین کی وہ جماعت ہے جن سے عمل میں کوتاہی ہوئی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ تک انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان رکھا جائے گا۔

۲۔ سب سے بلند درجہ کے لوگ جیسے انبیاء، شہداء، علماء اور ملائکہ جو آدمیوں کی صورت میں نظر آئیں گے۔

۳۔ حسینی میں شععی سے منقول ہے کہ اصحاب الاعراف سے مراد حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔

اصحاب الاعراف سے مراد کوئی بھی ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ اعراف ایک حقیقت ہے۔ اور اس کا منکر منافق و کافر ہے۔

صاحب کشاف کو باوجود معتزلہ ہونے کے اس کا معترف ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ دارالقرار اور دارالخلا نہیں۔

قوله تعالى: 'وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْخَالِدِينَ' یعنی اصحاب الاعراف اہل جنت کو سلام و دعا کہہ کر پکاریں گے لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ اس کے دوم مفہوم ہیں۔

۱۔ اصحاب اعراف ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن اس کے امیدوار ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ اگر اصحاب الاعراف سے مراد ادنیٰ درجہ کے جنتی ہوں۔

۲۔ یا یہ کہ اہل جنت ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن داخل ہونے کی امید میں ہوں گے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اصحاب اعراف سے مراد افضل درجہ کے لوگ ہوں۔

پہلے مفہوم کی رو سے یہ فاعل سے حال ہے یعنی واؤ سے اور دوسرے مفہوم کی رو سے یہ مفعول یعنی اصحاب الجنة سے حال

ہے۔ کذا فی البیضاوی

اور جب اصحاب الاعراف کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو وہ اللہ سے پناہ مانگ کر کہیں گے یا اللہ ہمیں گنہگاروں کے ساتھ نہ ملانا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے نگاہ پھیرنے والے اللہ کے حکم سے نگاہ اہل دوزخ کی طرف پھیریں گے تاکہ انہیں دیکھ کر ڈریں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیریں گے۔

نیز یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مؤمن کی دعاء روز قیامت بھی مقبول ہوگی پس دنیا میں کیوں قبول نہ ہو؟

اصحاب الاعراف ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے۔ یعنی ان کافروں کو بلائیں گے جو دنیا میں نادار مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے اور یہ گمان کئے بیٹھے تھے کہ مال و دولت کی بنا پر وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ نادار لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو اعراف والے کہیں گے کہ اے کفار تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام نہ آئی یا تمہاری جمع کی ہوئی دولت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تمہارا حق سے یا لوگوں سے تکبر کرنا بھی تمہارے کام نہ آیا۔

انہی نادار مسلمانوں کے بارے میں تم دنیا میں قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان تک نہ پہنچے گی۔

پھر فقر اُمّنین کی طرف متوجہ ہو کر کہیں گے۔ جنت میں داخل ہو جاؤ تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہو گے یہ تقریر ومعنی اس صورت ہے کہ اصحاب الاعراف سے مراد ادنیٰ درجہ کے مسلمان ہوں۔

ایک روایت میں ہے کہ جب اصحاب الاعراف دوزخیوں کو عار دلائیں گے تو دوزخی قسم کھائیں گے کہ اعراف والے جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ خود یا کوئی فرشتہ کہے گا کیا ان کے بارے میں قسمیں کھاتے ہو کہ جنت میں داخل نہ ہوں گے؟

پھر اسی وقت اعراف والوں کو حکم ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ..... کذا فی البیضاوی

حسینی میں ہے کہ فقر اُمّنین بلال، صہیب، عمار وغیرہ ہیں اور کفار متکبرین ابو جہل، عاص، ولید وغیرہ ہیں۔

۴۔ ہم جنس پرستی کی حرمت

﴿وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ط بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝﴾ (۷: ۸۰-۸۱)

اور ہم نے لو ط کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ کیا تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے قضائے شہوت کرتے ہو۔ بلکہ تم تو حد سے گزر گئے ہو۔

یہ آیات لو ط اور ان کی قوم کا حال بتاتی ہیں۔ قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی اور لو ط اس فعل سے منع کرتے تھے۔

وجہ اعراب: لو ط - ارسلنا کا مفعول ہے اور اذ - ارسلنا کا ظرف ہے یا لو ط - اذ کروا کا مفعول ہے اور اذ - لو ط

سے بدل ہے اتاتون الفاحشة..... مقولہ قول ہے ما سبقکم جملہ متائفہ ہے اور بھا میں باء برائے تعدیہ ہے۔ پہلا من زائدہ ہے اور نفی کی تاکید کے لئے ہے اور دوسرا من تبعیض کے لئے ہے۔

انکم لتاتون الرجال..... اتاتون الفاحشة کا بیان ہے۔

شهوة مفعول لہ ہے یا حال ہے۔

بل انتم قوم مسرفون ان کی بد حالی کی خبر ہے۔

بیضاوی میں اس کے علاوہ آیت کی دو اور ترکیبیں بھی مذکور ہیں۔

آیت کا مضمون و مفہوم یہ ہے یاد کر جب لوٹ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم ایسی برائی کا ارتکاب کرتے ہو جو انتہائی قبیح ہے۔ تم سے پہلے دنیا میں یہ برائی کسی نے نہیں کی۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے قضائے شہوت کرتے ہو۔ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ ہر معاملے میں حد سے تجاوز کرتے ہو جیسے قضائے شہوت میں معتاد کو چھوڑ کر غیر معتاد طریقہ اختیار کر لیا ہے۔

یہ واقعہ سورہ نمل، عنکبوت وغیرہا میں بھی ہے۔ یہ اگرچہ لوٹ کی قوم کا قصہ ہے لیکن ہمارے لئے ضابطہ و اصول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی قصہ بیان کریں اور اس کی تردید نہ کریں تو وہ احکام ہمارے لئے بھی واجب العمل ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے متعدد بار بیان کیا ہے اور کہیں بھی اس کے بعد انکار نہیں۔ لہذا ہم پر بھی اس فعل سے اجتناب واجب ہے۔ لہذا آیت سے ثابت ہوا کہ ہم جنس پرستی حرام ہے۔

ہمارے نزدیک اس میں کسی پر حد جاری نہیں ہوگی لیکن تعزیر ضروری ہے۔ تعزیر کی کئی صورتیں منقول ہیں۔

اس فعل بد کے مرتکب کو

۱۔ آگ میں جلادیا جائے

۲۔ پانی میں غرق کر دیا جائے

۳۔ بلندی سے گرا کر پتھروں سے مار دیا جائے۔

صاحبین اور امام شافعیؒ کے نزدیک اس میں زنا والی حد جاری ہوگی۔ کیونکہ یہ حرمت، شہوت اور سفح ماء میں زناء کی طرح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاس لغوی ہے شرعی نہیں۔ لہذا ناقابل قبول ہے۔ اس کی تفصیل کتب اصول میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ لاجبیہ سے فعل غیر معتاد کا بھی یہی حکم ہے لیکن اپنی منکوحہ یا مملوکہ سے فعل غیر معتاد حرام تو ہے لیکن اس میں تعزیر نہیں۔ روافض کے نزدیک منکوحہ یا مملوکہ سے فعل غیر معتاد جائز ہے۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے۔

۵۔ عذاب الہی سے بے خوف ہونا کفر ہے۔

﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ج فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ۝ ﴾ (۹۹: ۷)

کیا وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی تدابیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو

نقصان اٹھانے والے ہیں۔

یعنی کیا شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی بستیوں کے لوگ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے تھے کہ ان پر ہمارا عذاب اور ہماری تباہی ایسے وقت میں آ سکتی ہے جب وہ غافل ہوں۔ خواہ صبح سویرے یا رات کے وقت۔ اللہ کی تدبیر سے بے خوف وہی ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو مہلت دے حتیٰ کہ بندہ بے خوف ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ اس طرح پکڑے کہ پتہ بھی نہ چل سکے تو یہ بات نقصان کی ہے اور کفر کی ہے لہذا عذاب اللہ سے بے خوف ہونے والے کافر ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا کفر ہے اسی طرح اس کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کفر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کی حکایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ۝ (۸۷ ۱۲)

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔

علامہ تفتازانی نے شرح عقائد میں یہی لکھا ہے۔

واضح رہے کہ انہوں ان ہر دو آیات کو اسی بنا پر دلیل بنایا ہے کہ نص اپنے مورد کے ساتھ خاص نہیں ہوتی۔ ورنہ ایک آیت شعیب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے واقعات کے ذیل میں ہے اور دوسری آیت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے قصہ سے متعلق ہے۔

اس سے یہ اعتراض بھی رفع ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں آیات دنیوی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوفی اور اس کی رحمت سے مایوسی کے متعلق ہیں۔ انہیں آخرت کے بارے میں دلیل نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ نص دنیا و آخرت دونوں کے لئے عام ہے۔ صرف دنیا سے خاص نہیں۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ الايمان دائر بين الخوف والرجاء ايمان خوف کے درمیان رہنے کا نام ہے۔

صرف اللہ کا خوف ہی ایمان نہیں کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے کیونکہ یہ ازوائے نص کفر ہے۔

اسی طرح صرف رجاء ہی ایمان نہیں کہ عذاب الہی سے بے خوف ہو جائے کیونکہ یہ بھی ازوائے نص کفر ہے۔

لہذا مؤمن کو امید تو رکھنی چاہئے کہ وہ اہل جنت میں سے ہوگا لیکن ساتھ ساتھ یہ خوف بھی رہے کہ کہیں دوزخ میں نہ چلا

جاؤں۔

۶۔ خباثت کی تحریم اور امت محمدیہ کے لئے بعض احکام میں تخفیف

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ لَا
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ (١٥٧:٧)

وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے جسے وہ توراۃ اور انجیل میں اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں جو انہیں
نیکی کا حکم کرتا ہے اور برے کام سے منع کرتا ہے اور وہ ان کے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو ان
پر حرام کرتا ہے ان پر سے وہ قیدیں اور بوجھ اتارتا ہے جو ان پر تھے۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے۔ اس کی رفاقت کی
اور اس کی نصرت کی اور اس نور کے تابع ہوئے جو اس کے ساتھ اتر رہے وہی لوگ اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔

وجوہ اعراب: بیضاوی میں ہے کہ الذین يتبعون..... مبتداء ہے یا مرہم اس کی خبر ہے۔

یا الذین يتبعون..... مبتداء محذوف کی خبر ہے اور مبتداء هم محذوف ہے یا یہ الذین يتقون سے بدل ہے جو آیت سابقہ
میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں ہے۔ جس کی تشریح یہاں باعث طوالت ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے لکھ پڑھ نہیں سکتا۔ جس کا نام اور تعریف
وہ اپنی کتابوں توراۃ اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ جو بنی اسرائیل میں سے اس پر (محمد پر) ایمان لانے والوں کو بھلے کاموں کا
حکم دیتا ہے۔ لوگوں سے انصاف کی تلقین کرتا ہے۔ برے کاموں سے منع کرتا ہے۔ قطع رحمی اور بتوں کی پرستش سے روکتا ہے۔
پاکیزہ چیزیں جو اس سے پہلے حرام تھیں جیسے جربہ، اونٹ کا گوشت وغیرہ ان کے لئے حلال کرتا ہے یا یہ کہ وہ چیزیں حلال ٹھہراتا
ہے جو شریعت کی رو سے پسندیدہ ہیں اور ناپاک چیزیں مثلاً بہتا ہوا خون، مردار اور خنزیران پر حرام کرتا ہے یا یہ کہ رشوت، سود،
چوری کا مال وغیرہ ان کے لئے حرام ٹھہراتا ہے۔

یہ اس امر کی دلیل ہے کہ مچھلی کے سوا تمام بحری جانور حرام ہیں کیونکہ مچھلی کے سوا سب خبیث کے ضمن میں آتے ہیں۔ لہذا یہ
امام شافعی کے اس مسلک کے خلاف ہماری دلیل ہے کہ تمام بحری جانور حلال ہیں۔ اور وہ پیغمبران سے کئی ایک قیدیں اور بوجھ
ہٹکے کرتا ہے۔

قاضی بیضاوی کے نزدیک اصر و اغلال دونوں سے مراد سخت تکالیف ہیں لیکن اکثر مفسرین دونوں میں فرق کرتے ہیں۔

صاحب کشاف کے نزدیک اصر سے مراد انہیں سخت قسم کے حکم دینا ہے۔ مثلاً توبہ کے لئے اپنے آپ کو قتل کرنا۔

اور اغلال سے مراد جیسے قتل کے بدلے قتل لازمی ہونا اور دیہ کا نہ ہونا وغیرہ۔ گناہ کرنے والے اعضاء کا کاٹنا۔ جہاں نجاست

لگ جائے وہاں سے جلد اور کپڑے کو کاٹنا۔ مال غنیمت کا جلانا، گوشت کے اندر رگوں کا حرام ہونا، ہفتے کے دن کام کاج کی
ممانعت وغیرہ۔

عطا سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو خاص قسم کا لباس پہن کر ہاتھ گردن سے باندھ لیتے۔

بسا اوقات کوئی شخص اپنے آپ کو عبادت میں مجبوس رکھنے کے لئے اپنی ہنسی کی ہڈی میں سوراخ کر کے اس میں زنجیر ڈال کر اپنے
آپ کو ستون سے باندھ دیتا۔

صاحب مدارک نے گناہ کرنے والے اعضاء کو کاٹنا اصر میں شمار کیا ہے اور اغلال کے بارے یہ لکھا ہے کہ ان کے گناہ ان کے دروازوں پر لکھے ہوئے ظاہر ہو جاتے۔

صاحب حسینی نے کپڑے اور اعضاء کو کاٹنا اصر میں شامل کیا ہے اور قتل نفس، قصاص، مال غنیمت کا جلانا اغلال میں شمار کیا ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں رات کو نماز کا فرض ہونا، مال کا چوتھائی حصہ زکوٰۃ دینا ہفتے کے دن کام کی ممانعت اصر ہے اور گنہگار اعضاء کو کاٹنا اغلال ہے۔ امام زاہد نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام شافعیؒ کا یہ کہنا کہ جس جانور میں بہنے والا خون نہیں اگر وہ کسی کھانے والی چیز میں مر جائے تو کھانا فاسد اور تھوڑی نجاست سے بھی نماز نہ ہوگی۔ یہ چیزیں اس امت پر اصر و اغلال کی طرف پہنچانے والی اور اللہ تعالیٰ کے احسان کو باطل کرنے والی ہیں۔

ان سب اقوال کا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی تو اصر اغلال سے شدید اور کبھی اس کا عکس معلوم ہوتا ہے۔

بعض مفسرین نے درج ذیل اشیاء کا اضافہ بھی کیا ہے۔ دن رات میں پچاس نمازوں کا فرض ہونا، ادائیگی نماز کے لئے مسجد کا ضروری ہونا، تاریکی کے بعد روزہ میں جماع کا حرام ہونا، سو جانے کے بعد کھانے کی ممانعت، مقبول صدقہ کا آگ میں جل جانا، ایک نیکی کا صلہ ایک ہی نیکی ہونا اور دس نیکیاں نہ ہونا۔

اہل اصول لکھتے ہیں کہ ان قیود کا ہم سے اٹھ جانا مجاز اخصت کہلاتا ہے کیونکہ اصل ہی ساقط ہے بالکل مشروع نہیں لہذا یہ حقیقۃً نسخ ہے اور رخصت مجازی کی دو قسموں میں سے رخصت تامہ ہے۔

یہاں صرف اتنا بتلانا مقصود ہے کہ محمد ﷺ خباثت کو حرام کرنے والے اور اصر و اغلال کو دور کرنے والے ہیں۔

امر بالمعروف نہی عن المنکر اور طیبات کو حلال کرنے کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔

قولہ تعالیٰ: **فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ** الخ یعنی جو لوگ محمد ﷺ پر ایمان لائے، ان کی تعظیم کی، دشمن سے ان کی حفاظت کی، اشاعت دین میں ان کی مدد کی اور اس نور (قرآن) کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہر بھلائی کو حاصل کرنے والے اور ہر برائی سے نجات پانے والے ہیں۔

معہ کا معنی مع نبوتہ ہے ورنہ قرآن پاک جبریل علیہ السلام کے ساتھ محمد پر نازل ہوا ہے اور یہ اتباعوا کے متعلق ہے یعنی وہ لوگ محمد ﷺ اور قرآن دونوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کتاب و سنت دونوں کا اتباع لازمی ہے۔

۷۔ **مِثَاقِ حَقِّ** ہے۔

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ جِئْتُمْ بِرَبِّكُمْ ط
قَالُوا بَلَىٰ جِئْنَا بِشَهَادَاتِكُمْ وَأَنَا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۝ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ

قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْهُمْ بَعْدَهُمْ أَفْتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧﴾ (۱۷۲: ۷-۱۷۳)

اور جب تیرے پروردگار نے بنی آدم کی بیٹیوں سے ان کی اولاد کو نکال کر ان سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بولے کیوں نہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم روز قیامت کہو کہ ہم اس سے بے خبر تھے یا کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا۔ ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے۔ تو کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک کرے گا جو گمراہوں نے کیا ہے۔

یہی آیت ہے جس سے اہل حق میثاق کی حقانیت پر استدلال کرتے ہیں۔ قوله تعالیٰ: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِيثَاقًا كَايَانُ هُوَ اذْكَرُ مَقْدَرًا مَعْمُولٌ هُوَ مِنْ ظُهُورِهِمْ بَنِي آدَمَ سَ بَدَلُ هُوَ۔ ذُرِّيَّتَهُمْ، أَخَذَ مفعول ہے۔ اور اَشْهَدُهُمْ کا عطف اخذ پر ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ وقت یاد کر جب تیرے رب نے بنی آدم کی بیٹیوں سے ان کی اولاد نکال کر ان سے اقرار کرایا۔ اس کی تشریح میں مختلف روایات مذکور ہیں۔ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ذروں کی شکل میں تمام بنی نوع انسان کو جو قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے اپنے آباء کی پشت سے نکالا۔ پھر انہیں خود اپنے آپ پر گواہ بنایا اور ان سے اقرار لیا اور انہیں کہا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا ہاں ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اور تجھے وعدہ لا شریک مانتے ہیں۔

ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد چھوٹے چھوٹے ذروں کی شکل میں نکال کر انہیں دکھائی اور انہیں کچھ عقل عطا کی اور کہا یہ سب تیری اولاد ہیں۔ میں ان سے وعدہ لیتا ہوں کہ یہ میری ہی بندگی کریں گے۔ مکان میثاق کے متعلق منقول ہے کہ:

۱۔ یہ واقعہ دخول جنت سے پہلے مکہ اور طائف کے درمیان ہوا۔

۲۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد پیش آیا۔

۳۔ جنت میں پیش آیا۔ کذا فی المدارک

حسینی میں ہے کہ اَشْهَدُهُمْ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ کا معنی یہ ہے کہ انہیں اپنے اقرار پر گواہ بنایا یا یہ کہ بعض کو بعض پر گواہ بنایا۔ مفسرین میں میثاق کے وقت اور مکان کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اس کی جگہ نعمان (عرفات کی ایک وادی) ہے۔ بعض کے نزدیک یہ جگہ دہبا (ہندوستان کا ایک شہر) ہے۔ اسی طرح بعض کے نزدیک اس کا زمانہ آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے کا ہے کہ جنت کے دروازہ سے تیس ہزار سال کے فاصلے پر یہ واقعہ پیش آیا۔

اور بعض کے نزدیک جنت میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔

شہدنا اولاد آدم کے مقولہ میں سے ہے اور بلی سے متعلق ہے۔ بعض کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ یا فرشتوں کا مقولہ ہے۔

جو کچھ ہم نے لکھا ہے احادیث میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔

بعض لوگوں کے نزدیک یہ حقیقت نہیں بلکہ محض ایک مثال ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور توحید پر ایسے دلائل واضح کئے ہیں جن کا اعتراف انسانی عقل کرتی ہے۔ یہ اعتراف ہی اقرار ہے۔ گویا یہ سب اس کی تمثیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اولاد آدم کو آباء کی پیٹھوں سے نکال کر ان سے اقرار لینا حقیقت نہیں بلکہ محض تمثیلی باتیں ہیں۔ جیسا کہ صاحب کشف نے لکھا ہے۔

لیکن اسے حقیقت سے نکال کر تمثیل کہنا جمہور مفسرین کی رائے کے خلاف ہے۔

قوله تعالى: 'أَنْ تَقُولُوا مِثَاقُ كِي عِلْت' اور مضاف لفظ کراہتہ محذوف ہے یعنی ہم نے ان سے اس لئے میثاق لیا کہ ہمیں ناپسند تھا کہ وہ روز قیامت کہیں ہم اس سے بے خبر تھے۔ تو نے ہمیں اس سے آگاہ و خبردار نہیں کیا۔

اسی طرح ہم یہ عذر بھی نہیں سننا چاہتے کہ وہ کہیں کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے ایجاد کیا ہم تو محض ان کی پیروی کرنے والے تھے۔ کیا تو ہمیں ہم سے پہلوں کے کئے ہوئے جرم کی پاداش میں ہلاک کرتا ہے حالانکہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔

یعنی اگر ہم ان سے میثاق نہ لیتے اور انہیں عذاب دیتے تو سب یہی کہتے کہ ہمیں ان باتوں کی کوئی خبر نہیں اور نہ ہی ہم نے ان کا اقرار کیا ہے۔ آخر ہمیں کس بنا پر عذاب دیا جا رہا ہے یا پچھلے کہتے کہ ہم تو پہلوں کی پیروی کرتے رہے ہمیں میثاق کی کوئی خبر نہیں۔ ہم میثاق کو تسلیم نہیں کرتے۔

لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے میثاق لیا اور سب نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا جو دنیا میں ایمان لے آئے وہ اس پر ثابت قدم ہیں اور ایفاء عہد کی بنا پر ثواب کے مستحق ہیں لیکن جو ایمان نہیں لائے انہوں نے اپنے اقرار کی مخالفت کی ہے اور وعدہ خلافی کی بنا پر وہ عذاب کے مستحق ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ سے فقہ اکبر میں یہی منقول ہے۔

بعض رسائل میں منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فرمایا تو چار قطاریں کھڑی ہو گئیں۔ پہلی قطار نے زبان و دل سے اقرار کیا۔ یہ لوگ سعید پیدا ہوئے اور سعید ہی وفات پائی۔ جیسے حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ وغیرہ۔ دوسری قطار نے صرف دل سے اقرار کیا یہ لوگ بوقت پیدائش بد بخت تھے لیکن بوقت موت خوش نصیب۔ جیسے ابو بکر و عمرؓ۔ تیسری قطار نے صرف زبانی اقرار کیا۔ یہ لوگ بوقت پیدائش نیک بخت اور بوقت موت بد بخت ہیں جیسے ابلیس، بلعم باعوراء وغیرہ۔ چوتھی قطار نے بالکل اقرار نہیں کیا۔ یہ بوقت پیدائش بھی بد بخت اور بوقت موت بھی بد بخت ہیں۔ جیسے دجال، فرعون وغیرہما۔ امام زاہد نے آیت کی طویل تشریح کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے:

کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے وقت کوئی میثاق نہیں لیا گیا بلکہ صرف اب مکلفین سے میثاق لیا گیا ہے۔

بعض کے نزدیک کفار سے میثاق لیا گیا۔

اور بعض کے نزدیک مسلم و کافر دونوں سے میثاق لیا گیا لیکن مسلم نے خوشی سے اقرار کیا اور کافر نے کرہا اقرار کیا۔

لیکن مذکورہ تمام اقوال غلط ہیں صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اقرار لیا اور سب نے اپنے اختیار سے بخوشی اقرار کیا۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں بولنے اور سننے کی قوت عطا کی۔ عقل سے نوازا اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ سب نے دل سے تصدیق کی۔

زبان سے اقرار کیا۔ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان، فرشتے اور آدم سب اس پر گواہ بنے اور یہ ایک حقیقت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مؤمن و کافر کسی کو یہ بات یاد نہیں اور اس سے کوئی نقصان نہیں کیونکہ دنیا مشقت و ابتلاء کی جگہ ہے اگر یہ عہد یاد ہوتا تو دنیا مقام ابتلاء نہ رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی میثاق پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ہر رسول کی زبان سے اس کی تجدید کراتے رہے۔ جس نے رسول کی بات تسلیم کر لی اس کے لئے میثاق اول مفید رہا اور جس نے رسول کی بات سے انکار کیا اس کے لئے میثاق اول مفید ثابت نہ ہوا۔

قوله تعالى: 'قَالُوا بَلَىٰ ان کے اقرار کی دلیل ہے۔

اشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ان کی تصدیق کی دلیل ہے۔

اور اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ اس بات کی دلیل ہے کہ کافر و مسلم سے میثاق لیا گیا۔ کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام کفار یوم میثاق کو ایمان لائے تھے ورنہ کہنا پڑے گا کہ یہ قول صرف مرتدین کے بارے میں ہے۔ وہ دنیا میں ایمان پر اس لئے ثابت نہیں رہے کیونکہ دنیا میں مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے موافق ہے۔ لہذا اس نے ایسے ہی پیدا کئے جیسا ازل سے اس کے علم میں تھا۔

یہاں ایک اشکال ہے کہ جب روز میثاق سب کافر ایمان لے آئے تھے تو کفار کے نابالغ بچے جنہوں نے ارتکاب کفر نہیں کیا انہیں غلام کس بنا پر بنایا جاسکتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے غلام بنایا جاتا ہے کیونکہ اس نے یہی حکم دیا ہے۔ اور وہ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ہے جو چاہے حکم دے سکتا ہے۔ رہا کفار کے بچوں کا آخرت کا معاملہ تو امام ابوحنیفہؒ کو اس سلسلے میں توقف ہے اور دوسرے فقہا ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔

ان سے جزیہ لینا اور اہل کتاب سے مناکحت تو اس کا عدم ابتدائی ایمان پر موقوف ہے۔ جو ان سے نہیں پایا گیا۔

امام فخر الاسلام بزدوی اہلیت کی بحث میں لکھتے ہیں کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو میثاق اول کی بنا پر اس میں یہ اہلیت ہوتی ہے کہ اس پر احکام واجب ہوں۔ لیکن چونکہ بلوغ سے پہلے اس میں ادائے احکام کی صلاحیت نہیں ہوتی اس لئے اس پر احکام واجب نہیں کئے جاتے۔ کیونکہ وجوب سے مقصود اداء ہے۔ یہ اہلیت وجوب ہے اس کے بعد اہلیت اداء ہوتی ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں۔

اہلیت کاملہ، اہلیت قاصرہ..... اسی طرح طویل بحث کی ہے جو اس مختصر مقام کے لائق نہیں۔

۸۔ مقتدی قرأت نہ کرے۔

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝﴾ (۷: ۲۰۴-۲۰۵)

جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اپنے پروردگار کو اپنے

دل میں گڑگڑا کر اور ڈر سے یاد کر اور ایسی آواز سے جو پکار کر بولنے سے کم ہو۔ صبح کے وقت یاد کر اور شام کے وقت یاد کر اور غفلوں میں سے مت ہو۔

یہ دو آیات ہیں پہلی آیت سے بعض علماء احناف یہ استدلال کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کا فاتحہ نہ پڑھنا واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خواہ نماز میں یا نماز سے باہر تو اسے سنو اور خاموش رہو۔ لیکن چونکہ

- ۱۔ عام علمائے کرام کے نزدیک نماز سے باہر قرآن سننا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔
- ۲۔ اور آیت ایک انصاری کی تردید میں ہے جو رسول اللہ کے پیچھے نماز میں پڑھا کرتے تھے۔
- ۳۔ اور جمہور صحابہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ اس آیت میں صرف مقتدی کو قرآن سننے کا حکم دیا گیا ہے۔
- ۴۔ اور کہا جاتا ہے کہ آیت خطبہ کے بارے میں ہے لیکن بقول صاحب مدارک صحیح یہ ہے کہ آیت خطبہ اور نماز دونوں کے بارے میں ہے۔

لہذا مندرجہ بالا امور کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں قرآن سننا واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ پوری طرح تب ہی سنا جا سکتا ہے کہ مقتدی خاموش رہے اور اگر آہستہ آہستہ پڑھتا رہے تو سننے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے سننے کے لئے سکوت واجب کیا ہے تو ظاہر ہے کہ کمال سکوت واجب کیا ہے۔ اور کمال سکوت اسی طرح حاصل ہو سکتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں۔ امام شافعیؒ کے مسلک کے موافق کمال سکوت حاصل نہیں ہو سکتا۔

امام شافعیؒ کے نزدیک امام کے پیچھے مقتدی کو آہستہ آہستہ سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہئے۔ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل اسی سے اگلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے پروردگار کو اپنے دل میں گڑگڑا کر اور ڈر سے یاد کرو۔ ان کے نزدیک یہ مقتدی کو حکم ہے کہ امام کے پیچھے آہستہ آہستہ فاتحہ پڑھے۔ جیسا کہ صاحب بیضاوی نے لکھا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آیت **وَإِذْ تُكْرَدُّكَ فِي نَفْسِكَ الْخ** کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تفصیل آگے آرہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور دلیل جو ہماری اصول کی کتابوں میں مذکور ہے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: **لَا صَلَوةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ** سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ حکم محکم ہے اور اس میں کوئی اور احتمال نہیں۔ لہذا آیت زیر بحث جو کئی معانی کا احتمال رکھتی ہے اس کے معارض نہیں ہو سکتی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان **لَا صَلَوةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ** درست و بجا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ امام کا فاتحہ پڑھنا گویا مقتدی کا فاتحہ پڑھنا ہے۔ نیز امام مالکؒ والی روایت یوں ہے **لَا صَلَوةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالسُّورَةِ** فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملائے بغیر نماز نہیں ہو سکتی لہذا مقتدی پر صرف فاتحہ کو واجب قرار دینا اور دوسری سورت کو واجب نہ کرنا امام مالکؒ والی روایت کے خلاف ہے اور اس طرح اس روایت کا ترک لازم آتا ہے۔ یہ الزامی جواب ہے۔

یہاں چند اشکال ہیں ایک اشکال یہ ہے کہ آیت زیر بحث **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ** الخ عام ہے خواہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر

ہو۔ پس اسے نماز اور مقتدی کے ساتھ خاص کرنے سے عام کی تخصیص ہو جائے گی اور یہ عام مخصوص البعض ہوگا جو قطعی نہیں بلکہ ظنی ہوتا ہے۔ پس اس سے استدلال کیسے جائز ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے ظنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرض نہیں اور اس کا منکر کا فرض نہیں لیکن وجوب پھر بھی باقی ہے۔ اور عمل کے حق میں وجوب فرض ہی کی طرح ہے۔

دوسرا اشکال یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی سری نمازوں میں مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چاہئے کیونکہ ان نمازوں میں ترک استماع لازم نہیں آتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ روایت ہے کہ ابتدائے اسلام میں تمام نمازیں جہری تھیں لیکن کسی عذر کی بنا پر ظہر و عصر کی نمازوں میں جہر کا حکم ساقط ہو گیا۔ لیکن جہر کے احکام اپنے حال پر حسب سابق باقی ہیں۔ اور اس کے کئی نظائر موجود ہیں۔

ایک اور اشکال یہ ہے جیسا کہ کشاف و بیضاوی میں ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو دوران نماز باتیں کرتے تھے۔ لہذا ظاہر ہے کہ دنیوی باتوں سے احتراز واجب ہے نہ کہ قرآن پڑھنے سے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ نص مطلق ہے لہذا اپنے مورد کے ساتھ خاص نہیں۔

مدارک میں ہے کہ بعض علماء کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ بوقت نزول جب رسول اللہ تمہیں قرآن پاک سنائیں تو خوب غور سے سنو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ عموم الفاظ کے پیش نظر آیت سے ظنی طور پر مقصودی معنی بہر حال لئے جاسکتے ہیں۔

زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ آیت مختلف معانی کا احتمال رکھتی ہے لہذا صاحب ہدایہ کی طرح آیت سے استدلال کرنے کی بجائے نبی علیہ السلام کے اس قول کو دلیل بنایا جائے من کان له امام فقرأ الامام له قراءة جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرأت ہی اس کی قرأت ہے۔

مسئلہ زیر بحث میں اختلاف کی گنجائش اپنی انتہاء کو پہنچی ہوئی ہے حتیٰ کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک امام کے پیچھے قرأت کرنے والا وعید کا مستحق ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے والا وعید کا مستحق ہے۔

حنفی صوفیائے کرام احتیاطاً امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کو مستحسن کہتے ہیں امام محمدؒ کے نزدیک بھی ایک روایت کے مطابق امام کے پیچھے احتیاطاً فاتحہ پڑھنا مستحسن ہے۔

دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے پروردگار کا ذکر دل میں کر۔ ذکر عام ہے خواہ قرآن پڑھنا ہو خواہ دعا، تسبیح و تہلیل وغیرہ ہو۔ یعنی کوئی ذکر بھی ہو دل میں گڑ گڑا کر ڈرتے ہوئے ہونا چاہئے۔ یا بلند آواز میں باتیں کرنے سے پست آواز میں۔ ہونا چاہئے کیونکہ دھیمی آواز سے یاد دل میں ذکر کرنا اخلاص اور حسن تفکر کے زیادہ قریب ہے۔ اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔

۱۔ لیکن ہمارے دور کا مروجہ ذکر (کلمہ توحید) جہر کی تمام حدود کو بار کبر چکا ہے اور کیفیت یہ ہے اگر کسی مسبوق کو اپنی رہی ہوئی ایک یا دو رکعت پڑھنا ہو تو ایسے ذکر میں اس کو اپنی نماز جاری رکھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ جس حدیث سے یہ ذکر بالجہر بعد المکتوبہ ثابت کیا جاتا ہے وہ غالباً ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کے بارے میں ہے۔ (محمد احمد)

ظاہر آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ خواہ کوئی ذکر ہو ذکر خفی ہی افضل ہے۔ اسی بنا پر بعض اہل سلوک کے نزدیک ذکر خفی افضل ہے۔ اور ذکر جہر بدعت یا زیادہ سے زیادہ مباح ہے۔ اور بعض اہل سلوک کے نزدیک ذکر جہر اصل ہے۔

الغرض یہ بحث ہمارے زمانہ میں مختلف فیہ ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے دلائل دیتا ہے لیکن اس میں الجھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ مقصود تو اللہ تعالیٰ تک رسائی ہے خواہ کسی طریقے سے کیوں نہ ہو۔

صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ بلند آواز سے تکبیر کہنا بدعت ہے۔ صرف نماز میں امام بلند آواز سے تکبیر کہے اور ایام تشریق میں بلند آواز سے تکبیر کہی جائے۔ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے۔

علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ خفیہ دعاء جلد قبول ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ نَادٰی رَبُّہٗ نِدَآءً خَفِیًّا
نیز ارشاد ہے اُدْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفَّیًّا۔

تمت سورة الاعراف بعون الله وتوفيقه والصلوة والسلام على سيد الانبياء محمد واله

واصحابہ اجمعین

☆☆☆

سورة الانفال

بسم الله الرحمن الرحيم

۱۔ مال غنیمت کا حکم

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝﴾ (۱:۸)

آپ سے مال غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں۔ آپ انہیں بتادیں کہ مال غنیمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہے۔ پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور باہمی تعلقات میں اصلاح کرو۔ اور اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔

واضح ہو کہ نفل کے لغوی معنی زیادہ کے ہیں۔ اسی لئے نماز نفل کو فرض سے زائد ہونے کی بنا پر نفل کہتے ہیں۔ فقہاء کے عرف میں نفل سے کبھی تو مال غنیمت مراد ہوتا ہے کیونکہ یہ مقصود جہاد یعنی اعلاء کلمۃ اللہ سے زائد ہے یا اس لئے کہ یہ مال پہلی امتوں پر حرام تھا۔ اس امت پر اس کا حلال ہونا زیادتی انعام اور عطیہ ربانی ہے۔ اور کبھی نفل کا اطلاق اس مال پر ہوتا ہے جو امیر لشکر میدان جنگ میں خاص بہادری دکھانے والے کو اس کے مقررہ حصے سے زائد دے۔ یا یوں کہہ دے من قتل قتیلًا فلہ سلبہ جو کوئی کسی کو مارے گا اس کا سامان اسی کو ملے گا۔ یا امیر لشکر کسی دستہ کو کہہ دے کہ جو مال بھی تمہارے ہاتھ لگے تو وہ تمہارا ہی ہے۔ یا کہے اس کا نصف یا چوتھائی وغیرہ تمہیں ملے گا۔ ہمارے نزدیک امیر لشکر پر لازم ہے کہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ امام شافعی کے دو اقوال میں سے ایک قول اس کے مخالف ہے۔ آیت کے شان نزول میں متعدد وجوہات منقول ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ جنگ بدر کے مال غنیمت میں مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا کہ اس کی تقسیم کیسے ہو اور اس میں سے کس کس کو حصہ ملے گا، مہاجرین کو یا انصار کو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی مال غنیمت کے بارے میں فیصلہ کا اختیار صرف رسول اللہ کو ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اس میں کوئی اختیار نہیں۔ اس معنی کے مطابق نفل سے مراد مال غنیمت ہے۔

اگر اس کا معنی یہ ہو کہ مال غنیمت رسول اللہ کی ملکیت ہے تو پھر یہ آیت منسوخ ہے۔ اور اس کا ناخ ارشاد باری تعالیٰ وَاَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ..... الایہ ہے جیسا کہ امام زاہد نے تصریح کی ہے۔

اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ تقسیم کا اختیار رسول اللہ کو ہے۔ کیونکہ وہی امیر لشکر ہیں اور تقسیم کا اختیار امیر کو ہی ہوتا ہے تو بلاشبہ آیت منسوخ نہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جنگ بدر کے موقع پر شرط لگائی تھی جو شخص خاص کارنامے انجام دے گا اسے

دوسروں سے زائد حصہ ملے گا۔ اس پر نو جوانوں نے خوب داد شجاعت دی ستر کفار کو قتل کر دیا اور ستر گورقار کر لیا۔ اور پھر حسب شرط اپنے زائد حصے کا مطالبہ کیا۔ چونکہ مال تھوڑا تھا اس لئے بڑے بڑے جو جھنڈوں کے پاس تھے کہنے لگے کہ ہم تمہاری پشت پناہ تھے اور تمہاری طاقت کا مرکز تھے اگر تمہیں شکست ہوتی تو تم ہماری ہی پناہ لیتے اور نبی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ مال غنیمت کم ہے اور لوگ زیادہ ہیں اگر آپ انہیں اتنا مال دیں جتنا آپ نے ان کے لئے مشروط کیا تھا ہے تو آپ کے صحابہ محروم رہ جائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کذافی الکشاف

بیضاوی میں ہے کہ اس پر رسول اللہ نے مال ان میں برابر برابر تقسیم کر دیا۔ اس کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ امام پر لازم نہیں کہ وہ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرے۔ اور یہی امام شافعی کا مسلک ہے۔ اس صورت میں نفل سے مراد وہ مال ہے جو امام کسی کے لئے اس کے اپنے حصے سے زائد مقرر کرے۔ اور آیت ہمارے خلاف امام شافعی کی دلیل ہے۔

ایک روایت سعد بن ابی وقاص سے منقول ہے کہ جنگ بدر میں میرے بھائی عمیر شہید ہو گئے اور میں نے سعید بن العاص کو قتل کیا اور اس کی تلوار لے لی۔ وہ تلوار میں رسول اللہ کے پاس لے آیا اور آپ سے درخواست کی کہ تلوار مجھے ہبہ کی جائے۔ آپ نے فرمایا یہ بات میرے اختیار میں نہیں اور نہ ہی تیرے اختیار میں ہے اسے مقبوضہ مال میں شامل کر دو۔ میں نے تلوار مال غنیمت میں رکھ دی۔ لیکن اپنے بھائی کی شہادت اور پھر خود حاصل کی ہوئی تلوار سے محرومی نے مجھے اتنا غمناک کیا کہ اس کی کیفیت صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس پر تھوڑی ہی دیر گزری کہ سورۃ انفال کی ابتدائی آیت نازل ہوئی۔ رسول اللہ نے مجھ سے کہا تم نے مجھ سے تلوار مانگی تھی لیکن اس وقت اس کا دینا میرے اختیار میں نہ تھا۔ اب یہ بات میرے اختیار میں آگئی ہے۔ جاؤ اور تلوار لے لو لیکن اس واقعہ میں یہ منقول نہیں کہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ہو کہ من قتل قتیلًا فلہ سلبہ

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس صورت میں نفل کا معنی غنیمت ہے اور سلب تمام غانمین کا مشترک حق ہے۔ اسی لئے رسول اللہ نے تلوار انہیں نہ دی۔ لیکن نزول آیت کے بعد امام کو اختیار مل گیا کہ وہ جیسے چاہے مال غنیمت کو تقسیم کر سکتا ہے۔

امام زاہد نے یہی قصہ کچھ تبدیلی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کی جگہ سعد بن معاذ ذکر کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے اعلان کیا تھا کہ من قتل قتیلًا فلہ سلبہ اس صورت میں نفل کا دوسرا معنی مراد ہوگا۔

ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ روایت امام شافعی کے خلاف ہماری دلیل بنتی ہے۔

عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ یہ آیت ہمارے اور جنگ بدر کے شرکاء کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب کہ مال غنیمت کی تقسیم میں اختلاف رونما ہوا اور ہمارے اخلاق اس میں بگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت ہمارے ہاتھ سے چھین کر رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ رسول اللہ نے اسے مسلمانوں میں برابر برابر بانٹ دیا۔ اس روایت کے مطابق نفل کے دونوں معنی (مال غنیمت اور مقرر حصہ سے زائد حصہ) مراد لئے جاسکتے ہیں۔

ہر ایک تقدیر پر آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ کے اختیار میں ہے۔ پس تم اختلاف اور جھگڑے میں پڑنے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور

بھائی بھائی بن جاؤ۔ آپس میں صلح کرو۔ اپنی حالت اور تعلقات کی اصلاح کرو تا کہ اختلاف کی جگہ الفت و اتفاق پیدا ہو۔ مال غنیمت کی تقسیم اور دوسرے تمام امور میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کرو۔ اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو۔

حسینی میں ہے کہ آپ سے مال غنیمت کے حلال ہونے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا اس امت پر مال غنیمت حلال ہے یا حرام ہے؟ لیکن یہ مطلب سیاق کلام اور مذکورہ قصوں کے مناسب نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر انفال کا معنی مال غنیمت ہو تو اس کے قطعی احکام و اعلموا انما غنمتم الخ کے تحت آگے آرہے ہیں۔ اور اگر اس کا معنی وہ انعام ہے جو امام کسی کو اس کے مقررہ حصہ سے مشروط طور پر زائد عطا کرے۔ تو امام شافعیؒ کے نزدیک اس کا پورا کرنا امام پر لازم نہیں اور ہمارے نزدیک امام پر لازم ہے کہ اپنی شرط پوری کرے۔ جیسا کہ اوپر تفاسیر سے نقل کیا جا چکا ہے۔

لیکن صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ اگر امام کسی کے لئے کوئی شرط نہ لگائے تو ہمارے نزدیک سلب بھی مال غنیمت میں داخل کیا جائے گا۔ اور امام شافعیؒ کے نزدیک سلب قاتل کو ملے گا۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ ہم نے اوپر لکھا ہے یہ اس کی نفیض ہے۔

صاحب ہدایہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ تمام مال غنیمت بطور انعام نہ دیا جائے لیکن جو کچھ دیا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ باقیوں کا حق اس سے منقطع ہے۔ لیکن جسے ملا ہے اس کے ملک میں دارالاسلام میں پہنچ کر آئے گا۔

سلب سے مراد وہ اشیاء اور نقدی وغیرہ ہے جو مقتول کے پاس ہوں جیسے اس کے کپڑے، ہتھیار، سواری اور سواری کا ساز و سامان وغیرہ۔ مقررہ حصہ سے زائد شرط لگانا جنگ پر آمادہ کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرے طریقوں کی طرح یہ بھی مستحب ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ
اے نبی، مومنوں کو جنگ پر آمادہ کیجئے۔

۲۔ آسمان سے نازل ہونے والا پانی بالطبع طاہر، مطہر ہے

﴿إِذْ يَغْشِيكُمْ السُّعَاسُ اٰمَنَةً مِّنْهُ وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَآءٌ لِّيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ﴾ (۸: ۱۱)

جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تمہیں تسکین دینے کے لئے تم پر اونگھ طاری کردی اور تم پر آسمان سے پانی اتارنا کہ اس سے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست دور کرے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہاری قدم اس کے سبب جمادے۔

وجوہ اعراب۔ اذ يغشيكم اذ يعدكم سے بدل ہے۔

یا نصر سے متعلق ہے یا اس فعل سے متعلق ہے جو عند اللہ کے ضمن میں ہے یا بجعل سے متعلق ہے یا اس سے پہلے اذ کر

مقرر ہے۔

یغشیکم مشد باب تفعیل سے ہے۔ جمہور کی قرأت یہی ہے۔ نافع کی قرأت یغشیکم بغیر تشدید کے باب افعال سے

ہے۔

ابن کثیر اور ابو عمرو کی قراءت میں النعاس مرفوع ہے اور یغشی کا فاعل ہے۔ اور پہلی دو قراءتوں کے مطابق یغشی کا فاعل ضمیر ہے اور اس کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ کم اس کا مفعول ہے اور النعاس مفعول ثانی ہے۔ امنۃ مفعول لہ ہے یا مفعول مطلق ہے منہ صفت ہے۔ ینزل کا عطف یغشی پر ہے اور اس کی چار علتیں ذکر کی ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم پر نیند پر طاری کر دی تاکہ تمہیں اپنی طرف سے تسکین مہیا کرے اور تم پر بارش بر سادی تاکہ:

۱۔ تمہیں حدت و جنابت سے پاک کرے۔

۲۔ تم سے شیطانی وساوس دور کرے جو تمہیں پیاس اور حدت وغیرہ سے ڈراتا تھا۔

۳۔ اور بذریعہ صبر تمہارے دل مضبوط کرے۔

۴۔ اور پانی کے ذریعہ تمہارے قدم جمادے تاکہ وہ ریت میں نہ دھنسیں یا دلوں میں شجاعت پیدا کر کے میدان جنگ میں تمہیں ثابت قدم رکھے۔

واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر کے دن مسلمان کو ایسی جگہ پر اوڈالنا پڑا جو ریتلا ٹیلا تھا اور پاؤں ریت میں دھنستے تھے پانی بھی نہیں تھا۔ رات کو سوئے تو اکثر کو احتلام ہو گیا۔ پانی پر مشرکین کا قبضہ تھا۔ اس صورت حال کے پیش نظر شیطان ان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالنے لگا کہ تم دشمن پر فتح کیسے حاصل کر سکو گے جب کہ پانی پر بھی اس نے قبضہ کر لیا ہے تم حالت جنابت میں نمازیں پڑھ رہے ہو۔ حالانکہ تمہارا خیال ہے کہ تم اولیاء اللہ ہو اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ اس پر مسلمانوں کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔ رات کو اتنی بارش ہوئی کہ وادی میں پانی پہنے لگا۔ انہوں نے وادی کے کنارے حوض بنالیا۔ اور پانی اس میں جمع کر لیا۔ سواریوں کو پانی پلایا۔ نہائے دھوئے اور پاک صاف ہو گئے۔ بارش سے ریت جم گئی اور اس پر ان کے پاؤں جنمے لگے۔ سب شیطانی وساوس زائل ہو گئے مدارک کے سوا سب نے یہی معنی بیان کئے ہیں۔

ہمارا مقصد آیت سے یہ ثابت کرنا ہے کہ بارش کا پانی مطہر یعنی پاک کرنے والا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ظاہر بھی ہے ارشاد باری تعالیٰ وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا کا بھی یہی مطلب ہے اور جیسا کہ آگے آ رہا ہے صاحب ہدایہ نے پانی کے احکام میں اسے ہی دلیل بنایا ہے۔

باقی پانیوں کے احکام محتاج تفصیل ہیں۔ اطناب کے خوف سے میں نے ان کا ذکر کیا نہیں کیا۔

۳۔ میدان جنگ سے بھاگنا گناہ ہے۔

جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْأَدْبَارَ ۝ وَمَنْ يُولِهِمْ يُؤْمِدْ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝﴾

(۱۵:۸-۱۶)

اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ کفار کے بڑے لشکر سے ہو تو ان سے پیٹھ پھیر کر مت بھاگو۔ اور جو کوئی اس دن ان سے پیٹھ پھیرے مگر یہ جنگ کی کوئی چال چل رہا ہو یا بڑی جماعت میں ملنا چاہتا ہو تو (وہ مستثنیٰ ہے باقی جو ایسا کرے گا تو) وہ اللہ تعالیٰ کا غضب میں آجائے گا۔ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔

اس آیت سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ لشکر کفار کا سامنا کرنے سے بھاگنا گناہ ہے۔ لیکن اس کے ضمن میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جنگ میں دھوکا دینا جائز ہے ممنوع نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرار سے منع کیا اِذَا الْقِيَتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْأَدْبَارَ جب لشکر کفار سے تمہارا سامنا ہو تو ان سے پیٹھ پھیر کر مت بھاگو۔ زحف مصدر ہے اور اس کا معنی اصل میں بچے کا سرین کے بل زمین پر آہستہ آہستہ گھسنا۔ یہاں اس سے مراد پڑا لشکر ہے جو بوجہ کثرت ست رفتاری کی بنا پر ایسے لگتا ہے گویا زمین پر گھس رہا ہے۔ اس لئے اس سے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ بہت بڑا لشکر ہے۔

زَحْفًا - الَّذِينَ كَفَرُوا کا حال ہے منصوب ہے اور یہی زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تمہارا سامنا کفار سے ہو دریاں حالیکہ وہ بہت بڑا لشکر ہیں تو شکست کے خوف سے ان سے پیٹھ مت پھيرو۔ لہذا اگر لشکر کفار مسلمانوں کے برابر یا کم ہو تو پھر بطریق اولیٰ بھاگنا منع ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زَحْفًا "الَّذِينَ آمَنُوا" کا حال ہو یا دونوں کا حال ہو۔

اللہ تعالیٰ نے بھاگنے والے کو دوبارہ وعید سنائی۔ وَمَنْ يُولِهِمْ يُؤْمِدْ دُبْرَهُ الخ اور اس کی جزاء فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ الایۃ بتلائی۔ یہ بڑی سخت وعید ہے کیونکہ اس کی اور کافر کی جزاء ایک ہے۔

آیت محکم ہے اس میں نسخ کا کوئی احتمال نہیں۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ حکم اہل بدر کے لئے خاص تھا لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ آیت مخصوص ہے اور اس کی تخصیص اَلْآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ الایۃ سے ہوتی ہے۔ آیت اس حالت پر محمول ہے جب کفار دو گنے سے زائد نہ ہوں اور اگر کافر دو گنے سے زائد ہوں مثلاً مسلمانوں اور کافروں میں ایک اور تین یا ایک اور چار کی نسبت ہو تو بھاگنا حرام نہیں۔ بھاگنا صرف اسی صورت میں حرام ہے جب مسلمانوں اور کافروں میں ایک اور دو کی نسبت ہو۔ یہ تقریر بیضاوی سے منقول ہے۔

امام زاہد کے نزدیک اَلْآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ الایۃ سے آیت زیر بحث منسوخ ہے۔

یہ تمام تشریح محتاج بیان نہیں بالکل واضح ہے اور اس سے سردست ہمارا کوئی مقصد نہیں بلکہ ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ جنگ

میں دھوکہ جائزہ ہے منع نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے جہاں بھاگنے والے کی وعید بیان کی ہے وہاں دو صورتیں مستثنیٰ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ** شرط وجزاء کے درمیان یہ جملہ معترضہ ہے۔ **مُتَحَرِّفًا** اور **مُتَحَيِّزًا** حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں الاغویہ کوئی عمل نہیں کر رہا یا یہ مولین (پیٹھ پھیرنے والے) سے استثناء ہے۔

إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ کا معنی یہ ہے کہ جنگ سے بھاگنا منع ہے مگر جو شخص جنگ میں داؤ کے لئے بھاگے تو جائز ہے یعنی پسپائی سے دشمن یہ خیال کریں کہ مسلمانوں کا لشکر بھاگ رہا ہے اور وہ غافل ہو جائیں۔ مسلمان انہیں غافل پاک کر دو بارہ حملہ کر دیں۔ یہ بھی جنگی چالوں میں سے ایک چال ہے اور یہ جائز ہے لیکن غدر حرام ہے جیسا کہ آخر سورت میں آئے گا۔

شرح وقایہ میں غدر اور خدع میں درج ذیل فرق لکھا ہے۔

غدر: دشمن کو زبانی کہنا کہ ہم آج آپ سے جنگ نہ کریں گے اور پھر اسے بتائے بغیر جنگ شروع کر دے۔

خدع: زبانی کچھ نہ کہنا بلکہ ایسی حرکتیں شروع کر دینا جس سے دشمن از خود یہ نتیجہ نکالے کہ مسلمان آج جنگ نہیں کریں گے اور غافل ہو جائے۔ اسے غافل پاک کر اس پر حملہ کر دینا خدع ہے۔

أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ کا معنی یہ ہے کہ بڑی جماعت میں ملنے کے ارادہ سے جو قریب ہی ہو دشمن سے پیٹھ پھیرنا جائز ہے تاکہ خوب طاقتور ہو کر دشمن پر کاری ضرب لگائی جائے۔ لیکن بعض فقہا بڑی جماعت کے قریب ہونے کی شرط نہیں لگاتے بلکہ جماعت میں شامل ہونے کے ارادہ سے مطلقاً پیٹھ پھیرنا جائز ہے خواہ بڑی جماعت دور ہو یا نزدیک۔ کیونکہ بیضاوی میں ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ میں ایک دستہ میں شامل تھا جسے رسول اللہؐ نے جنگ کے لئے بھیجا تھا۔ ہم لوگ بھاگ کر مدینہ آ گئے۔ میں نے رسول اللہؐ سے عرض کی کیا ہم بھاگنے والے ہیں آپؐ نے فرمایا نہیں بلکہ تم مسلمانوں کی جماعت میں پناہ لینے والے ہو۔ میں اور میرے صحابہ مسلمانوں کی بڑی جماعت ہیں۔

کشاف میں ہے کہ ایک شخص جنگ قادسیہ سے بھاگ کر مدینہ آ گیا۔ حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے امیر المومنین میں مارا گیا تباہ ہو گیا کیونکہ میں میدان جنگ سے بھاگ آیا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں میں تیری جماعت ہوں۔ تو بڑی جماعت میں شامل ہونے کے لئے آیا ہے۔

۴۔ امانت میں خیانت نہ کرنا

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (۸: ۲۷)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہؐ سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔

واضح رہے کہ خون کے لفظی معنی کمی کرنے کے ہیں جیسا کہ وفاء کا معنی پورا کرنا ہے۔ بعدہ خون کا استعمال وفاء امانت کے

بالعکس ہونے لگا۔

تَخُونُوا یا تو منصوب ہے اور اس سے پہلے ان مقدر ہے اور یا یہ مجزوم ہے اور اس کا عطف پہلے تَخُونُوا پر ہے۔
آیت کا مفہوم کا یہ ہے کہ فرائض و سنن کی بجا آوری میں کمی و تا کو ہی کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں کی حفاظت میں کوتاہی کر کے ان میں بھی جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خیانت کے وبال کو جانتے ہوئے اور اہل علم و تمیز ہوتے ہوئے خیانت نہ کرو۔
صاحب کشاف نے اس کے نزول کے متعلق لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اکیس روز تک بنو قریظہ کا محاصرہ جاری رکھا۔ محاصرہ سے تنگ آ کر انہوں نے بھی بنو نضیر کی طرح صلح کی درخواست کی اور شام میں اذرعات واریحہ میں دوسرے یہود کے پاس چلے جانے کی اجازت چاہی۔ رسول اللہؐ نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اور کہا کہ ایک ہی صورت ہے تمہیں سعد بن معاذ کا فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا۔ لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کیا اور ابولبابہؓ مروان بن منذر کو اپنے پاس بھیجنے کی درخواست کی۔ ابولبابہؓ ان کے خیر خواہ تھے کیونکہ ابولبابہؓ کے اہل و عیال ان کے قبضہ میں تھے ابولبابہؓ ان کے پاس گئے تو ابولبابہؓ نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔ اشارہ سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ سعد بن معاذؓ کا فیصلہ تمہیں قتل و ذبح کا ہے۔ ابولبابہؓ کہتے ہیں۔ ابھی میں اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ تھا کہ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں نے یہ اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ سے خیانت کی ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔

اس پر ابولبابہؓ نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور قسم کھائی کہ جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسولؐ میرا قصور معاف نہ کریں اس وقت نہ کچھ کھاؤں نہ پیوں گا۔ خواہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اسی طرح سات دن تک ابولبابہؓ ستون سے بندھے رہے۔ یہاں تک کہ ساتویں روز بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ انہیں اطلاع دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اپنے آپ کو کھول دو۔ تو وہ کہنے لگے نہیں میں اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ رسول اللہؐ خود آ کر مجھے نہ کھولیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپؐ نے اپنے ہاتھ سے ابولبابہؓ کو کھول دیا۔

اس پر ابولبابہؓ نے کہا کہ اپنی توبہ کے اتمام کے لئے میں اپنی قوم کے وطن سے ہجرت کرتا ہوں جہاں مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا۔ نیز میں اپنا سارا مال صدقہ کرتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا کہ صدقہ کے لئے مال کا ایک تہائی حصہ کافی ہے۔

حضرت مغیرہ سے منقول ہے کہ یہ آیت شہادت عثمان بن عفان کے بارے میں نازل ہوئی۔

امام زاہد نے یہی واقعہ اجمالاً بیان کیا ہے اور صاحب حسینی نے ایک اور توجیہ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ صحابہؓ "کرام بعض اسرار کفار کو بتا دیتے تھے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

شان نزول کچھ بھی ہو آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ سے خیانت کرنے اور امانت میں خیانت کرنے کی ممانعت

ہے۔

امانت اور اس کے کچھ احکام کا بیان سورۃ نساء میں گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں کئی جگہ یہ مضمون وارد ہوا ہے۔

بیضاوی نے ابولبابہؓ کا مذکورہ بالا قصہ مفصل لکھا ہے اور لکھا ہے کہ فرائض و سنن کی ادائیگی میں کمی کر کے یا انہیں ترک کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ سے خیانت نہ کرو۔ ایسا بھی نہ کرو کہ تمہارے دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو۔ یہ بھی خیانت ہے اسی طرح مال غنیمت میں بھی خیانت سے بچو۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں مال غنیمت میں خیانت کی ممانعت بھی ہے۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ اگرچہ مقصود یہاں جہاد میں غدر، غلول اور مثلہ سے اجتناب ہے۔ لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ کہا جائے کہ اللہ اور رسولؐ کی خیانت عام ہے کہ ہر اس چیز میں خیانت سے منع کیا گیا ہے جس کا اللہ اور رسولؐ نے حکم دیا ہے یا اس سے منع کیا ہے۔ اور امانت کی خیانت عام ہے خیانت کی ہر جنس مراد ہے۔ اور ہر قسم کی امانت میں خیانت سے روکا گیا ہے جیسے کہ عاریت، ودیعت، مضاربہ، شراکت، اجارہ اور وکالت وغیرہ۔

۵۔ مرتد جب اسلام لے آئے تو اس پر قضاے عبادت لازم نہیں

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمْ نِعَمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعَمَ النَّصِيرِ ۝﴾ (۸: ۳۸، ۴۰، ۴۱)

آپ کافروں سے کہہ دیں کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا وہ ان کو معاف کر دیا جائے گا اور اگر پھر وہی کام کریں تو پہلوں کی سنت پڑ چکی ہے۔ ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھو جب تک کہ فساد ختم نہ ہو جائے اور دین سب اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھتا ہے اور اگر وہ روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے۔ وہ کیا خوب حمایتی ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔

امام زہد اس آیت کے نزول کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عکرمہؓ بن ابی جہل ایک کشتی میں سوار تھے کہ طوفان آ گیا۔ عکرمہؓ نے نذر مانی کہ اگر وہ اس طوفان سے بچ گئے تو محمدؐ پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ طوفان سے بچ کر جب رسول اللہؐ کے پاس حاضر ہوئے تو ان کے ساتھ عمرو بن العاصؓ بھی شامل ہو گئے نبی علیہ السلام نے دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور دونوں مسلمان ہو گئے۔ اس پر حضرت عمرو بن العاصؓ اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کر کے رونے لگے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یعنی اسلام لانے سے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے ہیں۔

ساحب مدارک آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کفار سے کہہ دیں کہ اگر وہ رسول اللہؐ کی دشمنی سے باز آ جائیں اور اسلام لا کر ان سے جنگ ترک کر دیں تو گزشتہ عداوت معاف کر دی جائے گی۔ اور اگر وہ عداوت پر قائم رہیں اور

جنگ جاری رکھیں تو پہلی قوموں کے ایسے واقعات گزر چکے ہیں کہ رسولوں سے عداوت و قتال کی پاداش میں انہیں دنیا ہی میں ہلاکت و تباہی سے دوچار ہونا پڑا۔ اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

خلاصہ یہ ہے کہ کفار اگر کفر سے توبہ کر کے اسلام لے آئیں تو ان کا کفر اور گزشتہ خطائیں سب معاف ہیں۔

اسی آیت سے امام ابوحنیفہ استدلال کرتے ہیں کہ مرتد جب دوبارہ اسلام لے آئے تو زمانہ ارتداد کی متروکہ عبادات کی قضا اس پر واجب نہیں۔ آیت کی تفسیر و تقریر کشاف سے منقول ہے لیکن انہوں نے اسے اجمالاً بیان کیا ہے۔

صاحب کشاف نے صراحۃً لکھا ہے کہ کوئی حربی جب اسلام لے آئے تو اس پر کوئی تاوان نہیں۔ اور ذمی جب اسلام لے آئے تو اس سے گزشتہ حقوق اللہ ساقط ہیں لیکن حقوق العباد بدستور اس کے ذمہ ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ مرتد جب دوبارہ اسلام لائے تو اس پر زمانہ ارتداد اور اس سے پہلے کی متروکہ عبادات کی قضاء لازم نہیں وہ ان یعودوا کی تفسیر ارتداد سے کرتے ہیں۔

امام ابوحنیفہ کی دلیل کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب اسلام لانے سے کفار کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مرتد کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ وہ بھی کافر ہے اگرچہ نئے نام سے مخصوص ہے۔

اگر وہ اسلام لے آئے تو اس کا ارتداد اور باقی تمام گناہ مثلاً زمانہ ارتداد یا اس سے پہلے کی فوت شدہ نمازیں روزے اور دیگر احکام شرع سب معاف ہیں اور یہ بات معقول ہے کیونکہ جب وہ مرتد ہو گیا تھا تو اس پر احکام اسلام واجب ہی نہ تھے لہذا جب واجب نہیں تو ان کی قضا بھی اس پر لازم نہیں۔ اسی طرح ارتداد سے پہلے کے گناہ بھی ساقط ہیں۔

إِنْ يَّعُودُوا کی تفسیر ارتداد سے اس لئے کرتے ہیں کیونکہ إِنْ يَّنْتَهُوْا کی تفسیر انتہا من الکفر ہے لہذا ظاہر ہے کہ إِنْ يَّعُودُوا کی تفسیر کفر کی طرف لوٹنا ہے اور اسی کو ارتداد کہتے ہیں اس کا مذکورہ بالا وجہ دلیل سے کوئی تعلق نہیں۔

مفسرین امام ابوحنیفہ کا ذکر صراحۃً اس لئے کرتے ہیں کہ امام شافعیؒ تو بتقدیر اسلام کفار پر بھی عبادات واجب قرار دیتے ہیں لہذا مرتد پر بطریق اولیٰ واجب قرار دیں گے لیکن جب تک وہ مرتد ہے اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا لیکن اسلام لانے کے بعد اس پر قضا لازم ہے۔

قاضی بیضاوی نے اپنے مذہب کی رعایت میں اس سے تعرض نہیں کیا۔ سورۃ بقرہ میں بھی فَإِنْ أَنْتَهُوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ سے یہی مضمون بیان کیا ہے اسی طرح وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ الْخ کی وضاحت بھی سورۃ بقرہ میں ہو چکی ہے۔

قوله تعالى: فَإِنْ أَنْتَهُوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ پس اگر وہ کفر اور جنگ سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھتا ہے وہ انہیں ان کے اعمال کا پورا صلہ دے گا۔

یہ معنی اس صورت میں ہے کہ يَعْمَلُونَ صیغہ غائب ہے اور اگر تَعْمَلُونَ صیغہ خطاب ہو تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جہاد اور دعوت اسلام اور دیگر اعمال کو دیکھتا ہے۔ تمہیں اس کا پورا پورا صلہ دے گا۔

قوله تعالى: وَإِنْ تَوَلَّوْا الْخ کا معنی واضح ہے۔

۶۔ مال غنیمت کی تقسیم

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ لَا إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ ط وَاللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾ (۸: ۴۱)

اور جان لو کہ جو بھی مال غنیمت تمہیں حاصل ہو اس کا پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لئے ہے۔ اور آپ کے راشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ کے دن اتارا۔ جس دن دونوں فوجیں آپس میں بھڑگئی تھیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واضح رہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں دو آیات ہیں۔ ایک تو یہی آیت ہے اور دوسری سورۃ حشر میں ہے اگر یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ کو بھی اس میں شمار کریں تو پھر تین ہیں۔ لیکن پہلی میں لفظ انفال۔ دوسری میں غنیمت اور تیسری میں فے مذکور ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ آیت زیر بحث یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ کی ناسخ ہے۔ صاحب کشاف و بیضاوی نے لکھا ہے کہ یہ آیت جنگ بدر کے متعلق ہے اور وہیں نازل ہوئی۔

ایک روایت کے مطابق اس کا نزول جنگ بدر کے ایک ماہ تین روز بعد نصف شوال میں غزوہ بنی قینقاع کے موقع پر ہوا۔ اس وقت نبی علیہ السلام کو ہجرت کیے بیس ماہ گزر چکے تھے۔

مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کفار سے زبردستی حاصل کیا جائے۔ اس کا پانچواں حصہ آیت میں مذکور لوگوں کے لئے ہے اور باقی ۴/۵ حصہ مجاہدین کے لئے ہے۔ مِّنْ شَيْءٍ کے عموم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر قسم کے مال غنیمت کا ۱/۵ حصہ آیت میں مذکور لوگوں کو دینا واجب ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم کفار سے جو کچھ بھی زبردستی حاصل کرو حتیٰ کہ سوئی اور دھاگہ بھی تو اس کا ۱/۵ حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لئے ہے۔

کلمہ ما موصولہ ہے اس کا معنی الذی ہے۔ اس لئے اس کی خبر پر فاء داخل ہے غنیم اس کا صلہ ہے۔ اور موصول کی طرف راجع ضمیر محذوف ہے۔ ای غنمتموها

قولہ تعالیٰ: فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ان مفتوحہ اپنے اسم و خبر سمیت مبتداء محذوف کی خبر ہے ای فالحکم ان لله خمسہ کذا فی المدارک یا یہ کہ یہ مبتداء ہے اور خبر محذوف ہے۔ ای فحق ان لله خمسہ اور ایک روایت کے مطابق ان مسکوزہ ہے۔ اس صورت میں کسی محذوف کی ضرورت نہیں۔

تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ کفار سے جو مال بھی زبردستی حاصل کیا جائے اسے پانچ حصوں میں تقسیم کر کے چار حصے لڑنے

والوں میں تقسیم کر دیئے جائیں۔

لیکن پانچویں حصہ کی تقسیم میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

ظاہر آیت کے اعتبار سے بعض فقہاء کے نزدیک اس ۱/۵ کو چھ حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حصہ رسول اللہ کے لیے اور باقی چار حصے چار مذکورہ اصناف کے لیے ہیں۔ اور جیسا کہ ابوالعالیہ کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حصہ خانہ کعبہ پر خرچ کر دیا جائے۔ بعض کے نزدیک اسے بیت المال میں داخل کر دیا جائے اور بعض کے نزدیک اسے رسول اللہ کے حصہ سے ملا دیا جائے۔

جمہور فقہاء و مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا ذکر محض تبرک کے لئے ہے جو کہ سب سے پہلے مذکور ہونے سے واضح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ۱/۵ حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کا مصرف مذکورہ پانچ اصناف ہیں۔ لہذا اس کا ۱/۵ کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ رسول اللہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا لیکن آپؐ کی وفات کے بعد اس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔

امام شافعیؒ کے نزدیک حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی طرح رسول اللہؐ کا حصہ مسلمانوں کے مصالح میں خرچ کیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہؐ کا حصہ حاکم وقت کو ملے گا اور ایک روایت میں ہے کہ باقی چار اصناف پر خرچ ہوگا۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک آپؐ کی وفات سے آپؐ کا اور آپؐ کے رشتہ داروں کا حصہ ساقط ہو گیا ہے۔ اب مال غنیمت کا ۱/۵ حصہ باقی تین اصناف پر خرچ ہوگا۔

امام مالکؒ کے نزدیک ۱/۵ حصہ کا مصرف امام کی رائے پر موقوف ہے کسی بھی اہم مصرف پر صرف کر سکتا ہے۔ رسول اللہؐ کے رشتہ داروں میں بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب ہیں اور بعض کے نزدیک صرف بنو ہاشم ہیں لیکن بعض کے نزدیک تمام قریش اس میں شامل ہیں۔

امام شافعیؒ کے نزدیک مال غنیمت کی تقسیم میں رسول اللہؐ کے تمام رشتہ دار برابر ہیں خواہ فقیر ہوں یا غنی سب کو حصہ ملے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق مسافروں کی طرح یہ حصہ صرف ان رشتہ داروں کو ملے گا جو فقیر ہوں۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ مال غنیمت کا ۱/۵ اتمام کا تمام رسول اللہؐ کے رشتہ داروں کو ملے گا۔ کیونکہ وفات کے بعد رسول اللہؐ کا حصہ تو ساقط ہے۔ اور الیتمیٰ - المَسْکِیْنِ اور ابْنِ السَّبِیْلِ سے بھی وہ لوگ مراد ہیں جو رسول اللہؐ کے رشتہ داروں میں سے ایسے ہوں۔ عطف تغایر کے لئے نہیں بلکہ محض تخصیص کے لئے ہے۔ یہ تو تفصیل بیضاوی سے منقول ہے اور انہوں نے قدرے تغیر کے ساتھ صاحب کشاف سے لی ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ ہمارے اور امام شافعیؒ کے درمیان اختلاف اس بنا پر ہے کہ ہمارے نزدیک حدیث متواتر سے نسخ قرآن جائز ہے۔ لیکن ان کے نزدیک جائز نہیں۔ کیونکہ رشتہ داروں کا حصہ قرآن میں مذکور ہے۔ لیکن خلفائے راشدین نے اس پر عمل نہیں کیا۔ پس ان کے عمل سے ہمارے نزدیک یہ منسوخ ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک منسوخ نہیں۔

صاحب مدارک نے صرف امام ابو حنیفہؒ کا مسلک بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک رسول اللہؐ کی وفات کے بعد غنیمت

کا ۵/۱ حصہ تین حصوں میں تقسیم ہوگا۔ ایک حصہ یتیموں کو، ایک حصہ مساکین کو اور ایک حصہ مسافروں کو ملے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر محض تبرک کے لئے ہے اور رسول اللہ کا حصہ آپ کی وفات سے ساقط ہو گیا ہے۔ اور آپ کے رشتہ داروں کا حصہ بھی آپ کی وفات سے ساقط ہے۔ کیونکہ مذکورہ ذوی القربی سے مراد بالا جماع رسول اللہ کے رشتہ دار مراد ہیں اور ذوی القربی کا لفظ قرابت صلبی اور قرابت مودۃ میں مشترک ہے اور یہاں صرف قرابت مودۃ مراد ہے کیونکہ رسول اللہ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔

اور عبد مناف کے چار بیٹے تھے۔ ۱۔ ہاشم ۲۔ مطلب ۳۔ عبد الشمس ۴۔ نوفل

عثمان بن عفان عبد الشمس کی اولاد سے ہیں اور جبیر بن مطعم نوفل کی اولاد میں سے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب خیبر کا مال غنیمت تقسیم کیا تو ۵/۱ کا ۵/۱ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو دیا اور حضرت عثمان اور حضرت جبیر کو کچھ نہ دیا۔ اس پر یہ دونوں حضرات کہنے لگے کہ آپ کی وجہ سے بنو ہاشم کی فضیلت سب پر مسلم ہے۔ یعنی آپ ان میں سے ہیں اور وہ آپ کے بھائی ہیں۔ لیکن ہم اور بنو مطلب برابر ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ نے بنو مطلب کو حصہ دیا ہے لیکن ہمیں اس سے محروم رکھا ہے؟

نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں انہوں نے مجھے اپنے آپ سے جدا نہیں کیا۔ پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر اس کی وضاحت کی لہذا معلوم ہوا کہ اس سے مراد صرف قرابت مودۃ ہے۔ کیونکہ اگر قرابت صلبیہ مراد ہوتی تو حضور حضرت عثمان اور حضرت جبیر کو بھی ضرور حصہ دیتے جیسا کہ آپ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو حصہ دیا تھا۔

اور قرابت مودۃ رسول اللہ کی وفات سے ختم ہو گئی کیونکہ اس کی علت آپ کی صحبت و رفاقت تھی جو آپ کی وفات کے بعد منقطع ہو گئی۔ لہذا اگر یہ لوگ غنی ہوں تو ہرگز حصہ کے مستحق نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر فقراء ہوں تو لے سکتے ہیں۔ کیونکہ جب انہوں نے رسول اللہ سے مال زکوٰۃ میں سے کچھ دینے کو کہا تو آپ نے انہیں زکوٰۃ نہ دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا مال کچھ لے کر حرام کیا ہے۔ اور اس کے عوض تمہیں مال غنیمت میں سے پانچویں حصہ میں سے ۵/۱ دیا ہے۔ گویا نبی علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ کا عوض قرار دیا ہے اور زکوٰۃ صرف فقراء کے لئے ہوتی ہے لہذا یہ بھی صرف فقراء کو ملے گا۔ شرح وقایہ و ہدایہ میں ہے کہ خانہ راشدین نے اس کی تقسیم اسی طرح کی تھی جس طرح ہم نے لکھا ہے اور صاحب ہدایہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کرنی کا قول ہے۔

طحاوی سے منقول ہے کہ فقر کا حصہ بھی بالا جماع ساقط ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ صرف اغنیاء ساقط ہیں اور فقر اباقی تین اصناف میں داخل ہیں۔ فقہاء کی تحقیق و تفتیش کا خلاصہ یہی ہے۔

یہاں ایک اشکال ہے کہ زکوٰۃ صرف بنو ہاشم پر حرام ہے اور مال غنیمت میں سے حصہ زکوٰۃ کا عوض ہے۔ لہذا بنو مطلب کو یہ حصہ نہ ملنا چاہئے کیونکہ وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ خواہ فقیر ہوں یا غنی۔ ان شاء اللہ اس پر مزید تحقیق زیادہ تفصیل کے ساتھ سورۃ حشر میں آئے گی۔

قوله تعالى: 'إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ اِسى محذوف سے متعلق ہے جس پر وَاعْلَمُوا دلالت کر رہا ہے۔
وَمَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَى عَبْدِنَا كاعطف اللہ پر ہے اور يَوْمَ الْفُرْقَانِ اس کا ظرف ہے اور اس سے مراد یوم بدر ہے کیونکہ اس دن حق و باطل واضح ہو گئے تھے يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ - يَوْمَ الْفُرْقَانِ سے بدل ہے۔
حسینی میں ہے کہ اس سے مراد رمضان ۸ھ کی ستائیس یوم جمعہ مراد ہے۔
معنی یہ ہے کہ اگر تمہارا اللہ پر اور ان اشیاء پر ایمان ہے جو ہم نے بدر کے دن اپنے بندے پر نازل کی تھیں یعنی آیات قرآنیہ، فرشتے اور فتح تو تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اسی اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا ۵/۱ حصہ ان لوگوں کے لئے خاص کیا ہے۔ لہذا وہ ان کے حوالے کرو اور باقی ۴/۵ پر قناعت کرو۔

۷۔ ذمی کا نقض عہد

﴿الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝ فِيمَا تَشَاقَقْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدَ بِهِنَّ مَن خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكَرُونَ ۝ وَإِنَّمَا تَخَافْنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْصَبْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝﴾ (۵۸-۵۷-۵۶:۸)

ان میں سے جن سے آپؐ نے معاہدہ کیا ہے اور وہ ہر بار اپنے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں اور (ایسا کرنے میں) نہیں ڈرتے۔ پس اگر آپؐ بھی انہیں میدان جنگ میں پائیں تو انہیں ایسی سزائیں دیں جسے دیکھ کر پچھلے بھی بھاگ جائیں تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو۔ اور اگر آپؐ کو کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو اس طرح کہ آپؐ اور وہ برابر ہو جاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔

یہ تین آیات معاہدہ توڑ دینے کے بارے میں ہیں۔ قاضی بیضاوی نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہود بنی قریظہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ وہ ان کے خلاف دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود انہوں نے مشرکین کو ہتھیار فراہم کئے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کی اور باز پرس پر بھول جانے کا عذر پیش کیا۔ نئے سرے سے معاہدہ ہوا تو انہوں نے جنگ خندق کے موقع پر پھر اسے توڑ دیا اور نبی علیہ السلام کے خلاف مشرکین کی مدد کی۔ کعب بن اشرف مکہ گیا اور مشرکین اور یہود ایک دوسرے کے حلیف بن گئے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔

وجوه اعراب: الَّذِينَ عَاهَدْتَ مبتداء ہے اور اس کی خبر فِيمَا تَشَاقَقْتَهُمْ ہے یا یہ پچھلے الَّذِينَ كَفَرُوا سے بدل البعض ہے۔

عَاهَدْتَ کے بعد من اسی لئے لایا گیا ہے کہ عاہد کے ضمن میں اخذ کے معنی پائے جاتے ہیں۔

”فِيمَا تَشَاقَقْتَهُمْ“ میں اما، ان شرطیہ اور ما زائدہ ہے اور یہ اپنے صلہ سمیت فشرذ کا مفعول ہے اور اس کی جزاء من ہے جو کہ مَنْ خَلَفَهُمْ میں ہے۔ ایک قرأت فشرذ ذال مجہ کے ساتھ بھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شذر کا مقلوب ہے۔

اسی طرح ایک قرأت مَن خَلَفَهُمْ مَن جَارِه کے ساتھ ہے مطلب دونوں قرأت کا ایک ہی نکلتا ہے۔

اسی طرح اِمَّا تَخَافَنَّ کا عطف پہلے امار پر ہے اور اس کی جزاء فَاَنْبِذْ اِلَيْهِمْ ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کفار میں سے جن کے ساتھ آپؐ معاہدہ کریں پھر وہ ہر بار معاہدہ توڑ دیں۔ پس اگر آپؐ انہیں کسی جنگ میں پانے میں کامیاب ہو جائیں تو ان کے ذریعہ ان کے پچھلوں کو بھی بھگا دیں۔ یعنی انہیں اتنا ماریں اور ان میں اتنی خوریزی کریں کہ ان کے علاوہ ان کے پیچھے آنے والوں کو بھی عبرت ہو۔ اور اگر آپؐ کو کسی ایسی قوم کی طرف سے خیانت یعنی معاہدہ توڑنے کا خوف ہو۔ اور وہ ایسی حرکتیں کریں جن سے ظاہر ہو کہ انہیں معاہدہ کی پروا نہیں ہے تو ان سے کیا ہوا معاہدہ ان کی طرف پھینک دیں۔ اور انصاف کے ساتھ انہیں مطلع کر دیں۔ کہ ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں رہا۔ ان سے اچانک جنگ نہ چھیڑیں کہ یہ آپؐ کی طرف سے خیانت شمار ہوگی۔

یا یہ کہ علم و خوف کے لحاظ سے آپؐ اور وہ برابر ہو جاؤ اور دونوں کو یکساں علم ہو کہ معاہدہ ختم ہے۔ اور دونوں کو ایک دوسرے کا خوف برابر برابر ہو۔ عَلٰی سَوَاءٍ کا معنی اگر علی عدل و طریق قصد ہو تو یہ نابذ سے حال ہے یا منبذ الیہم سے حال ہے یا دونوں سے حال ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ آیت سے متعدد مسائل معلوم ہوتے ہیں۔

۱۔ ذی جب معاہدہ توڑ دے تو وہ حربی کے حکم میں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں خوب قتل کرو۔ اسی سے ہمارے ایک شیخ نے اپنے ایک رسالہ میں استدلال کیا ہے کہ جو کافر شہروں میں رہتے ہیں اور جب ان پر پورا تسلط ہوتا ہے تو پورا یا کچھ خراج ادا کرتے ہیں۔ لیکن حکام کے ساتھ تھوڑے سے اختلاف پر دشمن سے مل جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو مارنا، ان کے گھروں کو گرانا، ان کی بستیوں کو لوٹنا اور ان کے مویشیوں کو پکڑ کر غصب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے اہل و عیال کو قتل کرنے لگتے ہیں۔ دارالحرب کو بھاگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے زمانہ میں ہمارے ملک میں اکثر ہوتا رہتا ہے تو ایسے لوگ قطعاً بلاشبہ حربی ہیں اور نص کے الفاظ کل مرة کی رو سے انہیں قتل کرنا واجب ہے۔

۲۔ غدر منع ہے کیونکہ فَاَنْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰی سَوَاءٍ کا معنی تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ انہیں واشگاف الفاظ میں بتادو کہ ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں۔ ہم تمہارے ساتھ جنگ کر کے تمہیں مغلوب کریں گے۔ شرح وقایہ میں نبذ کا معنی یہ لکھا ہے کفار کو اطلاع دے کر معاہدہ توڑ دینا یعنی خیانت کا خوف ہو تو کفارہ کو نقض معاہدہ کی اطلاع ضروری ہے۔ لہذا غدر بطریق اولیٰ منع ہے۔ کیونکہ غدر کا معنی انہیں واقع کے خلاف اطلاع دے کر ان پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔

۳۔ اگر ان کی طرف سے خیانت کا خوف ہو تو معاہدہ توڑنا واجب ہے۔ یہ احکام اس صورت میں ہیں جب ان کی طرف سے صرف خیانت کا خوف ہو۔

۴۔ لیکن جب ان کی طرف سے خیانت کا ارتکاب ہو تو پھر یہ ہے کہ اگر خیانت کچھ لوگوں نے کی ہے لیکن قوت و شوکت کا مظاہر نہیں کیا تو اس سے معاہدہ نہیں ٹوٹتا۔ اور خیانت کے ساتھ قوت و شوکت کا مظاہرہ بھی کیا ہے تو خیانت کرنے والوں کے حق

میں معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔ سب کے حق میں نہیں ٹوٹا اور اگر ان لوگوں نے خیانت بادشاہ کے حکم سے کی ہے یا دوسرے بھی ان سے متفق ہیں تو پھر معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اور یہ ان کی طرف سے خیانت ہے۔

۵۔ اگر خیانت کرنے میں پہل وہ کریں تو پھر انہیں معاہدہ ٹوٹنے کی اطلاع دینا ضروری نہیں بغیر اطلاع ان سے جنگ کی جا سکتی ہے۔

۶۔ اگر ان کی طرف سے خیانت کا خوف نہ ہو لیکن معاہدہ ہو چکا ہو اور معاہدہ کا ٹوٹنا مسلمانوں کے لئے مفید ہو اور اس کے باقی رکھنے میں مسلمانوں کو نقصان ہو تو انہیں اطلاع دے کر معاہدہ توڑ دینا چاہئے۔ کیونکہ مصلحت بدل چکی ہے۔ صاحب ہدایہ نے بھی یہی لکھا ہے۔

۸۔ سامان جنگ کے ساتھ جنگ کی پوری پوری تیاری کرنا لازم ہے

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبْقُوا ۖ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۝ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝﴾ (۸: ۵۹-۶۰-۶۱)

کفار ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ بچ کر نکل گئے ہیں۔ وہ ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے۔ ان کے لئے حتی الوسع طاقت اور پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو اس طرح تم اللہ تعالیٰ کے دشمن اور اپنے دشمن پر خوف طاری رکھو اور دشمن کے علاوہ دوسرے لوگوں پر بھی دھاک بٹھائے رکھو گے۔ جنہیں تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا صلہ دیا جائے گا اور تم سے نا انصافی نہ کی جائے گی۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔

ان تین آیات میں متعدد مسائل بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ یہ ہرگز گمان نہ کرنا چاہئے کہ کافر غالب آجائیں گے۔ کافر بھی یہ گمان نہ کریں اور مسلمان بھی یہ گمان نہ کریں۔ قال تعالیٰ: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبْقُوا ۖ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں۔ وہ اپنا پیچھا کرنے والوں کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس میں دو قرأتیں ہیں ایک یا تہ تہانہ کے ساتھ۔ اور ایک تاء فوقانیہ کے ساتھ۔ تاء والی قرأت میں فاعل ضمیر ہے الَّذِينَ كَفَرُوا مفعول اول اور سَبْقُوا مفعول ثانی ہے۔ ای لا تحسبن یا محمد الذین کفروا سابقین علیکم

یا والی قرأت میں فاعل الَّذِينَ كَفَرُوا ہے اور سَبْقُوا بتقدیر ان مفعول ہے اور یہ ان 'مخففہ من الشقلہ ہے ای انہم سَبْقُوا اور یہ اکیلا یحسبن کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے یا فاعل مضمرب ہے اور الَّذِينَ كَفَرُوا مفعول اول اور سَبْقُوا مفعول ثانی ہے۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ میں دو قرأتیں ہیں ایک کسرہ کے ساتھ۔ اور ایک فتح کے ساتھ۔ دونوں قرأتوں کی صورت

میں یہ علت ہے۔ لیکن کسرہ والی قرأت جملہ مستانفہ ہو کر علت ہے۔ اور فتح والی قرأت صراحۃً علت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیونکہ وہ بچ کر نہیں جاسکیں گے اور تعاقب کرنے والوں کو پکڑ لینے میں عاجز نہیں پائیں گے۔ مدارک میں زہری سے منقول ہے کہ یہ آیت ان مشرکین کے حق میں ہے جو قتل سے بچ کر نکلے گئے تھے۔ صاحب کشاف و بیضاوی نے آیت کی کئی ایک ترکیبیں لکھی ہیں جن کا ذکر یہاں غیر ضروری ہے کیونکہ ہمارا مقصد اس آیت سے نہیں بلکہ اگلی آیت سے ہے۔

قال تعالیٰ: 'وَأَعِدُّوا لَهُمْ مِمَّا اسْتَطَعْتُمْ' الخ سے مراد معاہدہ توڑنے والے بھی ہو سکتے ہیں اور تمام کفار بھی ہو سکتے ہیں۔

مِمَّا اسْتَطَعْتُمْ جو چیز بھی تمہارے بس میں ہو۔
مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ در اس حالیکہ وہ چیز طاقت اور جنگی گھوڑے ہوں۔ اس سے ہر قسم کا جنگی ساز و سامان مراد ہے۔ اس زمانہ میں یہی جنگی چیزیں تھیں۔ آج کل اس کا مطلب ہر قسم کا جدید اسلحہ مثلاً ہوائی جہاز، ایٹم بم، ٹینک وغیرہ ہے۔ قوت سے مراد وہ چیز ہے جو جنگ میں باعث تقویت ہو خواہ سامان ہو خواہ افراد ہوں۔ نبی علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس سے مراد تیر اندازی ہے۔ فی زمانہ جدید جنگی مہارت بھی اس کے ضمن میں آتی ہے۔ بعض نے اس سے مراد قلعے لئے ہیں۔ رِبَاطِ الْخَيْلِ - رِبَاطِ وہ گھوڑے جو راہ خدا میں جہاد کے لئے تیار کئے جائیں یا یہ ربط کی جمع ہے جس کا معنی بندھا ہوا گھوڑا یا جانور ہے قوت پر اس کا عطف عطف الخاص علی العام کی قسم سے ہے۔ اس سے مقصود حتی الوسع جنگی تیاری ہے۔

امام زہد لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف دو چیزوں میں بقدر استطاعت کی قید لگائی۔ ایک تقویٰ میں، قولہ تعالیٰ: 'فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ' اور دوسرے جہاد و قتال کے لئے سامان تیار کرنے میں، قال اللہ تعالیٰ: 'وَأَعِدُّوا لَهُمْ مِمَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ'..... الایہ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنگی ساز و سامان کی صفت اور اس کا فائدہ بیان کرتے ہیں۔
تُرْهِبُونَ بِهِ الْخِجَاجَ جنگی ساز و سامان اور بقدر استطاعت جنگی تیاری سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن اہل مکہ کو اور دوسروں کو جنہیں تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ جانتا ہے خوف میں مبتلا رکھو گے۔

اخیرین سے مراد یہود و منافقین ہیں۔ اہل فارس اور جن بھی اسی کے تحت ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ: شیطان گھوڑے والے شخص کے نزدیک نہیں جاتا اور جس گھر میں عمدہ گھوڑا ہو وہاں بھی نہیں جاتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ گھوڑے کی آواز سے شیاطین اور جن ڈرتے ہیں۔

صاحب ہدایہ کے کلام سے ایک خفی سا اشارہ اس طرف بھی ملتا ہے کہ تُرْهِبُونَ بِهِ میں بہ کی ضمیر کا مرجع صرف الْخَيْلِ ہے۔ باب کیفیۃ قسمة الغنیمۃ کے تحت لکھتے ہیں مال غنیمت میں سے پیدل کو ایک حصہ اور سوار کو دو حصے ملیں گے۔ ہمارے نزدیک اس کا اعتبار دشمن کے ملک میں داخل ہوتے وقت ہوگا اور امام شافعی کے نزدیک لڑائی کے وقت ہوگا اور اس میں گھوڑے کی تمام

اقسام شامل ہیں کیونکہ کتاب اللہ تعالیٰ میں ارہاب کی نسبت جنس خیل کی طرف ہے۔ اللہ تَرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللہ الخ اور خیل کا اطلاق گھوڑے کی جملہ اقسام پر ہوتا ہے۔

وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ لِّعَنِ اللہ تعالیٰ کے رستے میں کپڑے، ہتھیار، گھوڑے، خوراک، سامان رسد اور دیگر سامان جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا صلہ دیا جائے گا۔ اور صلہ دینے میں تم سے نا انصافی نہ کی جائے گی بلکہ پورا پورا دیا جائے گا۔ امام زاہد لکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ ہم جنگ میں مال خرچ کرتے ہیں لیکن اس پر ہمیں ثواب کا کوئی وعدہ نہیں دیا گیا۔ حالانکہ ہم زکوٰۃ صدقات میں ثواب ہی کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ جنگی تیاری میں مال خرچ کرنے کا ثواب ذکر فرمایا۔

قوله تعالیٰ: 'وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ' یعنی اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیے اور اس سے خوف نہ کھائیے کہ وہ اس طرح دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے وہ آپ کو بچائے گا اور آپ کی حفاظت کرے گا۔ بے شک وہ سب کی باتیں سننے والا اور سب کے حالات سے آگاہ ہے۔

جَنَحُ لام اور الی دونوں کے ذریعے متعدی ہوتا ہے يقال جنح له و جنح اليه - سلم خواہ بالفتح یا بالکسر اس کا معنی صلح ہے اور یہ حرب کی ضد ہے اس لئے حرب کی طرح یہ بھی مونث سماعی ہے۔

آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مصلحت کے وقت دشمن سے صلح جائز ہے۔ صاحب ہدایہ نے بھی یہی لکھا ہے۔ اگر امام یہ خیال کرے کہ وہ دشمن سے صلح کرے یا دشمن کی کسی جماعت سے کرے اور اس میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ قال تعالیٰ: 'وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ' الایہ رسول اللہ نے بھی حدیبیہ میں اہل مکہ کے ساتھ دس سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔

کشاف میں ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اس کا ناخ ارشاد باری تعالیٰ: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ہے اور مجاہد کے نزدیک اس کا ناخ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ہے۔

لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ معاملہ امام کی رائے پر موقوف ہے۔ وہ جس میں مسلمانوں کی بہتری دیکھے وہی کام کرے۔ مسلمانوں کے حق میں صلح بہتر ہو تو صلح کرے جنگ بہتر ہو تو جنگ کرے۔ یہ یقینی بات نہیں کہ ہمیشہ جنگ ہی جاری رکھی جائے یا ہمیشہ صلح کا جواب صلح سے دیا جائے۔

بیضاوی میں ہے کہ آیت اہل کتاب کے حق میں ہے کیونکہ ان کے ذکر سے قریب ہے اور ایک روایت کے مطابق آیت عام ہے اور آیت سیف سے منسوخ ہے۔

اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ امر مختلف فیہ ہے کہ فاجنح لہا کا امر وجوبی ہے یا جواز کے لئے ہے۔ اگر امر وجوب کے لئے ہے تو بیضاوی والی بات ٹھیک ہے اور اگر امر جواز کے لئے تو صاحب کشاف و ہدایہ والی بات ٹھیک ہے۔ دیگر مفسرین نے یہ بحث نہیں چھیڑی۔

۹۔ اگر کفار مسلمانوں سے دو چند بھی ہوں تو بھی ان سے جنگ واجب ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ط إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُوا يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ج وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝ أَلَنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ج وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ط وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝﴾ (۸: ۶۵-۶۶)

اے نبی! مؤمنوں کو جنگ کا شوق دلائیے۔ اگر تم میں سے بیس شخص ثابت قدم رہنے والے ہوں تو دو سو پر غالب ہوں گے۔ اور اگر تم میں سے ایک سو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو کافروں میں سے ایک ہزار اشخاص پر غالب ہوں گے۔ کیونکہ وہ ناسمجھ قوم ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تخفیف کر دی ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری آگئی ہے۔ پس اگر تم میں سے ایک سو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو دو سو پر غالب ہوں گے۔ اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں تو بحکم الہی دو ہزار پر غالب ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان دو آیتوں میں پہلی آیت منسوخ ہے اور دوسری اس کی ناسخ ہے اور قرآن میں ان دو آیات کے سوا اور مجادلہ والی آیات کے سوا اور کہیں بھی ایسا نہیں کہ ناسخ تلاوت میں منسوخ کے بعد متصل ہو۔

پہلی آیت میں اولاً اس بات کا ذکر ہے کہ اے نبی ﷺ! مؤمنوں کو جنگ کا شوق دلائیے اور پوری کوشش سے جنگ پر آمادہ کیجئے۔ صاحب ہدایہ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے لکھتے ہیں کہ بہادری پر انعام کا وعدہ بھی امام کے لیے مستحب ہے کیونکہ یہ ترغیب الی القتال ہے۔

اللَّهُ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ مؤمنوں کو جنگ پر براہیختہ کیجئے۔ اس کے بعد آیت میں مذکور ہے کہ کافر اگر مسلمانوں سے دس گناہ بھی ہوں تب بھی مسلمانوں کا ان کے مقابلہ سے فرار حرام اور منع ہے۔ مثلاً اگر مسلمان بیس اور کافر دو سو ہوں تب بھی ان سے لڑنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان ایک سو اور کافر ایک ہزار ہوں تب بھی جنگ واجب ہے۔ علی ہذا القیاس۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کے لئے مقابلہ سے بھاگنا حرام اور مقابلہ کرنا واجب ہے۔ ابتداءً اسلام میں یہی حکم تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کے دل تنگ ہو گئے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ اسے گراں سمجھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا فرمایا أَلَا نَخَفِّ اللَّهُ عَنْكُمْ الایۃ

اب یہ حکم ہے کہ اگر کافر مسلمانوں سے دو چند ہوں تو مقابلہ سے بھاگنا حرام اور مقابلہ کرنا واجب ہے۔ مثلاً اگر مسلمانوں ایک سو اور کافر دو سو ہوں تو جنگ واجب ہے اور فرار حرام ہے۔ علی ہذا القیاس جب مسلمان ایک ہزار اور کافر دو ہزار ہوں تو بھی جنگ واجب اور فرار حرام ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ مسلمانوں کی قلت کی وجہ سے پہلا حکم دیا گیا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو حکم میں تخفیف

کر دی گئی۔ تخفیف سے پہلے اور بعد چھوٹی جماعت کا مقابلہ بڑی جماعت سے دو دو بار ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قلت و کثرت کی بنا پر حکم میں کوئی فرق نہیں۔ کیونکہ حالات تو مختلف ہو سکتے ہیں کبھی بیس کا مقابلہ دوسو سے ہوگا اور کبھی سو کا مقابلہ ہزار سے ہوگا۔ اسی طرح کبھی سو کا مقابلہ دوسو سے اور ایک ہزار کا مقابلہ دو ہزار سے ہوگا۔

پہلی صورت تنگی والی ہے اور دوسری وسعت والی اور شاید اسی لئے پہلی کی صفت صابرة لائے ہیں دوسرے کی نہیں لائے۔ ❶ ضعف سے مراد ضعف بدن بھی ہو سکتا ہے اور ضعف بصیرت بھی۔ عاصم اور حمزہ کی قرأت میں ضاد مضموم اور باقی کی قرأت میں مفتوح ہے۔

یکن چاروں جگہ یاء کے ساتھ ہے۔

لیکن ابن کثیر، نافع اور ابن عامر کی قرأت تکن بالتاء ہے۔ بھریوں کی قرأت میں مائتین کے ساتھ تکن بالتاء ہے اور دوسری جگہوں میں یکن بالیاء ہے۔ یہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یغلبوا ہر جگہ امر کے معنوں میں ہے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ سے مسلمانوں کے غالب اور کفار کے مغلوب ہونے کا سبب بتلایا ہے یعنی وہ لوگ بہائم کی طرح ثواب و احتساب کے بغیر جنگ کرتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اس کی توقع رکھتے ہیں۔ لہذا ان میں ثابت قدمی نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس مسلمان اعلیٰ مقصد کے لئے اللہ کی تائید و نصرت اور ثواب حاصل کرنے کے لئے جنگ کرتے ہیں۔ لہذا ان میں ثابت قدمی زیادہ ہوتی ہے اور یہی ان کی فتح کا سبب کا ہے۔

۱۰۔ جنگی قیدیوں کے احکام

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُبْخِنَ فِي الْأَرْضِ ط تَرْيَدُونَ عَرْضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ز وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ﴾ (۸: ۶۷-۶۸-۶۹)

نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ جب تک زمین میں خوب خوریزی نہ کر لے اس وقت تک اپنے ہاں جنگی قیدی رکھے۔ تم دنیوی سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غلبے والا حکمت والا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ایک بات پہلے سے لکھ چکا ہے تو تم کو اس کے لینے میں بڑا عذاب پہنچتا۔ سو کھاؤ جو کچھ تمہیں غنیمت میں حلال پاکیزہ ملا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

ان تین آیات میں سے پہلی دو کے نزول کے متعلق وارد ہے کہ جنگ بدر میں ستر ۷۰ کافر گرفتار ہوئے۔ نبی ﷺ نے ان کے

❶ اس روایت کے پیش نظر آیت اولیٰ منسوخ نہیں ہے۔ اور زیادہ مناسب بھی یہی ہے کیونکہ اگر حکم منسوخ ہو تو پھر کسی صورت اس پر عمل نہیں کیا جاسکتا جبکہ فتنہ ارتداد اور اس کے بعد متعدد بار ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے سے دس گنا سے زیادہ دشمن سے بھی مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر دشمن دو گنا سے زیادہ ہو تو بعض اوقات ان سے فرار جائز ہے اور اگر دو گنا یا کم ہے تو فرار حرام ہے۔ اور یہ لفظ تخفیف کے زیادہ مناسب ہے۔ اگرچہ بالعموم مفسرین اس کے فسخ ہی کے قائل ہیں۔ (محمد احمد)

متعلق صحابہ کرامؓ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عرض کیا۔ یہ قیدی آپ ﷺ کی قوم کے لوگ اور آپ ﷺ کے رشتہ دار ہیں۔ ان کے عوض مال لے کر انہیں چھوڑ دیجئے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا۔ انہیں قتل کر دیجئے کیونکہ یہ لوگ کفر کے سرغنہ ہیں۔ حضرت علیؓ کو عقیلؓ پر اور حضرت حمزہؓ کو عباسؓ پر مسلط کیجئے اور مجھے فلاں (اپنے رشتہ دار کا نام لیا) پر مسلط کیجئے تاکہ ہم انہیں قتل کریں۔ اس پر آپؐ نے فرمایا:

ان الله ليلين قلوب رجال حتى تكون الين من اللبن و ان الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون اشد من الحجارة

یعنی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دل اتنے کر دیتے ہیں کہ وہ دودھ سے زیادہ نرم ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے دل اتنے سخت کر دیتے ہیں کہ وہ پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔

اے ابو بکر آپ ابراہیمؑ کی طرح ہیں۔ ابراہیمؑ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ جس نے میری اطاعت کی وہ مجھ سے ہے اور جس نے میری نافرمانی کی پس بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

اور اے عمرؓ آپ نوحؑ کی طرح ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اے میرے پروردگار! روئے زمین پر کسی کافر کو نہ رہنے دے۔

پھر آپؐ نے فرمایا تمہیں اختیار ہے چاہو تو انہیں قتل کرو اور چاہو تو فدیہ لے کر چھوڑ دو لیکن اس صورت میں اتنے ہی تمہارے آدمی شہید ہوں گے۔ صحابہؓ نے کہا ہم فدیہ لیں گے اور پھر جنگ احد میں اتنے ہی آدمی شہید ہوئے۔ جب فدیہ لے لیا تو یہ دو آیات نازل ہوئی۔

صاحب کشاف لکھتے ہیں عام قیدیوں کا فدیہ بیس اوقیہ تھا لیکن حضرت عباسؓ کا فدیہ چالیس اوقی تھا۔

محمد بن سیرین سے منقول ہے کہ قیدیوں کا فدیہ سو اوقیہ تھا۔ اوقیہ قریباً سات مثقال ہوتا ہے۔

زاہدی میں ہے کہ ہر قیدی کا فدیہ چالیس اوقیہ چاندی تھا اور عباسؓ کا فدیہ چالیس اوقیہ سونا تھا اور ایک روایت کے مطابق جعفرؓ کا فدیہ اور دوسری کے مطابق عقیلؓ کا فدیہ عباسؓ پر تھا۔

آیت کا مفہوم

ما كان كما معنى ما صح ما استقام - لنبي في اتي قرأت للنبي بھی ہے۔ اٹخان خوب قتل کرنا۔ العرض سامان۔ الاخرة منصوب ہے اور ایک قرأت باضمار مضاف مجرور ہے ای عرض الاخرة۔ لو شرطیہ ہے اور اس کی جزاء لمسکم ہے۔ کتاب مبتداء ہے من اللہ اس کی پہلی صفت اور سبق دوسری صفت ہے۔ یہ ترکیب جائز نہیں کہ یہ مبتداء محذوف کی خبر ہے بلکہ اس کی خبر محذوف ہے ای موجود، کیونکہ مدارک میں لکھا ہے کہ لو لاکي خبر کا اظہار جائز نہیں۔

نبی کے لئے اس وقت تک فدیہ لے کر قیدی چھوڑنا درست نہیں جب تک وہ انہیں خوب قتل نہ کر لے۔ اسے مشورہ دینے

والو! تم دنیوی سامان لینا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے خوب خوریزی کرا کے تمہیں آخرت کا ثواب دینا چاہتے ہیں۔
چونکہ تم سے ایسی غلطی اجتہاد کی بنا پر ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون پہلے سے مقرر ہے کہ وہ کسی کو اجتہادی خطا پر عذاب نہیں دیتا۔ اگر اللہ کا یہ قانون پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو تمہارے فدیہ لینے میں تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا لیکن تمہارا فدیہ لینا چونکہ خواہش نفس کی بنا پر نہیں بلکہ اجتہادی غلطی ہے۔ لہذا تمہیں عذاب نہیں ہوا۔

مدارک میں ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اجتہاد جائز ہے اور یہ منکرین قیاس کے خلاف دلیل ہے۔
نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی مجتہد اگر اجتہادی غلطی کرے تو اسے اس پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے سزا نہیں دی جائے گی۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی حکم میں اجتہاد کر لیا جائے اور اجتہاد سے ایک بات طے کر لی جائے پھر اس کے خلاف نص نازل ہو جائے تو اس اجتہاد پر عمل کرنا ساقط نہیں اور اس نص پر عمل کرنا واجب نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب اجتہاد کی بنا پر یہ حکم دے دیا کہ فدیہ لے کر قیدی رہا کر دیئے جائیں اور اس کے بعد یہ آیت اس کے خلاف نازل ہوئی تو آپ پہلے فیصلہ کو بدل کر قتل کرنے کی طرف نہیں آئے۔ بلکہ پہلا فیصلہ برقرار رکھا۔

اس کے برعکس اگر کوئی مجتہد کسی معاملے میں اجتہاد کرے اور پھر ایسی نص ظاہر ہو جائے جو اجتہاد سے پہلے نازل ہو چکی تھی لیکن مجتہد کے علم میں نہ تھی بلکہ اجتہاد کے بعد اسکے علم میں آئی تو اجتہاد ترک کر کے نص پر عمل کرنا واجب ہے۔ مثلاً امام ابوحنیفہؒ کسی مسئلہ میں اجتہاد کریں اور پھر کوئی نص اس کے خلاف ظاہر ہو جائے تو ابوحنیفہؒ پر واجب ہے کہ اجتہاد ترک کر کے نص پر عمل کریں۔

مذکورہ بالا دونوں مسائل کو سمجھنے کے لئے نزول نص اور ظہور نص میں فرق ضروری ہے۔ کذا فی الہز دوی و حواشیہ

مذکورہ مسائل آیت زیر بحث سے اسی صورت میں مستنبط ہوتے ہیں جب آیت کا معنی وہ کریں جو اوپر مذکور ہوا ہے۔
اور اگر آیت کا معنی درج ذیل کریں تو مسائل مذکورہ کا اس سے استنباط نہ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا پہلے سے یہ حکم نہ ہوتا کہ وہ کسی قوم کو اس کام پر عذاب نہیں دیتا جو پہلے سے صراحۃً ممنوع نہ ہو تو تمہیں بڑا عذاب ہوتا۔ یا یہ کہ اگر پہلے سے یہ قانون نہ ہوتا کہ فدیہ لینا حلال ہے تو تمہیں بڑا عذاب ہوتا۔

روایت ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عمرؓ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ آپؐ اور حضرت ابو بکرؓ دونوں رو رہے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی بتائیے اگر مجھے رونا آیا تو روؤں گا ورنہ رونی صورت بنا لوں گا۔ آپؐ نے فرمایا میں اس لئے رو رہا ہوں کہ میرے صحابہؓ نے فدیہ لے کر قیدی چھوڑ دیئے ہیں۔ مجھے ابھی ابھی ان پر نازل ہونے والا عذاب دکھایا گیا اور آپؐ نے قریب کے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا جو کہ اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا۔ اللہ کی قسم اگر عذاب نازل ہوتا تو عمرؓ اور سعدؓ کے سوا کوئی بھی عذاب سے نہ بچتا کیونکہ سعد بن معاذؓ نے بھی قتل کا مشورہ دیا تھا۔

تیسری آیت فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا الا یہ کا مفہوم یہ ہے کہ حَلَالًا طَيِّبًا یا تو مَا غَنِمْتُمْ کا حال ہے یا اکلا کی صفت ہے جس پر کلا دلالت کر رہا ہے۔ اسی حال کو نہ حَلَالًا طَيِّبًا اور اکلا حَلَالًا طَيِّبًا۔ مِمَّا غَنِمْتُمْ سے

مراد فدیہ ہے کیونکہ یہ بھی زبردستی حاصل ہونے والا مال ہے فساء سبب کے لئے ہے اور سبب محذوف ہے ای ابحت لکم الغنائم فکلوا منها تمہارے لئے مال غنیمت مباح ہے۔ اس میں سے کھاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ مال غنیمت لینے سے ہچکچانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

بیضاوی میں ہے کہ جو شخص یہ خیال کرے کہ ممانعت کے بعد حکم اباحت و جواز کے لئے ہوتا ہے وہ ایسی آیت سے استدلال کرتا ہے۔

قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم اور فدیہ نہ لینے کا حکم صرف ابتدائے اسلام میں تھا۔ اب ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ امام کو اختیار ہے وہ درج ذیل امور میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے۔

- ۱۔ قتل کر دے۔
- ۲۔ فدیہ لے کر چھوڑ دے۔
- ۳۔ احسان کر کے بغیر فدیہ کے چھوڑ دے۔
- ۴۔ غلام بنالے۔

اس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں آئے گی۔

۱۱۔ وراثت بوجہ ہجرت کے حکم کا نسخ

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ط وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا جَ وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنْ بَيْنِكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾ (۷۲: ۸)

بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی تمہیں ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آجائیں۔ اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے مگر اس قوم کے خلاف ان کی مدد نہیں کر سکتے جس قوم کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔

قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا مبتداء ہے اور اس سے مراد مہاجرین ہیں۔

وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا کا عطف سابقہ مبتداء پر ہے اور اس سے مراد انصار ہیں جنہوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں جگہ دی اور دشمن کے خلاف ان کی نصرت کی۔

أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ خبر ہے۔

یعنی مہاجرین و انصار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں اور جب مہاجرین نئے نئے مدینہ آئے تو میراث کا سبب

ہجرت و نصرت تھی رشتہ داری نہ تھی۔ لیکن بعد میں یہ حکم **وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ** سے منسوخ ہو گیا۔ اور یہ حکم قرآن میں دو جگہ مذکور ہے۔ اس سورت کے آخر میں اور سورۃ احزاب میں۔ اس سے امام ابوحنیفہؒ نے ذوی الارحام کو وراثت بنانے پر استدلال کیا ہے۔ اس کا مفصل بیان ان شاء اللہ سورۃ احزاب میں آئے گا۔

اسی طرح وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا بھی یقیناً وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ سے منسوخ ہے۔

صاحب کشاف نے اول آیت کو منسوخ لکھا ہے اور بیضاوی اور مدارک نے اسی کا اتباع کیا ہے اور آخر آیت کا نسخ امام زاہد نے لکھا ہے اور یہی صحیح ہے کیونکہ آخر آیت میں تو نسخ یقینی ہے لیکن ابتدائے آیت کو نصرت و مظاہرۃ پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ بیضاوی نے وضاحت کی ہے اور صاحب مدارک نے بھی ذکر کیا ہے۔

ولایۃ اکثر قرأتوں میں واو مفتوح کے ساتھ ہے اور اس کا معنی وارث ہونا ہے۔ حمزہ کی قرأت میں واو مکسورہ کے ساتھ ہے اور اس کا معنی ایک دوسرے کا وارث ہونا ہے۔

قوله تعالى: وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُمْ أَگروه مؤمن جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے اور کفار کے درمیان جنگ چھڑ جائے اور وہ تم سے مدد کے طالب ہوں تو تم پر لازم ہے کہ کفار کے خلاف ان کی مدد کرو۔ ہاں اگر کسی کافر سے تم نے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا ہے تو پھر ان کے خلاف ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اس طرح معاہدہ پر زد پڑتی ہے۔ محض ان کی مدد کے لئے معاہدہ مت توڑو۔

خلاصہ یہ ہے کہ اب تو ارث قرابت پر ہے ہجرت و نصرت پر نہیں۔ غیر مہاجر مؤمن مہاجر مؤمن کا وارث ہوگا کیونکہ اب تبائیں دارین نہ حقیقتاً ہے اور حکماً ہے۔

کتب فرائض میں مذکور ہے کہ چار چیزیں کسی شخص کو میراث سے محروم کر سکتی ہیں۔

- ۱۔ اس کا غلام ہونا ۲۔ اس کا قاتل مورث ہونا ۳۔ دونوں میں دین کا اختلاف ہونا
- ۴۔ دونوں کے ممالک اور حکومت کا الگ الگ ہونا

اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کفار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ مفہوم مخالفت کے قانون سے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر مومنوں کے وارث نہیں بن سکتے۔

اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ سے عیاں ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں اور اس سے مفہوم مخالف کی رو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔

صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں کیونکہ اس وقت ہجرت فرض تھی اور اس کا تارک گناہ گار تھا لیکن اس کے باوجود انہیں مؤمن کہا گیا ہے کافر نہیں کہا گیا۔

تمت سورة الانفال نحمد الله على توفيقه

ونصلي على رسوله محمد وآله

سورة براءة

سورة براءة شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ سورة ہذا کی اکثر آیات بھی قتال کے بارے میں ہیں۔ اس لئے ہم انہیں نظر انداز کریں گے کیونکہ گزشتہ سورة میں اس کے متعلق کافی لکھا جا چکا ہے۔ ہاں اگر آیت کے ضمن میں کوئی نیا نکتہ فقہی مسئلہ یا کوئی خاص فائدہ ہو تو اسے ضرور نقل کیا جائے گا۔

۱۔ تمام مشرکین کو قتل کیا جائے یہاں تک کہ وہ تائب ہو جائیں۔

﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (۵:۹)

پس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں کہیں بھی پاؤ انہیں قتل کرو، پکڑو اور ان کو گھیرو اور انہیں مارنے کے لئے ہر جگہ ان کی گھات میں بیٹھو پھر اگر وہ تائب ہو جائیں۔ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب چار ماہ کی مدت گزر جائے گی جس میں حاجیوں کو چلنے پھرنے کی مہلت ہے تو جن مشرکین نے معاہدہ توڑ کر تمہارے خلاف تمہارے دشمن کی مدد کی ہے۔ انہیں حرم میں یا حرم کے باہر جہاں بھی پاؤ قتل کر دو۔ قید کر لو اور ان کا گھیراؤ کر کے پکڑ لو اور انہیں ملک میں چلنے پھرنے سے روک دو۔ ان کے لئے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو تا کہ وہ بچ نہ جاسکیں۔ اگر وہ کفر و شرک سے تائب ہو جائیں اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کریں تو ان کو چھوڑ دو اور ان سے کوئی تعرض نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور وہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ کذا فی المدارک

کشاف میں ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ وَاحْصِرُوهُمْ کا معنی یہ ہے کہ انہیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دو اور فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں مسجد حرام میں داخل ہونے دو۔

امام زاہد نے لکھا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جن سے نبی علیہ السلام نے نہ کوئی معاہدہ کیا تھا اور نہ ان سے صلح کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پچاس دن کی مہلت دی۔ بیس دن ذی الحجہ کے اور باقی محرم کے۔

امام زہری سے منقول ہے کہ آیت شوال میں نازل ہوئی اور اس سے مراد ذوالقعدة، ذوالحجہ اور محرم ہیں۔ اس طرح یہ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ کی تاکید ہے۔

حسینی نے بھی یہی لکھا ہے کہ اور مزید لکھا ہے کہ اگر اس سے مراد یہی ہے جو اوپر مذکور ہے یعنی چار ماہ یوم النحر سے لے کر ربیع الآخر کی دس تک تو پھر اس مدت پر اشہر حرم کا اطلاق تغلیبا ہے یا اسے اس وجہ سے اشہر حرم کہہ دیا گیا کہ اس دوران ان کفار سے

جنگ حرام ہے جن سے معاہدہ ہو چکا ہے۔

بیضاوی میں ہے کہ ایک روایت کے مطابق اس سے مراد جب ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں لیکن یہ قول نظم عبارت کے خلاف ہے اور اجماع کے بھی مخالف ہے کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ اشہر حرم تا حال باقی ہیں کیونکہ اس کے بعد اس بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی جو اس کی ناسخ بن سکے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اشہر حرم سے مراد معروف اشہر حرم ہیں تو منسوخ ہیں جیسا کہ شریعت میں یہ بات طے ہو چکی ہے لیکن سورۃ توبہ چونکہ آخر میں نازل ہوئی اس لئے یہاں یہ بات نہیں چل سکتی اور اگر اس سے مراد معروف اشہر حرم نہیں تو پھر کوئی حرج نہیں کیونکہ مدت مذکورہ کو صرف امان کی بنا پر اشہر حرم کہا گیا۔ کیونکہ سورۃ توبہ میں معاہدین اور مستانین کو مدت پور ہونے تک امان ہے اور معاہدہ توڑنے والوں کو چار ماہ تک امان ہے۔ خواہ چار ماہ یوم النحر سے دس ربیع الآخر تک مراد لئے جائیں یا شوال سے محرم تک مراد ہوں۔

اس کے بعد بیضاوی نے لکھا ہے کہ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اس بات کی دلیل ہے کہ تارک صلوٰۃ اور مانع زکوٰۃ کو قید کیا جائے۔

احناف کی کتابوں میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں لیکن فقہ میں یہ ضرور مشہور ہے کہ اگر کسی شہر یا علاقہ کے لوگ نماز چھوڑ دیں اور زکوٰۃ دینا بند کر دیں تو امام کو ان سے جنگ کرنا جائز ہے۔

اسے اس امر کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا کہ کافر بھی عبادات کا مکلف ہے کیونکہ نماز کے قیام اور ادائے زکوٰۃ کا حکم کفر و شرک سے تائب ہو کر ایمان میں داخل ہونے کے بعد ہے۔ جیسا کہ نص سے واضح ہے۔

امام زاہد نے لکھا ہے اور حسینی نے بھی اس کی پیروی کی ہے کہ سورۃ نساء کی آیت اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّثَاقٌ اِلٰى قَوْلِهِ تَعَالٰى فَاِنْ اَعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَالْقُوْا اِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب ان سے معاہدہ ہو یا وہ جنگ سے گریز کریں تو ان سے جنگ نہ کی جائے۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ مشرکین عرب کے لئے دو ہی راستے ہیں اسلام یا تلوار۔

اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ نساء کی مذکورہ آیت سورۃ توبہ کی آیت فَاِذَا اُنْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ الخ سے منسوخ ہے۔

۲۔ مشرکین کا پناہ طلب کرنا

وَ اِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَامَنَہُ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥﴾ (۶:۹)

اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو اسے اس وقت تک پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے

پھر اسے اس کی جائے امن پر پہنچا دیا اس لئے ضروری ہے کہ وہ ایسی قوم ہیں جو بہت سی باتیں نہیں جانتے۔
امام زاہد اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت علیؑ نے قوم کو سورۃ برأت پڑھ کر سنائی اور فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تک پہنچے تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص آپ سے اس وقت تک پناہ مانگے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کام سن لے تو کیا آپ اسے قتل کر دیں گے۔ اس پر حضرت علیؑ نے جواب دیا آپ صبر کیوں نہیں کرتے کہ میں آپ کو اس کا حکم سنا دوں۔ پھر حضرت علیؑ نے آیت وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ الْآيَةَ پڑھ کر سنائی۔

وجوہ اعراب

أَحَدٌ فعل مضمَر کا فاعل ہے جس کی تفسیر اس کا مابعد اسْتَجَارَكَ کر رہا ہے۔ اسْتَجَارَكَ کا معنی ہے وہ آپ سے امن اور پناہ مانگے۔

فَاجِرُهُ جزاء شرط ہے۔

یعنی جو کفار مدت ختم ہونے کے بعد واجب القتل ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک مدت ختم ہونے کے بعد پناہ مانگے تاکہ وہ اللہ کا کلام سن کر غور و فکر کرے تو اسے پناہ دے دو۔ یہاں تک کہ وہ توحید اور قرآن سن لے اور اسے معلوم ہو جائے کہ حقیقت ایمان کیا ہے اور اس پر غور و فکر کر لے۔ پھر اسے اس جگہ پہنچا دو جہاں اسے اسلام نہ لانے کی صورت میں کسی قسم کا خوف نہ ہو۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کے سلام نہ لانے پر اس سے جنگ کر سکتے ہیں۔ یہ بات اس لئے ضروری ہے کہ وہ لوگ لاعلم ہیں۔ ایمان کی حقیقت سے واقف نہیں لہذا انہیں اس قدر مہلت اور امان دینا ضروری ہے کہ وہ ایمان کے متعلق غور و فکر کر لیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ آیت میں اگرچہ صرف ایمان کے لئے مہلت دینے کا ذکر ہے اور اس میں دارالحرب سے آنے جانے کا کوئی ذکر نہیں لیکن فَاجِرُهُ اور ثُمَّ أَبْلَغَهُ مَأْمَنَهُ کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی حربی ہمارے ہاں تجارت کے لئے امان طلب کرے تو اسے امان دی جائے اور مدت امان کے دوران اسے کچھ نہ کہا جائے۔ لیکن مدت امان ختم ہونے کے بعد اسے دارالاسلام میں رہنے کی اجازت نہ ہوگی۔ لہذا مدت کے ختم ہونے پر اس سے جنگ کرنے کی بجائے اسے دارالحرب بھیج دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اسے کچھ نہ کہا جائے۔ کیونکہ آیت میں حکم ہے کہ اسے ایذا نہ دی جائے۔ اور مدت ختم ہونے پر دارالاسلام سے نکال کر دارالحرب میں پہنچا دیا جائے۔

صاحب مدارک نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے لکھتے ہیں۔

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مستامن کو کچھ نہ کہا جائے لیکن اسے دارالاسلام میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہاں دوبارہ نئے سرے سے اجازت لے کر آ سکتا ہے۔

کشاف میں ہے کہ حسن اور سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ یہ حکم ہمیشہ کے لئے ہے لیکن سدی اور ضحاک سے منقول ہے کہ یہ حکم فَاقتُلُوا الْمُشْرِكِينَ سے منسوخ ہے۔

آیت سے مستامن کے متعلق یہی حکم ثابت ہے اور کتب فقہ میں بھی آیت کا حوالہ دیئے بغیر یہی مذکور ہے کیونکہ آیت میں اور

احتمالات بھی ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ مستامن سے کہا جائے اگر تو یہاں ایک ماہ یا ایک سال رہا تو تجھ پر جزیہ لازم ہوگا۔ اگر وہ اس مدت سے پہلے پہلے چلا جائے تو بہتر ورنہ اس سے جزیہ لیا جائے گا۔ کیونکہ ایسا کرنے میں کوئی وعدہ خلافی لازم نہیں ہے۔ نیز لکھا ہے کہ مستامن یا تو وہ حربی ہے جو امن لے کر دارالاسلام میں آئے یا وہ مسلمان ہے جو امن لے کر دارالحرب میں جائے اور ان دونوں سے متعلق متعدد احکام ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں جو دیکھنا چاہیے وہاں ملاحظہ کر سکتا ہے۔

۳۔ نقض عہد

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ نَفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَلِئِمَّةَ الْكُفْرِ لَا إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ۝ ﴾ (۹: ۱۱-۱۲)

پس اگر وہ کفر و شرک سے توبہ کر کے نماز قائم کریں۔ زکوٰۃ ادا کریں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اور ہم جاننے والوں کے لیے احکام تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں عیب جوئی کرنے لگیں تو کفر کے سرداروں سے جنگ کرو بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں ہیں۔ تاکہ وہ باز آجائیں۔

واضح رہے کہ ذمی کے معاہدہ کو توڑ دینے کے بارے میں سورۃ انفال میں ایک آیت گزر چکی ہے۔ یہ آیت ذکر کرنے کا مقصد کچھ مزید فوائد پر روشنی ڈالنا ہے جو آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔

اس آیت میں ضمیروں کا مرجع وہ کفار ہیں جن سے معاہدہ ہو چکا ہو خواہ وہ ذمی ہوں۔ مستامن ہوں یا ان کے علاوہ کوئی اور ہوں۔

اگر ﴿وَإِنْ نَكَثُوا﴾ کا عطف ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ الخ پر ہو اور دیگر آیات پر نہ ہو جیسا کہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے تو اس صورت میں معطوف اور معطوف علیہ دونوں کفار کی حالت بیان کرنے کے لئے ہیں اور ﴿وَنَفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ دونوں کے درمیان جملہ معترضہ ہوگا جو سوچ و بچار اور غور و فکر پر آمادہ کرنے کے لئے لایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ شرک و کفر سے توبہ کر لیں۔ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں عیب جوئی کرنے لگیں تو کفار کے سرداروں سے جنگ کرو۔

صرف ان لوگوں کا حال باقی رہ جاتا ہے جو ایمان نہیں لائے لیکن معاہدہ بھی نہیں توڑا تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ یا تو ذمی ہیں اور یا مستامن جن کا حال پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

اور اگر ﴿وَإِنْ نَكَثُوا﴾ کا عطف ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ الایہ دیگر تمام آیات پر ہو تو ظاہر ہے کہ یہ نیا کلام ہے اور اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اگر معاہدہ کرنے کے بعد کافر معاہدہ توڑ دے تو کیا حکم ہے۔

اس صورت میں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کافر معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں تو ان سے جنگ کرو۔
فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ضمیر کی جگہ اسم ظاہر لا کر یہ واضح کیا ہے کہ معاہدہ توڑ کر وہ لوگ اب صاحب ریاست ہو چکے ہیں
لہذا وہ قتل کے مستحق ہیں۔

ایک روایت کے مطابق اس سے مراد بڑے بڑے سردار ہیں۔ ان کا خاص طور پر اس لئے ذکر کیا کہ ان کا قتل اہم ہے اور وہ
اسی کے لائق ہیں۔ بیضاوی نے یہی لکھا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ آیت سے ثابت ہے کہ ان کا دین میں عیب جوئی کرنا جنگ کو واجب کرتا ہے۔
مدارک میں ہے کہ اگر ذمی دین میں کھلم کھلا عیب جوئی شروع کر دے تو اسے قتل کرنا جائز ہے۔ کیونکہ معاہدہ کا مقصود یہی ہے
کہ وہ دین میں طعن و تشنیع نہ کرے۔ بلکہ فرمانبردار ہو کر رہے۔ پس اگر وہ اسلام میں طعن شروع کر دے تو اسے نے خود معاہدہ توڑ
دیا ہے۔ اور وہ ہمارے ذمہ سے خود بخود خارج ہو گیا ہے۔

صاحب کشاف نے بھی یہی لکھا ہے۔ صاحب کشاف کے کلام سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت مرتد کے بارے میں ہے
اور نَكْشُوا کا مفہوم کفر و شرک سے تائب ہو کر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے بعد معاہدے کو توڑنا ہے۔ صاحب کشاف لکھتے
ہیں۔

اگر وہ لوگ حالت شرک میں سرکشی اور شرارت کی بنا پر عرب شرفاء اور معززین کی عادات سے ہٹ کر وعدہ خلافی کریں۔ پھر
ن لے آئیں نماز قائم کرنے لگیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگیں اور دین میں مسلمانوں کے بھائی بن جائیں۔ پھر دوبارہ اسلام سے
دردانی کر کے مرتد ہو جائیں اور ایمان و وفاء کا جو معاہدہ کیا ہے اسے توڑ کر اللہ کے دین میں عیب جوئی شروع کر
دیں۔ اسی طرح کافی طویل بحث لکھتے چلے گئے ہیں۔

کتب فقہ میں نقض عہد کے باب میں مذکور ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک معاہدہ اس سے ٹوٹتا ہے کہ ذمی یا مستامن کسی جگہ
پر قبضہ کر کے ہم سے جنگ کرنا چاہیں یا دارالحرب میں چلے جائیں۔ صرف اتنی بات سے معاہدہ نہیں ٹوٹے گا کہ اس نے جزیہ
دینے سے انکار کر دیا یا کسی مسلمانوں عورت سے زنا کا ارتکاب کیا یا اسے قتل کر دیا یا معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو گالی دی۔

فتاویٰ میں مذکور ہے کہ نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے پر ذمی کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر تعزیر لگائی جائے گی۔ اور اس سزا دی
جائے گی۔

امام شافعیؒ امام مالکؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک نبی علیہ السلام کو گالی دینے سے بھی معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پس اگر ذمی
نبی علیہ السلام کو گالی دے تو اسے قتل کیا جائے گا۔

قرآن کے سیاق عبارت سے بھی یہ حکم مفہوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اگر وہ دین میں طعن کریں تو ان سے لڑائی کرو اور یہ امر شک و شبہ سے بالا ہے کہ نبی علیہ السلام کو گالی دینے سے بڑھ کر دین
میں کوئی طعن نہیں کیونکہ اس سے شریعت کی اہانت اور اسلام کی تذلیل ہوتی ہے۔

حق یہی ہے کہ ہمارے زمانہ کے اہل علم کا فتویٰ اسی پر ہونا چاہئے ❶ کیونکہ امام ابوحنیفہؒ سے جو تعزیر منقول ہے اس میں قتل کے مقابلہ میں کوئی تہدید نہیں۔

علاوہ ازیں شرح ابن ہمام کی ایک روایت کے مطابق امام ابو یوسفؒ اس معاملہ میں امام شافعیؒ وغیرہ کے ساتھ ہیں۔ رہا یہ امر کہ اگر معاذ اللہ کوئی مسلمان حضورؐ کے بارے میں گستاخی کرے تو پھر کیا حکم ہے۔ علماء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی مسلم ایسا کرے تو وہ واجب القتل ہے۔

حلی نے شرح وقایہ کے حاشیہ پر اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اور لکھا ہے کہ اگرچہ وہ مسلم اس کے بعد تو بہ بھی کر لے اور اصلاح بھی کر لے تب بھی اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ بحث دیکھنے کے قابل ہے۔

قوله تعالى: لَا آيْمَانَ لَهُمْ اِيْمَانُ كَا هَمْزُهُ مَفْتُوحٌ ہے اور یہ یمین کی جمع ہے۔ یعنی فی الحقیقۃ کفار کی قسمیں کچھ نہیں اگرچہ ”وَأَنْ تَكْفُرُوا آيْمَانَهُمْ“ کی رو سے بظاہر وہ قسمیں ہیں۔

اسی سے امام ابوحنیفہؒ استدلال کرتے ہیں کہ کافر کی قسم قسم نہیں ہے۔ لیکن امام شافعیؒ کا اس میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ ان میں ایفاء عہد نہیں اور نہ ہی وہ قسم کو پورا کرتے ہیں۔ اگر ان میں ایفاء عہد ہوتا تو وہ معاہدہ توڑ کر دین میں طعن نہ کرتے۔ کذا فی المدارک والکشاف

ایک قراءت میں ايمان کا ہمزہ مکسور ہے یعنی ان میں اسلام نہیں ہے۔ اسی کے پیش نظر بعض یہ استدلال کرتے ہیں کہ مرتد کی توبہ قبول کی جائے لیکن یہ استدلال ضعیف ہے۔ کیونکہ آیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں ایک خاص قوم کے متعلق خبر دی گئی ہو عام نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے لڑائی کرو کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ کذا فی البیضاوی

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرتد یا تو اسلام قبول کرے ورنہ اسے قتل کیا جائے۔ کیونکہ آیت میں قتل کی علت لَا يُؤْمِنُونَ بیان کی گئی ہے۔ مرتد کو تین دن تک قید رکھا جائے اور اس پر اسلام پیش کیا جائے اس کے شبہات دور کئے جائیں۔ اگر وہ اسلام لے آئے تو بہتر ورنہ تین دن بعد قتل کر دیا جائے۔ یہ ساری تقریر اس صورت میں ہے کہ قَاتِلُوا کا معنی صرف قتل ہو۔

لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کیونکہ جو ذمی معاہدہ توڑ کر دارالحرب سے ملحق ہو جائے۔ اس کے لئے صرف قتل نہیں بلکہ اس کا حکم بھی وہی ہے جو دیگر اہل حرب کا ہے کہ ہم انہیں دعوت اسلام دیں اگر قبول کر لیں تو بہتر ورنہ ان سے جزیہ کا معاہدہ کریں اگر قبول کر لیں تو وہ ذمی ہیں اگر قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کی جائے۔ اس صورت میں قاتلوا کا معنی جاہدوا ہے۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص دین میں طعن کرے مثلاً نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہے اس سے مذاکرہ (بات چیت) واجب ہے اگر وہ ذمہ قبول کرے اور جو کچھ اس نے ظاہر کیا ہے اس سے تاب ہو جائے تو بہتر ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔

۴۔ کافر مسجد تعمیر نہیں کر سکتا

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ۝ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ ﴾ (۱۷:۹ - ۱۸ - ۱۹)

مشرکوں کے لائق نہیں کہ اللہ مسجدوں کو آباد کریں حالانکہ وہ خود اپنے کفر پر گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال ضائع ہیں اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کی آبادی اور رونق تو اس کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لائے۔ نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرے ایسے لوگ اس بات کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اللہ کے نزدیک وہ برابر نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

ان تین آیات کے نزول کے بارے میں منقول ہے کہ جب حضرت عباسؓ اسلام لانے سے پہلے گرفتار ہوئے تو صحابہ کرامؓ نے ان پر اسلام پیش کیا اور انہیں شرک پر ملامت کی تو حضرت عباسؓ نے کہا تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہم سب برابر ہیں۔ ہم مسجد حرام کو آباد رکھتے ہیں۔ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ غلام آزاد کرتے ہیں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ:

کفر پر ڈٹے رہنے کے باوجود مشرکین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مساجد کی تعمیر کریں کیونکہ یہ اجتماع نقیضین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنا اور عبادت غیر اللہ کی کرنا۔ مساجد کو تعمیر اور آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھیں نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈریں یعنی وہ مسلمان جو علمی اور عملی کمالات کے حامل اور اعلیٰ صفات جامع ہیں۔

مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر پر رہتے ہوئے مشرکوں کو تعمیر مسجد کی ممانعت کی ہے۔ اور یہ حق صرف ان لوگوں کے لئے خاص ہے جو مذکورہ صفات کے حامل ہوں۔

مدارک اور بیضاوی کشاف سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسجد کی آبادی میں درج ذیل امور بھی داخل ہیں۔

۱۔ مسجد کے بوسیدہ حصوں کی مرمت

۲۔ مسجد میں جھاڑو دینا اور صفائی کرنا

۳۔ مسجد میں چراغ جلانا

۴۔ دنیوی بات چیت سے مسجد کو بچانا

۵۔ ذکر و عبادت سے مسجد کو معمور رکھنا

ذکر و علم دین کا سیکھنا سکھانا ہے۔

جب یہ چیزیں مشرکین و کفار کے لئے ممنوع ہیں تو معلوم ہوا کہ از سر نو تعمیر ان کے لئے بطریق اولیٰ منع ہے۔ اگرچہ کسی روایت میں یہ مذکور نہیں لیکن نص سے ضرور سمجھ آتا ہے کہ اگر کوئی کافر مسجد تعمیر کرنا یا سے آباد کرنا چاہے تو اسے ایسا کرنے سے باز رکھا جائے۔

قصہ اگرچہ صرف مسجد حرام کے متعلق ہے لیکن لفظ مساجد بصیغہ جمع سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ یہ حکم تمام مسجد کو عام ہے۔ بعض نے مساجد کے جمع لانے کی وجہ سے یہ بیان کی ہے کہ مسجد حرام تمام مساجد کا قبلہ ہے لہذا اسے آباد کرنے والا تمام مساجد کے آباد کرنے والے کی طرح ہے۔

ایک قراءت میں مسجد بصیغہ واحد بھی ہے۔ اس صورت میں اس قانون کے پیش نظر کہ نص اپنے مورد میں خاص نہیں ہوتی یہی حکم تمام مساجد پر لاگو ہوگا۔

چونکہ خشیت عہ مراد صرف دین میں خشیت ہے اس لئے اس کا ذکر حصر کے ساتھ کیا ہے۔ مدارک میں ہے کہ وہ بتوں سے بھی ڈرتے تھے اور ان سے امیدیں وابستہ رکھتے تھے اس کی نفی کے لئے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ حصر کے ساتھ ذکر کیا گیا ایمان بالرسول کا ذکر اس لئے نہیں کیا گیا کہ ایمان باللہ کا اتمام ایمان بالرسول ہی سے ہوتا ہے۔ نيز وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ایمان بالرسول پر دلالت کر رہا ہے اس لئے اسے علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔

ایک قطعی امر کو صیغہ توقع عسسی کے ساتھ اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین کو ایمان لانے کا شوق پیدا ہو۔ تاکہ وہ اپنے اعمال کے منافع سے محروم نہ رہیں۔ نیز اس سے انہیں اس بات پر توبیخ کی گئی ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں کیونکہ جب ایمان لانے والوں، نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والوں کا معاملہ عسسی و لعل کے درمیان دائر ہے تو ان کے اضداد کا حال کیا ہوگا؟ نیز اس سے یہ مقصد بھی ہے کہ کہیں مسلمان اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں۔

قوله تعالى: اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ الخ یہ حضرت عباسؓ کے جواب میں ہے جو حضرت علیؓ پر حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد کرنے پر فخر کرتے تھے اور حضرت علیؓ نے ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ پر اظہار فخر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؓ کی تصدیق کی اور فرمایا۔ کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد کو آباد کرنے والے کو اس کے برابر سمجھتے ہو جو اللہ پر ایمان لائے۔ آخرت پر یقین رکھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے۔ سِقَايَةَ الْحَاجِّ کا معنی پانی پلانے والا ہے یا من امن کا معنی مصدر ایمان سے کرنا پڑے گا تاکہ ذات کا تقابل ذات سے یا مصدر کا تقابل مصدر سے ہو ورنہ ذات اور مصدر کا تقابل صحیح نہیں۔ اَجَعَلْتُمْ کا ہمزہ استفہام انکاری کے لیے ہے یعنی کافر خواہ کتنی نیکیاں کرے جب تک ایمان نہ لائے مومن کے برابر ہر

گزنہیں ہو سکتا اور پھر اسی کی تاکید لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ سے کی۔

۵۔ کافر و مشرک کے لیے حج و عمرہ جائز نہیں

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝﴾ (۲۸: ۹)

سوائے اس کے نہیں کہ مشرک پلید ہیں پس اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ اور اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں۔

جمہور کی رائے میں نجس کا معنی ذو نجس ہے کیونکہ ”نجس بفتح حین“ عین نجاست کو کہتے ہیں اور وہ انسان ہونے کی وجہ سے عین نجاست نہیں چونکہ وہ طہارت نہیں کرتے۔ نہاتے نہیں اور پلیدی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے لہذا پلیدی اور وہ لازم و ملزوم ہیں۔

مدارک میں ہے کہ بطور مبالغہ انہیں نجس کہا گیا گویا کہ وہ عین نجاست ہیں۔

کشاف میں ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ وہ کتوں کی طرح نجس العین ہیں۔ حسن سے مروی ہے کہ جو کوئی مشرک سے مصافحہ کرے وہ وضو کرے لیکن فقہاء اس کے خلاف ہیں۔

عَامِهِمْ هَذَا سے مراد یا تو ۹ھ ہے یا حجۃ الوداع والا سال ہے اور فَلَا يَقْرَبُوا کا معنی یہ ہے کہ آئندہ وہ حج و عمرہ نہیں کر سکیں گے یعنی حج و عمرہ کی غرض سے مسجد حرام میں داخل نہ ہوں گے۔

ورنہ مطلق دخول سے ہمارے نزدیک مسجد حرام اور دیگر تمام مساجد سے انہیں نہیں روکا جائے گا۔ امام شافعیؒ کے نزدیک ظاہر آیت پر عمل کرتے ہوئے مسجد حرام میں ان کا مطلقاً داخلہ ممنوع ہے۔ باقی مساجد میں دخول منع نہیں۔

امام مالکؒ کے نزدیک مسجد حرام پر قیاس کرتے ہوئے تمام مساجد میں ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا سے ہمارے مذہب کی تائید ہوتی ہے کیونکہ مطلق نفی کے لئے بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا کی قید نامناسب ہے۔ ہاں حج و عمرہ کی نفی کے لئے یہ قید موزوں ہے کیونکہ حج و عمرہ سال کے بعد ہوا کرتا ہے۔ گویا یہ کہا گیا کہ آئندہ کبھی حج کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔

اسی طرح وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ سے بھی ہماری تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کافر مختلف گروہوں کی شکل میں حج و عمرہ کے لئے آتے ہیں اور سامان تجارت بھی ساتھ لاتے ہیں اگر انہیں روک دیا گیا تو کاروبار بند ہو جائے گا اور لوگ محتاج ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس اندیشہ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل و کرم سے دیگر وسائل کے ذریعہ غنی کر دے گا بشرطیکہ وہ ایسا کرنا چاہے۔

یہ معنی حج و عمرہ کی ممانعت والے معنی کے مناسب ہو سکتا ہے ورنہ اگر مطلقاً دخول منع ہو تو پھر انہیں صرف مسجد میں جانے کی

اجازت نہ ہوگی اور وہ مکہ میں کاروبار کرنے کے مجاز ہوں گے۔ اس طرح فقر کا کوئی اندیشہ نہیں۔

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے اور لَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ کا معنی یہ ہے کہ اے مسلمانو! انہیں مسجد حرام میں داخل نہ ہونے دو۔ اور اگر ظاہر کے پیش نظر کفار کو خطاب ہو کہ وہ مسجد حرام میں داخل نہ ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کفار بھی فروع کے مخاطب ہیں۔

جیسا کہ بیضاوی نے لکھا ہے۔ اس طرح یہ آیت امام شافعی کے مسلک کے مطابق ہے۔ اور عبادات کے علاوہ دیگر احکام میں امام ابوحنیفہ کے مسلک کے بھی موافق ہے۔

کشاف میں عطاء سے منقول ہے کہ مسجد الحرام سے مراد تمام حرم ہے۔ اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ کفار کو حرم میں داخل نہ ہونے دیں۔ اور کفار کی نہی کا مرجع بھی مسلمان ہیں۔ کہ مسلمان انہیں وہاں داخل نہ ہونے دیں۔

ایک روایت کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں مسجد حرام کا متولی نہ بننے دیا جائے۔ اور مصالح مسجد میں انہیں کوئی اختیار نہ دیا جائے۔ اور انہیں اس سے دور رکھا جائے۔ یہ بھی ہماری دلیل ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حج و عمرہ کی ممانعت کے علاوہ آیت کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں مسجد کا متولی اور مقیم نہ بننے دیا جائے۔ اور ہدایہ کی عبارت کو بھی دونوں معنوں پر محمول کیا جاسکتا ہے اگرچہ لفظی اعتبار سے ایسا کرنا بعید ہے۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ثقیف کے وفد کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا تھا۔ حالانکہ وہ کافر تھے نیز عقلاً بھی یہ جائز ہے۔ کیونکہ خبث تو ان کے عقیدے میں ہے اس سے مسجد خراب نہیں ہوتی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں مسجد کا متولی اور باختیار نہ بنایا جائے یا یہ کہ انہیں اپنے جاہلیت کے دستور کے موافق ننگے طواف کرنے سے روکا جائے یعنی ان کو حج و عمرہ نہ کرنے دیا جائے۔

۶۔ وجوب جزیہ اور اس کی مشروعیت

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (۲۹: ۹)

اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ اشیاء کو حرام نہیں جانتے اور دین حق کو نہیں اپناتے ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھو کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔

اس آیت سے جزیہ کا از روئے شریعت کفار پر لازمی ہونا ثابت ہے بشرطیکہ وہ اسلام لانے سے انکار کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حرام کردہ اشیاء کو حرام نہیں جانتے دین حق کو اختیار نہیں کرتے جزیہ دینے کو جنگ کی انتہا قرار دیا ہے۔ لیکن جنگ سے مقصود ان سے جزیہ لینا نہیں بلکہ ایمان

مقصود ہے۔ ہاں اگر وہ ایمان نہ لائیں تو پھر ان پر جزیہ ہے۔ اور ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھی جائے جب تک کہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ پھر جزیہ دینے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر دیں۔

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ - الَّذِينَ کا بیان ہے۔

ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان اس لئے نہیں کہ یہود و معبود تسلیم کرتے ہیں اور انصاری تین معبود تسلیم کرتے ہیں۔ آخرت پر ان کا ایمان اس لئے نہیں کہ ان کے عقیدہ کے مطابق جنت میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں اور جیسا کہ حسنی میں ہے کہ نصاریٰ صرف معاد روحانی کے قائل ہیں۔ معاد جسمانی کے قائل نہیں۔

وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن پاک اور سنت رسول اللہ پر عمل نہیں کرتے یا یہ مطلب ہے کہ وہ تورات و انجیل کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔

پہلے معنی کے لحاظ سے رسولہ سے مراد ہمارا رسول اور دوسرے معنی کے لحاظ سے ان کا رسول مراد ہے۔

عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دینے پر رضامند ہوں کیونکہ جو دینے پر راضی نہ ہو اس کا ہاتھ دینے سے انکار کرتا ہے یا یہ معنی ہے کہ وہ ہاتھوں ہاتھ نقد دیں۔ ادھار نہ کریں اور ہر ایک اپنا جزیہ اپنے ہاتھ سے دے۔ سب ملک کر ایک شخص کے ہاتھ نہ بھیجیں اور دیتے وقت اظہار ذلت بھی ہو یعنی جزیہ دینے والا اپنے ہاتھ سے دے چل کر آئے سوار ہو کر نہ آئے۔ کھڑے ہو کر دے اور لینے والا بیٹھا ہو اور اسے کہے اور ذمی جزیہ ادا کرو یعنی دیتے وقت ایسا ذلت آمیز رویہ ہونا چاہئے۔ کذافی المدارک

یہ تقریر اس صورت میں ہے کہ عَنْ يَدٍ میں ید سے مراد دینے والے کا ہاتھ ہو اور اگر ید سے مراد لینے والے کا ہاتھ ہو تو معنی یہ ہے کہ غالب اور قاہر ہاتھ کی وجہ سے جزیہ ادا کریں یا یہ کہ جزیہ دینے کو انعام تصور کرتے ہوئے دیں کیونکہ کشاف میں مذکور ہے کہ ان پر جزیہ کا وجوب ان کے لئے بڑی نعمت ہے۔

بیضاوی نے ان وجوہ پر ایک اور وجہ کا اضافہ بھی کیا ہے کہ غنی ہاتھ سے جزیہ دیں۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ فقیر و نادار ذمی سے جزیہ نہ لیا جائے۔ اس صورت میں بھی عَنْ يَدٍ میں ید سے مراد دینے والے کا ہاتھ ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر اسلام بھی قبول نہ کرے اور جزیہ بھی قبول نہ کرے یا جزیہ قبول تو کرے لیکن اس طرح ذلت سے دینا قبول نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔

کتب فقہ میں مذکور ہے کہ ذمی اپنے لباس، اپنی سواری اپنے ہتھیار اپنی زمین میں مسلمانوں سے ممتاز نظر آنا چاہئے۔ ذمی گھوڑے پر سوار نہ ہو۔

ہتھیار و اسلحہ اپنے پاس نہ رکھے۔

اس کا سٹیج (زنار کے علاوہ ایک دھاگہ جو ذمی کپڑوں پر باندھتے تھے) صاف اور واضح نظر آنا چاہئے۔

زمین استعمال نہ کرے بلکہ زمین کی جگہ پالان استعمال کرے۔

راستے میں ذمی عورتوں کو مسلم عورتوں سے ممتاز نظر آنا چاہئے تاکہ اشتباہ نہ ہو۔

ذمیوں کے گھروں پر واضح علامات ہوں تاکہ سائل اسے مسلمانوں کا گھر سمجھ کر ان کے لئے استغفار نہ کرے۔

برادران اسلام غور کیجئے کیا آج کل ایسا ذمی کہیں پایا جاتا ہے۔ ذمیوں کے طور طریق سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ذمی نہیں بلکہ حربی ہیں۔ لیکن اس بات کو صرف اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ذمی و حربی پر اس قدر بحث ہو چکی ہے کہ اپنے اندر افراط و تفریط کے پہلو لیئے ہوئے ہے۔ تحقیقی بات وہی ہے جو ہمارے بعض اساتذہ کرام نے اپنے رسائل میں لکھی ہے۔ چاہیں تو آپ بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اعظم ثانی نے ذمی اور حربی کی تحقیق میں جو کچھ لکھا ہے اس پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اسے ضرور دیکھنا چاہئے۔

بظاہر آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جزیہ صرف اہل کتاب سے لیا جاسکتا ہے۔

کیونکہ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ - الَّذِينَ لَا يُلُومُونَ الخ کا بیان ہے اور وضاحت کی جگہ سکوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم صرف اتنے ہی میں منحصر ہے۔

امام شافعیؒ اہل کتاب کے ساتھ اس حکم میں مجوس کو بھی شامل کرتے ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سنو ابھم سنة اهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا اكلی ذبائحهم ان کے ساتھ اہل کتاب کا سا برتاؤ کرو لیکن ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو اور نہ ہی ان کا ذبیحہ کھاؤ۔ لہذا اہل کتاب اور مجوس کے علاوہ کسی سے جزیہ لینا جائز نہیں۔

امام مالکؒ کے نزدیک مرتد کے علاوہ ہر غیر مسلم سے جزیہ لیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ مرتد کے لئے صرف دو ہی صورتیں ہیں۔ اسلام یا تلوار

ہمارے نزدیک مرتد اور مشرکین عرب کے سوا ہر غیر مسلم سے جزیہ لینا جائز ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے عربوں کے سوا دیگر بت پرستوں سے جزیہ پر صلح کر تھی۔ نبی علیہ السلام کا یہ فعل امام شافعیؒ کے خلاف بھی حجت ہے کہ وہ مجوس و اہل کتاب کے سوا کسی سے جزیہ لینا جائز نہیں سمجھتے۔ اور امام مالکؒ کے خلاف بھی حجت ہے کہ وہ مشرکین عرب سے بھی جزیہ لینا قرار دیتے ہیں۔

اہل جزیہ اور مقدار جزیہ

جزیہ کے بیان میں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مقدار جزیہ اور ان لوگوں کا ذکر دیا جائے جن پر جزیہ واجب ہے۔

کتب فقہ میں مذکور ہے کہ جزیہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جزیہ جس پر کفار کے ساتھ صلح و اتفاق ہو جائے۔ اس کی مقدار وہی ہوگی جس پر فریقین کا اتفاق ہو گیا ہو۔ دوسری قسم کا وہ جزیہ ہے جو امام اپنی طرف سے لگائے۔ اس کی مقدار مالدار ذمی سے اڑتالیس ۴۸ درہم سالانہ ہے ہر ماہ چار درہم لئے جائیں۔ اور متوسط طبقہ کے ذمی سے اس کا نصف یعنی چوبیس ۲۴ درہم سالانہ۔ اور کمائی کے قابل نادار ذمی سے بارہ درہم سالانہ ہے۔ جو نادار کمائی نہیں کر سکتا اس پر کوئی جزیہ نہیں۔ اسی طرح عورت، بچے،

غلام، اندھے، اپاہج اور تارک الدنیا راہب پر بھی کوئی جزیہ نہیں۔

بیضاوی میں ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک جزیہ کی مقدار ایک دینار سالانہ ہے اور اس میں نادار اور مالدار سب برابر ہیں ہر ایک پر واجب ہے۔ دلائل اپنی جگہ پر مفصل مذکور ہیں۔

صاحب ہدایہ نے بھی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے جزیہ اہل کتاب اور دیگر جملہ امور کا ذکر اسی طرح کیا ہے۔

۷۔ سونے چاندی میں زکوٰۃ واجب ہے

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ط وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝﴾ (۹: ۳۴-۳۵)

اے ایمان والو! اکثر (یہود و نصاریٰ کے) عالم اور درویش لوگوں کے اموال ناحق کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اور جو لوگ سونا، چاندی دبا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کے ماتھے، پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی (کہا جائے گا) یہی ہے جو تم نے اپنے لئے دبا کر رکھا تھا۔ پس جو کچھ تم دبا کر رکھتے رہے اس کا مزہ چکھو۔

واضح رہے کہ وجوب زکوٰۃ کی آیات قرآن پاک میں بے شمار ہیں۔ چونکہ تمام آیات مجمل ہیں اور ان میں ان اموال کی تفصیل نہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہے مثلاً سونا، چاندی، مویشی وغیرہ۔ اور اس آیت میں سونے چاندی کا ذکر خصوصی طور پر کیا گیا ہے۔ اور مطلق زکوٰۃ کا واجب ہونا نماز کی طرح مشہور ہے۔ اس لئے میں نے وجوب زکوٰۃ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اور یہ آیت ذکر کردی کیونکہ اس میں سونے چاندی کی زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سونے چاندی میں زکوٰۃ واجب ہے۔ قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الخ

پہلی آیت یہود و نصاریٰ کے علماء اور مشائخ کی مذمت میں ہے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق کھاتے ہیں اور انہیں راہ راست سے روکتے ہیں۔ ہمارا مقصد سردست یہ بیان کرنا نہیں بلکہ ہمارا مقصد وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الخ سے شروع ہوتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مبتداء ہے اور اس کی خبر فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ہے۔

ہم سے مراد یا احبار و رہبان (علمائے مشائخ) ہیں کیونکہ ان کا تذکرہ اس سے پہلی آیت میں موجود ہے۔ اس طرح واضح ہوتا ہے کہ ان میں دو برائیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو رشوت لینا اور دوسرے مال جمع کر کے رکھنا۔

یا اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ان کا تذکرہ راہیوں

کے ساتھ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں گروہ یکساں قابلِ مذمت ہیں۔

کنز کا لغوی معنی مال زمین میں دفن کرنا ہے لیکن یہاں اس سے وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے قرینہ سے زکوٰۃ نہ دینا مراد ہے۔ خواہ دفن کر کے رکھیں۔ یا نہ رکھیں کیونکہ نفقہ سے مراد نفقہ مفروضہ یعنی زکوٰۃ ہے وعید اس شخص کے لئے نہیں جو مال زمین میں دفن کر کے رکھے بلکہ وعید اس شخص کے لئے ہے جو زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ خواہ مال زمین میں دفن کر کے رکھے یا نہ رکھے۔ نبی علیہ السلام کی مندرجہ ذیل حدیث بھی اسی معنی پر دلالت کرتی ہے۔

ما ادى زكوته فليس يكنز وان كان باطنا وما بلغ ان يزكى ولم يزك فهو كنز وان كان ظاهرا
جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے خواہ وہ زمین میں دفن ہو تب بھی کنز۔ نہیں اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ خواہ زمین میں دفن نہ بھی ہو تب بھی کنز ہے۔

کشاف میں ہے کہ آیت زکوٰۃ سے آیت کنز منسوخ ہے لیکن ایک روایت کے مطابق منسوخ نہیں۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرنے سے مراد زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایسے اقوال مثلاً

جو شخص سونا چاندی چھوڑ کر مر جائے تو اس سے اسے داغا جائے گا۔ یہ اقوال زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے کے بارے میں ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہونے اور اس کی ادائیگی کے بعد مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ نیز بہت سے صحابہ مثلاً عبدالرحمن بن عوف، طلحہ بن عبد اللہ مال جمع کرتے تھے اور اس میں تصرف کرتے تھے اور ان صحابہ میں سے جو مال جمع کرنے سے اعراض کرتے تھے کسی نے انہیں برا بھلا نہیں کہا۔ کیونکہ مال جمع نہ کرنا افضل ہے اور مال جمع کرنا مباح ہے۔ جمع کرنے والوں کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ بیضاوی اور مدارک نے بھی ان میں سے بعض امور کا ذکر کیا ہے۔

بیضاوی میں ہے کہ وَلَا يُنْفِقُونَهَا کی ضمیر منصوب کا مرجع باعتبار معنی سونا چاندی دونوں ہیں کیونکہ دونوں بہت سے درہم اور دینار ہیں اور ضمیر واحد جماعت کی طرف راجع ہو سکتی ہے جیسا کہ حضرت علیؓ کا قول ہے۔

اربعة الاف وما دونها نفقة وما فوقها كنز چار ہزار یا اس سے کم نفقہ ہے اور اس سے اوپر کنز ہے۔

يَا يُنْفِقُونَهَا کی ضمیر منصوب کا مرجع تمام کنوز و اموال ہیں کیونکہ زکوٰۃ تمام کنوز و اموال میں واجب ہے اور صرف سونے چاندی کا تذکرہ اس لئے ہے کہ عموماً تمول ان ہی دو سے ہوتا ہے۔

یا ضمیر کا مرجع فضة ہے کیونکہ یہی قریب تر ہے اور چاندی پر قیاس کرتے ہوئے سونا اس حکم میں بطریق اولیٰ داخل ہے۔ اس صورت میں تقدیر عبارت یوں بھی ہو سکتی ہے۔

ولا ينفقونها والذهب

جیسے کہا جاتا ہے

وانى وقبار بها الغريب

یعنی وقیار بھی غریب ہے۔ کذا فی الکشاف والمدارک

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا میں ضمیر مجرور کا مرجع مذکورہ بالا میں سے کوئی ایک ہے اور اس میں بھی مذکورہ بالا تفصیل اسی طرح ہے۔
يُحْمَى عَلَيْهَا دراصل تحمی النار ہے۔ مبالغہ کے لئے احماء کی نسبت آگ کی طرف کر کے النار کو حذف کر دیا گیا۔
اور فعل کا اسناد جار مجرور کی طرف ہو گیا۔ اور اس سے یہ تنبیہ مقصود ہے کہ احماء سے مقصد یہی ہے۔ پھر صیغہ ثانیث کو چھوڑ کر صیغہ
تذکیر کی طرف انتقال ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ جس دن سخت گرمی اور تپش والی آگ اسی مال پر بھڑکائی جائے گی تو اس سے ان کے
ماتھے، پہلوؤں اور پیٹھوں پر داغا جائے گا۔

داغ کے لئے ان اعضاء کی وجہ تخصیص یہ ہے کہ وہ جب فقیر و سائل کو دیکھتے ہیں تو تیوری چڑھا لیتے ہیں اس لئے پیشانی کو داغا
جائے گا۔

اور جب وہ اور سائل ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ سائل سے اپنی پیٹھ پھیر لیتے ہیں لہذا ان کے پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا
جائے گا۔

یا یہ اعضاء چاروں طرف سے بدن کے نمایاں اعضاء ہیں۔ نیز اس لئے کہ ان کا مال جمع کرنا وجاہت، عمدہ کھانے اور عمدہ
لباس کی خاطر تھا لہذا وجاہت کے لئے پیشانی اور خوراک و لباس کے لئے پیٹھ اور پہلو داغے جائیں گے۔
یا اس لئے یہ اعضاء ظاہری اعضاء میں سے سب سے اشرف ہیں۔ کیونکہ یہ دماغ، دل اور جگر پر مشتمل ہیں۔ یہ تمام تفصیل
بیضاوی نے لکھی ہے۔ صاحب مدارک نے صرف پہلے دو امور کا ذکر کیا ہے اور صاحب کشاف نے آخری معنی کو چھوڑ کر باقی سب
درج کئے ہیں۔

هَذَا مَا كُنَزْتُمْ قولِ مقدّر کا مقولہ ہے یعنی انہیں روز قیامت کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جس سے نفع کی خاطر تم نے اسے جمع
کیا تھا۔ اب اس مال کا وبال چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرتے تھے یا اپنے جامع مال ہونے کا وبال
چکھو۔

آیت سے ثابت ہے کہ سونے، چاندی میں زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے لئے سخت وعید مذکور ہے اور یہ
صرف وجوب پر ہی ہو سکتی ہے۔ سونے چاندی کی تفصیل تو آیت میں مذکور ہے لیکن مقدار نصاب کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی طرح دیگر
شرائط و تفصیل بھی آیت میں مذکور نہیں۔

زکوٰۃ کا نصاب

نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تجھ پر سونے میں سے کچھ واجب نہیں جب تک اس کی مقدار بیس مثقال نہ ہو جائے اور تجھ پر
چاندی میں سے کچھ واجب نہیں جب تک اس کی مقدار دو سو درہم نہ ہو جائے۔

اس کے باوجود نبی علیہ السلام کے قول سے دیگر امور پوری طرح واضح نہیں ہیں مثلاً نصاب مذکور پر ایک سال کا گزرتا
نصاب مذکور کا تمام حاجات اصلیہ سے فارغ ہونا، مالک نصاب کا آزاد اور مکلف ہونا، نصاب کا اس کے قبضہ میں ہونا، وغیرہ

یہ تمام شرائط کتب فقہ میں مذکور ہے۔ اسی طرح ان تمام اموال کا نصاب جن میں زکوٰۃ واجب ہے کتب فقہ میں مذکور ہے۔
یہ تقریر اصول کی بحث مجمل سے لی گئی ہے جو اتوا الزکوٰۃ کے تحت مذکور ہے۔

میری رائے میں آیت مردوں اور عورتوں دونوں کے بارے میں ہے۔ اگرچہ آیت میں مذکور صیغہ تذکیر ہے۔ اس طرح یہ آیت امام شافعیؒ کے خلاف دلیل ہے جو عورتوں پر زیوروں میں زکوٰۃ واجب نہیں کہتے۔ اور شاید پیشانی، پیٹھ اور پہلوؤں پر داغ کا ذکر بھی زیورات کی بنا پر ہے۔

ابن حجب کی شرح اصول میں ہے کہ وہ عام جو مدح و ذم کے بیان میں ہو ہمارے نزدیک عموم کے لئے ہوتا ہے۔ امام شافعیؒ کا اس میں اختلاف ہے۔ اسی لئے وہ عورتوں پر زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں قرار دیتے اگرچہ ارشاد باری تعالیٰ: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ مانعین زکوٰۃ کی مذمت میں عام ہے۔ اسی طرح اس پر مزید بحث کی ہے۔

۸۔ شریعت میں قمری سال معتبر ہے

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (۹: ۳۶)

جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کئے ہیں تب سے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد بارہ ہے جن میں چار حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین قیّم ہے۔ پس ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔

حسینی میں ہے کہ شمسی سال چونکہ ۱۱/۳۶۵ دن پر مشتمل ہے اور فرق پڑتے پڑتے کبھی یہ سال تیرہ ماہ کا ہو جاتا ہے اور قمری سال ۳۵۵ دن کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کبھی بھی بارہ ماہ سے زائد نہیں ہوتا اور اس کا مدار چاند نظر آنے پر ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام مثلاً روزہ، زکوٰۃ، حج، عدت وغیرہ چاند کے حساب سے مقرر کئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک بارہ ہے یعنی ہر سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں۔ اور ان کا اعتبار چاند کے حساب سے ہوتا ہے۔

صاحب مدارک نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے لکھتے ہیں۔

اس سے مراد یہ بتلانا ہے کہ شرعی احکام کا دار و مدار قمری مہینوں پر ہوتا ہے جن کا حساب چاند سے ہوتا ہے۔ شمسی مہینوں پر نہیں ہوتا۔

قوله تعالى: فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ... اس سے مراد حکم الہی یا لوح محفوظ ہے۔

یَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ... یہ ثابت مقدر سے متعلق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نفس الامر میں بارہ مہینے اس وقت سے

ثابت ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور دیگر اجرام و ازمنہ پیدا کیئے ہیں۔

ان بارہ مہینوں میں چار حرمت والے مہینے ہیں۔ ایک مہینہ ان میں رجب ہے اور تین مہینے، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں۔ ان کو اشہر حرم اس لئے کہتے ہیں کہ پہلے ان میں لڑائی کرنا حرام تھا اگرچہ اب یہ حکم منسوخ ہے۔

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ یعنی چار مہینوں کو حرمت والا سمجھنا دینِ قیّم ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا دین ہے اور عربوں کو یہ دین ان سے ورثہ میں ملا ہے۔

قوله تعالى: فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ اگر ظلم سے مراد ارتکاب گناہ ہو اور فِيهِنَّ کی ضمیر کا مرجع مطلق مہینے ہوں تو مطلب بالکل واضح ہے کہ کسی وقت بھی گناہ نہ کرو۔ اور اگر فِيهِنَّ کی ضمیر کا مرجع ادب والے مہینے بنائیں تو ان کی تخصیص محض عظمت و شرافت کی بنا پر ہے ورنہ گناہ کرنا تو ہمیشہ اور ہر مہینے میں حرام ہے۔

اور اگر ظلم کا معنی لڑائی ہو تو پھر پہلی صورت کے لحاظ سے اس کے منسوخ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور جمہور کے نزدیک دوسری صورت کے لحاظ سے بھی منسوخ ہے مگر عطاء کے نزدیک دوسری صورت میں منسوخ نہیں۔ ان کے نزدیک ظاہر آیت پر عمل کرتے ہوئے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے ہاں اگر کافر جنگ چھیڑ دیں تو پھر دفاعی جنگ جائز ہے۔

اس موضوع پر نیز وَقَاتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً پر سورۃ بقرہ میں مفصل بحث گزر چکی ہے۔

۹۔ تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہے

﴿إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط ذَلِكَُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (۹: ۴۱)

بلکہ یا بوجھل نکلو اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تم سمجھو تو یہ بات تمہارے لئے بہتر ہے۔

واضح رہے کہ یہ آیت جہاد کے متعلق ہے اور اس میں تمام مسلمانوں کو خِفَافًا وَثِقَالًا لڑائی کے لئے نکلنے کا حکم ہے۔

خِفَافًا وَثِقَالًا کی تفسیر میں کئی ایک اقوال ہیں۔

۱۔ خوشی خوشی نکلو یا بادل نا خواستہ نکلو

۲۔ پیدل نکلو، یا سوار ہو کر نکلو

۳۔ جوان ہو تب بھی نکلو، بوڑھے ہو تب بھی نکلو

۴۔ نادار ہو تب بھی نکلو، مال دار ہو تب بھی نکلو

۵۔ تھوڑے ہتھیار ہوں تب بھی نکلو اور بہت ہتھیار ہوں تو بھی نکلو

۶۔ قلیل العیال ہو تب بھی نکلو کثیر العیال ہو پھر بھی نکلو

۷۔ دبلے ہوتے بھی نکلے اور موٹے بھاری ہوتے بھی نکلے

۸۔ تندرست ہوتے بھی نکلے اور بیمار ہوتے بھی نکلے

پہلے گزر چکا ہے کہ اگر اس کا معنی تندرست و بیمار ہو تو یہ درج ذیل آیات سے منسوخ ہے۔

۱۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً

۲۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ

۳۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ..... الایہ

اور یہ بھی اوپر گزر چکا ہے کہ آیت زیر بحث ان آیات کی ناخ ہے جن میں لڑائی کرنے سے روکا گیا ہے جیسے وما علیک الا البلاغ اور ایسی ہی دوسری آیات۔

صاحب بیضاوی کے کلام سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کا معنی تندرست و بیمار ہو تو یہ ”لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ“ سے منسوخ ہے۔

بیضاوی میں ہے اس کا معنی تندرست اور بیمار بھی ہو سکتا ہے اسی لئے نابینا صحابی ام مکتوم نے رسول اللہ سے دریافت کیا تھا کہ کیا مجھ پر بھی فرض ہے کہ جہاد کے لئے نکلوں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ

اسی طرح صاحب کشاف لکھتے ہیں کہ ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ یہ آیت لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى الایہ سے منسوخ ہے لیکن صفوان وزہری سے منقول ہے کہ منسوخ نہیں خواہ یہ حکم وجوبی ہو یا استحبابی۔

صاحب حسینی اس کے اسباب نزول کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ایک جماعت یہ عذر کر کے پیچھے رہ گئی کہ ہمارا سامان بہت بوجھل ہے تو حکم ہوا ہلکے ہو یا بوجھل جنگ کے لئے نکلے۔

صاحب مدارک اور امام زاہد نے اس کے نسخ و عدم نسخ پر کوئی بحث نہیں کی۔

باب جہاد کے شروع میں صاحب ہدایہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت مطلقاً منسوخ نہیں اور نفیر عام پر محمول ہے۔

صاحب ہدایہ لکھتے ہیں اگر جہاد کا عام اعلان ہو تو پھر جہاد فرض عین بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ہلکے ہو یا بوجھل جہاد کے لئے چلو۔

صاحب اتقان نے اسے مطلقاً منسوخ لکھا ہے اور اس کی ناخ مذکورہ بالا تین آیات لکھی ہیں۔ خواہ اس کا معنی کوئی بھی ہو اور خواہ نفیر عام ہو یا نہ ہو اور خواہ امر وجوب کے لئے ہو یا استحباب کے لئے۔ حال میں منسوخ ہے۔

یہ تو مفسرین و فقہاء کے اقوال کا خلاصہ ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ فقہاء اس بات پر متفق ہے کہ جب جہاد کا عام اعلان ہو جائے تو نہایت معذور افراد مثلاً نابینا، پاچ و غیرہ کو چھوڑ کر باقی سب پر جہاد کے لئے نکلنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر عام اعلان نہ ہو تو پھر جہاد فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ جہاد کے لئے چلے جائیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا ورنہ سب گناہ گار ہوں

گے۔

اگر آیت کو عام اعلان پر محمول نہ کریں تو پھر اگر امر وجوب کے لئے ہے تو آیت بحر حال منسوخ ہے یا غزوہ تبوک کے ساتھ خاص ہے اور اگر امر استحباب کے لئے قرار دیں تو آیت ہرگز منسوخ نہیں۔

اور اگر آیت کو عام پر محمول کریں اور امر بھی وجوب کے لئے قرار دیں تو تندرست و بیمار والے معنی کے لحاظ سے آیت منسوخ ہے اور اس کا ناخ مندرجہ ذیل تین آیات میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔

۱۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً

۲۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ

۳۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ الآية

اور اگر امر استحباب کے لئے ہو تو نسخ اور عدم نسخ دونوں کا احتمال ہے لیکن اس کا منسوخ نہ ہونا زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔

واضح رہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً میں دلالت التزامی سے ثابت ہے کہ مریض پر قتال واجب نہیں اور باقی دو آیات سے دلالت مطابقی سے ثابت ہے کہ مریض پر لڑائی واجب نہیں لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ۔

اس آیت میں لفظ مریض، اعمی اور اعرج کے مقابل آیا ہے یا تو لفظ مریض ان دونوں سے عام ہے یا دونوں کے مبالغہ ہے۔ لیکن عرف عام میں مریض کا اطلاق اعمی اور اعرج پر بھی ہوتا ہے لہذا یہ عام ہے چونکہ خاص کی نفی سے عام کی نفی ضروری نہیں۔ لہذا دونوں کے بعد وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ کا اضافہ کر دیا۔

قولہ تعالیٰ: لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى میں لفظ مرضی، ضعیفاء کے مقابل آیا ہے لہذا ضعیفاء سے مراد شیخ فانی وغیرہ اور مرضی سے مراد اعمی اور اعرج ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواہ اعلان عام کیوں نہ ہو مریض پر جہاد فرض نہیں لیکن مریض کا اطلاق کبھی تو صاحب مرض پر ہوتا ہے جیسے کوئی بخار یا سردی میں مبتلا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَنْ كَانَ مَرِيضًا اور وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى اور کبھی اس کا اطلاق اندھے لنگڑھے اور اپاہج پر ہوتا ہے۔

اس بحث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیں اگر خِفَافًا وَثِقَالًا کی تفسیر صِحَاحًا وَمَرَضًا سے کریں اور یہاں مراضا سے وہی مراد لیں جو آیات ناخہ میں مراد ہے تو پھر اس کا نسخ صحیح ہے ورنہ نہیں لیکن جیسا کہ ظاہر ہے یہاں طویل بحث کی گنجائش ہے۔

اگر خِفَافًا وَثِقَالًا کی تفسیر صِحَاحًا وَمَرَضًا سے کریں تو مناسب یہی ہے کہ صحت و مرض سے مراد وہ صحت و مرض ہے جو انسان کو عارضی طور پر لاحق ہوتی ہے اور اس میں انسان کے تمام اعضاء مکمل طور پر صحیح و سالم ہوتے ہیں۔ اسی طرح لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ کے بعد وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ سے بھی یہی عیاں ہے کہ مریض سے مراد وہ مرض ہے جس میں انسان کے اعضاء و جوارح صحیح و سالم ہوں لیکن لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ کے بعد وَلَا عَلَى الْمَرْضَى سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مریض میں اندھا اور لنگڑا بھی شامل ہیں لہذا مریض سے دونوں معنی مراد لئے جاسکتے ہیں اور اس پر جہاد واجب

نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تمام آیات میں مریض سے مراد عام معنی لئے جائیں۔ آیت کا باقی حصہ یعنی وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الایہ واضح ہے۔ محتاج تفسیر نہیں۔ اور ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ میں لفظ خیر کے پیش نظر اور وجوب و استحباب دونوں کا احتمال ہے۔

۱۰۔ مصارف زکوٰۃ

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ (۶۰ : ۹) ﴾

صدقات فقراء، مساکین، ان کو اکٹھا کرنے والوں، مولفۃ القلوب، گردنیں چھڑانے، قرض داروں، اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں اور مسافروں کے لئے ہیں۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں۔

آیت مذکورہ مصارف زکوٰۃ کے بارے میں ہے اور مفسرین نے اس پر خصوصی توجہ دی ہے۔ صاحب ہدایہ نے بھی مصارف زکوٰۃ میں اسی کو دلیل بنایا ہے اس پر طویل بحث کی ہے اور اس کی نہایت عمدہ تفسیر کی ہے۔ ہم یہاں صاحب ہدایہ اور مفسرین کی تفاسیر کا خلاصہ نقل کرتے ہیں۔

یہ آیت مصارف زکوٰۃ میں ہے کیونکہ صدقات سے مراد فرض صدقہ ہے اور وہ زکوٰۃ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حصر کے ساتھ آٹھ مصارف بالترتیب بیان کئے ہیں۔

لیکن ان میں سے مولفۃ القلوب ساقط ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نو مسلم ہوں اور ان کی نیت ابھی اسلام پر پختہ نہ ہو۔ یا اس سے مراد ایسے ممتاز افراد ہیں جنہیں مالی امداد دے کر یہ توقع ہو کہ ایسے ہی اور لوگ بھی اسلام لے آئیں گے۔ جیسے عیینہ بن حصین، اقرع بن حابس اور عباس بن مرداس وغیرہ۔ جیسا کہ بیضاوی اور زاہدی میں صراحت مذکور ہے۔

صاحب کشاف لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو عرب میں ممتاز حیثیت کے مالک تھے نبی علیہ السلام انہیں مالی امداد دیا کرتے تھے تاکہ وہ لوگ اسلام لے آئیں۔ لیکن قاضی بیضاوی اسے ضعیف قرار دینے کے بعد لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام انہیں مال غنیمت کے پانچویں حصہ میں سے پانچواں حصہ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ مانعین زکوٰۃ اور کفار سے لڑائی کے لئے لوگوں کو آمادہ کرنے کی غرض سے کچھ لوگوں کو مال دیا جاتا تھا کہ ان کے دل اس طرف مائل ہو جائیں۔ لیکن باجماع صحابہ کرام حضرت ابو بکرؓ کی خلافت میں یہ مصرف ساقط ہو چکا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا اور اس کی ضرورت ہی نہ رہی لہذا ان کا حصہ بھی ساقط ہو گیا۔ کیونکہ جب کسی حکم کی علت کوئی خاص معقول وجہ ہو تو اس علت کے ساقط ہونے سے حکم بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ کذا فی المدارک

باقی سات اصناف کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ فقیر:

وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو اسے سوال کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ اس کے پاس اتنا مال موجود ہے جو فی الحال اس کے لئے کافی ہے۔

۲۔ مسکین:

وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو یہ شخص سوال کر سکتا ہے۔ مسکین فقیر سے زیادہ کمزور حالت میں ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوْ مَسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ

مسکین و فقیر کی مذکورہ بالا تفسیر احناف کے نزدیک ہے۔

امام شافعیؒ نے اس کا عکس لکھا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مسکنت کی دعا کیا کرتے تھے اور فقر سے پناہ مانگا کرتے تھے لیکن یہ محض لفظی نزاع ہے۔

۳۔ عامل زکوٰۃ:

وہ شخص جسے حاکم وقت زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کرے۔ امام مال زکوٰۃ میں سے اسے اتنا دے سکتا ہے جو اس کی اپنی اور اس کے زیر کفالت افراد کی ضروریات کے لئے کافی ہو۔

اور جیسا کہ امام شافعیؒ کہتے ہیں اس کا اندازہ ثمن (قیمت) سے لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ عامل زکوٰۃ کا لینا کفایت کے لحاظ سے ہے۔ صدقہ کے لحاظ سے نہیں کہ اسے دوسرے حصوں کے برابر رکھا جائے۔ اسی لئے خواہ عامل زکوٰۃ غنی بھی ہو تب بھی اس کے لئے مال زکوٰۃ سے بقدر کفایت لینا جائز ہے۔ ہاں اگر عامل زکوٰۃ ہاشمی ہو تو رسول اللہؐ کی قرابت کی بنا پر اسے مال زکوٰۃ سے لینا جائز نہیں۔ کیونکہ مال زکوٰۃ میں بہر حال لوگوں کے مال کی میل کچیل کا شبہ ہے۔ لہذا ہاشمی کے لئے اس سے اجتناب لازمی ہے۔ اس کے برعکس غنی کو چونکہ یہ اعزاز حاصل نہیں لہذا اس کے بارے میں میل کچیل کے شبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔

۴۔ غلام، لونڈی کی آزادی:

مال زکوٰۃ میں سے مکاتب غلام لونڈی کو مال دیا جائے تاکہ وہ اپنے مالک کو بدلے کتابت ادا کر کے آزاد ہو جائیں۔ فی الرقاب کی یہ تفسیر ہمارے اور امام شافعیؒ کے نزدیک ہے۔ نیز جیسا کہ ہدایہ کی مختلف شروح میں ہے سعید بن جبیر، زہیری اور شعبی سے بھی یہی منقول ہے۔

بیضاوی میں کشاف سے منقول ہے کہ امام مالکؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک فی الرقاب کی تفسیر یہ ہے کہ مال زکوٰۃ سے غلام لونڈی خرید کر آزاد کیے جائیں یا فدیہ دے کر قیدیوں کو آزاد کرایا جائے۔

۵۔ قرض داروں کی اعانت:

وہ لوگ جن پر اس قدر قرض ہو جائے کہ وہ خود اس کے ادا کرنے سے قاصر ہوں اور اتنا قرض لینے میں انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب بھی نہ کیا ہو اور نہ ہی اپنا مال گناہوں میں برباد کیا ہو۔ مال زکوٰۃ میں سے ان کی اعانت کی جائے تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکیں۔

صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ امام شافعیؒ کے نزدیک اس سے مراد اس شخص کی اعانت ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرنے کی وجہ سے مالی ضمانت دے اور مقروض ہو جائے۔ اور ایسا کرنے میں اس کا مقصد محض لوگوں میں صلح کرانا اور فتنہ و فساد کی آگ کو بجھانا ہو۔

صاحب ہدایہ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک غارمین سے صرف صلح کرانے والے مراد ہیں۔ لیکن بیضاوی نے وضاحت کی ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک اس سے مراد عام ہے۔ خواہ مقروض صلح کرانے والا ہو یا کسی اور وجہ سے قرض کے بوجھ تلے آجائے۔ وہ لکھتے ہیں غارمین سے مراد وہ مقروض ہیں جو اپنے لئے قرض لیں اور پھر ادائیگی کی طاقت نہ رہے اور ایسا کرنے میں انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب بھی نہ کیا ہو اور یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگوں میں صلح وغیرہ کرانے کی غرض سے مالی ضمانت دیں۔ یہ لوگ خواہ غنی بھی ہوں تب بھی مال زکوٰۃ سے ان کی اعانت کی جائے۔

نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانچ قسم کے اغنیاء کے علاوہ کسی غنی کے لئے مال زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔

۱۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔

۲۔ غارم یعنی تاوان برداشت کرنے والا۔

۳۔ مال زکوٰۃ کو قیمت سے خریدنے والا

۴۔ ایسا آدمی جس کا پڑوسی مسکین ہو مسکین کو صدقہ دیا جائے اور پھر وہ یہی صدقہ اپنے پڑوسی کو بطور ہدیہ دے دے۔

۵۔ عامل زکوٰۃ جسے حاکم زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کرے۔ ہذا کلامہ

۶۔ فی سبیل اللہ:

اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں اور ان کا زادراہ ختم ہو جائے۔ یہ مسلک امام ابو یوسفؒ کا ہے کیونکہ مطلقاً فی سبیل اللہ کا یہی مفہوم ہے۔

امام محمدؒ کے نزدیک اس سے مراد وہ حاجی ہیں جن کا زادراہ ختم ہو جائے کیونکہ روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنا اونٹ فی سبیل اللہ وقف کر دیا تو آپؐ نے فرمایا کہ اس پر حاجیوں کو سوار کیا جائے۔

لیکن غازی اگر غنی ہو تو ہمارے نزدیک اس پر مال زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں۔ امام شافعیؒ کے نزدیک جائز ہے ہماری دلیل یہ ہے کہ مصرف زکوٰۃ فقراء ہیں۔

بعض کے نزدیک فی سبیل اللہ سے مراد اسلحہ اور سامان جنگ خریدنا ہے۔
ایک روایت کے مطابق فی سبیل اللہ سے مراد سرحدوں کی حفاظت اور سرحدی محافظوں کے لئے عمارات کی تعمیر ہے۔

۷۔ مسافر:

وہ مسافر جس کا سفر خرچ ختم ہو جائے۔

مدارک اور کشاف میں ہے کہ آخری چار مصارف میں حرف لام کو چھوڑ کر حرف فی اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آخری چار مصارف کو پہلے چار مصارف پر ترجیح حاصل ہے اور یہ چار مصارف زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں۔ اسی طرح آخری چار میں سے آخری دو کے لئے لفظ فی دوبارہ لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ دو مصرف زیادہ توجہ کے لائق ہیں۔

اس موضوع پر ہمارے اور امام شافعیؒ کے درمیان ایک مشہور اختلاف ہے جو ہدایہ میں مذکور ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک زکوٰۃ دینے والے کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اپنی زکوٰۃ مذکورہ اصناف میں سے تمام کو دے اور چاہے تو ان میں سے کسی ایک کو دے۔ لیکن اس کے برعکس امام شافعیؒ کے نزدیک زکوٰۃ ادا کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ تمام اصناف میں سے ہر صنف کے کم از کم تین افراد کو ضرور دے۔ اس سلسلے میں ان کی دلیل یہ ہے کہ اضافت باللام استحقاق کے لئے ہوتی ہے اور مذکورہ اصناف کے تمام افراد تک زکوٰۃ کا پہنچانا محال ہے۔ لہذا لازم ہے کہ اقل جمع یعنی ہر صنف کے تین افراد تک زکوٰۃ پہنچائی جائے۔

ہمارا استدلال یہ ہے کہ اضافت سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ مصارف زکوٰۃ یہ ہیں۔ یہاں اضافت استحقاق کے لئے نہیں۔ کیونکہ زکوٰۃ و صدقات لینے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن یہ لوگ فقر و احتیاج کی بنا پر زکوٰۃ کا مصرف ہیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرضی صدقہ کے مصارف صرف یہی اصناف قرار دیئے ہیں لہذا فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ ان کے علاوہ کہیں اور مصرف نہ ہوگی۔ مثلاً مال زکوٰۃ تعمیر مسجد، کفن میت، ادائے قرض میت پر مصرف نہیں ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے لونڈی غلام، کسی مال دار یا اس کے لونڈی غلام کو نہیں دے سکتا اور نہ ہی زکوٰۃ بنی ہاشم اور ان کے موالی کو دی جاسکتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ مذکورہ تمام اصناف پر مصرف کرے بلکہ اسے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو ان تمام مصارف پر مصرف کرے اور چاہے تو ایک یا ایک سے زائد مصارف پر مصرف کرے۔ امام شافعیؒ کے دلیل کے جواب میں شارح وقایہ نے نہایت عمدہ بحث کی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ مصارف تمام کے تمام بصیغہ جمع اور معرف باللام ہیں۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ لام جب جمع پر داخل ہو اور عہد و استغراق کے لئے نہ ہو تو معنی جمع باطل ہوتا ہے اور جنس مراد ہوتی ہے۔ مسئلہ زیر بحث میں ظاہر ہے کہ لام عہد کے لئے نہیں لہذا یا تو یہ جنس کے لئے جیسا کہ مشہور ہے اور یا استغراق کے لئے ہے اور جب اسے استغراق کے لئے لیں تو اس پر عمل محال ہے۔ طاقت بشری سے باہر ہے کہ کوئی زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ مذکورہ اصناف کے تمام افراد تک پہنچا سکے۔ اس طرح اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ وہ اپنی زکوٰۃ مذکورہ تمام اصناف پر مصرف کرے یا ہر صنف

کے کم از کم تین افراد پر صرف کرے۔ لہذا یہی ممکن ہے کہ آحاد کو آحاد پر تقسیم کیا جائے۔ اور تقسیم کا یہ معنی کرنا کہ صدقہ ان اصناف کے تمام افراد پر تقسیم ہوگا غیر معقول ہے۔ کیونکہ جو صدقہ ایک فرد کو دیا جائے گا وہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس کا تمام افراد پر تقسیم ہونا اس کا بطلان اور محال ہونا واضح ہو چکا ہے۔ اور جب لام جنس کے لئے قرار دیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ صدقہ فقیر، مسکین..... کے لئے ہے اور جنس کا اطلاق ایک فرد پر بھی ہوتا ہے۔ لہذا ضروری نہیں کہ صدقہ ہر صنف کے کم از کم تین افراد کو دیا جائے۔

امام شافعیؒ کے قول و دلیل کی رکاکت اور ضعف واضح ہے۔ اسی لئے قاضی بیضاوی باوجود بہت بڑے شافعی ہونے کے اس کے خلاف لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ، حضرت حذیفہؓ، حضرت ابن عباسؓ اور دیگر صحابہ و تابعین سے منقول ہے کہ زکوٰۃ مذکورہ اصناف میں سے ایک صنف پر بھی صرف کرنا جائز ہے۔ ائمہ ثلاثہ کا یہی مسلک ہے۔ اور ہمارے بعض حضرات نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ میرے والد اور شیخ بھی اسی پر فتویٰ دیتے ہیں۔ آیت کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف ان اصناف کے سوا کوئی اور نہیں ہونا چاہئے۔ یہ مطلب نہیں کہ زکوٰۃ کا تمام اصناف پر تقسیم کرنا واجب ہے۔ ہذا کلامہ

۱۱۔ استہزاء شریعت کفر ہے

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآلِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةٌ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝﴾ (۹: ۶۵-۶۶)

اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ یقیناً یہی جواب دیں گے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات اور اس کے رسول سے مذاق کر رہے تھے۔ حیلے بہانے مت بناؤ بے شک تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں کو معاف کر دیں تو بے شک ہم کچھ لوگوں کو اس لئے سزا دیں گے کہ وہ مجرم تھے۔

روایت ہے کہ منافقین کے کچھ سوار غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے کہ اس شخص کو تو دیکھو شام کے محلات اور قلعے فتح کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ان کے اس قول سے آگاہ کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے انہیں بلا کر کہا کہ تم نے یہ بات کہی؟ تو وہ قسم کھا کر کہنے لگے کہ ہم نے آپ یا آپ کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہم تو محض سفر کی مشقت کم کرنے کی خاطر آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ اگر آپ ان سے اس سلسلہ میں دریافت کریں تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ہم تو سفر کی مشقت کو ہلکا کرنے کی خاطر مذاق کر رہے تھے۔ اس پر بطور توبیخ (ڈانٹ) انہیں کہیے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات اور اس رسول سے مذاق کرتے ہو اگر ہم کفر و استہزاء سے اجتناب کی بنا پر تمہارے کسی گروہ کو معاف بھی کر دیں تو یقیناً ہم ایک گروہ کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم

ہیں۔ کفر و نفاق اور استہزاء و ایذاء پر مصر ہیں۔

عاصم کی قراءت میں نفع اور نغذ بنون کے ساتھ ہیں۔ ایک قراءت میں دونوں صیغے یاء کے ساتھ ہیں اور معروف ہیں۔ دونوں صورتوں میں فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔

اور ایک قراءت تعف بصیغہ مجہول تاء کے ساتھ ہے اور معنی یہ ہے کہ اگر ایک جماعت پر رحم کیا جائے تو..... حسینی میں ہے کہ استہزاء کرنے والے ودیعہ بن ثابت اور اس کے ساتھی ہیں اور وہ تاب جسے معاف کر دیا گیا جہر بن حمیر ہے۔

زاہدی نے آیت کے شان نزول میں ایک اور روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ کیلئے العقبہ کو اونٹ پر سوار جا رہے تھے۔ رات سخت اندھیری تھی۔ عبد اللہ بن ابی بن سلول اور اس کے رفقاء نے مشورہ کیا کہ.....

ان میں جہر بن حمیر بھی تھا لیکن اسے ان کی اس شرارت کا پتہ نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس سے آگاہ کر دیا۔ پوچھنے پر وہ کہنے لگے کہ ہم تو کھیل کود ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے۔ جہر بن حمیر چونکہ مخلص تھے ان کا عذر قبول ہو گیا اور ان کے سوا کسی کا عذر قبول نہیں ہوا۔

ہمارا مقصد یہ بتلانا ہے کہ ظاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے ساتھ استہزاء سے کفر لازم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ اظہار ایمان کے بعد تم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ اور یہ قول ان کے استہزاء پر مرتب ہے۔ محی السنۃ نے ترجمۃ الاحکام میں اسے مفصل بیان کیا ہے اس کے علاوہ میں نے کہیں یہ استدلال نہیں دیکھا۔ ہاں نفس مسئلہ علم کلام میں مشہور ہے اور سعد الملتہ والدین نے مفصل بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں۔

کہ اسمائے باری تعالیٰ میں سے کسی اسم کے ساتھ اگر کوئی شخص استہزاء کرے یا اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کسی حکم کا تمسخر اڑائے اور اس سے اس کا مقصد اس کی اہانت و تذلیل ہو یا عداوت کی بنا پر یا ہنسی مذاق کی بنا پر ایسا کرے یا کلمہ کفر کہنے والے کے سامنے رضامندی کا اظہار کرے یا کوئی شخص کسی بلند جگہ پر بیٹھ جائے اور اس کے ارد گرد کچھ لوگ اس سے ہنسی مذاق کے طور پر کچھ مسائل شرعیہ دریافت کرنے لگیں یا استخفاف و تذلیل کی بنا پر کوئی کلمہ کفر کہے خواہ اس کا اعتقاد صحیح بھی ہو تو وہ شخص کافر ہے۔

۱۲۔ کافر کی نماز جنازہ جائز نہیں

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهٖ ط إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِٖ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ۝﴾ (۸۴: ۹)

ان میں سے جو کوئی مر جائے تو اس پر نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ بے شک انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کے ساتھ کفر کیا اور حالت فسق میں مر گئے۔

اسی آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ کافر پر نماز جنازہ کسی حال میں جائز نہیں۔ اس آیت کے نزول کے متعلق منقول ہے

کہ جب عبد اللہ بن ابی مرگیا تو اس کے بیٹے نے جو کہ راسخ العقیدہ مسلمان تھا۔ حضورؐ سے درخواست کی کہ آپؐ میرے باپ کو اپنی قمیص بطور کفن پہنائیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپؐ نے اسے اپنی قمیص بطور کفن پہنائی اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اس پر حضرت عمرؓ نے اعتراض کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ اس کو اسے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن اس کی بدولت اس کی قوم کے ایک ہزار افراد ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ اس کی بدولت قبیلہ خزرج کے ایک ہزار افراد اسلام لے آئے۔ یہ روایت مدارک میں منقول ہے۔

بیضاوی میں ہے کہ مرض الوفات میں عبد اللہ بن ابی نے خود نبی علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپؐ اس کے لئے استغفار کریں اور اپنی قمیص مبارک کا اسے کفن پہنائیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ پس جب وہ مرگیا تو نبی علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک کفن کے لئے بھیج دی اور نماز جنازہ بھی پڑھائی اور ایک روایت میں ہے کہ ابھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ صرف نماز جنازہ اور استغفار کی ممانعت کی اور قمیص میں کفن دینے سے منع نہ کیا۔ کیونکہ یہ احترام کے منافی ہے۔ نیز جنگ بدر کے واقعہ پر جب حضرت عباس قید ہوئے تو ان کے پاس قمیص نہ تھی اور عبد اللہ بن ابی نے انہیں قمیص پہنائی تو نبی علیہ السلام نے بطور مکافات اپنی قمیص میں اسے کفن دیا۔

آیت میں مذکور الصلوٰۃ سے مراد میت کے لئے دعاء و استغفار ہے اور یہ کافر کے حق میں منع ہے۔ حسینی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے۔

زاہدی کی روایت میں ہے کہ عبد اللہ بن ابی کے کہنے پر اس کے بیٹے نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی تھی پھر ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ایک میں ہے کہ نہیں پڑھائی۔

کشاف نے وجوہ اختلاف کے بعد لکھا ہے کہ ان کی نماز جنازہ اس لئے جائز تھی کہ اس سے پہلے نماز جنازہ کی ممانعت نہیں آئی تھی۔ اور ان کے اظہار ایمان کی بنا پر مصلحت کی خاطر ان سے مسلمانوں کا سا برتاؤ کیا جاتا تھا۔

یہ بھی روایت ہے عبد اللہ بن ابی کے بیٹے نے اس کی مرض الوفات میں نبی علیہ السلام سے استدعا کی تھی کہ آپؐ اس کے والد کے لئے استغفار کریں۔ آپؐ نے اس کے لئے استغفار کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپؐ ان کے لئے ستر بار استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا۔ آپؐ نے ستر سے عدد مخصوص سمجھتے ہوئے فرمایا میں ستر بار سے زیادہ استغفار کروں گا تو یہ قول نازل ہوا کہ آپؐ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ آپؐ سمجھ گئے کہ ستر سے مراد عدد مخصوص نہیں بلکہ کثرت استغفار مراد ہے۔ آپؐ اس پر نادم ہوئے اور استغفار سے تائب ہوئے۔

یہ بھی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابوطالب کے لئے استغفار کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی علیہ السلام اور مومنوں کے لئے جائز نہیں کہ مشرکین کے لئے استغفار کریں خواہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جب کہ ان پر واضح ہو چکا ہو کہ وہ دوزخی ہیں۔

ایک قول کے مطابق نبی علیہ السلام نے اپنی والدہ کے لئے استغفار کا ارادہ کیا تو آیت مذکورہ بالا نازل ہوئی۔ الغرض

استغفار کفار کی ممانعت میں بہت سی آیات وارد ہیں۔

آیت زیر بحث یعنی وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا الایۃ سے صراحتہً ثابت ہے کہ کافر کی نماز جنازہ کسی حالت میں جائز نہیں کیونکہ منہم کی ضمیر کا مرجع کفار ہیں۔ مات محلاً مجرور ہے کیونکہ یہ احد کی صفت ہے۔

ابداء، لا تصل کا ظرف بھی ہو سکتا ہے یعنی ان کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھیے۔

اور ابداء، مات کا ظرف بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ ہمیشہ کے لئے مر چکا ہے کیونکہ کافر کی دوبارہ زندگی عذاب دینے کے لئے ہے۔ تمتع کے لئے نہیں گویا وہ ہمیشہ کی موت مرتا ہے۔ کذا فی الحسینی

پہلی توجیہ مدارک میں اور دوسری بیضاوی میں ہے۔

بیضاوی نے یہ اس لئے اختیار کی ہے کہ پہلی توجیہ میں احتمال ہے کہ نفی قید کی طرف راجع ہو اور کسی صورت میں نماز جنازہ جائز ہو حالانکہ کفار کی نماز جنازہ کسی حال میں جائز نہیں۔

وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِہِ کا عطف لَا تُصَلِّ پر ہے یعنی دفن یا زیارت کی خاطر ان کی قبر پر ہرگز کھڑے بھی نہ ہوں۔

إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ یہ ہمیشہ کی موت کی علت ہے یا نماز جنازہ کے عدم جواز اور قبر پر عدم قیام کی علت ہے۔

وَهُمْ فَسِقُونَ کا معنی وَهُمْ کَافِرُونَ ہے کیونکہ باجماع صحابہ و تابعین فاسق کی نماز جنازہ جائز ہے۔ سلف صالحین کا عمل اسی پر ہے۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ صرف روافض کا اس میں اختلاف ہے۔ لہذا یہاں فسق سے مراد کفر ہے کیونکہ کفر ہی فسق مطلق ہے اور فسق بمعنی کفر قرآن میں کثیر الاستعمال ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے:

”أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا“

چونکہ اللہ تعالیٰ نے عدم جواز صلوٰۃ کی علت کفر اور موت علی الکفر کے مجموعہ کو قرار دیا ہے اور حسرتہ خاتمہ یا فتح خاتمہ ایک غیبی امر ہے لہذا جو شخص آخر دم تک کلمہ اسلام پر قائم ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ اگرچہ یہ بھی احتمال ہے کہ تقدیر غالب آئے اور وہ دنیا سے کافر ہو کر جائے۔ اور جو شخص آخر دم تک کلمہ کفر پر ڈٹا رہے تو اس پر نماز جنازہ جائز نہیں اگرچہ ممکن ہے کہ تقدیر غالب آئے اور وہ دنیا سے حالت ایمان میں رخصت ہو۔

عدم جواز صلوٰۃ کی اس علت میں یہ دلیل بھی ہے کہ مؤمنین پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ کیونکہ نماز جنازہ کے ناجائز ہونے کی علت کفر اور موت علی الکفر ہے۔ نماز جنازہ کا فرض کفایہ ہونا اور مؤمنین کی میتوں پر نماز جنازہ کی فرضیت حدیث مشہور سے ثابت ہے۔ اور قرآن پاک میں اس آیت کے سوا اور کوئی آیت نہیں جس سے نماز جنازہ کی فرضیت یا اس کا فرض کفایہ ہونا ثابت ہو۔

آیت کریمہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ نماز جنازہ کی فرضیت پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ یہاں صلوٰۃ سے مراد زندگی میں مومنوں کے لئے دعاء و استغفار ہے، کیونکہ عَلَيْهِمْ کی ضمیر کا مرجع ایک مخصوص گروہ ہے جو زندہ تھا۔ اور نبی علیہ السلام ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے اور ان سے صدقہ بھی قبول نہیں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان کا

قصور معاف کر دیا جائے اور آپ ان سے صدقہ قبول کریں اور ان کے لئے دعاء واستغفار کریں۔ آیت میں مذکور صلوٰۃ سے یہی مراد ہے اور اس سے مراد معروف صلوٰۃ الجنائزہ نہیں جیسا کہ اس کی تفصیل آئندہ آرہی ہے۔

یہاں ایک اشکال ہے جیسا کہ صاحب بیضاوی نے بھی لکھا ہے کہ آیت زیر بحث وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَلَايَةُ میں بھی صلوٰۃ سے مراد دعاء واستغفار ہے لہذا اس سے یہ استدلال کیسے کیا جاسکتا ہے کہ کافر کی نماز جنازہ جائز نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کافر کے لئے منطلق دعاء واستغفار منع ہے تو نماز جنازہ جو نہایت کامل استغفار ہے بطریق اولیٰ منع ہے۔

اس سے آیت میں حقیقت عرفیہ اور مجاز جو کہ حقیقۃ لغویہ ہے، کا اجتماع لازم نہیں۔ کیونکہ نماز جنازہ حقیقۃ دعاء ہی ہے دعا کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا اس سے مراد دعا ہے۔ اور نماز جنازہ افراد دعائیں سے ایک فرد ہے۔

بہتر توجیہ یہ ہے کہ دعاء واستغفار کی ممانعت دوسری آیات سے ثابت ہے اور اس آیت میں مراد دعاء مخصوص یعنی نماز جنازہ ہے۔

واضح رہے کہ فقہاء لکھتے ہیں کافر پر نماز جنازہ کسی صورت میں جائز نہیں، خواہ اس کا ولی مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے کفر و اسلام میں شبہ ہو تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ کیونکہ کافر پر نماز جنازہ تو کسی حال میں جائز نہیں اور مؤمن پر اگر رہ بھی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ مؤمن پر نماز جنازہ نہ پڑھنا فی الجملہ جائز ہے۔

اگر کوئی کافر مر جائے اور اس کا ولی مسلمان ہو تو اسے غسل مسنون نہ دے بلکہ اس پر سے ایسے پانی بہائے جیسے گندی کو صاف کرتے ہیں۔ اور پھر اسے کفن مسنون بھی نہ دے بلکہ کسی کپڑے سے صرف اس کی شرمگاہ ڈھانپ کر اسے مردار کی طرح کسی گڑھے میں پھینک کر مٹی سے دبا دے۔ اس کے لئے قبر کھود کر دفن نہ کرے۔

وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ سے بظاہر یہ شبہ پڑتا ہے کہ جیسے ان پر نماز جنازہ پڑھنا منع ہے اسی طرح دفن و زیارت کے لئے ان کی قبر پر کھڑے ہونا بھی منع ہے تو پھر کافر مردے کو دفن کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو یہ حکم نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے اور اگر حکم عام بھی ہو تب بھی کافر کو بطریق مسنون قبر کھود کر دفن نہیں کیا جائے گا بلکہ گڑھا کھود کر دبا دیا جائے۔ اور ان کے لئے کوئی دعاء واستغفار نہ کی جائے۔ اور اس سے مقصود ترک تعظیم ہے۔

ایک اشکال باقی رہ جاتا ہے کہ مسئلہ مذکورہ سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کافر میت کا ولی مسلم نہ ہو تو اسے دفن نہ کیا جائے اور ارشادہ باری تعالیٰ: وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کا اقتضاء یہ ہے کہ اس کی قبر بنے گی خواہ اس کی کوئی صورت بھی ہو۔ ❶ واللہ اعلم بالصواب

❶ اس اشکال کا جواب واضح ہے کہ قبر سے مراد قبر شرعی اور اصطلاحی نہیں ہے بلکہ مطلقاً وہ مقام اور جگہ مراد ہے جہاں زمین کے اندر اسے دفن کیا گیا ہے یا جو اس کے نام سے معروف ہے کیونکہ بعض مذاہب میں دفن کی رسم ہے اور بعض میں نہیں مگر یادگار کے طور پر کچھ نہ کچھ اس کے نام منسوب ہوتا ہے۔ جو بھی ہو اس پر کافر کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا منع ہے۔ (محمد احمد)

۱۳۔ مریض وغیرہ پر جہاد فرض نہیں

﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ط مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (۹: ۹۱)

ضعیفوں، بیماروں اور جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ان پر کوئی حرج نہیں بشرطیکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ نیکی کرنے والوں پر کوئی سبیل عتاب نہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ تین آیات قولہ تعالیٰ: 'انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا' کی ناخ ہیں۔ یہ آیت ان میں سے پہلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضعفیوں، بیماروں، بوڑھوں، ابا، بچوں اور ان لوگوں پر جو فقر و فاقہ کی بنا پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے اور سامان جنگ تیار کرنے کے لئے کچھ نہیں رکھتے جہاد میں تاخیر کرنے اور جنگ پر نہ جانے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ وہ صحیح معنوں میں مؤمن اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمانبردار ہوں۔ اور ظاہر و باطن ادا دین کے خیر خواہ ہوں۔ کذا فی المدارک و الکشاف

بیضاوی میں ہے کہ بشرطیکہ جو کچھ ان کے بس میں ہے اس میں اسلام و مسلمانوں کی خیر خواہی کے لئے قولاً، فعلاً کوتاہی نہ کرتے ہوں۔

حسینی اور زاہدی میں ہے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو ان کی نیت خالص ہو اور پیچھے رہ جانے کے لئے ان کے پاس معقول عذر ہو۔ القصہ آیت میں مذکورہ لوگوں پر جنگ فرض نہیں۔

اس آیت میں مرضی ضعفاء کے مقابلہ میں ہے۔ ضعفاء سے مراد شیخ فانی وغیرہ ہیں اور مرضی سے مراد اندھے، لنگڑے، ابا، بچ وغیرہ ہیں۔

اس کے برعکس ارشاد باری تعالیٰ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ میں مریض، اعمیٰ اور اعرج کے مقابل ہے۔ اسی لئے یہاں مریض بصیغہ واحد اور پہلی آیت میں بصیغہ جمع ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ کا مفہوم یہ ہے کہ ان پر کوئی حرج نہیں اور ان کے لئے کوئی وجہ عتاب نہیں۔ ضمیر کی جگہ لفظ محسنین کا لانا ان کے احسان کو ظاہر کرنے کے لئے ہے۔

صاحب ہدایہ کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ خیر خواہوں پر تاوان و حجت نہیں۔ اسی لئے وہ صاحبین کا مسلک بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی احرام باندھے ہوئے شخص کے قبضہ سے کسی شکار کو آزاد کر دے تو اس پر کوئی ضمان نہیں۔ کیونکہ وہ آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ

امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ آزاد کرنے والا ضامن ہوگا کیونکہ شکار بہر حال محرم کی ملکیت تھا۔ تمام آلات لب و لعب میں امام صاحب کا یہی مسلک ہے اور صاحبین کا مسلک وہ ہے جو اس سے پہلے مذکور ہے اور اس کی شرح یہاں باعث اطناب ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

۱۴۔ زکوٰۃ وغیرہ لینے کا جواز

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ ﴾ (۹: ۱۰۳-۱۰۴)

ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لے کر ان کے ظاہر و باطن کو پاک کیجئے۔ ان کے لئے دعائے خیر کیجئے آپ کی دعا ان کے لئے باعث تسکین ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرتے ہیں اور صدقات قبول کرتے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔

یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ایک غزوہ میں جانے سے رہ گئے تھے۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا جب رسول اللہ نے ان کو کھولا تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ان اموال نے ہم کو پیچھے رکھا آپ یہ اموال بطور صدقہ لے لیجئے۔ اور ہمیں پاک کیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے اموال میں سے کسی چیز کے لینے کا حکم نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان کے اموال سے صدقہ لے لیجئے۔ صدقہ سے مراد صدقہ نافلہ اور زکوٰۃ دونوں ہو سکتے ہیں۔

تُطَهِّرُهُمْ صدقہ کی صفت ہے اسی لئے مرفوع ہے ایک قراءت مجزوم بھی ہے کیونکہ یہ جواب امر ہے ایک قراءت باب افعال سے يُطَهِّرُهُمْ بمعنی يُطَهِّرُهُمْ بھی ہے۔

یہ واحد مونث غائب کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور واحد مذکر مخاطب کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے۔

وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا صرف واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہی ہو سکتا ہے اور اس کا معنی تطہیر یا مال کی بڑھوتی ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ان کے مال سے صدقہ لے لیجئے وہ صدقہ یا آپ انہیں پاک کر دیں گے۔ وہ گناہوں سے یا مال کی محبت سے پاک ہو جائیں اور اس صدقہ کے سبب آپ ان کے باطن کی اصلاح بھی کریں۔

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ کا معنی یہ ہے کہ آپ ازراہ مہربانی ان کے لئے دعائے خیر کریں اور ان پر شفقت کریں آپ کی دعا ان کے لئے باعث تسکین و اطمینان ہے۔ اسی سے انہیں تسلی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔

صاحب کشاف و مدارک لکھتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ صدقہ لینے والا صدقہ دینے والے کے لئے دعائے خیر کرے۔

امام شافعی سے منقول ہے کہ صدقہ لیتے وقت صدقہ لینے والا یہ دعا پڑھے اَجْرُكَ اللَّهُ فِيمَا اعْطَيْتَ وَجَعَلَهُ طَهُورًا وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ جو کچھ تو نے دیا اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اجر دے اور اسے پاک کرنے والا بنائے اور جو کچھ تو نے باقی رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس میں تجھے برکت عطا کرے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب کے لئے فرمایا کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اور

صدقات قبول کرنے والا ہے۔

کشاف میں ہے کہ اَلَمْ يَعْلَمُوا یاء کے ساتھ اور تعلموا تاء کے ساتھ دو قراءتیں ہیں اور اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں جو تائب ہوئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی کہ کیا وہ توبہ قبول ہونے سے پیشتر اس سے آگاہ نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا اور صدقہ قبول کرنے والا ہے۔ رسول اللہ کو اس کا اختیار نہیں۔ پس انہیں چاہئے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور تائب ہوتے۔

یا اس سے مراد توبہ کرنے والوں کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی۔ اور اس سے مقصود انہیں توبہ کی ترغیب دینا ہے۔ کیونکہ روایت ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو جن لوگوں نے توبہ نہیں کی تھی کہنے لگے کیا توبہ کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ کل تک ہمارے ساتھ تھے نہ ان سے کوئی بات کرتا تھا اور نہ ان کے پاس بیٹھتا تھا۔ کذا فی الکشاف والمدارک

آیت کا مضمون یہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اس سے مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً میں اگر صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہو۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ لینا جائز ہے اور اگر اس سے مراد نفلی صدقہ ہو تو پھر یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے۔

لیکن یہاں ایک اشکال ہے کہ اگرچہ لغوی معنی کے لحاظ سے مال کا اطلاق ہر قسم کے مال پر ہوتا ہے۔ لیکن عرف فقہاء میں سوائم (چرنے والے جانور) کے سوا دیگر اموال پر مال کا اطلاق ہوتا ہے۔ سوائم پر نہیں ہوتا کیونکہ فقہ کی کتابوں میں صدقہ سوائم اور زکوٰۃ کے ابواب الگ الگ ہیں۔ اور اموال سے مراد سونا، چاندی اور دیگر سامان ہوتا ہے اور امام کو سوائم کے علاوہ دیگر اموال سے زکوٰۃ لینے کا اختیار نہیں۔ اس کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ وہ لوگ خود اپنے اموال لے کر حضور کے پاس آئے اور زکوٰۃ لینے کی درخواست کی اس صورت میں آپ کو سوائم کے علاوہ ان کے دیگر اموال سے بھی زکوٰۃ لینے کا اختیار ہے۔

ابن حجب کی شرح اصول میں مذکور ہے کہ ہمارے نزدیک ارشاد باری تعالیٰ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً کا یہ مفہوم نہیں کہ ان کے اموال کی ہر نوع میں سے صدقہ لینا ضروری ہے۔ بلکہ کسی ایک نوع میں سے صدقہ لینے سے فعل پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن اکثر فقہاء کا اس میں اختلاف ہے۔ نیز ہر درہم و دینار مال ہے اور بالا جماع ہر درہم اور ہر دینار سے صدقہ لینا ضروری نہیں۔ لہذا ہر نوع سے بھی صدقہ لینا ضروری نہیں۔

اکثر فقہاء کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص کے مال سے صدقہ لیں۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ مفہوم ناقابل تسلیم ہے۔

اس سارے اختلاف کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اموال کی اضافت استغراق کے لئے ہے یا نہیں۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ یہاں من تبعیض کے لئے ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ نہ پورا مال لیجئے۔ اور نہ پورا مال چھوڑیئے بلکہ کچھ لیجئے۔

امام زاہد یہ واضح کرنے کے بعد رقم طراز ہیں کہ جب حضور نے ان سے صدقہ لے لیا تو ان کے دل میں خلجان پیدا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اور صدقہ قبول کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ:

أَلَمْ يَعْلَمُوا.....

پھر تَطَهَّرُہُمْ سے اشارہ اس طرف ہے کہ زکوٰۃ مال کی میل کچیل ہے کیونکہ مطہر (پاک کرنے والا) تطہیر کے بعد ملا ہو جاتا ہے جیسے مستعمل پانی وضو اور غسل کے بعد میلا ہو جاتا ہے لہذا اگر صدقہ فرض ہو تو ہاشمی، غنی اور ذمی کے لئے اس کا لینا حرام ہے اور اگر صدقہ نفلی ہو تو پھر ہاشمی وغیرہ کے لئے اس کا لینا جائز ہے کیونکہ نفلی صدقہ میں میل کا شبہ کم ہوتا ہے۔

قوله تعالى: يَا خُذْ الصَّدَقَاتِ سے ثابت ہے کہ صدقہ سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور مصارف احتیاج کی بنا پر محض جہات صدقہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آتا ہے۔

اسی لئے کہا جاتا ہے کہ فرضی صدقات سے اللہ تعالیٰ کا وہ فریضہ وعدہ پورا ہوتا ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زَمِنَ لَهُ رِزْقُهَا رِزْقُ اللَّهِ تَعَالَى کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اغنیاء سے صدقات لے کر فقرا کو دیتا ہے اور اس طرح اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔

۱۵۔ مسجد ضرار اور مسجد تقویٰ کا بیان

پانی سے استنجا افضل ہے۔

شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ط وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ط لَمَسْجِدٍ أُتِيَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ط فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ۝﴾ (۱۰۷: ۹-۱۰۸)

اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی تاکہ ضرر پہنچائیں، کفر کی باتیں کریں، مؤمنوں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے درپے ہے۔ اور وہ ضرور قسم کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو صرف نیکی کا ہے۔ اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ آپؐ بھی اس میں کھڑے نہ ہوں۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے آپؐ کے کھڑے ہونے کے زیادہ لائق ہے۔ اس میں ایسے آدمی ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خوب طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

روایت ہے کہ بنو عمرو بن عوف نے مسجد قبائلی تعمیر کر لی تو رسول اللہؐ کی خدمت میں ایک آدمی بھیجا کہ آپؐ ایک دفعہ تشریف لا کر اس مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ آپؐ تشریف لائے اور اس مسجد میں نماز پڑھی۔ اس سے ان کے بھائی بنو غنم بن عوف ان سے حسد کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی مسجد تعمیر کریں گے اور رسول اللہؐ سے اس میں نماز پڑھنے کی درخواست کریں گے۔ اور

ابو عامر راہب جب شام سے آئے تو وہ بھی اسی میں نماز پڑھے گا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ سے کہا تھا کہ میں جس قوم کو بھی آپ سے جنگ کرتے دیکھوں گا اس سے مل کر آپ سے جنگ کروں گا۔ اور وہ جنگ حنین تک آپ سے مصروف پیکار رہا۔

غرض انہوں نے مسجد قباء کے نزدیک ہی ایک مسجد تعمیر کی اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے تاکہ مریض اور کام کاج والے لوگ اس میں نماز پڑھ لیا کریں۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ ایک بار تشریف لائیں اور اس میں نماز پڑھیں۔ آپ نے فرمایا کہ فی الحال تو ہم سفر پر جا رہے ہیں جب تبوک سے واپس آئیں گے تو ان شاء اللہ وہاں نماز پڑھیں گے۔ جب آپ تبوک سے واپس آئے تو انہوں نے وہاں نماز پڑھنے کی درخواست کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ نے قاتل حمزہ وحشی، معن بن عدی اور ان کے علاوہ کئی افراد کو حکم دیا کہ اس مسجد میں جاؤ اس کے بنانے والے ظالم ہیں اسے گرا کر جلا دو۔ آپ نے حکم کی تعمیل ہوئی۔ آپ نے حکم دیا کہ وہاں کوڑا دان بنایا جائے۔ اور وہاں کوڑا کرکٹ اور گندگی وغیرہ پھینکی جائے۔ جبکہ دوسری طرف ابو عامر مذکور شام ہی میں مر گیا۔ یہ روایت مدارک میں مذکور ہے۔ ان کے علاوہ دیگر مفسرین نے بھی اسے ذکر کیا ہے۔

قوله تعالى: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا الْخ كاعطف وَالْآخِرُونَ مُرْجُونَ الْخ پر ہے یا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے ای فی من وصفنا الذین اتخذوا مسجداً..... الخ یا یہ منصوب علی الاختصاص ہے۔ ابن عامر اور نافع کی قراءت بغیر واؤ کے ہے۔ ضرار اپنے مابعد سے مل کر مفعول لہ ہے جیسا کہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ من قبل یا تو حارب سے متعلق ہے اور اتَّخَذُوا سے متعلق ہے۔ صاحب مدارک نے پہلی اور صاحب کشاف نے دوسری شق اختیار کی ہے۔ قوله تعالى: لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى صفت موصوف مل کر مبتداء ہے اور اس کی خبر ”أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ“ ہے فِيهِ رِجَالٌ کی ضمیر مجرور کا مرجع ”مسجد اسس“ ہے۔

آیت کی وضاحت یہ ہے کہ جن لوگوں نے مسجد قباء والے بھائیوں کو ضرر اور نقصان دینے کے لئے نفاق و کفر کو تقویت دینے کے لئے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لئے (کیونکہ اس سے پہلے سب مل کر مسجد قباء میں نماز پڑھتے تھے) اور اس شخص کے گھات لگا کر بیٹھنے کے لئے مسجد بنائی جو اس سے پہلے یوم خندق اور احد میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کر چکا ہے۔ کیونکہ انہوں نے ابو عامر راہب کے نماز پڑھنے کے لئے مسجد بنائی تھی۔ اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نے مسجد نیک ارادہ یعنی نماز، ذکر الہی اور مؤمنوں کی وسعت کی خاطر بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ وہ اپنی قسم میں جھوٹے ہیں۔ آپ اس مسجد میں نماز کے لئے ہرگز کھڑے نہ ہوں البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے یعنی جس دن وہ بنی اس دن سے تقویٰ پر رکھی گئی وہ اس کے زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ یہ مسجد قباء ہے اور رسول اللہ نے مدینہ آنے سے پہلے قیام قباء کے دوران اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اور اس دوران سوموار سے لے کر جمعہ تک آپ نے اس میں نماز بھی پڑھی تھی اور یہی بات قصہ کے زیادہ موافق ہے۔ لیکن عموم الفاظ کے پیش نظر اس سے مراد مسجد نبوی بھی ہو سکتی ہے۔ اور ابو سعید کا قول بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد تمہاری یہی

مدینہ والی مسجد ہے۔ اس تقویٰ والی مسجد میں ایسے مرد ہیں جو طہارت پسند ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے طہارت پسندوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ نے مسجد تقویٰ والوں کو صالحین اور مسجد ضرار والوں کو فاسقین قرار دیا ہے۔

صاحب مدارک کشاف سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر وہ مسجد جس کی تعمیر سے مقصود رضائے الہی کی بجائے شہرت، ریاکاری اور فخر و مباہات جیسی غرض ہو مسجد ضرار سے ملحق ہے۔ صاحب کشاف عطاء سے نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کے ہاتھ پر ممالک فتح کئے تو انہوں نے مسلمانوں کو تعمیر مساجد کا حکم دیا لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ ایک شہر میں دو مسجدیں اس طرح نہ بنائی جائیں کہ ایک سے دوسری کو نقصان پہنچے۔ آج کل کے متعصب مشائخ پر تعجب ہوتا ہے کہ نام و نمود اور شہرت کی غرض سے ہر طرف مساجد تعمیر کرتے جا رہے ہیں۔ اپنے آباء کی اندھی تقلید میں ان کے پیش نظر محض اپنا اقتدار اعزاز ہے اور اس ہذا کے مضمون میں غور و تامل سے قاصر ہیں۔

علماء اصول لکھتے ہیں کہ غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنا منہی لغیرھا ہے یعنی ممانعت کی وجہ غصب شدہ زمین ہے نماز نہیں لیکن چونکہ نماز مکان کے ساتھ اس طرح متصل نہیں ہوتی جس طرح وقت کے ساتھ متصل ہوتی ہے یا جس طرح روزہ وقت کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ اس لئے اوقات مکروہہ کی طرح غصب شدہ زمین میں نماز نہ مکروہہ ہے اور نہ فاسد ❶ جیسا کہ یوم النحر میں روزہ فاسد ہوتا ہے۔

قولہ تعالیٰ: ”فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّكِفُوا“ کا مفہوم یہ ہے کہ تقویٰ والی مسجد میں ایسے مرد ہیں جو تمام نجاسات سے پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ یا توبہ کر کے تمام گناہوں سے پاک رہنا چاہتے ہیں۔ یہ مدارک کی روایت ہے۔ بیضاوی میں ہے کہ وہ جنابت لے پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور حالت جنابت میں نہیں سوتے۔

کشاف میں یہ دونوں معنی لکھنے کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بخار میں مبتلا ہوں جو ان کے گناہوں کا کفارہ بنے لیکن یہ تمام مرجوح روایات ہیں۔

صحیح روایت یہ ہے کہ اور جمہور کا بھی یہی مسلک ہے اور یہ آیت ان لوگوں کی تعریف میں ہے جو مسجد مذکورہ میں رہتے ہیں اور پتھر اور پانی سے استنجا کرتے ہیں پہلے پتھر استعمال کرتے ہیں اور پھر پانی اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پانی سے استنجا کرنا افضل ہے۔

ہمارا یہ کہنا کہ وہ پتھر اور پانی دونوں سے استنجا کرتے ہیں۔ اس روایت پر مبنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور صیغہ مبالغہ کے ساتھ طہارت کے سلسلہ میں ان کی تعریف کی تو رسول اللہؐ مہاجرین کے ساتھ قبا تشریف لے گئے اور مسجد قباء کے دروازہ میں کھڑے ہو کر دیکھا کہ انصار مسجد میں بیٹھے ہیں۔ آپؐ نے ان سے سوال کیا کیا تم مؤمن ہو؟ شاید حیرانی کی وجہ سے وہ لوگ خاموش رہے۔ آپؐ نے پھر وہی سوال دہرایا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا یا رسول اللہؐ بے شک یہ مؤمن ہیں اور میں بھی ان کے

❶ شاید مصنف سے سہواً اس کی تفریع رہ گئی ہے جو غالباً یوں ہو سکتی ہے کہ ”مگر مسجد ضرار اور حکما اس سے ملحق مسجد میں نماز منہی لعینھا ہے بوجہ اس حکم کے جو آیت لا تقم فیہ ابداً میں مذکور ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (محمد احمد)

ساتھ ہوں۔ آپؐ نے فرمایا کیا تم قضاء (تقدیر) پر راضی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپؐ نے پوچھا کیا تم مصیبت و تکلیف پر صبر کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپؐ نے دریافت فرمایا کیا تم خوشحالی میں شکر کرتے ہو؟ کہنے لگے جی ہاں۔ آپؐ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مؤمن ہو اور آپؐ ان کے پاس بیٹھ گئے۔ آپؐ نے فرمایا اے گروہ انصار! اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے تم بتاؤ تو سہی کہ وضو اور قضائے حاجت کے وقت کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا قضائے حاجت کے بعد ہم پتھروں سے استنجا کرتے ہیں اور پھر پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ اس پر آپؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ **فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا** الایہ

یہ روایت اکثر مفسرین نے ذکر کی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پانی سے استنجا کرنا افضل ہے کیونکہ ان کی تعریف کی وجہ یا تو پتھروں اور پانی دونوں کا استعمال کرنا ہے اور یا پتھروں کے بعد پانی کا استعمال کرنا ہے۔ صاحب ہدایہ کا رجحان بھی یہی ہے لکھتے ہیں۔ پانی سے دھونا افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا** الایہ اور یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پتھروں کے بعد پانی سے استنجا کیا کرتے تھے۔ صاحب ہدایہ نے آیت کو اس بات کی دلیل بنایا ہے کہ پانی سے استنجا کرنا افضل ہے۔

یہ آیت اس لئے امر مذکور کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں مبالغہ کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ یہ مستحب ہے۔ جب تک کسی اور دلیل سے یہ ثابت نہ ہو کہ یہ سنت یا واجب ہے۔ اور یہ استحباب صرف اس صورت میں ہے کہ نجاست مخرج سے تجاوز نہ کرے اور اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر جائے تو پھر پانی سے استنجا واجب ہے۔

پتھروں سے استنجا کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگرچہ احتمال ہے کہ یہ آیت سے ثابت ہے۔ جب کہ تعریف کی وجہ پتھروں اور پانی دونوں کا استعمال ہو۔ لیکن اسی سے صرف ادنیٰ درجہ یعنی اس کا استحباب ثابت ہے اس کا سنت ہونا آیت سے ثابت نہیں۔ اسی لئے صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ پتھروں سے استنجا کرنا سنت ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام اکثر ایسا کرتے تھے۔ یعنی کبھی ترک بھی ہو جاتا اور یہی اس کے سنت ہونے کی دلیل ہے۔

اسی آیت سے اہل اصول یہ استدلال کرتے ہیں کہ آلہ تاسل کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے استنجا کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور اس میں لامحالہ عضو مخصوص کو ہاتھ لگتا ہے۔ اگر اسے ہاتھ لگانا ناقض وضو ہوتا تو پانی سے استنجا کرنے والے کیونکر قابل ستائش ہوتے۔ ظاہر ہے کہ یہ استدلال اگرچہ غیر تام اور ناقص ہے لیکن امام شافعیؒ کے الزام کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بوقت پیشاب عضو مخصوص کو ہاتھ لگانا اور پیشاب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لہذا محض ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پس جس طرح امام شافعیؒ کا استدلال کمزور ہے اسی طرح اس کمزور استدلال کو توڑنے کے لئے ہمارا کمزور استدلال کافی ہے۔ کیونکہ جواب کا رتبہ مستدل کی دلیل کے مطابق ہوتا ہے۔ صحیح دلیل کا جواب صحیح دلیل اور ناقص دلیل کا جواب ناقص دلیل سے۔ اور اسی لئے احناف پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ بوقت استنجا ہاتھ لگانا اور وضو کرنے کے بعد حالت طہارت میں ہاتھ لگانا دونوں کی الگ الگ حیثیت ہے۔

اس مقام پر ایک اور شبہ ہے کہ فقہاء پتھروں اور پانی سے استنجا کرنے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بعض فقہاء کے نزدیک تین پتھروں سے استنجا سنت ہے۔

لیکن عورت ہمیشہ پہلا پتھر آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے دوسرا پیچھے سے آگے کی طرف اور تیسرا پھر آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے۔ اور گرمی کے موسم میں مرد بھی اسی طرح کرے لیکن سردی کے موسم میں اس کے برعکس کرے۔ پھر اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر جائے تو پانی سے استنجا واجب ہے ورنہ مستحب ہے۔ فقہاء کی اس تقریر سے معلوم ہوتا ہے استنجا سے مراد پاخانہ کے بعد پیچھے والے مخرج کی صفائی ہے اور مذکورہ طریقہ سے استنجا کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے۔

شہاب الملة والدین کی تصنیفات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کے بعد حشفہ کی صفائی کو استبراء کہتے ہیں لیکن جو کچھ اہل اصول لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استنجا آگے اور پیچھے دونوں کی صفائی کے لئے عام ہے۔

تحقیق یہ ہے کہ فقہاء کے نزدیک بھی استنجا عام ہے اور فقہاء کا یہ قول اسی پر دلالت کرتا ہے والاستنجا من کل حدث ای خارج من السبیلین سنة

زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ باخانہ کے بعد چونکہ صفائی کی تفصیل ضروری تھی اس لئے اس کے بعد پتھروں کا طریقہ استعمال اور پھر پانی کا استعمال بتلادیا۔

۱۶۔ مال غنیمت کے استحقاق میں امدادی لشکر اور مقابل لشکر دونوں برابر ہیں۔

﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ط ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْنُونَ مَوْطِنًا يَبْتَغِظُ الْكَفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝﴾ (۹: ۱۲۰-۱۲۱)

اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کو نہ تو رسول اللہ سے پیچھے رہنا چاہئے اور نہ ہی رسول اللہ سے زیادہ اپنی ذات سے محبت رکھنی چاہئے یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہیں پہنچنے والی تکلیف۔ بھوک، پیاس۔ کافروں کو غصہ دلانے والے قدم اور دشمن سے حاصل ہونے والی ہر ایک چیز کے عوض ان کے لئے ایک عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اسی طرح تھوڑا یا بہت جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں اور جو وادی بھی وہ قطع کرتے ہیں اسے بھی لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین اجر عطا فرمائیں۔

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اہل مدینہ اور اس کے اطراف و جوانب کے لوگوں کو کسی جنگ میں بھی رسول اللہ سے پیچھے نہیں رہنا چاہئے اور نہ ہی آپ سے زیادہ اپنی جانوں کو جنگ میں پہنچنے والی تکالیف سے بچانا چاہئے بلکہ تمام مسلمانوں کو چاہئے کہ ہر

مشکل اور سختی میں رسول اللہ کے شانہ بشانہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کیونکہ اس کا انہیں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ کی راہ میں ان کی پیاس، بھوک اور تکلیف ہر ایک چیز کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اور ہر تکلیف کے عوض ان کے نامہ اعمال میں ایک عمل صالح لکھا جائے گا۔ حتیٰ کہ ان کے اونٹ، گھوڑے اور ان کے پیادوں کے ہر ہر قدم کے عوض جو کفار کے لئے باعث غیظ و غضب ہو ایک نیکی لکھی جائے گی۔ وہ دشمن کو جو زک بھی پہنچائیں قتل کریں، زخمی کریں۔ ان کے اموال و اسلحہ اپنے قبضہ میں کریں وغیرہ ہر کامیابی کے عوض ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندازہ ہوتا رہے گا۔ یہ سب نیکی کے کام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں وہ تھوڑا مال خرچ کریں خواہ وہ کھجور کا ایک دانہ کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت عقیلؓ نے کیا۔ یا بہت مال خرچ کریں جیسا کہ حضرت عثمانؓ اور حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ نے کیا۔ اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے آتے جاتے جو وادی بھی قطع کریں ہر ایک چیز ان کے حق میں لکھی جائے گی تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بہترین اعمال کا بہترین اجر و صلہ اور انعام عطا فرمائے۔

قوله تعالى: وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ کے تحت بیضاوی میں ہے کہ حضرت ابوخیثمہ اپنے باغ میں آئے۔ ان کی ایک حسین و جمیل بیوی تھی۔ اس نے ٹھنڈے سائے تلے ان کا بستر لگا دیا اور ان کے سامنے تروتازہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابوخیثمہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ ٹھنڈا اور گھنا سا یہ، تازہ کھجوریں، ٹھنڈا پانی، حسین و جمیل بیوی میں تو ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں حالانکہ رسول اللہؐ سوپ اور لو میں تکالیف برداشت کر رہے ہیں۔ یہ تو مناسب اور بھلی بات نہیں۔ یہ خیال آتے ہی وہ تلوار و نیزہ لے کر اونٹنی پر سوار ہو کر نہایت سرعت و تیز رفتاری سے رسول اللہ کے پاس پہنچنے کے لئے روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ نے راستہ پر نگاہ ڈالی تو دور سے ایک سوار سراب میں نمودار ہوا۔ آپؐ نے فرمایا اللہ کرے یہ ابوخیثمہ ہو۔ جب قریب آئے تو آپؐ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کے لئے دعائے خیر و استغفار کی۔ یہ روایت حسینی نے بھی نقل کی ہے۔

یہاں آیت کے ذکر کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ صاحب کشاف وَلَا يَطْنُونَ مَوِطِنًا کے تحت لکھتے ہیں اس آیت سے احناف یہ استدلال کرتے ہیں کہ جنگ ختم ہونے کے بعد پہنچنے والا امدادی لشکر بھی لڑنے والے لشکر کے ساتھ مال غنیمت میں برابر کا شریک ہوگا۔ کیونکہ ان کا سفر اور منازل طے کرنا بھی کفار کو غصہ دلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے عامر کے دونوں بیٹوں کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا تھا حالانکہ وہ جنگ ختم ہونے کے بعد پہنچتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضرت عکرمہ بن ابی جہل کو پانچ سو سوار دے کر مہاجرین کی امداد کے لئے بھیجا تھا۔ لیکن امدادی لشکر فتح کے بعد پہنچا پھر بھی ابو بکر صدیقؓ نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔

لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک جنگ ختم ہونے کے بعد پہنچنے والوں کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملتا۔

صاحب ہدایہ نے بھی یہی اختلاف بعینہ نقل کیا ہے اگرچہ آیت سے تعرض نہیں کیا۔ لکھتے ہیں۔

جب لشکر اسلام کو مال غنیمت کے دارالاسلام میں لانے سے پہلے مکہ پہنچ جائے تو یہ بھی مال غنیمت میں ان کے ساتھ

شریک ہوں گے۔ لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک اگر مکہ جنگ ختم ہونے کے بعد پہنچے تو انہیں مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔

مذکورہ بالا دو آیات کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتلاتے ہیں کہ جہاد فرض کفایہ ہے اور خبر واحد واجب العمل ہے۔

۷۱۔ جہاد فرض کفایہ ہے

خبر واحد واجب العمل ہے

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۖ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (۹: ۱۲۲)

اور مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ سو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین میں سمجھ پیدا کریں اور جب اپنی قوم میں واپس آئیں تو انہیں ڈرائیں تاکہ وہ بھی بچتے رہیں۔

مفسرین نے اس آیت کی دو توجہیں ذکر کی ہیں لیکن امام زاہد اور حسینی نے صرف دوسری توجیہ کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ لِّيَتَفَقَّهُوا وَلِيُنذِرُوا اور رَجَعُوا کی ضمیروں کا مرجع طائفہ ہے اور قوم سے مراد فرقہ ہے۔ اور دوسری توجیہ بانفس ہے۔

پہلی توجیہ کے مطابق آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تحصیل علم کے لئے سب کے سب مومن نکل کھڑے ہوں۔ سو ایسا کیوں نہیں کیا جاتا کہ ہر بڑی جماعت جیسے قبیلہ، اہل قریہ اہل شہر وغیرہ میں سے ایک چھوٹی جماعت اس کے لئے نکل پڑے تاکہ یہ نکلنے والی جماعت دین کی سمجھ اور اس کا علم حاصل کرے اور جب واپس اپنے علاقہ میں جائے تو باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرائے تاکہ وہ لوگ بھی گناہوں سے بچتے رہیں۔ یعنی باہر جانے والوں کا مقصد دین کا علم حاصل کرنا اور واپس آ کر اپنی قوم کو تبلیغ و ارشاد کرنا ہو۔ سفر سے مقصود سیر و سیاحت یا بڑائی حاصل کرنا نہ ہو۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا اور اس میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا فرض کفایہ ہے نیز یہ کہ خبر واحد واجب العمل ہے کیونکہ طائفہ کا اطلاق ایک یا ایک سے زائد افراد دونوں پر ہوتا ہے اور اس ایک آدمی کا یہ کام ہے کہ دین میں سمجھ حاصل کر کے اپنی قوم کو تبلیغ کرے اور قوم کا یہ فرض ہے کہ اس ایک شخص کی بات سن کر اس پر عمل کریں۔ کذا فی البیضاوی

امام فخر الاسلام اپنی کتاب کے آغاز میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دین کی سمجھ حاصل کر کے انذار و تبلیغ کا حکم دیا ہے۔ اور انذار و تبلیغ میں علم و عمل دونوں شامل ہیں معلوم ہوا کہ عمل بھی فقہ میں داخل ہے۔ احادیث کی اقسام میں سے ایک قسم خبر واحد ہے اور یہ بھی واجب العمل کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک طائفہ کے کہنے پر عمل کی دعوت اور حکم دیا ہے اور طائفہ کا اطلاق ایک فرد یا ایک سے زائد افراد پر ہوتا ہے۔

دوسری توجیہ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جب جنگ سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں مذکورہ بالا مذمت اور وعید نازل ہوئی تو تمام مسلمان جنگ پر جانے لگے اور اس طرح دینی علم حاصل کرنے اور اس میں تفقہ پیدا کرنے کا کام رک گیا۔ اس پر اللہ

تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ کچھ لوگ جنگ کے لئے جائیں اور پیچھے رہنے والے دین کا علم حاصل کریں تاکہ علم دین کا حصول و اشاعت جو کہ جہاد اکبر ہے جاری رہے اور منقطع نہ ہو۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ:

سب کے سب مسلمانوں کو جہاد کے لئے نہیں نکلنا چاہئے۔ سو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جنگ کے لئے نکلے اور باقی لوگ دین کا علم حاصل کریں اور اس میں سمجھ بوجھ پیدا کریں تاکہ جب جنگ پر جانے والے واپس آئیں تو انہیں تبلیغ کریں تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچتے رہیں۔

اس صورت میں آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خبر واحد واجب العمل ہے لیکن یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ خبر مشہور واجب العمل ہے اور منصف مزاج کے لئے یہ بات ادنیٰ تا مل سے واضح ہے۔ نیز یہ کہ جہاد اور جنگ ہر ایک پر واجب نہیں اور علم دین حاصل کرنا فرض کفایہ ہے کیونکہ مسلمانوں کو جنگ اور علم دین دونوں کی یکساں ضرورت ہے۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جب جنگ کے لئے اعلان عام نہ ہو۔ نیز یہ کہ جہاد فرض کفایہ ہے تفقہ سے مراد اجتہاد ہے اور یہ بھی فرض کفایہ ہے ہاں مسائل کا علم فرض عین ہے۔ تفقہ اور اجتہاد فرض عین نہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

تمت سورة التوبة بعون الله توفيقه والحمد لله على ذلك والصلوة والسلام

علی رسولہ وحبیبہ

سورة یونس

بسم الله الرحمن الرحيم

اس سورت میں سے صرف ایک آیت لی گئی ہے جس میں گھر کی مسجد کا بیان ہے۔

۱۔ گھر میں مسجد بنانے کا حکم

﴿أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بَيْوتًا وَاجْلَعُوا لِقَوْمِكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (۱۰: ۸۷)

ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لئے مصر میں گھر مقرر کر لو اپنے گھروں کو قبلہ رو بناؤ اور نماز قائم کرو۔ (اے موسیٰ) ایمان والوں کو خوش خبری دیجئے۔

یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لئے مصر میں رہنے کے لئے گھر بناؤ یا ان کی عبادت اور نماز کے لئے مکان بناؤ اور تم بھی اور تمہاری قوم بھی ان مکانوں کو قبلہ رو بناؤ یا یہ کہ گھروں کو عبادت گاہ بناؤ۔ بیضاوی میں ہے کہ نماز کی جگہ بناؤ۔ اور ایک روایت کے مطابق گھروں کو قبلہ رخ مسجدیں بناؤ۔ جمہور نے یہی معنی لئے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیرو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابتدا میں انہیں یہ حکم تھا کہ گھروں میں خفیہ طور پر نماز پڑھیں تاکہ کافر انہیں تنگ نہ کریں تکلیفیں نہ دیں اور زبردستی دین سے برگشتہ نہ کر دیں جیسا کہ ابتدائے اسلام میں مسلمان مکہ میں کرتے تھے اور اَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ الخ کا معنی یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز قائم کرو اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ مؤمنین کو دنیا میں نصرت کی اور آخرت میں جنت کی خوش خبری دے دیں۔

آیت میں پہلے تشبیہ مخاطب کا صیغہ ہے کیونکہ مقامات عبادت کا انتخاب انبیاء کا کام ہے۔ پھر جمع مخاطب کا صیغہ ہے کیونکہ تعمیر اور عبادت انبیاء اور جمہور سب پر واجب ہے۔ اور آخر میں بشارت اور بشارت دینے والے کی تعظیم کی خاطر واحد مخاطب کا صیغہ لائیں۔

اگرچہ آیت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ہے اور گھروں میں مسجدیں بنانے کا حکم حالت خوف میں ہے حالت امن میں نہیں۔ لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کی شریعتوں اور احکام کا تذکرہ کریں اور ان کی تردید نہ کریں تو وہ ہمارے لئے بھی واجب العمل ہوتے ہیں۔ اسی طرح آیت کے الفاظ عام ہیں اور آیت میں امن و خوف کی قید نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گھر میں مسجد بنانا نہ صرف مشروع بلکہ مستحب ہے۔ اور عرف فقہاء میں اسے مسجد البیت کہتے ہیں۔ لیکن اس کے احکام وہ نہیں جو مسجد جماعت کے احکام ہیں اور جس گھر میں مسجد ہو اس کی چھت پر بول و براز اور وطی جائز ہیں حالانکہ مسجد جماعت کی چھت پر یہ افعال جائز نہیں۔ صاحب ہدایہ نے مایکروہ فی الصلوٰۃ و ما یفسد فیہا کے باب میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں اس گھر کی چھت پر پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں جس میں مسجد ہو اور اس مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جو گھر میں نماز کے لئے مخصوص کی جاتی ہے کیونکہ اس پر مسجد کے احکام لاگو نہیں ہوتے اگرچہ یہ جگہ بنانا مستحب ہے۔ اور ہدایہ کی شروح میں ہے کہ قوله تعالیٰ وَاجْلَعُوا بُیُوتَکُمْ قِبْلَةً کے پیش نظر گھر میں مسجد بنانا مستحب ہے۔

فقہاء لکھتے ہیں کہ گھر میں مسجد بنانا اور اس میں نوافل پڑھنا مستحب ہے۔ رسول اللہ اور جمہور سلف نوافل گھر کی مسجد میں ادا کیا کرتے تھے۔ سنت موکدہ اور خصوصاً فجر کی سنتیں وہیں پڑھتے۔ وتر بھی گھر کی مسجد میں پڑھتے اور جمعہ کی رات کو اس کا خصوصی اہتمام کرتے۔ صوفیہ اور مشائخ کی کتابوں میں اس کے فضائل و احکام مفصل مذکور ہیں۔

الحمد لله الذی و فقنا به

سورۃ ہود

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اس میں اوقات صلوٰۃ کی آیت ہے۔

۱- اوقات صلوٰۃ

﴿وَاقِمْ الصَّلٰوةَ طَرَفَی النَّهَارِ وَ زُلْفٰمِنَ اللَّیْلِ ط اِنَّ الْحَسَنٰتِ یُذْهِبُنَ السَّیِّاٰتِ ط ذٰلِكَ ذِکْرٰی

لِلَّذَا كَرِهْنَاهُ ۝ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ ﴿۱۱۴-۱۱۵﴾

دن کے دونوں اطراف اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کر۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ یاد رکھنے والوں کے لئے یاد دہانی ہے۔ اور صبر کر اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

قرآن پاک میں چار آیات میں پانچوں نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے۔ یہ آیت ان میں سے پہلی ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ صبح اور پچھلے پہر نماز پڑھا کر اس میں صبح کی نماز اور ظہر اور عصر کی نماز کا ذکر ہے۔ طَرَفِي النَّهَارِ طرف ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔

قوله تعالى: زُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ - زلفا زلفہ کی جمع ہے اور اس کا معنی قرب ہے یعنی رات کے وہ حصے جو دن کے قریب ہیں۔ اس میں مغرب و عشاء کی نمازوں کا بیان ہے۔

قوله تعالى: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ - حسنات سے مراد پانچ نمازیں ہیں کیونکہ یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اور انہیں محو کر دیتی ہیں یا اس سے مراد عام طاعات ہیں۔

ایک قول کے مطابق اس سے مراد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تسبیح، تہلیل اور تکبیر باری تعالیٰ ہیں ذَلِكْ کا مشارالیه فَاَسْتَقِمْ اور اس کا مابعد یا تمام قرآن ہے یعنی یہ احکام یا قرآن پاک پر ہیزگاروں اور یاد رکھنے والوں کے لئے نصیحت و عبرت ہیں۔

وَاصْبِرْ احکام کے بجالا اور منہیات و ممنوعات سے پرہیز کر اور اس پر ثابت قدم رہ۔ کیونکہ یہی نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا حق ضائع نہیں کرتا۔

یہ آیت حضرت عمرو بن عرفجہ کے بارے میں نازل ہوئی جو کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک عورت سے کہا کمرے کے اندر نہایت عمدہ کھجوریں ہیں۔ وہ عورت اندر داخل ہوئی تو عمرو بن عرفجہ نے اس کا بوسہ لے لیا۔ لیکن اس پر سخت نادم ہوئے اور روتے ہوئے حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آپؐ نے فرمایا کیا تم ہمارے ساتھ عصر کی نماز میں شریک تھے؟ عمرو بن عرفجہ نے کہا جی ہاں شریک تھا۔ آپؐ نے فرمایا یہ تمہارے لئے کفارہ ہے۔ لوگوں نے کہا کیا صرف اسی کے لئے کفارہ ہے؟ آپؐ نے فرمایا نہیں بلکہ عوام کے لئے بھی کفارہ ہے۔ یہ روایت مدارک میں ہے اور حسینی نے بھی اسے نقل کیا ہے۔

بیضاوی میں ہے کہ عشیۃ ❶ سے مراد صرف عصر ہے۔ اس صورت میں آیت میں پانچوں نمازوں کا ذکر نہیں۔

صاحب کشاف کہتے ہیں ایک قول کے مطابق زُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ کا معنی قرباً من الیل ہے اس صورت میں زُلْفًا کا عطف الصَّلٰوة پر ہے۔ اِیْ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَ زُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ یعنی قرب الہی حاصل کرنے کے لئے رات کے کچھ

حصوں میں نماز پڑھا کر۔

صاحب کشاف نے قصہ مذکورہ مفصل ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ طاعات صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اور دوسرا یہ کہ طاعات ترک صغائر میں معاونت کرتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ نماز فواحش و منکرات سے روکتی ہے۔

امام زاہد قصہ مذکورہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے دو اوصاف ذکر کئے ہیں۔ ایک یہ کہ سینات کو مٹا دیتی ہے اور دوسرا یہ کہ فواحش و منکرات سے روکتی ہے لہذا جسے نماز فواحش و منکرات سے باز رکھے اس کی نماز تو سینات کو مٹاتی ہے اور جس کی نماز فواحش و منکرات سے نہ روکے تو اس کی نماز سینات کا کفارہ نہیں۔

توضیح میں دلالت النص کے تحت کفارہ کے بارے میں ہے کہ کفارہ سے کبیرہ گناہ محو نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ اور سینات سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پانچ نمازیں ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان درمیانی عرصے کے گناہوں کے لئے کفارہ ہیں۔ بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔

واضح رہے کہ حسنات سے مراد طاعات ہیں اور یہ مسئلہ معتزلہ کے اس قول سے الگ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنه نکفر عنکم سیناتکم اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے باز رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔

اور یہ دونوں مسئلے علیحدہ اس لئے ہیں کہ حسنات سے مراد وہ نیکیاں ہیں جو قصد ا کی جائیں۔ اس سے مراد کبیرہ گناہوں سے بچنا اور کبیرہ گناہ نہ کرنا نہیں۔ پہلا مسئلہ متفق علیہ ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے اور دوسرا مسئلہ صرف معتزلہ کی رائے ہے جیسا کہ علم کلام میں مفصل مذکور ہے۔

سورة یوسف

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اس صورت میں مسائل کی متعدد آیات ہیں۔

۱۔ آزاد شخص کو فروخت کرنا باطل ہے

﴿وَشَرَّوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ (۲۰: ۱۲)

اور انہوں نے اسے ناقص قیمت پر گنتی کے چند درہموں کے عوض بیچ دیا اور وہ اس سے بے رغبت تھے۔

اس آیت میں یوسف علیہ السلام کے بیچے جانے کا ذکر ہے جب بھائیوں نے انہیں قافلہ والوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا یا قافلہ

والوں نے عزیر مصر کے ہاں بیچا تھا۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا وہاں سے ایک قافلہ زراعت انہوں نے پانی نکالنے کے لئے کنویں میں ڈول ڈالا اس طرح یوسف علیہ السلام باہر آ گئے قافلہ والوں نے انہیں غلام بنالیا بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ آ کر کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھگا ہو غلام ہے۔ اس طرح بھائیوں نے قافلہ والوں سے یوسف علیہ السلام کی برائے نام قیمت وصول کر لی۔ پھر قافلہ والوں نے مصر جا کر یوسف علیہ السلام کو دوبارہ عزیر مصر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

کہ بھائیوں نے اسے ردی اور ناقص قیمت کے عوض قافلہ والوں کے ہاتھ بیچ دیا کیونکہ قیمت چالیس سے کم تھی گن کر لی۔ تو لنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ بیس درہم یا کم و بیش لئے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے بیزارتھے اور بیزاری کی وجہ واضح ہے۔

اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قافلہ والوں نے مذکورہ قیمت کے عوض یوسف علیہ السلام کو عزیر مصر کے ہاتھ فروخت کر دیا اور وہ اس سے بے رغبت تھے کیونکہ انہوں نے کنویں سے نکالا تھا اور انہیں ڈر تھا کہ کوئی ان سے ملکیت کا دعویٰ کر کے چھین نہ لے۔

یہ دونوں معنی اس صورت میں ہیں کہ شَرَوْہ کا معنی بیچنا ہو اور اگر شَرَوْہ کا معنی خریدنا ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ

اہل قافلہ نے یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں سے مذکورہ قیمت میں خرید لیا اور وہ اس میں راغب نہ تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ بھاگنے کا عادی ہے۔ یہ تفصیل صرف بیضاوی میں ہے باقی مفسرین نے یہ تفصیل نہیں لکھی۔

امام زاہد نے دوسری توجیہ کو کمزور قرار دیا ہے کہ اہل قافلہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں ناقص قیمت پر فروخت کیا بلکہ جیسا کہ مشہور ہے وہاں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زرخیر کے عوض فروخت کیا تھا۔

القصة بِشَمَنِمْ بَخْسٍ کے معنی اگرچہ اکثر مفسرین کی رائے میں ردی اور ناقص کے ہیں لیکن تفسیر الوجیز میں اس کے معنی ثمن حرام لکھے ہیں۔ کیونکہ یہ آزاد آدمی کی قیمت تھی اور اسی سے بعض فقہاء نے یہ استدلال کیا ہے کہ آزاد فرد کی فروخت باطل ہے اسی پر اجماع ہے اور یہ مسئلہ فقہاء میں معروف و مشہور ہے۔

اختلاف صرف اس امر میں ہے کہ کیا منحصر میں اضطرا را بھی آزاد فرد کی فروخت جائز ہے یا نہیں؟ مشہور یہی ہے کہ بوقت منحصر آزاد آدمی کو فروخت کر دینا جائز ہے اور فقہاء کی ایک جماعت کا یہی مذہب ہے۔

لیکن قدوة المتاخرین نظام المملۃ والدین کا مذہب یہ ہے کہ آزاد فرد کو بیچنا کسی صورت میں جائز نہیں نہ منحصر میں جائز ہے۔

اور نہ ہی کسی اور صورت میں۔ جو شخص آزاد فرد کی بیع کو جائز قرار دے امام ابو حنیفہؒ اور ان کے ساتھی اس سے بری الذمہ ہیں۔

شیخ ہداد نے شرح ہدایہ اور بزدوی نے محیط اور ذخیرہ سے نقل کیا ہے کہ بوقت منحصر آزاد آدمی کو بیچنا جائز ہے تو یہ کسی صحیح اور جائز غرض کے لئے ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی مسکین مظلوم کسی ظالم غنی سے اپنا حق اس حیلے سے وصول کر سکتا ہے اور پھر جب ظالم اس پر دعویٰ کرے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ شیخ ہداد نے اس پر مفصل اور طویل بحث کی ہے جو چاہے وہاں دیکھ سکتا ہے۔

ہمارے زمانہ میں آزاد افراد کی جو خرید و فروخت مشہور ہے تو جو لوگ قواعد شریعت سے آگاہ ہیں وہ اس کی تاویل اجارہ سے کرتے ہیں کہ یہ بیع و شرا نہیں بلکہ اجارہ ہے۔ لیکن اس سے معترض کے شکوک مکمل طور پر رفع نہیں ہوتے کیونکہ آزاد فرد یا تو خود ہی اپنا آجر ہوگا یا اس کی ماں یا باپ آجر ہوگا یا کوئی دوسرا رشتہ دار آجر ہوگا یا مستاجر خود ہی آجر ہوگا اور ان تمام صورتوں میں وہ آزاد بالغ ہوگا یا نابالغ اور پھر ہر صورت میں اجرة نفقہ ہوگی یا لباس یا دونوں اور یا اجرت کچھ مخصوص رقم ہوگی یا نفقہ لباس اور رقم کا مجموعہ ہوگا ان صورتوں میں سے آزاد فرد کا اپنے آپ کو اجارہ پر دینا خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ اور اجرت خواہ نفقہ ہو یا لباس ہو یا کچھ رقم مخصوص ہو یا تینوں کا مجموعہ ہو اجرت یومیہ ہو یا ماہانہ ہو یا سالانہ۔ یہ صورتیں بظاہری جائز نظر آتی ہیں اور جائز ہونی چاہئیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مثلاً ساٹھ سال کے لئے دس روپے نقد پر جو فی الحال اسے مل جائیں اپنے آپ کو اجارہ پر دے دے تو یہ جائز ہے خواہ وہ روزانہ یا مہینہ یا سال کی اقساط معین نہ بھی کرے تب بھی جائز ہے۔ اگر اتنا عرصہ زندہ رہا تو بہتر ورنہ اجارہ ختم ہو جائے گا اور وہ روٹی کپڑے کا مستحق نہیں ہوگا۔

مذکورہ بالا دونوں صورتیں مشتبہ ہیں شریعت میں ان کی نظیر نہیں ملتی لیکن بہر حال جائز ہیں۔

اور اگر آزاد شخص کا آجر اس کے اپنے سوا کوئی اور ہو تو آزاد بالغ کی صورت میں جائز نہیں۔ اور اگر بچے روٹی کپڑے کے عوض اجارہ پر دے تو جائز ہے۔ کیونکہ اس کا نفقہ اسی کو مل رہا ہے۔ اور اگر اجرت معین روپے ہوں اور مدت معین ہو یا روٹی کپڑا بھی ہو اور روپے بھی ہوں تو اس میں سے پہلی صورت میں تمام کا تمام نفع آجر کو ملتا ہے اور دوسری صورت کچھ خود بچے کو اور کچھ آجر کو ملتا ہے۔ ان صورتوں میں اگر اس کے والدین ہوں تو اجارہ جائز ہے۔ کیونکہ انہیں اس کے اجارہ کا اختیار ہے۔ اور اگر آجر کوئی اور رشتہ دار ہو تو اجارہ جائز نہیں۔ کیونکہ والدین کے علاوہ کسی کو اس کے اجارہ کا اختیار نہیں۔

اور اگر آجر خود مستاجر ہو تو اس کا بطلان واضح ہے۔ اور ان تمام صورتوں میں اس پر مملوئین کے احکام جاری نہیں ہوں گے یعنی مستاجر کو اس کے نکاح، اسے مدبر بنانے، ام والد بنانے یا آزاد کرنے کا اختیار نہیں۔ اور نہ ہی وہ اس کی ذات، اس کی اولاد اور اس کی کمائی کا مالک ہے اور نہ ہی مستاجر کا حکم اس پر جاری ہوتا ہے۔ نہ وہ اسے کسی کو ہبہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے بیچ سکتا ہے اگرچہ یہ ساری چیزیں اور احکام ہندوستان میں رائج ہیں اور مشرق و مغرب میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بجائے اور صحیح راستہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔

یہ صحیح ہے کہ مذکورہ بالا تصرف اہل حرب میں جاری ہو سکتے ہیں یا اس شخص میں جاری ہو سکتے ہیں جو حالت منحصرہ میں بیچ دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم

۲۔ ضمانت کے لئے شرط لگانا جائز ہے

﴿قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (۷۲: ۱۲)

وہ کہنے لگے کہ بادشاہ کا پیاناہ گم ہے اور جو کوئی پیاناہ لادے اسے غلہ کا ایک اونٹ (بطور انعام) ملے گا اور اس وعدے کا

میں ضامن ہوں۔

مشہور قصہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوسری دفعہ غلہ لینے مصر آئے تو یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے غلبہ ناپنے کا پیمانہ اس کے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ جب وہ مصر سے روانہ ہوئے تو ایک شخص نے بلند آواز سے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، ہمارا خیال ہے کہ تم نے چور کر لیا ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ جو کوئی پیمانہ لائے اسے ایک اونٹ غلبہ انعام میں ملے گا اور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔

اعلان کرنے والے نے ایک اونٹ غلہ دینے کی ضمانت دی لیکن اسے ایک شرط سے مشروط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہمیں بتلایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکم ہماری شریعت میں بھی باقی ہے۔ نیز یہ کہ لفظ زَعِيم کے ساتھ ضامن ہونا بھی جائز ہے نیز یہ کہ انعام دینا جائز ہے اور کام پورا ہونے سے پیشتر انعام کی ضمانت دینا بھی جائز ہے اور ضمانت کو شرط سے مشروط کرنا بھی جائز ہے۔

ضمانت کو شرط سے معلق کرنا جائز ہے۔ یہ لکھنے کے بعد صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کیونکہ اس کی اصل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَمَنْ جَاءَهُ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ۔ تاوان کی ضمانت کے صحیح ہونے پر اجماع ہے۔ اس کے بعد صاحب ہدایہ نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ کس شرط سے ضمانت کو مشروط کرنا جائز ہے اور کس شرط سے مشروط کرنا جائز نہیں لکھتے ہیں:

قاعدہ یہ ہے کہ ضمانت کو مناسب شرط کے ساتھ مشروط کرنا جائز ہے۔ مثلاً اگر فروخت شدہ چیز کسی دوسرے کی نکلی تو..... یعنی وجوب حق کی شرط لگانا یا امکان استیفاء کی شرط مثلاً اگر وہ شہر سے غائب ہو گیا تو.....

لیکن ضمانت کو مطلق شرط سے معلق کرنا جائز نہیں۔ مثلاً یہ کہ اگر ہوا چلے تو..... یا اگر بارش ہو تو..... اور اسی طرح ان میں سے کسی کو موجد کرنا جائز نہیں، لیکن ضمانت جائز ہوگی اور مال فی الحال دینا پڑے گا۔ کیونکہ جب ضمانت کو شرط سے معلق کرنا جائز ہے تو یہ طلاق اور عتاق کی طرح فاسد شرطوں سے باطل نہیں ہوتی۔

۳۔ ماپ کر اشیاء خوردنی کی بیع جائز ہے

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِنَّا رَبَّاعِيَّةً مُّزْجِيَةً فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ۝ ﴾ (۸۸: ۱۲)

پس جب وہ اس کے پاس پہنچے تو کہنے لگے۔ اے عزیز مصر! ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ ہم حقیر پونجی لائے ہیں۔ آپ ہمیں پورا پورا غلہ دیں اور ہم پر خیرات کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔

جب یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری باری مصر آئے تو یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے مندرجہ بالا عرضی پیش کی۔ اپنی پونجی کا حقیر ہونا ظاہر کیا کیونکہ ان کے پاس بہت قلیل مقدار میں ردی قسم کے دراہم تھے۔ اور ایک قول کے مطابق اون، تیل یا پنیر

وغیرہ قسم کی کوئی تھوڑی سی چیز تھی۔

تصدق مطلق مہربانی کو کہتے ہیں لیکن عرفاً وہ احسان یا صدقہ وغیرہ ہے جس سے ثواب مقصود ہے۔

یہاں ایک اشکال ہے کہ انبیاء کے لئے صدقہ لینا جائز نہیں اور نہ ہی ان کی اولاد کے لئے جائز ہے۔ امام زاہد نے اس کا جواب دیا ہے کہ وحی سے پہلے انبیاء کو صدقہ دینا جائز ہے اور وحی کے بعد جائز نہیں۔ لیکن زیر بحث آیت میں یہ صورت ہی نہیں بلکہ سودے میں قیمت کم کرانا مقصود ہے اور ایسا کرنا جائز ہے۔ اور اگر صدقہ بھی ہو تو فرضی صدقہ انبیاء پر حرام ہے نفلی صدقہ حرام نہیں۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ صرف ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔

آیت سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ (۱) اشیائے خوردنی کی خرید و فروخت ماپ کر سامان کے عوض اور دراہم کے عوض جائز ہے (۲) گاہک پر مہربانی کرتے ہوئے اصل قیمت سے کم پر فروخت کرنا بھی جائز ہے (۳) عقد بضاعت بھی جائز ہے۔ عقد بضاعت یعنی نقدی یا سامان کے بدلے خرید و فروخت۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک سے زائد بار درج ذیل امور کا اعادہ کیا ہے (۱) پورا تولنا (۲) پورا ماپنا (۳) ماپ تول میں افراط و تفریط سے بچنا۔

قال اللہ تعالیٰ: (۱) اَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ مَا پ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کرو۔

(۲) وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ مَا پ تول میں کمی نہ کرو۔

(۳) وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے ہلاکت ہے جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب وہ انہیں ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں۔

اور یہ احکام اشیائے خوردنی اور دیگر اشیاء کی خرید و فروخت میں یکساں ہیں۔

سورۃ یوسف کے بعد سورہ رعد ہے جو مسائل سے خالی ہے اور اس کے بعد سورۃ ابراہیم ہے۔

سورۃ ابراہیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۱۔ عذاب قبر کا اثبات

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ج وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ قَف وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝﴾ (۲۷: ۱۴)

اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں مضبوط باتوں سے ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور ظالموں کو بہکا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ

جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔

صاحب کشاف لکھتے ہیں قول ثابت یعنی جو بات دلائل سے ثابت اور مضبوط ہوتی ہے اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ کیونکہ صحیح عقائد ان کے قلوب میں راسخ ہوتے ہیں اور وہ ڈگمگانے سے بچ جاتے ہیں۔ دنیا میں ثابت قدم رہنے کا یہ مطلب ہے جب ان کو دین کی خاطر آزمائش و تکالیف میں ڈالا جائے تو دین پر پختہ رہتے ہیں۔ جیسے اصحاب الاخدود، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، جرجیس، شمعون وغیرہم۔

اور آخرت میں ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ جب وہاں ان سے ان کے دین و عقائد کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ان کی زبان لڑکھرائے گی نہیں اور وہ بلا خوف ٹھیک ٹھیک جواب دیں گے۔ اور ایک قول کے مطابق اس سے مراد قبر کا سوال و جواب ہے۔

حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے مؤمن کی روح کے قبض ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا پھر (قبر میں) اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ دو فرشتے آ کر اسے قبر میں بٹھا دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کون سا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی محمدؐ ہے۔ آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے اللہ تعالیٰ کے قول یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ کا یہی مطلب ہے۔

قولہ تعالیٰ: وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ظالمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام نہیں لائے اور اپنے کافر آباء کی تقلید میں ضلالت میں پڑے رہے وہ قبر میں سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہوں گے۔ ان کے قدم آخرت کی پہلی منزل ہی میں ڈگمگا جائیں گے۔ اور آخرت میں تو ان کا حشر اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔

قولہ تعالیٰ: وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مؤمنوں کو ثابت قدم رکھتا ہے اور گمراہوں کو بہکا دیتا ہے اور کسی کو اعتراض کی جرات نہیں۔

یہ کشاف کا خلاصہ ہے اور مدارک اور بیضاوی نے بھی اس کی اتباع کی ہے۔ القصہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قبر میں سوال و جواب برحق ہے۔

بعض اہل کلام اور اہل حدیث (محدثین) نے لکھا ہے کہ آیت مذکورہ عذاب قبر کے بارے میں ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی جب اس (صاحب قبر) سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی محمدؐ ہے۔ (الحديث)

ظاہر ہے کہ صرف یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ سے عذاب قبر ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ کو بھی نہ ملایا جائے۔ اس سے صرف تعمین ثابت ہے کہ قبر میں سوال و جواب ہوگا کافر کو عذاب اور مؤمن کو

راحت و آرام ملے گا۔

حدیث مذکورہ بالا سے صرف سوال قبر ثابت ہوتا ہے عذاب قبر ثابت نہیں ہوتا۔

میرے خیال میں یہاں عذاب قبر سے مراد قبر میں پیش آنے والے تمام احوال ہیں۔ بعض دیگر مفسرین کی رائے بھی یہی ہے نیز یہ کہ اس آیت سے سوال قبر، عذاب قبر اور قبر میں راحت و آرام تینوں چیزیں ثابت ہیں۔ کیونکہ آیت میں مذکور ثابت قدمی اور اضلال سوال کے بعد ہی متحقق ہو سکتے ہیں۔ اسی لئے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے..... الخ

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مردے سے پہلے یہی پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ مؤمن ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھتے ہیں اور وہ ربوبیت، اسلام اور نبوت کا اقرار کرتا ہے اور اگر کافر ہو تو اسے بہکا دیتے ہیں یعنی صحیح جواب کی توفیق نہیں دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کافروں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور اہل ایمان کو راحت و آرام میں رکھتا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ مؤمن صحیح صحیح جواب دے گا اور کافر صحیح جواب دینے سے قاصر ہوگا۔ عذاب قبر کا بیان ان شاء اللہ سورہ مومن میں بھی آئے گا۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ قوله تعالیٰ: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ الْبَخِ ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کا معنی دنیوی زندگی میں یا بوقت موت ہے۔

فِي الْآخِرَةِ کا معنی ”پل صراط“ پر یا قبر میں ہے۔

یہاں ظالم سے مراد کافر ہیں اور معتزلہ کے کہنے کے مطابق گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے مؤمن اس سے مراد نہیں۔

حسینی میں ہے کہ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سے مراد دنیوی زندگی اور فِي الْآخِرَةِ سے مراد قبر ہے یا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قبر اور

الآخرة سے مراد میدان قیامت جہاں سوال و جواب ہوگا۔

تمام مفسرین کے نزدیک قول ثابت وہ ہے جو دلائل سے ثابت ہے اور دل میں راسخ ہو یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ

اللَّهُ

سورۃ ابراہیم کے بعد سورۃ حجر ہے جو مسائل سے خالی ہے اور اس کے بعد سورۃ نحل ہے جس میں مسائل سے متعلق چند آیات ہیں۔

☆☆☆

۱۴۔ سورۃ النحل

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۱۔ مویشیوں کے فائدے

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝﴾ (۱۶: ۵-۶-۷)

اور اسی نے چوپائے پیدا کئے جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان اور دیگر منافع ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ اور جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور صبح کو چرانے لے جاتے ہو تو ہمارے لئے ان میں عزت ہے۔ اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تمہارے لئے جان مارے بغیر پہنچنا سخت دشوار ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور بڑا رحیم ہے۔

وَالْأَنْعَامَ فعل مضمر سے منصوب ہے جس کی تفسیر خَلَقَهَا کر رہا یا اس کا عطف الْإِنْسَانَ پر ہے اور یہ خلق کے تحت داخل ہے اور اس کے بعد خَلَقَهَا سے ان چیزوں کا بیان ہے جو انسان کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔

فِيهَا دِفْءٌ چوپایوں میں سردی سے بچاؤ کا سامان ہے۔ اس سے مراد وہ لباس اور خیمے وغیرہ ہیں جو بھیڑ، بکری، اونٹ کے بالوں اور چمڑے سے تیار ہوتے ہیں۔ بالوں سے لباس اور چمڑے سے خیمے اور جوتے تیار ہوتے ہیں۔ وَمَنْفَعٌ دیگر منافع سے مراد نسل، دودھ وغیرہ ہیں۔ مِنْهَا تَكُلُونَ بعض کا گوشت کھاتے ہو۔

باوجودیکہ چوپایوں کے علاوہ دوسرے جانوروں کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے پھر بھی مِنْهَا تَكُلُونَ میں ظرف کو مقدم کرنے کی وجہ بیضاوی کے نزدیک فواصل کی رعایت ہے۔ یا اس کا یہ مطلب ہے کہ گوشت کے معاملہ میں اصل تو چوپائے ہیں اور دیگر جانور مثلاً پرندے وغیرہ اس سلسلے میں معتد بہ نہیں ہیں۔

یہ بھی احتمال ہے کہ چوپائے تمہارا ذریعہ معاش ہیں۔ کیونکہ بیل ہل جوتے کے کام آتا ہے۔ اور پھر فصل سے غلہ اور اسے بیج کر دیگر منافع حاصل ہوتے ہیں۔ اونٹ بار برداری کے کام آتا ہے۔ کرایہ پر دیا جاتا ہے۔ نیز ان کے بچے، دودھ، چمڑہ فروخت کر کے انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔

امام زاہد اور صاحب حسینی لکھتے ہیں کہ لَكُمْ اپنے مابعد سے متعلق ہے یعنی تمہارے لئے ان میں سردی سے بچاؤ کا سامان اور دیگر منافع ہیں یعنی دودھ، نسل، تجارت، بار برداری وغیرہ اور جانور تمہاری خوراک کا ذریعہ بھی ہیں۔ ان کا گوشت، دودھ، دہی، مکھن پیرو وغیرہ کھانے کے کام آتے ہیں۔

قوله تعالى: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ اللہ تعالیٰ بطور احسان ان کا باعث جمال ہونا بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پیشتر ان کے منافع بطور احسان ذکر کر چکے ہیں۔ جب تم جانوروں کو چرا کر شام کو واپس لاتے ہو اور جب صبح چراگا ہوں میں لے جاتے ہو تو یہ تمہارے لئے عزت کا باعث ہوتے ہیں۔ شام کو چرا کر لانا اس لئے پہلے ذکر کیا ہے کیونکہ اس وقت جانوروں کے پیٹ بھرے ہوئے اور ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوتے ہیں اور وہ زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں۔

قوله تعالى: وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ یہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر دور دراز شہروں تک لے جاتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں وہاں پہنچنے کے لئے سخت مشقت اور تکلیف برداشت کرنا پڑتی۔

الشق - المشقة فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ ہے اور اس کا معنی مشقت ہے۔ بعض کے نزدیک شق بالفتح مصدر ہے اور شق بالکسر کا معنی نصف ہے۔ گویا کہ محنت و مشقت سے نصف قوت جاتی رہتی ہے۔

مدارک میں ہے کہ تمہارے لئے بوجھ اٹھا کر لے جانا دشوار ہوتا۔ اور ایک قول کے مطابق اَثْقَالَكُمْ کا معنی ”تمہارے بدن“ ہیں۔ ان مختلف وجوہ کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اَثْقَالَكُمْ اور لَمْ تَكُونُوا بِلِغِيہِ ایک دوسرے کے مطابق ہو جائیں کیونکہ اَثْقَالَكُمْ کا معنی یہ ہے کہ وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں اور لَمْ تَكُونُوا بِلِغِيہِ سے معلوم ہوتا ہے کہ تم خود وہاں تک نہ پہنچ سکتے۔ پس جب یہاں فضلا عن حملوا مقدر مان لیا جائے تو مطلب واضح ہو جاتا ہے یعنی وہ جانور ان شہروں تک تمہارے بوجھ اٹھا کر پہنچا دیتے ہیں کہ وہاں تک تمہارا بوجھ اٹھا کر لے جانا تو درکنار تم خود بھی وہاں بڑی مشقت اور تکلیف سے پہنچ پاتے۔

اسی طرح اگر بالغین بھایا اَثْقَال سے مراد ابدان ہو تب بھی مطلب واضح ہو جاتا ہے۔

صاحب کشاف نے اِلٰی بَلَدٍ میں بلد سے مراد مکہ لیا ہے۔ لکھتے ہیں عکرمہ سے منقول ہے کہ بلد سے مراد مکہ ہے۔ امام زاہد نے بھی یہی لکھا ہے۔

حسینی میں اس کا عکس مذکور ہے یعنی خطاب اہل مکہ کو ہے کہ تم لوگ جانوروں کے بغیر شام و یمن کے سفر سخت مشقت سے طے کرتے۔

آیت سے ہمارا مقصد یہ بنانا ہے کہ چوپایوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ ان سے کھانے، سواری، بار برداری، کرایہ پر دینے، ان کے بالوں سے لباس وغیرہ تیار کرنے کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس سورہ کے آخر میں ان کے بالوں سے لباس کے فوائد کا ذکر صراحتہ کیا ہے اسی طرح کھانے پینے اور سواری کے فوائد کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں متعدد مقامات پر مذکور ہے۔ سورۃ یس میں ہے وَذَلَّلْنَا هَالَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔

یہاں سواری کھانے، پینے اور دیگر منافع کا ذکر ہے اور منافع سے مراد مذکورہ اشیاء کے علاوہ دیگر منافع ہیں یعنی نسل، بار برداری، سردی سے بچاؤ کا سامان وغیرہ۔

سورۃ مؤمنون میں ہے:

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾

یہاں کھانے، پینے اور بار بردی کے سوا دیگر منافع کا بھی ذکر ہے جو مذکورہ اشیاء کے علاوہ ہیں۔

حم المؤمن میں ہے اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمْ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِیْ صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔

یہاں سواری، کھانے، حاجات پوری کرنے اور بار برداری کے ساتھ دیگر منافع کا ذکر ہے منافع سے مراد مذکورہ اشیاء کے علاوہ اور منافع ہیں۔

قرآن پاک میں ایسی متعدد آیات ان کے علاوہ بھی بہت ہیں لیکن ہم طوالت سے بچنے کے لئے ان ہی آیات پر اکتفا کرتے ہیں۔

ان آیات مذکورہ میں منافع سے مراد اہل اصول کے اصطلاحی منافع نہیں وہو ما لا یبقی زما نین کال رکوب والحمل

اہل اصول کی اصطلاح میں نفع وہ ہے جو دو زمانوں میں باقی نہ رہے جیسے سواری اور بار برداری کیونکہ یہ اعراض ہیں دو زمانوں میں باقی نہیں رہتے بلکہ ایک ہی وقت پائے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس زوائد دو زمانوں میں باقی رہتے ہیں درخت کا پھل، زمین کا غلہ، جانور کا دودھ، نسل وغیرہ۔

ان تمام آیات میں سواری منافع کے مقابلہ میں مذکور ہے اور اس سے مراد اس کے متعارف معنی ہیں۔

ہم ان شاء اللہ سورۃ قصص میں یہ مسائل بیان کریں کہ

۱۔ غصب شدہ چیز کے منافع کی ضمان نہیں لی جائے گی خواہ غاصب انہیں تلف کر دے یا روک لے۔

۲۔ غصب شدہ چیز کے زوائد کی ضمان ہوگی خواہ غاصب انہیں تلف اور ہلاک کر دے۔ اور اگر وہ خود ہلاک ہو جائیں تو ضمان نہیں۔

۳۔ اور غصب شدہ چیز کی ضمان ہر صورت میں ہوگی خواہ غاصب اسے ہلاک کر دے یا وہ خود ہلاک ہو جائے۔

۲۔ گھوڑے، گدھے اور خچر حرام ہیں

﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۖ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (۸: ۱۶)

اور گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کئے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور یہ تمہارے لئے زینت ہیں اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔

قوله تعالى: وَالْخَيْلَ منصوب ہے اور اس کا عطف الانعام سابقہ پر ہے۔ جو خلق کے تحت مذکور ہے۔

زینۃ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے اسی خلق الخیل والبغال والحمیر لترکبوا و لتزینو بها زینۃ ایک قول کے مطابق زینۃ کا عطف لترکبوا کے محل پر ہے۔ اس صورت میں نظم کلام میں تغیر آ جاتا ہے کیونکہ زینت تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے لیکن رکوب اس کا فعل نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ ان کی پیدائش سے مقصود سواری ہے زینت تو تبعاً حاصل ہوتی ہے۔

ایک قراءت میں زینۃ واؤ کے بغیر ہے اس صورت میں یا تو یہ لترکبوا کی علت ہے اور یا مصدر ہے اور فاعل یا مفعول یادوں کے حال کے قائم مقام ہے۔

يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ سے مراد وہ جانور، چرند پرند اور دیگر اشیاء ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہوا اور جو انسان کے علم سے خارج ہیں ملائکہ، جنت، دوزخ اور ان کی اشیاء بھی اسی کے تحت ہیں۔ ❶

ہمارا مقصد اس آیت سے یہ بتلانا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ گھوڑے، گدھے اور خچر حرام ہیں۔ اور اس کی وجہ وہی ہے جو کشاف، مدارک اور ہدایہ کے باب الذبائح میں مذکور ہے کہ یہ آیت احسان جتلانے کے لئے وارد ہوئی ہے اور اس میں سواری اور زینت دو اشیاء کا ذکر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اشیاء میں کمال نعمت صرف ان ہی دو چیزوں سے ہے۔ کیونکہ اعلیٰ چیز کے ہوتے حکیم ادنیٰ چیز کا ذکر بطور احسان نہیں کرتا۔ لہذا ان کا گوشت کھانا جائز نہیں۔

اس میں صاحبین اور امام شافعیؒ کی تردید ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک گھوڑے اور خچر کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اور امام مالکؒ کی بھی تردید ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک پالتو گدھے کا گوشت کھانا جائز ہے۔ کیونکہ آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں مذکور حمیر سے مراد پالتو گدھے ہیں۔ حمار وحشی کا کھانا بالاتفاق جائز ہے۔

شرح وقایہ میں ہے کہ امام مالکؒ گھوڑے کی حرمت میں ہم سے متفق ہیں اور پالتو گدھے کے حرام ہونے میں ہم سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس امام شافعیؒ پالتو گدھے کی حرمت میں ہم سے متفق اور گھوڑے کی حرمت میں ہم سے مختلف ہیں۔ امام شافعیؒ کی دلیل یہ ہے کہ آیت سے کسی کا حرام ہونا ثابت نہیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے جنگ خیبر کے موقع پر پالتوں گدھوں کا گوشت حرام قرار دیا اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔

ہماری طرف سے اس کا جواب وہی ہے جو اوپر مذکور ہے۔ امام مالکؒ کی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے کہا میرے پاس صرف چند گدھے رہ گئے ہیں تو آپؐ نے اسے فرمایا اپنے مال میں سے موٹا مال کھاؤ، آیت زیر بحث اور خیبر والی حدیث دونوں امام مالک کے خلاف حجت ہیں۔

صاحب ہدایہ نے امام مالکؒ کے اختلاف کو غیر معتد بہ سمجھتے ہوئے اسے نقل ہی نہیں کیا اور آیت صرف گھوڑوں کے گوشت

❶ چونکہ آیت کا مقصود سواری اور زینت کو بطور انعام ذکر کرنا ہے اس لیے ان دو مقاصد کے تمام جدید ذرائع بھی يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں شامل ہوں گے۔ (محمد احمد)

کے بارے میں ذکر کی ہے۔ صاحب مدارک نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔

صاحب کشاف نے نظم آیت کے پیش نظر تینوں کے بارے میں آیت سے استدلال کیا ہے۔ اور اسی لئے اس آیت کا اسلوب سابقہ آیات سے مختلف ہے۔

فقہائے حنیفہ گھوڑے کے گوشت کو مکروہ لکھتے ہیں کیونکہ اس کا حرام ہونا یقینی نہیں۔ لیکن بعض کے نزدیک مکروہ تنزیہی۔ اور بعض کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔

کسی مفتی کو عام حالات میں گھوڑے کے مباح ہونے کا فتویٰ نہیں دینا چاہئے کیونکہ اس سے آلہ جہاد میں کمی کا اندیشہ ہے اور یہ امام ابوحنیفہ کے مذہب کے بھی خلاف ہے اس لئے اس پر فتویٰ نہیں دینا چاہئے۔ لیکن اگر گھوڑا قریب المرگ ہو تو پھر یہ فتویٰ دیا جاسکتا ہے کہ اس کا مالک اسے ذبح کر کے کھالے تاکہ مؤمنین کا حق ضائع نہ ہو۔ علاوہ ازیں صاحبین کی رائے بھی یہی ہے حالانکہ یہ دونوں امام ابوحنیفہ کے بہت بڑے ساتھیوں میں سے ہیں۔ اس کے برعکس پالتو گدھوں کے گوشت کے حلال ہونے کا کوئی حنفی بھی قائل نہیں لہذا ان کے حلال ہونے کا فتویٰ ہرگز نہیں دینا چاہئے خواہ گدھا قریب المرگ ہی کیوں نہ ہو۔

ہکذا یخطر بالبال تامل وانصف وهل جزا الاحسان الا الاحسان

۳۔ مچھلی کا گوشت حلال ہے، موتی پر زیور کا اطلاق ہوتا ہے

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كُلُّوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ

مَوَآخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝﴾ (۱۶: ۱۴)

اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور نکالو جو تم پہنتے ہو۔ اور تو

کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ پانی کو پھاڑ کر چلتی ہیں اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اسی نے سمندر کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس سے نفع اٹھاؤ۔ مچھلی کا شکار کرو، آمدورفت اور سواری کا ذریعہ

بناؤ اور اس میں غوطہ لگا کر موتی اور مونگا نکالو۔

اسی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت یعنی مچھلی کھاؤ۔ اس کو تازہ اس لئے کہا کہ اسے پکڑنے کے بعد

جلدی کھالیا جاتا ہے کیونکہ اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور غوطہ لگاؤ تاکہ اس سے زیور یعنی موتی اور مرجان نکالو جو تم پہنتے

ہو یعنی تمہاری عورتیں پہنتی ہیں۔ لیکن چونکہ ان کا بناؤ سنگار تمہارے لئے ہوتا ہے اسی لئے ان کا پہننا تمہارا ہے اور سواری اور

ذرائع آمدورفت کے لئے فرمایا کہ اے مخاطب تو کشتیوں کو سمندر میں پانی پھاڑ کر چلتے دیکھتا ہے۔ مخر کا معنی کشتی کا اپنے اگلے حصہ

سے پھاڑ کو پھاڑنا ہے۔ بعض کے نزدیک مخر کا معنی وہ سرسراہٹ ہے جو کشتی کے ہوا سے چلنے سے پیدا ہوتی ہے۔

اور لَتَبْتُغُوا مِنْ فَضْلِهِ کا معطوف علیہ محذوف ہے ای لتعتبروا۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم عبرت حاصل کرو اور

تاکہ اس کا فضل تلاش کرو اور اس سے مراد تجارت ہے کیونکہ کشتیوں میں سفر کرنے کا بڑا مقصد تجارت ہوتا ہے۔

اور آخر میں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لانے کی وجہ یہ ہے کہ سمندر کی تسخیر بہت بڑا انعام ہے کہ ایک ہلاک کرنے والی چیز کو اللہ تعالیٰ نے منافع کا ذریعہ بنادیا۔

یہی مضمون سورۃ فاطر میں بعینہ بیان ہوا ہے صرف نظم آیت میں فرق ہے۔

ہمارا مقصد آیت سے یہ بتلانا ہے کہ مچھلی کا گوشت حلال ہے۔ کیونکہ آیت میں یہ صرحاً مذکور ہے۔ یہ دراصل گوشت ہی ہے لیکن عرف میں اسے گوشت نہیں کہتے۔ اور اسی لئے اگر کوئی شخص گوشت نہ کھانے کی قسم کھائے تو مچھلی کھانے سے حانت نہیں ہوگا لیکن لحم (گوشت) التحام یعنی شدت سے بنتا ہے اور شدت لہو کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور مچھلی میں فی الواقع خون نہیں ہوتا۔ اہل اصول کے نزدیک مچھلی کے گوشت کو گوشت نہ کہنا متروک الحقیقہ کہلاتا ہے۔ اہل اصول نے اسے حقیقت و مجاز کی بحث میں ذکر کیا ہے۔

امام بیضاوی لکھتے ہیں:- اور اس آیت سے امام مالکؒ اور امام ثوریؒ یہ استدلال کرتے ہیں کہ گوشت نہ کھانے کی قسم کھانے والا شخص مچھلی کھانے سے حانت ہو جائے گا۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ قسموں کا دار و مدار عرف عام پر ہوتا ہے اور عرف میں گوشت کا اطلاق مچھلی کے گوشت پر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کافر کو دابہ کہا ہے اور دابہ پر سوار نہ ہونے کی قسم کھانے والا شخص کافر پر سوار ہو جائے تو حانت نہ ہوگا۔ صاحب کشاف نے بھی یہی لکھا ہے لیکن امام مالکؒ اور امام ثوریؒ کا ذکر نہیں کیا۔

صاحب مدارک کہتے ہیں کہ گوشت نہ کھانے کی قسم کھانے والا مچھلی کھانے سے اس لئے حانت نہیں ہوتا کیونکہ قسموں کا دار و مدار عرف پر ہے۔ اور جو شخص اپنے غلام کو کہے کہ ان روپوں کا گوشت لے آؤ اور وہ مچھلی خرید لائے تو مالک کو انکار کرنے کا حق حاصل ہے۔

میری رائے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مچھلی کھانے کا ذکر خصوصیت سے کیا ہے تو یہ آیت امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے اس قول کے خلاف حجت ہے کہ تمام سمندری جانور حلال ہیں۔

قوله تعالى: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کے تحت اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے برخلاف ہمارے نزدیک مچھلی مطلقاً حلال نہیں۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں جو مچھلی خود بخود مر کر پانی پر تیرنے لگے اس کا کھانا مکروہ ہے۔ پھر لکھتے ہیں مچھلی کے بارے میں قاعدہ یہ ہے جو مچھلی کسی آفت سے مرے وہ مچھلی اسی طرح حلال ہے جس طرح پکڑی ہوئی مچھلی حلال ہے۔ اور جب کسی آفت کے بغیر خود بخود مر جائے تو وہ حلال نہیں جیسا کہ طانی حلال نہیں۔ پھر لکھا ہے مچھلی کے سمندر یا خشکی پر مرنے کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔

آیت زیر بحث سے دوسری چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ زیور کا اطلاق موتی اور مونگے پر بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ زیور نہیں پہنے گا اور پھر موتوں کا غیر مرصع ہار پہن لے تو حانت ہونا چاہئے۔ جیسا کہ صاحبین کا مسلک ہے لیکن ابوحنیفہؒ کا اس میں اختلاف ہے۔ صاحب ہدایہ بھی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: صاحبین کہتے ہیں کہ حانت ہوگا کیونکہ یہ حقیقی زیور ہے۔ قرآن میں اسے زیور کہا گیا ہے لیکن امام صاحبؒ کی دلیل یہ ہے کہ موتی مرصع کئے بغیر عرفاً نہیں پہنے جاتے اور قسموں کا

دارو مدار عرف پر ہوتا ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اختلاف زمانے کے لحاظ سے ہے۔ اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ کیونکہ صرف موتیوں کا بطور زیور پہننا بھی عام طور پر رائج ہے۔

۴۔ نشرہ کا بیان

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥

(٦٧: ١٦)

اور کھجور اور انگور کے میوں سے تم نشہ اور عمدہ رزق بناتے ہو۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو سمجھتے ہیں۔

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ يَا تَوْنُسَقِيَاكُمْ سے متعلق ہے اور چونکہ نُسَقِيَاكُمْ پہلے مذکور ہے لہذا اسی پر اکتفا کرتے ہوئے یہاں محذوف ہے اس صورت میں تَتَّخِذُونَ سے اسقاء کی حقیقت کی وضاحت مقصود ہے۔

اور یا تَتَّخِذُونَ سے متعلق ہے اور مِنْهُ کا تکرار محض تاکید کے لئے ہے اور اس کی تذکیر کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مرجع مضاف محذوف ہے۔ ای ”وَمِنْ عَصِيرِ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ كَذَابًا بَدَارُكَ

کشاف اور بیضاوی میں اس پر یہ اضافہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ”وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ مُبْتَدِئَ مَحْذُوفٍ كِیْ خُبْرٍ هِیْ جَوْضِیْرٍ کَا مَرْجِعٍ اَوْ تَتَّخِذُوْنَ کَا مَوْصُوفٍ هِیْ اِیْ ”وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَکَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا سَکَرٌ وَرِزْقٌ حَسَنٌ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سکر سے مراد (شراب) ہے شراب کے بارے میں چار آیات میں سے یہ پہلی آیت ہے یا تو یہ منسوخ ہے اور یا پھر عتاب اور احسان دونوں پر مشتمل ہے۔

یہ بھی منقول ہے کہ یہاں سکر سے نبیذ مراد ہے۔ نبیذ کھجور، انگور، منقہ کا وہ شیرا جسے آگ پر پکایا جائے دو تہائی اڑ جائے اور ایک تہائی باقی رہ جائے پھر اسے یونہی رہنے دیا جائے یہاں تک کہ گاڑھا ہو جائے۔ جب تک اس میں نشہ نہ پیدا ہو تو یہ شیخین کے نزدیک حلال ہے۔ یا اس کی اتنی مقدار پینا حلال ہے جس سے نشہ طاری نہ ہو۔ ان کی دلیل ایک تو یہ آیت ہے اور دوسری دلیل نبی علیہ السلام کا یہ قول کہ شراب حرام لعینہ ہے اور اس کے علاوہ ہر پینے والی چیز کی جو مقدار نشہ پیدا کر دے حرام ہے۔

رزق حسن سے مراد سرکہ، شیرہ کھجور کشمش وغیرہ ہے۔

صاحب کشاف نے مزید لکھا ہے کہ سکر سے مراد طعام ہے۔

حسینی میں ہے کہ سکر لغت حبشہ میں سرکہ کو کہتے ہیں۔

امام زاہد کے نزدیک سکر سے مراد شراب ہے اور یہ آیت منسوخ ہے۔ اس سے پیشتر اس کے نسخ کے بارے میں تین بار مفصل

ذکر آچکا ہے۔

صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ سکر وہ ہے جو تازہ کھجوروں کے رس سے حاصل ہو اور یا انہیں پانی میں بھگو کر حاصل کیا جائے۔ ہمارے نزدیک یہ حرام ہے لیکن شریک بن عبد اللہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے اسے مباح لکھتے ہیں۔ کیونکہ اس کا ذکر بطور اظہار احسان کیا گیا اور حرام چیز سے اظہار احسان نہیں ہو سکتا۔

ہمارا استدلال یہ ہے کہ اس کی حرمت پر صحابہ کرام کا اجماع ہے اور یہ آیت ابتدائے اسلام پر محمول ہے جس وقت تمام پینے کی اشیاء مباح تھیں۔ یا آیت کا مطلب تو بیخ ہے یعنی تم ان اشیاء سے نشہ آور چیزیں بنا کر انہیں رزق حسن کہتے ہو لیکن یہ معنی کھجور کو ذہن میں رکھتے ہوئے صحیح ہیں انگوڑ کی صورت میں نہیں۔ ہمارے نزدیک اس کا تذکرہ بطور احسان نہیں۔

بہتر یہ ہے کہ اسے عام معنی پر محمول کیا جائے جو دونوں صورتوں کو شامل ہو خواہ ہمارے مذہب کے موافق ہو یا نہ ہو۔ اور رزق حسن سے مراد اگر بعینہ سکر ہو تو اس کی تفصیل بھی وہی ہے جو سکر کی ہے اور اگر رزق حسن سے مراد سرکہ، شیرہ وغیرہ ہو تو اس کے مباح ہونے میں بالاتفاق کوئی شک نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

۵۔ غلامی کا بیان

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ط هَلْ يَسْتَوُونَ ط الْحَمْدُ لِلَّهِ ط بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾ (۷۵: ۱۶)

اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں ایک بندہ غلام ہے جسے کوئی اختیار حاصل نہیں اور ایک وہ شخص جسے ہم اپنی طرف سے عمدہ رزق دیں سو وہ اس میں سے ظاہر و پوشیدہ طور پر خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔

قرآن پاک میں بہت سی مثالیں بیان کی گئیں ہیں یہ ان ہی میں سے ایک ہے۔ مدارک و کشاف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور ان شرکاء کی مثال بیان کی ہے جو اس کے ساتھ شریک کئے جاتے ہیں۔ شرکاء کی مثال اس غلام کی ہے جسے کوئی اختیار حاصل نہیں اور اپنی مثال اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے دی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت سامان دیا ہو اور وہ اس میں سے اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے خرچ کر سکتا ہے۔

بیضاوی اور حسینی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک قول کے مطابق یہ کافر مخذول اور مومن موفق کی مثال ہے۔ کافر اس غلام کی مانند ہے جسے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا اور مومن اس شخص کی مانند ہے جسے ہم اپنی جانب سے وافر اور عمدہ رزق عطا کریں اور وہ اس میں سے ظاہر و پوشیدہ جتنا چاہے خرچ کر سکتا ہے۔

قوله تعالى: وَمَنْ رَزَقْنَاهُ كَاعْطَفَ عَبْدًا پر ہے اور یہ مثلاً سے بدل ہے من موصوفہ ہے ”ای و حراز قناہ“ تاکہ یہ عَبْدًا کے مطابق ہو جائے اور یا من موصولہ ہے۔

اور جمع کے ارادہ کی وجہ سے يَسْتَوْنَ میں ضمیر جمع لائے ہیں یعنی دونوں گروہ برابر نہیں۔

قوله تعالى 'الْحَمْدُ لِلّٰهِ' کے متعلق امام زاہد لکھتے ہیں کہ جب هَلْ يَسْتَوْنَ کہا گیا تو گویا کافر نے جواباً بلی کہہ دیا۔ ان کے اقرار پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'الْحَمْدُ لِلّٰهِ'۔

اور یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کی غرض سے ہے یعنی آپ کہئے۔ 'الْحَمْدُ لِلّٰهِ'۔
بَلْ مَاقَبْلَ سے متعلق ہے اور اس کی تردید ہے۔

اَكْثَرُ کا معنی کل ہے یعنی وہ سب کے سب جاہل ہیں کچھ نہیں جانتے۔

یہ آیت اگرچہ اللہ تعالیٰ اور مؤمن کی علو شان اور شرکاء و کفار کی حقارت کی مثال ہے لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مملوک کامل کو کچھ بھی اختیار حاصل نہیں۔ عَبْدًا کے ساتھ مملوک کی قید اس لئے لگائی کہ عبد کا اطلاق حر پر بھی ہوتا ہے جیسا کہتے ہیں عبد اللہ۔

لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ کی قید اس لئے لگائی کہ مدبر 'مکاتب' ماذون اور ام ولد اس سے خارج ہو جائیں کیونکہ مکاتب اور ماذون کو کچھ اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں مملوک کے اختیار و تصرف کی نفی ہے چونکہ مملوک کو مالک کا قسم قرار دیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مملوک کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا۔

فقہاء نے غلام لونڈی کے احکام مفصل بیان کئے ہیں۔ اسی طرح اہل اصول نے بھی غلاموں کے احکام فی الجملہ امور معترضہ کی بحث میں بیان کئے ہیں۔ وہاں دیکھنے چاہئیں ہم خوف طوالت کی بنا پر اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

۶۔ جانوروں کا چمڑا اور اون وغیرہ پاک ہیں

﴿وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَ اَوْبَارِهَا وَ اَشْعَارِهَا اَثَانًا وَ مَتَاعًا اِلٰى حِينٍ ۝ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَ سَرَابِيلَ تَقِيْكُمُ بَاسَكُمْ ط كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلٰىكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسَلِّمُونَ ۝﴾ (۸۱-۸۰: ۱۶)

اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے گھروں کو سکونت کی جگہ بنا دیا ہے اور اس نے تمہارے لئے چوپایوں کی کھال سے ایسے گھر بنائے ہیں جنہیں تم سفر کے دن اور اقامت کے دن وزن میں ہلکا سمجھتے ہو اور ان کی اون، روؤں اور بالوں سے کتنے ہی سامان اور ایک وقت مقررہ تک استعمال کی چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اپنی پیدا کردہ چیزوں کے سائے بنائے ہیں۔ تمہارے لئے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائی ہیں تمہارے لئے ایسے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی میں بچاتے ہیں۔ وہ اسی طرح تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔

مزید تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے گھر بنائے جہاں تم ٹھہرو اور تمہیں وہاں سکون اور الفت میسر ہو۔ سَكَنًا فعل

بمعنی مفعول ہے اور تمہارے لئے جانوروں کی کھال سے بھی گھر بنائے ہیں اس سے مراد چمڑے کے خیمے ہیں۔ جنہیں تم سفر و حضر میں ہلکا پاتے ہو۔ ان کا لگانا، اکھاڑنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا آسان ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ بالوں سے بنے ہوئے خیمے بھی مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ کے تحت داخل ہیں، کیونکہ بال بھی چمڑے پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کی اون، اونٹوں اور بکریوں کے بالوں سے متعدد اشیاء پیدا کی ہیں جو ایک وقت مقرر تک تمہارے کام آتی ہیں۔ تم انہیں استعمال کرتے ہو اور ان کی تجارت کرتے ہو۔

گرمی سے بچاؤ کے لئے اللہ تعالیٰ نے اکثر اشیاء مثلاً درخت، مکان وغیرہ کے سائے بنائے ہیں، پہاڑوں میں قدرتی اور مصنوعی ایسی جگہیں بنائی ہیں جن میں انسان رہتا ہے اور گرمی سردی سے بچاؤ حاصل کرتا ہے۔ مزید برآں اللہ نے اونی اور سوتی مختلف قسم کے لباس پیدا کئے ہیں جو گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں۔ قرآن میں صرف گرمی کے بچاؤ کا ذکر اس لئے ہے کہ ملک عرب میں سردی کی نسبت گرمی زیادہ شدید ہوتی ہے اور اہل عرب کے لئے گرمی سے بچاؤ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ایسی زرہیں پیدا کی ہیں جو لڑائی میں زخمی ہونے سے بچاتی ہیں۔

بَسَاسٍ کا معنی جنگ کی شدت ہے۔ اور سرائیل سے مراد لباس ہے خواہ ادنیٰ ہو۔ سوتی ہو، لوہے کا ہو یا کسی اور چیز کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اس لئے دی ہیں تاکہ انہیں دیکھ کر اس پر ایمان لاؤ اور اس کے فرمانبردار بن جاؤ۔

آیت اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات میں وارد ہے لیکن اس سے مذکورہ اشیاء کی طہارت بھی ثابت ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی ثابت ہے کہ ان اشیاء سے نفع اٹھانا اور انہیں کام میں لانا جائز ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اونی، سوتی، ریشمی، لوہے کا بنا ہوا ہر قسم کا لباس پہن سکتا ہے۔ خیموں میں رہ سکتا ہے وغیرہ۔ ان میں سے کیا مکروہ ہے اور کیا مکروہ نہیں اس کی تفصیل فقہ میں مذکور ہے۔ اسی طرح فقہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ جانوروں کے بال پاک ہیں۔ ان میں زندگی نہیں لہذا ان میں موت بھی طول نہیں کرتی۔ اور بالوں سے پانی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ ان کی خرید و فروخت بھی جائز ہے لیکن اس کے لئے فقہاء نے اس آیت کا ذکر نہیں کیا۔

۷۔ تعوذ پڑھنا مستحب ہے

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (۹۸:۱۶)

پس جب تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر۔

یعنی جب تم قرآن کی تلاوت شروع کرو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں شیطان کے وساوس سے محفوظ رکھے تاکہ شیطان دوران تلاوت تمہارے دل میں وساوس نہ ڈال سکے۔

آیت سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ تعوذ کا حکم قراءت کے وقت ہے خواہ قراءت نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو اور عمل صالح کے بعد استعاذہ کو حرف فاء کے ساتھ ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ بوقت قراءت استعاذہ اسی قبیل سے ہے۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ

استعاذہ مستحب ہے لیکن کچھ فقہاء کے نزدیک واجب ہے۔

حسینی میں ہے کہ استعاذہ نبی علیہ السلام پر فرض اور امت کے لئے سنت ہے۔ استعاذہ کے الفاظ کے بارے میں تقریباً چودہ اقوال وارد ہیں لیکن ان میں مختاریہ ہے:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

کئی ایک تفاسیر میں ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھا تو آپؐ نے فرمایا یوں پڑھئے۔ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کیونکہ جبریل علیہ السلام نے لوح محفوظ سے نقل کرتے ہوئے مجھے یہی پڑھایا ہے۔

نماز میں تعوذ کا آہستہ پڑھنا مستحب ہے اور نماز سے باہر اگر قراءت بلند آواز سے کر رہا ہے تو تعوذ بھی بلند آواز سے پڑھے اور اگر قراءت آہستہ کر رہا ہے تو تعوذ بھی آہستہ پڑھے۔

صاحب ہدایہ نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نمازی ثنا کے بعد تعوذ پڑھے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

ہمارے نزدیک تعوذ صرف پہلی رکعت میں پڑھنا چاہئے۔ لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک ہر رکعت میں پڑھنا چاہئے۔ اور بظاہر آیت ان کے موافق ہے۔

اسی لئے قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نمازی ہر رکعت میں تعوذ پڑھے کیونکہ جب کوئی حکم کسی شرط پر مرتب ہو تو تکرار شرط سے تکرار حکم قیاساً لازم ہے۔

لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کلمہ اذا داخل ہو گیا جو کہ اہمال کے لیے ہے تو اقتضاء کلیہ بھی نہ رہا۔ واللہ اعلم بالصواب

۸۔ حالت اکراہ میں کلمہ کفر جائز ہے

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ مَّعْدِنِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ جَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (۱۶: ۱۰۶)

ایمان لانے کے بعد جو کوئی اللہ تعالیٰ سے کفر کرے بجز اس کے جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر پختہ ہو بلکہ وہ جو دل کھول کر کفر کا ارتکاب کرے سوائے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔

اس آیت کے شان نزول کے متعلق لکھا ہے کہ جب رسول اللہؐ نے قریش کے معبودان باطلہ کی تردید شروع کی تو قریش مسلمانوں کو تختہ ستم بنانے لگے۔ لیکن طاقتور مسلمان ان کے قابو میں نہ آ سکتے تھے۔ لیکن کمزور اور ضعیف قسم کے لوگ ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گئے۔ جیسے حضرت بلال، خباب، عمار اور ان کے والدین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کفار نے ان پر ظلم کرنا شروع کیا اور طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے تاکہ وہ مرتد ہو جائیں۔ لیکن انہوں نے تکالیف کے باوجود ثابت قدمی دکھائی یہاں تک کہ

حضرت عمار کے والد شہید ہو گئے۔ عمار چونکہ کمزور بدن کے تھے بھاگ جانے سے قاصر تھے اور ان سے اقدام شہادت بھی نہ ہو سکا تو انہوں نے مجبوراً زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا۔ لیکن ان کا دل ایمان پر مطمئن اور پختہ تھا۔ رسول اللہ سے کہا گیا کہ حضرت عمار کافر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایمان ان کے گوشت پوست اور لہو میں رچا ہوا ہے۔ حضرت عمار روتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کے آنسو پونچھے اور اپنے مبارک کپڑے سے ان کی آنکھیں صاف کیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ جب تم سے زبردستی کلمہ کفر کہلوا یا گیا تو تمہاری قلبی کیفیت کیا تھی؟ حضرت عمار نے جواب دیا میرا دل ایمان پر مطمئن اور پختہ تھا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ تمہارے ساتھ پھر ایسا کریں تو تم بھی ان سے پھر ایسے ہی کرنا یعنی اگر وہ تمہیں دوبارہ مجبور کریں تب بھی اپنے دل کو ایمان پر مطمئن اور پختہ رکھنا۔ حسنی میں یہی مذکور ہے۔ دیگر مفسرین نے بھی تھوڑے بہت تغیر سے یہی لکھا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل فرمائی۔

بیضاوی، مدارک اور کشاف میں ہے کہ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ مَّۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ - قوله تعالى: اِنَّمَا يَفْتَرِي الْكٰذِبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَٰذِبُوْنَ میں سے یا تو الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ سے بدل ہے یا اُولٰٓئِكَ سے یا الْكَٰذِبُوْنَ سے بدل ہے۔

یا مرفوع یا منصوب علی الذم ہے۔

یا ایک ایسا جملہ شرطیہ ہے جس کا جواب محذوف ہے۔

یا مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے کہانہ قیل مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ - فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ - قوله تعالى: اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ اشتنائے متصل ہے یعنی جو شخص زبان سے کلمہ کفر کہنے پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل تصدیق سے مطمئن ہو تو وہ نہ جھوٹا ہے نہ افترا پرداز اور نہ مغضوب ہے۔

اس صورت میں وَلٰكِنْ مِّنۡ شَرَحٍ بِالْكُفْرِ صَدْرًا..... الایہ

اس وہم کے دفع کرنے کے لئے ہے جو استثناء سے پیدا ہوتا ہے یعنی یہ وہم کہ جیسے زبان سے بوقت اکراہ کلمہ کفر کہنا جائز ہے شاید دل سے بھی اس کی تصدیق جائز ہے۔ اس وہم کو دور کرنے کے لئے کہا گیا کہ جو شخص اعتقادِ اَدل سے کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لئے عذابِ عظیم ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے تقدیر عبارت یوں ہے۔

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ مَّۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ وَ شَرَحٍ بِالْكُفْرِ صَدْرًا غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ.

اس صورت میں لفظ لکن معنوی لحاظ سے زائد ہے اور جزاء معطوف و معطوف علیہ کا مجموعہ ہے اور استثناء غضب اور عذاب کی طرف راجع ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ مَّۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ مبتدا ہو۔

اور فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ خبر ہو۔

اور إِلَّا مَنُ اتَّكِرَہَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ شرط وجزا کے مجموعہ سے استثناء ہو۔ لیکن ان کے درمیان واقع ہے اور وَلَٰكِن مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا استثناء سے پیدا شدہ وہم کا استدراک ہے اور اسے جزا کی ضرورت ہی نہیں گویا یوں کہا گیا ہے وَلَٰكِن مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فغیر مستثنیٰ من الحکم

آیت کی ترکیب کسی طرح بھی کریں آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بوقت اکراہ زبان سے کلمہ کفر کہنے کی رخصت ہے بشرطیکہ دل ایمان پر مطمئن اور پختہ ہو۔ اور عزیمت یہ ہے کہ اکراہ کے باوجود صبر کرے۔ زبان سے کلمہ کفر نہ کہے اور جام شہادت نوش کر لے۔ کیونکہ روایت ہے کہ مسلمان نے دو آدمیوں کو پکڑ کر پہلے ایک سے پوچھا تیری محمدؐ کے بارے میں کیا رائے ہے۔ وہ کہنے لگا آپؐ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر پوچھا میرے متعلق کیا کہتے ہو اس نے کہا تم بھی ایسے ہی ہو۔ اس پر مسلمان نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے سے پوچھا محمدؐ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا آپؐ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر پوچھا میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں بہرا ہوں۔ مسلمان نے تین دفعہ پوچھا اس نے تین دفعہ یہی جواب دیا۔ اس پر مسلمان نے اسے شہید کر ڈالا۔ یہ بات رسول اللہؐ تک پہنچی تو آپؐ نے فرمایا پہلے نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کیا اور دوسرے نے صاف صاف حق بات کہی اس کے لئے آفرین ہے۔ صاحب کشاف اور بیضاوی نے ایسا ہی لکھا ہے۔

صاحب ہدایہ باب الاکراہ میں لکھتے ہیں اگر کسی شخص کو مجبور کیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے یا نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہے اور اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے زبان سے ایسا نہ کہا تو اسے جان سے مار دیا جائے گا یا اس کا کوئی اعضا کاٹ دیا جائے گا تو اس کے لئے جائز ہے کہ جو وہ حکم دیں ظاہر میں وہی کہے اور ایمان کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھے۔ کیونکہ حضرت عمارؓ والی حدیث میں ہے کہ جب انہیں ایسا کہنے پر مجبور کیا گیا تو انہوں نے زبان سے ایسا کہہ دیا۔ اور جب نبی علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ کلمہ کفر کہتے وقت تمہاری قلبی کیفیت کیا تھی تو کہا دل ایمان پر مطمئن اور پختہ تھا۔ اس پر آپؐ نے فرمایا اگر وہ دوبارہ تمہیں مجبور کریں تو پھر دل کو مطمئن اور مضبوط رکھنا اور ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی إِلَّا مَنُ اتَّكِرَہَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ۔

اور مجبور کیا جانے والا ثابت قدم رہے کلمہ کفر کہنے کی بجائے جان دے دے تو اسے اس کا اجر ملے گا۔ کیونکہ حضرت خبیبؓ ثابت قدم رہے حتیٰ کہ انہیں سولی دی گئی۔ آپؐ نے فرمایا خبیبؓ سید الشہداء ہیں اور ایسے شخص کے بارے میں آپؐ نے فرمایا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔

اہل اصول نے اسے عزیمت اور رخصت کے تحت ذکر کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ یہ رخصت رخصت حقیقی کی سب سے مکمل نوع ہے۔ کیونکہ حرام اپنے حکم سمیت باقی ہے اور اس کے باوجود زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے۔ جب عزیمت اتم ہے تو رخصت بھی اتم ہی ہونی چاہئے۔

آیت میں یہ دلیل بھی ہے اگر مکرہ کا دل ایمان پر مطمئن نہ ہو تو وہ کافر ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اکراہ کے بغیر یوں ہی ہنسی

مذاق کے طور پر یا جہالت کی بنا پر زبان سے کلمہ کفر کہے تو وہ بھی کافر ہے۔

پس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کے رکن تصدیق اور اقرار دونوں ہیں لیکن تصدیق کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتی اور اقرار میں بوقت اکراہ اسقاط کا احتمال ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ صرف تصدیق کو ایمان اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ایمان کا رکن کامل ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ امام بیضاوی کا یہ قول باطل ہے کہ مُطْمَئِنِّمٌ بِالْإِيمَانِ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے۔

اسی طرح یہ قول بھی باطل ہے کہ احکام شرع میں صرف اقرار کافی ہے۔ تصدیق اس میں رکن نہیں۔

اسی طرح یہ بھی باطل ہے کہ ایمان۔ اقرار، تصدیق اور اعمال کے مجموعہ کا نام ہے۔

تم سورة النحل بحمد الله وبعونه وتوفيقه والصلوة والسلام على سيد الرسل محمد واله

واصحابه اجمعين.

حصہ اول ختم

564 خالی

سورة بنی اسرائیل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ معراج

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْأَيْمَانِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (۱۷:۱)

”پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔

اہل سنت والجماعت اسی آیت سے معراج کی حقانیت ثابت کرتے ہیں آیت کی وضاحت یہ ہے کہ لفظ سبحان تسبیح کا اسم علم ہے جیسے عثمان کسی بھی شخص کا اسم علم ہوتا ہے۔ یہ ایک فعل مضمر سے منصوب ہے جس کا اظہار نہیں کیا گیا۔ ای اسبح اللہ سبحانہ۔

اس کے بعد سُبْحَانَ کو فعل کا درجہ دے کر فعل کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ یہ نہایت بلیغ انداز سے تنزیہ باری تعالیٰ پر دلالت کرتا ہے۔ عبد سے مراد محمد رسول اللہ ہیں۔

اسراء کا معنی رات کو لے جانا۔ رات کو چلنا ہے۔ لیکن یہاں اس کا معنی صرف جانا اور چلنا ہے کیونکہ رات بعد میں صراحت مذکور ہے لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ لیل سے یہ بتلانا مقصود ہو کہ رات کے ایک تھوڑے سے حصہ میں اتنا بڑا سفر کر دیا گیا کیونکہ رات کے کچھ حصہ میں مکہ سے بیت المقدس تک چالیس رات کا لمبا سفر طے ہو گیا۔

مسجد حرام کعبہ کی مسجد کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد یا تو مسجد ہے اور یا حرم ہے۔ پہلی بات کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ نبیؐ نے فرمایا میں مسجد حرام میں حجر میں تھا کہ جبرائیلؑ میرے پاس براق لائے..... الحدیث

اور دوسری کی تائید میں یہ روایت ہے کہ نبیؐ عشاء کے بعد ام ہانیؓ کے گھر میں سو رہے تھے کہ آپ کو وہاں سے بیت المقدس اور پھر ساتوں آسمانوں..... کی سیر کرا دی گئی۔

مسجد اقصیٰ سے مراد بیت المقدس ہے۔ اسے مسجد اقصیٰ اس لئے کہتے ہیں کہ اس وقت اس سے پرے کوئی مسجد نہ تھی۔ الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کا ارد گرد ظاہری و باطنی برکات سے مالا مال ہے۔ کیونکہ یہ

۱۔ یہ مبہط وحی رہا ہے۔

۲۔ موسیٰؑ کے زمانہ سے لے کر عیسیٰؑ تک انبیاء کی عبادت گاہ رہا ہے۔

۳۔ اس کے ارد گرد نہریں بہتی ہیں۔

۴۔ پھل دار درختوں کی کثرت ہے۔ وغیرہ۔

لِسُرِيَّةٍ مِّنْ لَّامٍ تَعْلِيلٍ جَوْكَ اسراء کی علت بیان کرنے کے لئے ہے۔ یعنی نبیؐ کو اس لئے یہ سفر کرایا گیا تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھلائیں مثلاً

۱۔ رات کے نہایت قلیل وقت میں بہت بڑا سفر کرا دینا۔

۲۔ بیت المقدس کی زیارت۔

۳۔ انبیاء کا متمثل ہونا اور آپؐ کو نظر آنا۔

۴۔ آپؐ کا انبیاء علیہم السلام کے مقامات پر ٹھہرنا اور ان سے مطلع ہونا۔

ایک قراءت لیریہ یاء کے ساتھ بھی ہے۔

آیت میں ایک سے زائد التفاتات واضح نظر آ رہے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس آیت سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپؐ کو مسجد حرام سے صرف بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ اسی لئے اہل السنۃ والجماعت کہتے ہیں کہ بیت المقدس تک معراج قطعی ہے۔ کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ اور آسمان دنیا تک مشہور احادیث سے ثابت ہے اور اس سے اوپر ساتوں آسمانوں، جنت، دوزخ وغیرہ تک احادیث احاد سے ثابت ہے۔ پہلی کا منکر یقیناً کافر ہے۔ دوسری کا انکار کرنے والا بدعتی ہے اور گمراہ ہے اور تیسری کا منکر فاسق ہے۔

ہمارے نزدیک یہ بات قابل اشکال ہے کیونکہ بیت المقدس سے اوپر بھی معراج کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النجم میں فرماتے ہیں:

﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۝ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ۝ أَوْ أَدْنَىٰ ۝ فَاَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۝ أَفَتُمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۝ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۝ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۝ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝﴾ (۵۳: ۵-۱۸)

”اسے بڑے طاقت ور اور زبردست قوتوں والے نے سکھایا۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ اور وہ آسمان کے اونچے کناروں پر تھا۔ پھر نزدیک ہو کر نیچے آ گیا۔ یہاں تک کہ دو کمان یا اس سے بھی کم کا فرق رہ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو وحی کی سوکی۔ جھوٹ نہیں کہا رسولؐ کے دل نے جو دیکھا۔ اب کیا تم اس سے اس پر جھگڑتے ہو جو اس نے دیکھا۔ اس نے اسے ایک دفعہ اور بھی اترتے ہوئے دیکھا۔ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس۔ اس کے پاس جنت الماویٰ ہے۔ جب کہ اس سدرہ پر چھار ہاتھ جو چھار ہاتھ تھا۔ نگاہ نہ تو بہکی اور نہ حد سے متجاوز ہوئی۔ بے شک اس نے اپنے پروردگار کے بڑے نمونوں میں سے کچھ نمونے دیکھے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبیؐ شَدِيدُ الْقُوَىٰ سے دو کمان یا اس سے بھی کم فاصلے پر تھے۔ خواہ شَدِيدُ الْقُوَىٰ سے

مراد جبریل ہوں یا اللہ تعالیٰ ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک دفعہ اور بھی آپؐ نے اسے جنت اور سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا اور اپنے پروردگار کی قدرت کے نمونوں میں سے بڑے بڑے نمونے دیکھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ساتوں آسمان سے اوپر ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آیت مذکورہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ شَدِيدُ الْقُوَى سے مراد جبریل ہوں۔ اس صورت میں آیت یہ بتلاتی ہے کہ نبیؐ نے جبریلؑ کو دو مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبہ آسمان پر دیکھا۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ حسین و جمیل اور طاقتور جبریلؑ نے محمدؐ کو تعلیم دی جبریلؑ اپنی اصلی صورت میں آسمان کے بلند کنارہ پر ظاہر ہوئے تو نبیؐ انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ یہ دیکھ کر جبریلؑ نبیؐ کے قریب ہو گئے۔ نبیؐ سے بات کرنے کے لئے اوپر سے نیچے آ گئے۔ اپنی اصلی صورت کو چھوڑ کر انسانی صورت اختیار کر لی اور نبیؐ کے پاس آ کر بیٹھ گئے حتیٰ کہ دونوں کے درمیان دو کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر جبریلؑ نے اللہ تعالیٰ کے بندے محمدؐ کو پیغام پہنچایا جو پہنچا دیا۔ محمدؐ کے قلب مبارک نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا یعنی جبریلؑ کو اصلی شکل میں دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ اے منکرین۔ کیا تم محمدؐ کے ساتھ ان کی دیکھی ہوئی چیز پر جھگڑتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ وہ جھوٹے ہیں۔ بے شک اس نے ایک دفعہ اور بھی جبریلؑ کو فرشتوں کی صورت میں دیکھا۔ یہ واقعہ سدرۃ المنتہی کے پاس معراج کی رات کو پیش کیا۔ سدرۃ المنتہی ساتویں آسمان سے اوپر ایک پیری کا درخت ہے جو مخلوقات کے علم کی انتہا ہے اور اسی کے پاس وہ جنت ہے جس کا متقین کو وعدہ دیا گیا ہے۔ جب کہ سدرۃ المنتہی کو فرشتے اور ارواح گھیرے میں لے کر ڈھانپے ہوئے تھے۔ اس وقت محمدؐ کی نگاہ مبارک نہ تو دائیں بائیں متوجہ ہوئی اور نہ ہی ادھر ادھر ہوئی بلکہ اپنی جگہ مستقر رہی۔ اس رات محمدؐ نے اپنے پروردگار کے عجائبات میں سے عرش، کرسی اور دیگر کئی عجائبات ملاحظہ فرمائے۔

اور دوسرا معنی جو مذکورہ معنی سے زیادہ بہتر ہے یہ ہے کہ شَدِيدُ الْقُوَى سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور اس صورت میں ذُو مِرَّةٍ ید اللہ اور وجہ اللہ کی طرح تشابہات میں سے ہے اور فَاَسْتَوٰی وَهُوَ بِالْاُفْقِ الْاَعْلٰی کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰی ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی ۝ کا مفہوم یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے نہایت قریب ہو گئے۔ کیونکہ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ جب دو دوستوں میں دوستی کا رشتہ مضبوط ہو جاتا تو وہ دونوں اپنی کمانیں جوڑ لیتے اور دونوں کمانوں سے بیک وقت ایک ایک تیر پھینکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ایک کا دوست دوسرے کا دوست ہے۔ اور ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن ہے۔ گویا مقبول رسول ﷺ مقبول الہی اور مغضوب رسول مغضوب الہی ہے۔ اور فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو احکام دیئے جو دیئے۔

لیکن وہ احکام اور وہ وحی کیا ہے اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو کچھ وحی کیا گیا ہے اسے صیغہ راز میں رکھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے محمدؐ! ایک میں ہوں اور ایک تم ہو اور باقی تمام کائنات میں نے تمہاری خاطر پیدا کی ہے۔ اس پر آپؐ نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ ایک میں ہوں اور ایک تو ہے اور باقی ساری کائنات میں نے تیری خاطر ترک کر دی ہے۔

بہتر یہی ہے کہ اس معاملہ میں سکوت اختیار کیا جائے۔

ارشاد باری تعالیٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادَ مَا رَأَىٰ کا مطلب یہ ہے کہ نبیؐ نے شب معراج دل سے ذات باری تعالیٰ کا دیدار کیا۔ کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ محمدؐ کے دل نے جو ذات باری تعالیٰ کو دیکھا تو جھوٹ نہیں دیکھا۔

آپؐ نے ایک دفعہ اور بھی ذات باری تعالیٰ کا دیدار کیا جب آپؐ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس تھے۔ اسی کے پاس جنت الماویٰ بھی ہے۔ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آپؐ نے شب معراج دوبار دل سے اللہ تعالیٰ دیدار کیا۔

جب کہ سدرۃ المنتہیٰ کو کبریائی باری تعالیٰ اور اس کی عظمت ڈھانپے ہوئے تھی۔ اس وقت محمدؐ کی نگاہ پاک نے ذات باری تعالیٰ کے سوا کسی اور طرف ذرہ بھی التفات نہیں کیا۔ آپؐ نے جنت، عرش، کرسی اور اپنے پروردگار کے دیگر کئی ایک عجائبات ملاحظہ کئے۔

آیت اپنے دونوں معنوں کے لحاظ سے اس پر دلالت کرتی ہے کہ ساتوں آسمانوں اور اس کے اوپر معراج برحق ہے۔ نیز یہ کہ سدرۃ المنتہیٰ اور جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ معراج آسمانی قرآن سے ثابت نہیں تو یہ عقیدہ باطل ہے۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ جو آیت بیت المقدس تک معراج پر دلالت کرتی ہے وہ محکم اور قطعی ہے اور سورۃ نجم والی آیت کئی معانی کا احتمال رکھتی ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ سورۃ نجم والی آیت بھی ثبوت معراج میں قطعی الدلالة ہے اگرچہ فی ذاتہا وہ دو معنوں کا احتمال رکھتی ہے۔

ہاں دوسری آیت کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ نبیؐ نے ذات باری تعالیٰ یا جبریلؑ کو سدرۃ المنتہیٰ کے پاس زمین پر سے اپنی جگہ رہتے ہوئے دیکھا۔ اس کے برعکس پہلی آیت میں لفظ اسرا موجود ہے۔ سورۃ نجم والی آیت سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ آپؐ ﷺ کا جسم مبارک آسمانوں پر گیا۔ لیکن پہلی آیت میں لفظ عبد مذکور ہے جو جسم و روح کے مجموعہ کا نام ہے۔

نیز سورۃ نجم والی آیت سے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ رات کو مسجد حرام سے یا کسی اور جگہ سے پیش آیا۔

رات کی تعیین میں اختلاف

معراج کی رات میں بھی اختلاف ہے کہ کون سی رات ہے اور اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔

۱۔ یہ رات ربیع الاول میں ہے۔

۲۔ یہ رات ربیع الآخر میں ہے۔

۳۔ رمضان میں ہے۔

۴۔ شوال میں ہے۔

صحیح یہ ہے کہ یہ واقعہ ۲۷ رجب کی رات کونبوت کے بارہویں سال ہجرت سے ایک سال پیشتر پیش آیا۔
یہ بات بھی مختلف فیہ ہے کہ اس وقت

۱۔ آپ سو رہے تھے۔

۲۔ آپ جاگ رہے تھے۔

۳۔ یہ واقعہ خواب کا ہے۔

۴۔ معراج صرف روحانی ہے۔

صحیح یہ ہے کہ حالت بیداری میں جسم و روح سمیت آپؐ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی۔ جنت کی سیر کی دوزخ کو دیکھا عرش و کرسی اور دیگر عجائبات کو ملاحظہ فرمایا۔

جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ معراج روحانی ہے یا یہ خواب کا واقعہ ہے تو وہ بدعتی گمراہ اور فاسق ❶ ہے۔

فلاسفہ نے معراج کا سرے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے نزدیک آسمان کا پھٹنا اور پھر جڑنا محال ہے تفصیل علم کلام میں مذکور ہے۔

واقعہ معراج اگرچہ کافی طویل ہے۔ یہاں اس کا بیان مقصود بھی نہیں لیکن ادب کا تقاضہ یہ ہے کہ اسے بیان کیا جائے۔ اس لئے مختصر اور ج ذیل ہے۔

رسول اللہؐ ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ جبریلؑ کئی ایک فرشتوں کے ساتھ براق لے کر آئے۔ آپؐ مَلِیَ اللہُ عَلَیْہِمْ سَلَام کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب مبارک نکالا اسے ایک طشت میں دھویا اور پھر اپنی جگہ فٹ کر دیا۔ آپؐ کو براق پر سوار کیا اور بیت المقدس لے گئے۔ جبریلؑ براق کی باگ تھامے ہوئے تھے۔ میکائیلؑ آپؐ کے دائیں اور اسرافیلؑ آپؐ کے بائیں جانب تھے۔ ایک روایت کے مطابق بیت المقدس میں آپؐ کی ملاقات فرشتوں کی ایک جماعت اور تمام انبیائے کرام سے ہوئی۔ آپؐ نے انہیں نماز پڑھائی اور وہاں سے آسمان دنیا پر تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پر آپؐ کی ملاقات آدمؑ سے ہوئی۔ دوسرے آسمان پر عیسیٰؑ اور یحییٰؑ سے ملاقات کی۔ تیسرے آسمان پر یوسفؑ۔ چوتھے آسمان پر ادریسؑ۔ پانچویں آسمان پر ہارونؑ چھٹے آسمان پر موسیٰؑ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر ابراہیمؑ سے ملاقات ہوئی۔ ہر ایک کو نبیؑ نے سلام کہا اور طویل گفتگو کی جس کا ذکر یہاں باعث طوالت ہے۔ وہاں سے گزر کر آپؐ بیت العمور، سدرۃ المنتہی، حوض کوثر اور انہار اربعہ تک پہنچے۔ یہاں جبریلؑ رک گئے ان میں آگے جانے کی استطاعت ہی نہ تھی۔

وہاں سے آپؐ تن تنہا نور و ظلمت کے ہزاروں حجاب قطع کرتے ہوئے اوپر تشریف لے گئے۔ یہاں تک کہ براق بھی رک

❶ مصنف کا یہ فتویٰ کہ معراج روحانی کا قائل بدعتی گمراہ اور فاسق ہے۔ غالباً درست نہیں کیونکہ امت میں ہر دور کے اندر کچھ نہ کچھ افراد معراج روحانی کے قائل رہے ہیں۔ خواہ وہ دور صحابہ کا ہو یا آج کا دور زوال ہوا۔ البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے کہ معراج جسمانی ہے۔ اور جن افراد کو اس میں اختلاف ہے ان کے اختلاف سے اجماع کی حیثیت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ (محمد احمد)

گیا۔ آپؐ سبز تخت (رُفرف) پر سوار ہوئے اور عرشِ معلیٰ تک پہنچنے کے بعد مراتبِ عالیہ سے گزرتے ہوئے قبابِ قوسین اور ادنیٰ کے مقام تک پہنچے۔

آپؐ نے بارگاہِ ایزدی میں ہدیہ تحیہ پیش کرتے ہوئے عرض کیا التحیات للہ والصلوة والطیبات۔

اللہ تعالیٰ نے ازراہِ نوازش فرما السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ۔

آپؐ نے جواباً فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔

ایک روایت میں ہے کہ آپؐ کے اور ذاتِ باری تعالیٰ کے مابین نوے ہزار کلام ہوئے۔ تیس ہزار اسرار تیس ہزار اخبار اور تیس ہزار احکام ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو دن رات میں پچاس نمازوں کا حکم فرمایا۔ جب آپؐ واپسی پر موسیٰؑ کے آسمان یعنی چھٹے سے گزرے تو انہوں نے استفسار کے بعد آپؐ سے عرض کی کہ آپؐ واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے کچھ نمازیں معاف کرائیں۔ نبیؐ واپس ہوئے اور کچھ نمازیں معاف ہو گئیں۔ موسیٰؑ نے پھر جانے کا اور مزید نمازیں کم کرانے کا کہا حتیٰ کہ پانچ مرتبہ تشریف لے گئے یہاں تک کہ صرف پانچ نمازیں رہ گئیں۔

اس رات آپؐ نے جنت۔ دوزخ اور ان کے عجائبات کو ملاحظہ کیا۔ پھر آپؐ ساتوں آسمانوں سے ہوتے واپس مکہ مکرمہ اپنے بستر پر تشریف لے آئے۔ اور صحیح روایت کے مطابق یہ تمام واقعات رات کی صرف تین گھڑیوں میں واقع ہوئے۔ جب آپؐ نے لوگوں کو اس کے متعلق بتایا تو مؤمنین مہتدین نے آپؐ کی تصدیق کی اور سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکرؓ تھے۔ اسی لئے آپؐ کا لقب صدیق قرار پایا۔

گمراہ کافروں نے اس کا انکار کیا اور بیت المقدس کی علامات وغیرہ کے بارے میں استفسار کرنے لگے۔ ایک قافلہ کے اونٹوں اور دیگر حالات کے متعلق بھی پوچھا۔ جب آپؐ نے صحیح صحیح ان کے جوابات دے دیئے تو ان میں سے بعض نے آپؐ کی تصدیق کی لیکن جو ابدي بد بخت تھے وہ انکار پر اڑے رہے۔ رزقنا اللہ تعالیٰ وایاکم سعادة الدارين بمنہ و فضلہ۔

۲۔ قصاص اور دیت مشروع ہے

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ط إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (۱۷: ۳۳)

”اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ اور جو کوئی ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو طاقت دے دی ہے پس اسے چاہیے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔“

حرمت قتل اور وعید قاتل کے متعلق قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں لیکن قصاص اور دیت کے بارے میں چند ایک ہیں۔ دیت کا بیان سورۃ نساء کی آیت وَمَنْ قُتِلَ مُؤْمِنًا خَطَاً میں ہے۔ قصاص فی النفس اور مادون النفس کا بیان سورۃ مائدہ کی

آیت وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ الایہ میں ہے۔ اور صرف قصاص فی النفس کا ذکر سورۃ بقرہ کی آیت كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ الخ میں ہے۔ پہلے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ مائدہ کی آیات میں عبارتہ النص سے قصاص کی مشروعیت ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ تو صرف مساوات اور زیادتی نہ کرنے کے بارے میں ہیں۔

سورۃ بنی اسرائیل کی آیت زیر بحث حرمت قتل و جوب قصاص اور دیگر فوائد کے بارے میں ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قتل کے حرام ہونے کے بارے میں فرمایا:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ط

”ناحق اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی جان کو قتل نہ کرو۔“

اور حق سے مراد ایسا جرم ہے جس کے ارتکاب کی سزا جان سے مار دینا ہو ایسے جرم تین ہیں۔ (۱) مرتد ہو جانا۔ (۲) کسی کو ناحق قتل کر دینا۔ (۳) محسن کا زنا کرنا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل کی سزا بیان کی۔

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا.

یعنی جو کوئی ظلماً قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قتل پر غلبہ و طاقت عطا کر دیا ہے کہ قتل کے مطابق اس سے بدلہ لے سکتا ہے۔ خواہ قصاص اور دیت دونوں یا صرف قصاص لے۔

اور یہ بات لفظ مظلوماً سے معلوم ہوتی ہے کیونکہ خطا کو ظلم نہیں کہتے۔ حسینی نے پہلی اور کشاف و مدارک نے دوسری صورت اختیار کی ہے۔

صاحب کشاف نے یہ بھی لکھا ہے کہ سلطان کا معنی یہاں حجت ہے یعنی ایسی حجت جس سے وہ قاتل پر غالب آجائے۔ امام زاہد نے یہی معنی لئے ہیں۔

القصہ آیت اس امر کی دلیل ہے کہ ولی کو قصاص لینے کا حق حاصل ہے۔ اور ولی عصبات کی ترتیب کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی حاکم وقت ہے۔ جیسا کہ فقہاء نے لکھا ہے۔ لَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ کی ضمیر کا مرجع اگر قاتل اول ہو تو معنی واضح ہے کہ قاتل اول قتل میں پہل کر کے حد سے تجاوز نہ کرے اور اگر لَا يُسْرِفُ کی ضمیر کا مرجع ولی مقتول ہے تو مطلب یہ ہے کہ ولی مقتول قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل کر کے حد سے تجاوز نہ کرے۔ یا رسوم جاہلیت کے مطابق ایک کے عوض دو کو قتل نہ کرے اور مثلاً کرنے سے بھی اجتناب کرے۔

امام زاہد کے نزدیک بہتر یہ معنی ہے کہ معاف کرنے یا دیت لینے کے: ولی مقتول قصاص نہ لے۔

یہ تمام معانی اس صورت میں ہیں کہ لَا يُسْرِفُ یاء کے ساتھ غائب کا صیغہ ہو اور اگر حمزہ اور علی کی قراءت کے مطابق یہ خطاب کا صیغہ ہو تو بھی ان دو میں سے ایک کو خطاب ہوگا۔

إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا. نہی کی علت ہے۔ اور ضمیر کا مرجع یا تو مقتول ہے کیونکہ وہ اپنے قتل کے قصاص کی بنیاد پر چونکہ اس پر

ثبوت موجود ہے اس لیے دنیا میں منصور ہے اور آخرت میں ثواب لے کر منصور ہے۔ اور یا اس کا مرجع ولی مقتول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے قصاص کا حق دے کر اور حکام کو اس کی اعانت کا حکم دے کر اس کی نصرت کی ہے۔

اس ضمیر کا مرجع وہ مقتول بھی ہو سکتا ہے جسے ولی مقتول زیادتی کر کے مار ڈالے کیونکہ زیادتی کرنے والے پر قصاص واجب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی نصرت کی ہے۔

صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ ظاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آزاد اور غلام کے درمیان نیز مسلم اور ذمی کے درمیان قصاص کا حکم یکساں ہے۔ کیونکہ ذمیوں اور غلاموں کے نفوس بھی حرام ہونے کی بنا پر آیت کے تحت داخل ہیں۔ اس کے بعد متصل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

مال یتیم کا حکم

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُوءًا ۝﴾ (۱۷: ۳۴)

”اور احسن طریقے کے علاوہ یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ۔ یہاں تک کہ وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچ جائے۔ وعدہ پورا کرو۔ بیشک وعدہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔“

یعنی حفاظت و اصلاح کے علاوہ یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ یہاں تک کہ وہ پوری طرح عاقل و بالغ ہو جائے اس وقت اس کا مال اسے دے دو۔

الاشد سے مقصود یہ ہے کہ وہ اٹھارہ سال کا ہو جائے۔ یہ ابن عباس کا مسلک ہے اور یہاں یہی پسندیدہ ہے کیونکہ یہی یقینی ہے۔ اس کے علاوہ اور روایات بھی ہیں جو ان شاء اللہ سورۃ الاحقاف میں بیان کی جائیں گی۔

صاحب ہدایہ نے تصریح کی ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کا مسلک یہی ہے کہ جب بلوغ کی علامات نہ پائی جائیں تو پھر بلوغ کی مدت ۱۸ سال ہے۔ ہدایہ کی کتاب الحجر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ اور بچہ ۱۸ سال کی عمر میں اپنی اشد عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ ابن عباس کا مسلک ہے۔ قتیبی نے بھی اسی کا اتباع کیا ہے۔ اور یہ کم سے کم عمر ہے۔ لہذا حکم کا مدار اسی پر ہے۔ کیونکہ یہی یقینی ہے۔ لیکن عورتوں کی نشو و نما تیزی سے ہوتی ہے اس لئے ان کے حق میں ہم نے ایک سال کی کمی کر دی ہے۔

ہذا لفظ

سفیہ اور غیر سفیہ یتیم کا بیان اور بلوغ کے مفصل احکام پہلے گزر چکے ہیں۔ اس لئے ان کا اعادہ ضروری نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے یہ آیت دو مقامات پر ذکر کی ہے ایک سورۃ انعام میں اور ایک یہاں سورۃ بنی اسرائیل میں۔

امام زابد سورۃ انعام والی آیت کے بارے میں کہتے ہیں حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ سے یہ ثابت نہیں کہ یتیم کے جوان ہونے کے

بعد اس کے مال کے قریب جانا جائز ہے۔

اور بنی اسرائیل میں اِلَّا بِالْحَقِّ هِيَ أَحْسَنُ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بلوغ کے بعد تصرف جائز ہے۔
 ارشاد باری تعالیٰ: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرائض تم پر لازم کئے ہیں انہیں پورا کرو۔ یا جو وعدے تم نے اللہ تعالیٰ یا بندوں سے کر رکھے ہیں، انہیں پورا کرو۔

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ مَسْئُولًا کا معنی مطلوباً ہے یعنی وعدہ کرنے والے سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اسے پورا کرے۔ یا یہ مطلب ہے کہ وعدہ خلافی کرنے والے سے باز پرس ہوگی۔ یا یہ تخیل مسؤل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
 وَإِذَا الْمَوْؤَدَةُ سُئِلَتْ - بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔

یہ امور ان احکام میں سے ہیں جو تمام ادیان میں واجب العمل تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ ہم اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ کتاب طویل نہ ہو جائے۔

۳۔ اوقات صلوٰۃ اور تہجد

﴿ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ صَلَاةٌ عَسَىٰ أَنْ يَئْتِيَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ ﴾ (۱۷ : ۷۸ - ۷۹)

”سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجئے اور فجر کے وقت قرآن پڑھا کیجئے۔ بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کیجئے یہ زیادہ حکم آپ کے لیے ہے۔ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو تعریف کے مقام پر کھڑا کر دے۔“

ان دو آیات میں پہلی نماز کے اوقات صلوٰۃ اور دوسری تہجد کے بارے میں ہے اوقات صلوٰۃ کے متعلق ارشاد ہے۔ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ

دلوک کا معنی اگر زوال ہے تو پھر آیت میں پانچوں نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے کیونکہ زوال سے رات کے اندھیرے تک چار نمازیں ہیں اور قرآن الفجر سے مراد صبح کی نماز ہے اور اگر دلوک کا معنی غروب ہے تو پھر ظہر و عصر شامل نہیں ہیں۔

اور بیضاوی میں ہے کہ الصلوٰۃ سے مراد یہاں نماز مغرب ہے اور لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ سے مراد اس وقت کی ابتدا اور انتہاء کا بیان ہے۔ اور اسی سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر غروب شفق تک ہے۔ اہل اصول لکھتے ہیں کہ لام سبب کے لئے ہے یعنی وجوب نماز کا سبب وقت ہے۔

انہوں نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ تمام وقت سبب ہے یا اس کا کچھ حصہ سبب ہے چونکہ یہ بحث بہت طویل ہے اس لئے یہاں اس کی گنجائش نہیں۔

قُرْآنِ الْفَجْرِ کا عطف الصلوٰۃ پر ہے اور اس سے مراد صبح کی نماز ہے۔ نماز کی تعبیر قراءت سے کی گئی ہے جیسا کہ کبھی

نماز کی تعبیر رکوع و سجود سے ہوتی ہے۔ اس تعبیر کی یا تو وجہ یہ ہے کہ قراءت نماز کا رکن ہے۔ اور اس صورت میں یہ آیت اس شخص کے خلاف حجت ہے جو قراءت کو نماز کا رکن نہیں کہتا اور یا اس لیے کہ فجر کی نماز میں قراءت لمبی ہوتی ہے اور اسی بنا پر فجر کی نماز میں قراءت دیگر نمازوں کی نسبت طویل ہوتی ہے۔ زاہد کشاف اور مدارک میں یہ تفصیل موجود ہے۔

قاضی بیضاوی نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نماز کی تعبیر قراءت سے استنباط ہو جو بانہ ہو۔ ہاں اگر قرآن کا معنی قراءت ہے تو پھر فجر کی نماز میں قراءت کا ثبوت نص کے ذریعہ ہے اور باقی نمازوں میں قیاس کے ذریعہ سے۔ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا اس نماز میں رات اور دن کے فرشتے ہوتے ہیں کیونکہ رات کے فرشتے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے آتے ہیں۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز میں نمازی بکثرت ہوتے ہیں۔ یا یہ کہ اس میں لوگوں کو بکثرت آنا چاہیے۔ یا یہ کہ اس وقت شواہد قدرت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ یعنی تاریکی ختم ہوتی ہے روشنی پھیلتی ہے۔ لوگ سو کر اٹھتے ہیں۔ زندگی کا از سر نو آغاز ہوتا ہے۔

تہجد کا بیان

قوله تعالى: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ.

رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کیجئے یہ زائد حکم آپ کے لیے ہے۔ اکثر مفسرین اس کا یہی معنی کرتے ہیں۔ امام زاہد یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ اسے مراد نید کا ترک کرنا ہے۔ دونوں معنوں کا مآل و نتیجہ ایک ہی ہے۔

نَافِلَةً لَّكَ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر پانچ نمازوں کے علاوہ تہجد بھی فرض ہے۔ بیضاوی میں ہے آپ کی فضیلت کی بنا پر یہ آپ پر فرض ہے۔ جمہور کے کلام سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ یہاں امام زاہد نے طویل بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت کی دو تاویلیں ہیں ایک یہ ہے کہ پانچ نمازوں کے علاوہ تہجد صرف آپ پر فرض ہے آپ کی امت پر نہیں۔ ابتدائے اسلام میں قم الیل کے پیش نظر آپ پر اور آپ کی امت سب پر رات کی عبادت فرض تھی۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ سے یہ حکم امت کے لئے منسوخ ہو گیا لیکن نبی کے لئے بدستور باقی ہے۔

دوسری تاویل یہ ہے کہ تہجد آپ کے لئے زائد ہے کیونکہ آپ کے لئے اس سے کوئی چیز متعلق نہیں۔ اس کے برعکس آپ کی امت کے لئے یہ اس نقصان کی تلافی ہے جو ان سے ادائے فرائض میں ہو جائے اور یہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن اس سے امت پر سے تطوعات کی نفی لازم آتی ہے۔ لہذا بہتر پہلی توجیہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تہجد نبی پر فرض اور امت کے لئے نفل ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو مقام محمود میں کھڑا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا.

مَقَامًا ظَرْفِ ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور فعل مضمر ہے اِی یقیمک مقاما، یا یبعثک میں متضمن ہے۔

یا یہ حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ اِی یبعثک ذا مقام محمود، مقام محمود وہ مقام ہے جس میں کھڑا ہونے والا۔

اسے دیکھنے والا۔ پہنچانے والا سب اس کی تعریف کریں۔ بیضاوی اور کشاف کے مطابق یہ عام ہے اور کوئی بھی باعزت مقام ہو سکتا ہے۔ حسنی میں ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو عرش پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہوگا۔ اس سے مراد قیام بالحق بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جمہور کے نزدیک اس سے مراد مقام شفاعت ہے۔

اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے تہجد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ تہجد کا تارک اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور تہجد پڑھنے والا اللہ تعالیٰ تک رسائی سے محروم نہیں رہتا۔

اس کے آداب فضائل مختلف طریقے کتب سلوک اور مشائخ کی کتب سیر میں مفصل مذکور ہیں۔ خوف اطناب کی بنا پر یہاں ان کی گنجائش نہیں۔

۴۔ نماز کی قراءت میں جہر اور اخفاء

﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ط أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ج وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝﴾ (۱۷: ۱۱۰)

”کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کو اللہ کہہ کر پکارو یا الرحمن کہہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور اپنی نماز نہ بہت بلند آواز سے پڑھئے اور نہ بالکل آہستہ اور ان دونوں کی درمیانی راہ اختیار کر لے۔“

اس آیت کے نزول کے متعلق وارد ہے کہ ابو جہل نے آپ کو یا اللہ اور یا الرحمن کہتے سنا تو کہنے لگا کہ آپ ہمیں دو معبودوں کو پکارنے سے منع کرتے ہیں اور خود دو معبودوں کو پکارتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک روایت میں کہ اہل کتاب نے آپ پر اعتراض کیا کہ آپ الرحمن کا ذکر بہت کم کرتے ہیں حالانکہ توراۃ میں الرحمن بکثرت مذکور ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

یہاں دعا کا معنی تسمیہ ہے۔ ندا نہیں۔ یہ متعدی بد و مفعول ہے۔ لیکن یہاں دوسرے مفعول کی عدم ضرورت کی وجہ سے اسے حذف کر دیا گیا ہے۔

او تخیر اور تسویہ کے لئے ہے ایا کی تنوین مضاف الیہ کے عوض ہے ما زائدہ محض تاکید کے لئے ہے۔

فلہ کی ضمیر کا مرجع ذات باری تعالیٰ ہے اسم باری تعالیٰ نہیں یہ فہو حسن کے قائم مقام ہے۔ حاصل معنی یہ ہے کہ تم اس کا نام اللہ رکھو یا الرحمن رکھو۔ ان دونوں میں جو نام بھی رکھو اور اس کا ذکر کرو تو یہ اچھا ہے کیونکہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ ان میں سے یہ دونوں اس کی تہجد تقدیس اور تعظیم کا اظہار کرتے ہیں۔

بیضاوی نے کہا ہے کہ شان نزول کے متعلق مذکورہ دور روایات میں سے پہلی روایت کے مطابق آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ دونوں نام برابر ہیں۔ دونوں کا اطلاق ایک ہی ذات پر ہوتا ہے اگرچہ اطلاق کے اعتبار سے دو مختلف لفظ ہیں وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے جو کہ معبود مطلق ہے۔

اور دوسری روایت کے مطابق آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حسن اطلاق اور مقصود تک پہنچانے میں دونوں نام یکساں ہیں۔ یہ سارا کلام محض تمہیدی ہے مقصود اصلی تو اگلا حکم ہے کہ لَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اس کے متعلق وارد ہے کہ نبی بلند آواز سے قراءت کرتے تھے اور مشرکین سن کر شور مچاتے اور برا بھلا کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے آپؐ کو آہستہ قراءت کرنے کا حکم دیا۔ مطلب یہ کہ آپؐ اتنی بلند آواز سے نماز میں قراءت نہ کیجئے کہ مشرکین سن لیں اور نہ اتنی پست آواز سے قراءت کیجئے کہ آپؐ کے پیچھے کھڑے لوگ بھی نہ سن سکیں بلکہ درمیانی آواز سے قراءت کیجئے۔

یہ بھی منقول ہے کہ ابو بکر صدیقؓ ”آہستہ پڑھا کرتے اور یہ کہتے کہ میں اپنے پروردگار سے بات کر رہا ہوں جو میری حاجات کو جانتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروقؓ ”نہایت بلند آواز سے پڑھتے اور یہ کہتے اس طرح میں شیطان کو بھگاتا ہوں اور سونے والوں کو بیدار کرتا ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپؐ نے ابو بکرؓ کو بلند آواز سے عمر فاروقؓ کو قدرے آہستہ آواز سے پڑھنے کا حکم دیا۔ اس لحاظ سے آیت نماز میں جہر مستحب کی مقدار کے متعلق ہے لیکن فقہاء نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ فقہاء لکھتے ہیں کم از کم جہر اتنی بلند آواز سے پڑھنا ہے کہ دوسرا سن لے اور کم از کم اخفاء اتنا آہستہ پڑھنا کہ خود سن لے۔

ایک قول کے مطابق کم از کم جہر یہ ہے کہ خود سن لے اور کم از کم اخفاء یہ ہے کہ حروف پوری طرح ادا ہوں لیکن عمل پہلی توجیہ پر ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ تمام نمازیں آہستہ بھی نہ پڑھیں اور تمام نمازیں بلند آواز میں بھی نہ پڑھیں بلکہ میانہ روی اختیار کریں کہ رات کی نمازیں بلند آواز سے اور دن کی نمازیں چپکے سے پڑھیں۔ اس کے مطابق یہ آیت سری اور جہری نمازوں کی تعیین سے متعلق ہے۔ لیکن فقہاء نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور نہ ہی اس میں جمعہ اور عیدین کی نمازوں کا ذکر ہے بلکہ یہ روزانہ کی عام نمازوں کے بارے میں ہے۔

مدارک نے کشاف سے نقل کیا ہے کہ ایک قول کے مطابق یہاں صلوة کا معنی دعا ہے۔ کشاف میں اس کے بعد ہے کہ اس لحاظ سے یہ آیت اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً سے منسوخ ہے۔ اس کا بیان سورۃ الاعراف میں گزر چکا ہے۔

امام زاہد نے بھی دعا والا معنی لیا ہے۔ بیضاوی نے یہ معنی نہیں لیا اور حسینی نے حسب عادت بیضاوی کا اتباع کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

اللہ وحدہ لا شریک ہے

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا﴾ (۱۷: ۱۱۱)

”کہہ دیجئے سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی وہ کمزور ہے کہ اس کا کوئی مددگار ہو اور اس کی پوری پوری بڑائی بیان کیجئے۔“

یہ آیت یہود و نصاریٰ اور مشرکین تینوں کی تردید کرتی ہے کہ یہود و نصاریٰ کا یہ زعم باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزیز اور عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنالیا ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کا یہ کہنا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ یہ بھی باطل ہے۔ نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اسے کمزوری لاحق ہوتی ہے کہ کمزوری کے وقت کسی مددگار کی ضرورت پڑے۔ لہذا اس کا کوئی ایسا مددگار بھی نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک سب سے اعلیٰ و ارفع ہے اسے بڑا جان کر اس کی بڑائی بیان کرو۔

مدارک میں ہے کہ نبیؐ اسے آیت غزو کہتے اور بنو عبدالمطلب کا کوئی بچہ جب بولنے لگتا تو سب سے پہلے اسے یہ آیت سکھاتے۔

بیضاوی نے کہا ہے کہ اس آیت میں اس امر کی نفی ہے کہ

۱۔ کوئی ہم جنس یا غیر جنس اللہ تعالیٰ کا شریک ہو۔ جیسے بیٹا، بیٹی۔

۲۔ یا اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کسی کو اپنا شریک بنایا ہو۔

۳۔ یا اضطراراً کسی کو اپنا شریک بنایا ہو۔

۴۔ یا کمزوری کے وقت کوئی اس کا مددگار ہو کیونکہ اسے کمزوری کبھی لاحق ہی نہیں ہوتی۔

الْحَمْدُ کو صفات مذکورہ پر مرتب کر کے یہ بتلایا ہے کہ وہی ذات جنس حمد کی لائق ہے۔

اور کِبَرُہُ تَكْبِيرًا میں تنبیہ ہے کہ آدمی خواہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر تحمید، تقدیس، تعظیم اور بڑائی بیان کرے اسے اپنے تصور کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ اهل الذل اہل کتاب ہیں۔ اور ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں بلکہ اہل ایمان اس کے ولی ہیں۔ نیز یہ کہ حمد کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اگرچہ شکر تو کبھی کبھی مخلوق کا بھی کیا جاتا ہے۔

کبرہ کے مخاطب صرف رسول اللہؐ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خطاب عام ہو۔

کبرہ کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر کہو۔ اس صورت میں آیت نماز میں تکبیر تحریر کے متعلق ہے اور سورۃ مدثر میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ سے بھی یہی مراد ہے۔ جس کا بیان ان شاء اللہ وہاں ہوگا۔

تمت سورة بنی اسرائیل بعون اللہ و توفیہ والحمد للہ علی ذالک والصلوة والسلام علی خیر خلقہ محمد والہ واصحبہ اجمعین۔

سورة الکہف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ وکالت از روئے شریعت جائز ہے

﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ

لَيْتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٨﴾ (۱۹:۱۸)

”اب اپنے میں سے کسی ایک کو اپنی یہ چاندی دے کر اس شہر میں بھیجو وہ دیکھے بھالے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے سو اس میں سے تمہارے لئے کھانا لے آئے۔ وہ نرمی کا برتاؤ کرے اور تمہارے بارے میں کسی کو خبر نہ دے۔“
یہ آیت اصحاب کہف کے قصہ میں سے ہے۔ جو نہایت طویل اور عجیب و غریب قصہ ہے۔ قرآن پاک میں مفصل مذکور ہے۔ آیت کا مفہوم سمجھنے کے لئے اتنا جاننا کافی ہے کہ جب انہوں نے غار میں پناہ لے لی تو وہاں سو گئے اور تین سو نو برس تک سوئے رہے۔ جب بیدار ہوئے تو بھوک لگی۔

صحیح روایت کے مطابق ان کی تعداد سات تھی آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اپنے میں سے ایک ساتھی کو یعنی یملیخا کو یہ چاندی (سکے) دے کر اس شہر میں بھیجو۔ ان کے پاس چاندی یا چاندی کے سکے تھے ورق اکثر قرأ کے نزدیک رائے مکسورہ کے ساتھ ہے اور ابو عمر و حمزہ اور ابو بکر کی قراءت میں ورق راء ساکنہ کے ساتھ ہے۔
ان کے قریبی شہر کا نام طرطوس آیا ہے۔ جانے والا دیکھے کہ اہل شہر میں سے کس کے پاس زیادہ پاکیزہ کھانا ہے۔ جو نہایت عمدہ بھی اور قیمت کے لحاظ سے سستا بھی ہو۔ وہ کھانا خرید لائے اور کھانا خریدنے میں نرمی کا برتاؤ کرے۔ اور یہ بھی خیال رکھے کہ کوئی اسے پہچان نہ لے اور نہ ہی وہ کسی کو دوسرے ساتھیوں کے متعلق بتلائے۔ اور نہ ہی دانستہ یا نادانستہ ایسی کوئی حرکت کرے جس سے پہچانا جائے۔

مدارک نے کشاف سے نقل کیا ہے کہ بوقت فرار ان کا چاندی یا چاندی کے سکے اپنے ہمراہ لے جانا اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ زاد راہ اور سفر کی ضروریات کا انتظام کر کے رکھیں۔ ہاں اتفاقات پر بھروسہ کرنے والے اس کے خلاف ہیں نیز وہ لوگ بھی اس کے خلاف ہیں جن کی نظر دوسروں کی جیبوں پر ہوتی ہے۔

ایک عالم کے متعلق منقول ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے بڑے شائق تھے اور کہا کرتے تھے ما لهذا السفر الا شينان شد الهميان والتوكل على الرحمن اس سفر میں دو چیزیں ضروری ہیں۔ جیب میں دام ہوں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو۔

حسینی میں ہے کہ اَيْهَا اَزْ كُلِّ طَعَامًا سے یہ مقصود ہے کہ ذبیحہ اس سے خریدے جو مومن ہو۔ کافر سے نہ خریدے۔
امام زاہد اَزْ كُلِّ کے معنی ارھض اجد اور اطیب لکھتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ اہل کتاب بھی گوشت فروخت کرتے تھے اور مشرک بھی۔ یہاں یہ مراد ہے کہ گوشت اہل کتاب سے خریدے مشرکین سے نہ خریدے۔

ایک قول کے موافق اَزْ كُلِّ طَعَامًا سے چاول مراد ہیں کیونکہ یہ پک کر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک سیر سے پانچ سیر ہو جاتے ہیں۔

پہلے معانی کے لحاظ از کسی کا معنی پاکیزہ اور حلال ہے اور آخری معنی کے لحاظ سے اس کا معنی زیادہ اور برکت والا ہے۔
آیت کے ذکر کرنے سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اصحاب کہف نے ایک آدمی کو کھانا خریدنے کا وکیل بنایا اللہ تعالیٰ نے

یہ قصہ بیان کیا ہے اور اس کی تردید نہیں کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ وکالت شریعت کی رو سے جائز ہے۔
 شارحین ہدایہ نے بھی یہی لکھا ہے۔ وکالت کے مفصل احکام کتب فقہ میں مذکور ہیں۔

۲۔ یاجوج ماجوج کا خروج بھی علامات قیامت میں سے ہے

ارشاد باری تعالیٰ:

﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّيْ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا﴾ (۹۸:۱۸)
 ”اس نے کہا یہ صرف میرے پروردگار کی رحمت سے ہے۔ پس جب میرے پروردگار کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے گرا
 زمین بوس کر دے گا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔“

یہ آیت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے قصہ میں سے ہے کہ ذوالقرنین نے کہا یہ پختہ دیوار محض میرے پروردگار کی رحمت
 اور اس کے فضل سے تیار ہوئی ہے اور جب اس کا وعدہ یعنی قیامت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اسے زمین بوس کر دے گا۔ اور یاجوج
 ماجوج نکل آئیں گے۔ میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے وہ اسے یقیناً پورا کرے گا۔ اسی سلسلے میں سورۃ انبیاء میں ہے حتیٰ کہ جب
 یاجوج ماجوج کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا اور وہ ہر اونچی جگہ کے پیچھے سے نکلتے اور چڑھتے آئیں گے۔ اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا۔
 یاجوج ماجوج کے متعلق منقول ہے کہ یہ قوم نوح علیہ السلام کے بیٹے یافث کی اولاد سے ہیں۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ آدم کو احتلام ہوا اور نطفہ مٹی میں مل گیا اس سے یہ قوم پیدا ہو گئی۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے اور
 غلط ہے کیونکہ انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا۔

ان کی اشکال اور قد و قامت میں کئی روایات وارد ہیں۔ حضرت علیؑ سے منقول ہے کہ بعض کے قد ایک بالشت اور بعض اس
 سے لمبے ہوتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ ولایت شام میں ان میں سے بعض کے قد درختوں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک سو بیس ہاتھ
 تک ہوتے ہیں، بعض لمبائی چوڑائی میں یکساں ہوتے ہیں، بعض کے کان اس قدر لمبے ہوتے ہیں کہ سوتے وقت ایک کان نیچے
 بچھا کر دوسرا اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔

ان کی رہائش دو پہاڑوں کے درمیان ہے۔ وہ گزشتہ زمانہ میں پہاڑوں سے باہر ایک قوم پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ ان
 کی سرسبز کھیتیاں کھا جاتے۔ خشک اشیاء اٹھا کر اپنے گھروں میں لے جاتے۔ ان کے مویشی تک کھا جاتے اور اگر مویشی نہ ملتے تو
 آدمیوں کو پکڑ کر کھا جاتے اور لے جاتے۔ جب ذوالقرنین وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے یاجوج ماجوج کے متعلق اس سے شکایت
 کی اور درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے۔ وہ دیوار اس قدر مضبوط اور بلند ہو کہ وہ
 اس پر نہ چڑھ سکیں۔ اس کے لئے ذوالقرنین نے پہلے لوہے کے تختے تیار کرائے۔ پھر دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار کی بنیاد
 کھودی جس کا طول چار ہزار گز عرض ۶۵ گز اور گہرائی پانی تک تھی۔ اس میں پہلے پتھروں کی تہ بچھائی اس پر لوہے کے تختے

رکھے۔ یہاں تک کہ وہ زمین کے برابر ہو گئی۔ پھر اس پر بہت سا ایندھن کوئلہ وغیرہ ڈال کر خوب آگ دہکائی یہاں تک کہ وہ لوہا اور پتھر ایک جان ہو گئے۔ پھر اسی طرح دیوار کو ڈیڑھ سو گز بلندی تک لے گئے جس میں لوہے کے تختے اور پرینچے رکھے ہوتے تھے۔ اوپر سے پگھلا ہوا تانبا ڈالا حتیٰ کہ وہ لوہے اور تانبے سے مل کر مضبوط دیوار بن گئی۔ دیوار اس قدر مضبوط ہے کہ یا جوج ماجوج اس میں نقب نہیں لگا سکتے۔ اور اس قدر بلند ہے کہ اوپر چڑھنا بھی ان کے بس سے باہر ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے زمین بوس کر دیں گے اور یا جوج ماجوج نکل کر پہلے کی طرح ملک میں فساد برپا کر دیں گے۔ یہ حسینی کی روایت ہے۔

مدارک میں ہے کہ یا جوج ماجوج یافث بن نوحؑ کی اولاد سے ہیں یا یا جوج ترکوں سے ہیں اور ماجوج جیل اور دیلم ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو کھاتے ہیں۔ یہ بھی وارد ہے کہ موسم بہار میں آیا کرتے تھے اور کوئی سرسبز چیز نہیں چھوڑتے تھے۔ سرسبز چیزیں کھا جاتے اور خشک اشیاء اٹھا کر ساتھ لے جاتے۔ اور ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد میں سے ہزار ایسے شخص نہیں دیکھ لیتا جو سب کے سب ہتھیار لے کر جنگ کر سکتے ہوں۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یا جوج ماجوج دو قسم کے ہیں بعض تو حد سے زیادہ لمبے اور بعض بالکل چھوٹے قد کے ہوتے ہیں۔ دیوار کے متعلق لکھا ہے کہ اس کی بنیادیں پانی تک کھودی گئیں ہیں۔ بنیادوں میں پتھر اور پگھلا ہوا تانبا بھرا ہوا ہے اور اوپر دیوار لوہے کے تختے اور پرینچے رکھ کر بنائی گئی ان کے درمیان ایندھن اور کوئلہ رکھ دیا گیا اسے آگ لگا کر خوب دہکایا گیا یہاں تک کہ لوہا بھی آگ ہو گیا، اوپر سے پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تو وہ دیوار لوہے اور تانبے سے مرکب ایک پہاڑ کی طرح مضبوط اور بلند دیوار بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ دو پہاڑوں کا درمیانی فاصلہ ایک سو فرسخ ہے۔

قیامت کے قریب یا جوج ماجوج نکل کر دریاؤں اور سمندروں کا سارا پانی پی جائیں گے۔ تمام درخت اور نباتات چٹ کر جائیں گے۔ حتیٰ کہ آدمیوں کو بھی کھا جائیں گے لیکن مکہ مدینہ اور بیت المقدس تک ان کی رسائی نہ ہوگی پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا وہ کیڑا ان کے کانوں میں داخل ہوگا۔ جس سے وہ مرجائیں گے۔

بعض کتب میں ان کے متعلق اس کے علاوہ بھی بہت کچھ مذکور ہے لیکن ہم طوالت سے بچنے کے لئے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

سورۃ مریم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ پل صراط برحق ہے

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۖ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝﴾ (۷۱: ۷۲)

”تم میں سے ہر شخص اس پر پہنچنے والا ہے۔ یہ وعدہ تیرے پروردگار پر لازم مقرر ہو چکا ہے پھر ہم متقین کو بچالیں گے

اور گنہگاروں کو اس میں اوندھا گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔“

آیت کا مضمون یہ ہے کہ روز قیامت ہر شخص دوزخ کے پاس جائے گا یہ جانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے۔ پھر ان میں سے جو متقی ہوں گے انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائیں گے اور گنہگاروں کو جہنم میں اوندھا گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ زاہدی نے اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ جب سورہ حجر کی آیت **وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ** نازل ہوئی تو رسول اللہ حضرت عائشہؓ، حضرت فاطمہؓ، حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ اور کئی ایک صحابہ رونے لگے۔ اور سب کے سب روتے روتے بقیع کے قبرستان میں آئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ **وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا** الایہ اس سے ان کا خوف و تاسف اور زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ **ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا** الایہ

صاحب کشاف لکھتے ہیں اس میں بہت سی روایات ہیں اور اس کے متعدد معانی ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر **مِنْكُمْ** کے مخاطب صرف کفار ہیں تو ورود جہنم میں کوئی اشکال نہیں لیکن **ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا** الایہ کی یہ تاویل ہوگی کہ کفار کو جہنم میں ڈالنے کے بعد متقین کو جنت میں لے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ متقین کو بھی دوزخ کے پاس لے جایا جائے گا۔ اور پھر وہاں سے بچا کر جنت میں لے جائیں گے۔

اور اگر **مِنْكُمْ** کے مخاطب مؤمن و کافر سب ہیں اور **ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا** الخ سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے تو پھر مؤمنین کے جہنم میں وارد ہونے کا معنی یا تو مؤمنین کا اس میں داخل ہونا ہے کیونکہ ایک روایت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے ان سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ورود کا معنی دخول ہے۔ ہر نیک و بد شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ لیکن نیکوں کے لئے یہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوگی جیسا کہ ابراہیمؑ کے لئے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی یہاں تک کہ ٹھنڈک کی وجہ سے آگ سے آواز پیدا ہوگی۔

قولہ تعالیٰ **أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ** اس کے منافی نہیں کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ انہیں دوزخ کے عذاب سے دور رکھا جائے گا اور یا ورود کا معنی صرف جہنم کے پاس جانا ہے۔ ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ قد یورد الشیء الشیء ولم یدخلہ کہ کبھی کوئی شے کسی کے پاس جاتی ہے اور اس میں داخل نہیں ہوتی۔ یا یہ کہ انہیں آگ کے گرد گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا۔ اور جثیا اسی معنی کی تائید کرتا ہے اور یا ورود مؤمنین کا مطلب دنیا میں ان کا بخار میں مبتلا ہونا ہے۔ مجاہد سے مروی ہے بخار ہر مؤمن کے لئے اس کا جہنم میں سے حصہ ہے۔ اور یا اس کا معنی یہ ہے کہ سب کو ایک پل پر سے گزرنا ہے جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے۔ جیسا کہ ابن مسعودؓ حسن اور قتادہؓ سے مروی ہے۔ اس آیت کے متعلق مختلف تفاسیر میں یہی وارد ہے۔

صاحب مدارک اور قاضی بیضاوی نے اگرچہ مذکورہ بالا تمام توجیہات کا تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن ان کے کلام کا خلاصہ بھی یہی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک معنی کے لحاظ سے آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ پل صراط پر سے گزرنا حق ہے۔ جہنم پر سب کے ورود کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب پل صراط پر سے گزریں گے اور پل صراط جہنم کے اوپر ہے۔ اور جنت اس کے اوپر ہے یعنی

دوزخ پل صراط کے نیچے اور جنت اس سے اوپر ہے جو شخص کافر و فاسق ہو گا وہ جہنم میں گر پڑے گا اور اس سے نہ نکل سکے گا۔ علامہ تفتازانی یا تو اس آیت پر مطلع نہیں تھے یا اس میں انہیں کوئی اخفاء و اختلاف نظر آیا جس کی بنا پر انہوں نے پل صراط کا اثبات آیت مذکورہ سے نہیں کیا اور نہ ہی آیت سے تعرض کیا انہوں نے کہا ہے کہ پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک پل ہے۔ جو بال سے زیادہ باریک اور تلواریں سے زیادہ تیز ہے۔ اہل جنت اسے پار کر جائیں گے اور دوزخی اس پر سے پھسل جائیں گے اکثر معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ اس پر سے گزرنا ممکن نہیں اور بالفرض اگر ممکن ہو بھی تو یہ تعذیب ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ مؤمنوں کو اس پر سے گزرنے کی طاقت عطا فرمائے اور اسے عبور کرنا ان کے لئے آسان کر دے حتیٰ کہ کچھ مؤمن تو اس پر سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں گے کچھ ہوا کی رفتار اور کچھ عمدہ گھوڑے کی تیز رفتاری سے اسے عبور کر جائیں گے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔

علامہ تفتازانی نے حدیث کو پل صراط کے ثبوت کی دلیل بنایا ہے لیکن آیت سے تعرض نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ جیسے حدیث مذکور اکثر معتزلہ کے خلاف حجت ہے۔ اسی طرح ایک تاویل کے لحاظ سے آیت بھی ان کے خلاف حجت ہے اکثر معتزلہ اس لئے کہا کہ بعض معتزلہ اس کے قائل ہیں۔ جیسے صاحب کشاف نے پل صراط والی روایت نقل کی ہے اور اس سے انکار نہیں کیا۔

سورۃ طہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ قضاء صلوٰۃ

﴿وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۝ اِنِّیْٓ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ ۝﴾
(۲۰: ۱۳-۱۴)

”اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے اب جو بھی وحی کی جائے اسے خوب غور سے سن۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لئے نماز قائم کر۔“
یہ آیت موسیٰ کے قصہ میں ہے اور اس میں اس بات کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں وادی طویٰ میں فرمائی۔ یہ قصہ طویل اور عجیب و غریب ہے۔ آیت مذکورہ سے پہلے اور بعد کی آیات میں مذکور ہے۔ اختصار کی خاطر یہاں پورا قصہ نقل نہیں کرتے۔ آیت مذکورہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے موسیٰ میں نے تجھے رسالت کے لئے منتخب کر لیا ہے۔

پس تمہاری طرف جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ اسے غور سے سن لما یوحی کے لام کا تعلق دونوں فعلوں سے ممکن ہے۔ وہ وحی یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ مجھے وحدہ لا شریک سمجھ کر ہر قسم کی نیاز مندی میرے لئے ہی کر اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کر۔

اقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ کے مختلف معانی وارد ہیں۔

- ۱۔ نماز قائم کر کیونکہ مجھے نماز سے محبت ہے۔ محبت کو ذکر سے تعبیر کیا۔ یہ معنی امام زاہدؒ کے پسندیدہ ہیں۔
 - ۲۔ نماز قائم کر کیونکہ اس میں میرا ذکر ہے۔
 - ۳۔ نماز قائم کر کیونکہ میں نے اس کا ذکر مختلف کتب میں کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔
 - ۴۔ نماز قائم کرتا کہ میں بھی تیری مدح و ثناء کروں۔
 - ۵۔ نماز قائم کر اور اس میں صرف مجھے یاد کر کسی کا ذکر اس میں نہ ہو۔
 - ۶۔ نماز قائم کرتا کہ تو مجھے یاد رکھے اور بھول نہ جائے۔
 - ۷۔ میری یاد کے اوقات میں نماز قائم کر۔ اس سے مراد اوقات نماز ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
- إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا.
- ۸۔ اگر بھول جائے تو میری یاد آنے پر نماز قائم کر۔
- نبیؐ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کے وقت سو جائے یا بھول جائے تو یاد آنے پر فوراً نماز پڑھے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝
- اور ایک روایت میں ہے کہ یاد آنے پر نماز پڑھے کیونکہ یہی اس نماز کا وقت ہے۔ یہ تمام توجیہات مختلف تفاسیر میں مذکور ہیں۔
- صاحب کشاف نے آخری معنی پر اعتراض کیا ہے کہ اس معنی کے لحاظ سے قرآن کے الفاظ لَذِكْرِهِا ہونے چاہئیں نہ کہ لَذِكْرِي اس کا جواب یہ ہے کہ
- ۱۔ ذکر صلوٰۃ۔ ذکر الہی ہے۔
 - ۲۔ یہاں مضاف محذوف ہے۔ ای لَذِكْرِ صَلَوَتِي
 - ۳۔ ذکر و نسیان فی الحقیقۃ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔
- صاحب کشاف نے ایک اور توجیہ کا اضافہ بھی کیا ہے کہ لَذِكْرِي صلوٰۃ اور عبادت دونوں سے متعلق ہے۔ ای ان ذِکْرِي ان اعبد و یصلی لی۔
- صاحب مدارک لکھتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید کے بعد نماز سے بڑھ کر کوئی فریضہ نہیں۔ مذکورہ توجیہات میں سے آخری توجیہ کے لحاظ سے آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر وقت پر نماز کسی عذر کی بنا پر رہ جائے تو اسے وقت کے بعد قضا کرنا از روئے شریعت جائز ہے۔ لیکن فقہاء نے آیت کا ذکر نہیں کیا اور یہی مسئلہ حدیث سے ثابت کیا ہے۔ اس کا مفصل بیان طویل ہے اور کتب اصول میں مذکور ہے۔ انشاء اللہ سورۃ فرقان میں ایک آیت آئے گی جس سے اوراد اور وظائف کے قضا کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔

۲۔ اوقات صلوٰۃ

﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝ ﴾ (۲۰: ۱۳۰)

”ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید بیان کیجئے۔ اور رات کے کچھ اوقات میں بھی اپنے پروردگار کی تسبیح کیا کیجئے اور اسی طرح دن کے اطراف میں تاکہ تو راضی ہو جائے۔“

آیت کی مزید توضیح یہ ہے کہ کفار آپؐ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی نماز پڑھیے اور یہ غروب ہونے سے پہلے ظہر و عصر کی نماز پڑھیے اور عبادت کی اس توفیق اعانت پر اپنے پروردگار کی حمد و تسبیح کیا کیجئے۔ اسی طرح رات کے کچھ اوقات اور دن کے اول و آخر کو اپنے رب کی حمد و تسبیح کے لئے خاص کر لیجئے۔ رات کی تسبیح سے مراد عشاء کی نماز ہے اور اطراف النهار سے مراد فجر اور مغرب کی نمازیں ہیں۔ ان کا تکرار ان کی خصوصیت کی وجہ سے ہے۔

تشبیہ کی جگہ اطراف النهار جمع لانے کا مقصد التباس سے بچنا ہے۔ اور اس کا عطف قبل پر ہے۔ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ اوقات مذکورہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور توقع رکھیں کہ آپؐ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایسا صلہ ملے گا جس سے آپؐ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔

ایک قراءت میں تَرْضَىٰ بصیغہ مجہول ہے یعنی آپؐ کو آپؐ کا رب راضی کر دے گا۔ یہ تمام تفصیل مدارک میں ہے اور انہوں نے کشف سے لی ہے۔ قاضی بیضاوی نے بھی کشف کی اتباع میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ سَبِّح سے اس کے عام معنی مراد ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کفار جو نقائص بیان کرتے ہیں ان سے اور شرک سے اللہ تعالیٰ کی تزیہ اور تقدیس بیان کیجئے اور صحیح طریقہ پر اس کی حمد کی اشاعت کیجئے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ میں ظرف کو مقدم کیا ہے حالانکہ معطوف علیہ میں ظرف موخر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو عبادت سے خاص تعلق ہے رات کو عبادت کرنا زیادہ افضل ہے۔ اس وقت دل زیادہ مطمئن ہوتا ہے۔ اور نفس امارہ آرام کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لئے اس وقت بیدار ہو کر عبادت کرنا زیادہ قابل ستائش ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا.

بے شک رات کو اٹھنا نفس کو زیادہ روندنے والا ہے اور بات کو بہت زیادہ سیدھی اور صاف کرنے والا ہے۔

اوقات نماز کے متعلق اسی آیت کے ذیل میں بیضاوی میں ہے:

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سے مراد فجر کی نماز اور قَبْلَ غُرُوبِهَا سے مراد ظہر و عصر کی نماز یا صرف عصر کی نماز ہے۔

اور مِنْ اَنْاءِ الْيَلِّ سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔

اَطْرَافَ النَّهَارِ میں فجر اور مغرب کی نمازوں کا دوبارہ ذکر ہے۔ یا یہ نماز ظہر اور دن کے وقت نوافل کا حکم ہے۔ حسینی نے بھی یہی لکھا ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فجر کی نماز ہے۔ قَبْلَ الْغُرُوبِ عصر کی نماز ہے۔ مِنْ اَنْاءِ الْيَلِّ عشاء کی نماز ہے اور اَطْرَافَ النَّهَارِ ظہر اور مغرب کی نماز ہے کیونکہ ظہر کی نماز اول النہار کی آخری طرف اور مغرب دن کی تیسری طرف میں ہے۔

سورة الانبياء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ توحید باری تعالیٰ

﴿لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اِلٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝﴾ (۲۱: ۲۲)

”زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ سو اللہ تعالیٰ جو عرش کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔“

یعنی اگر آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں تباہ و برباد ہو جاتے اور ان کا نظم و نسق درہم برہم ہو جاتا جیسا کہ دنیا میں بیک وقت دو حاکم ہوں تو ایسا ہونا ظاہر ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی یا بیٹیا ہے۔

کتب نحو میں ہے کہ اس آیت میں لفظ الا کا معنی غیر ہے کیونکہ معلوم نہیں کہ الا کا مابعد اس کے ماقبل میں داخل ہے یا نہیں لہذا استثناء محال ہے۔

مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ یہ ماقبل کی صفت ہونے کی بنا پر مرفوع ہے۔ اسے بدل بنانا ممکن نہیں کیونکہ اس کا دار و مدار استثناء پر ہے اور یہاں استثناء نہیں بن سکتا۔ نیز اس کے لئے کلام کا غیر موجب ہونا بھی ضروری ہے اور یہاں کلام موجب ہے۔

یہ آیت توحید باری تعالیٰ کی سب سے عمدہ۔ اعلیٰ اور واضح دلیل ہے۔ اس کی شرح میں عقلی و نقلی دلائل سے علماء کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اس آیت کی وضاحت میں طویل اور مفصل بحثیں مذکور ہیں۔

سعد المملۃ والدین علامہ تفتازانی نے اس کی وضاحت نہایت عمدہ اور اکمل طریقے پر کی ہے۔ لکھتے ہیں:

اس سلسلے میں متکلمین کے درمیان سب سے مشہور دلیل دلیل تمنع ہے۔ جس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اِلٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ الْاٰیۃ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر دو الہ ہوتے تو ان کے درمیان تمنع ہوتا مثلاً ایک الہ زید کی حرکت اور دوسرا اس کا سکون چاہتا کیونکہ زید کی حرکت اور اس کا سکون دونوں فی نفسہ ممکن الوقوع ہیں۔ اسی طرح دونوں کے ساتھ ارادہ کا

تعلق بھی ممکن ہے کیونکہ دونوں ارادوں میں کوئی تضاد نہیں بلکہ دونوں مرادوں میں تضاد ہے۔

پس اس صورت میں یا تو زید کے حرکت و سکون دونوں کا وقوع بیک وقت ہوتا تو اجتماع ضدین لازم آتا۔

اور یا دونوں بیک وقت واقع نہ ہوتے۔ اس سے ایک الہ کا عاجز ہونا لازم آتا اور عجز امکان و حدوث کی نشانی ہے کیونکہ اس

میں احتیاج پایا جاتا ہے۔

پس ایک سے زائد الہ ہوں تو تمناع ممکن ہے اور اس سے محال لازم آتا ہے لہذا ایک سے زائد الہوں کا وجود محال ہے۔

مذکورہ تفصیل اس بات کی ہے کہ اگر ایک الہ دوسرے کی مخالفت پر قادر نہ ہو تو وہ عاجز ہے اگر مخالفت پر قادر ہو تو دوسرا عاجز

ہے۔ ہماری تقریر سے درج ذیل اعتراض بھی اٹھ جاتا ہے کہ

یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں متفق ہو جائیں اور تمناع نہ رہے یا یہ کہ ممانعت و مخالفت محال ہے کیونکہ ان دونوں سے محال لازم آتا

ہے نیز یہ کہ دونوں ارادوں کا اجتماع محال ہے جیسے ایک کا یہ ارادہ کرنا کہ زید بیک وقت ساکن بھی ہو اور متحرک بھی ہو۔

واضح رہے کہ **لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَٰهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا** دلیل اقناعی ہے اور استلزام محال محض بطور عادت ہے۔ جیسا کہ

خطابیات میں ہوتا ہے۔ کیونکہ عادت یہی ہے کہ دو حاکم ہوں تو تمناع پایا جاتا ہے جیسا کہ قولہ تعالیٰ: **وَلَعَلِّي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ**

بَعْضٍ کا اشارہ بھی اسی طرف ہے۔ ورنہ اگر فساد بالفعل مراد ہو یعنی زمین و آسمان کا موجود نظام درہم برہم ہو جائے تو صرف ایک

سے زائد الہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کیونکہ اگر تمناع کا امکان ہے تو اتفاق کا بھی امکان ہے۔

اور اگر محض فساد کا امکان مراد ہو تو امکان فساد کے انتفاء پر یہ دلالت نہیں کرتا بلکہ نصوص سے ثابت ہے کہ یہ نظام درہم برہم ہو

جائے گا لہذا الاحمالہ یہ ممکن ہے۔

اگر کوئی کہے کہ یہ تلازم امکانی نہیں بلکہ قطعی ہے اور فساد سے مراد یہ ہے کہ زمین و آسمان موجود ہی نہ ہوتے مثلاً اگر دو صانع

فرض کر لئے جائیں تو افعال میں دونوں کے درمیان تمناع ممکن ہے جس کے نتیجہ میں ایک صانع نہ ہوگا اور نتیجتاً مصنوع بھی نہ

ہوگا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ امکان تمناع سے تو صرف اتنا لازم آتا ہے کہ صانع متعدد نہیں ہیں۔ اس سے انتفاء مصنوع لازم

نہیں۔ علاوہ ازیں اگر عدم تکون بالفعل مراد ہو تو ملازمت ممتنع ہے اور اگر عدم تکون بالامکان مراد ہو تو انتقاء لازم ممتنع ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ لو کا اقتضایہ ہے کہ زمانہ ماضی میں دوسرا اس لئے موجود نہیں کیونکہ پہلا موجود نہیں۔ لہذا اس سے

محض اتنا ثابت ہے کہ زمانہ ماضی میں ایک سے زائد الہ نہ ہونے کی وجہ سے زمین و آسمان کا فساد نہیں پایا گیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن کبھی استدلال یوں ہوتا ہے کہ چونکہ شرط نہیں پائی گئی لہذا

جزاء بھی نہیں پائی جائے گی۔ اور اس میں کسی زمانہ کا اعتبار نہیں ہوتا جیسا کہ کہا جاتا ہے اگر علم قدیم ہوتا تو غیر متغیر ہوتا اور آیت بھی

اسی قبیل سے ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طریقہ استعمال دوسرے سے مل جاتا ہے جس سے مختلف اذہان میں خلجان اور اشتباہ

پیدا ہو جاتا ہے۔

علامہ تفتازانی کی تقریر اتنی ہی ہے اور اس سے مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے۔

۲۔ عصمت ملائکہ

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مَبْغُضَةً ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۝﴾ (۲۱: ۲۶-۲۷)

”وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا ولد بیٹا بیٹی بنا لیا ہے۔ وہ تو پاک ہے بلکہ وہ اس کے معزز و مکرم بندے ہیں۔ کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔“

مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت بنو خزاعہ کے پارے میں نازل ہوئی جو یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا/بیٹی بنا لیا ہے غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے اور فرشتے جن کے متعلق یہ لوگ اللہ کی بیٹیاں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مکرم اور معزز بندے ① ہیں اور اس کے مقرب ہیں۔ اس سے بڑھ کر بات بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر کچھ کرتے ہیں بلکہ اس کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اسی آیت سے پہلے چند آیات چھوڑ کر ارشاد ہے۔ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. (الانبیاء: ۱۹) وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے اور نہ سستی کرتے ہیں۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. (التحریم: ۶) جو حکم اللہ تعالیٰ دیں اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔

ان آیات سے یہ استدلال کیا جاسکتا ہے کہ فرشتے معصوم ہیں اور شرح عقائد میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگرچہ مفسرین نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا۔

علماء کا اس پر اجماع ہے کہ فرشتے معصوم ہیں اور ہاروت و ماروت کے قصہ کی یہ تاویل کی جاتی ہے کہ انہوں نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ بلکہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انہیں آگاہ کر دیتے تھے کہ ہم تو آزمائش کے لئے ہیں۔ لہذا تم کفر نہ کرو اور ابلیس کے متعلق یہ ہے کہ وہ جنوں میں سے ہے فرشتوں میں سے نہیں۔ لیکن چونکہ وہ ان کے درمیان چھپا ہوا تھا لہذا ان میں شمار کیا گیا۔

ہمارے اور معتزلہ کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہیں

جیسا کہ سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ ہمارے نزدیک انسان افضل ہے اور معتزلہ کے نزدیک فرشتے افضل ہیں۔

اور شاید اسی لئے صاحب کشاف لکھتے ہیں کہ ”مکرموں“ کا معنی ”مقربوں“ لیکن میرے نزدیک ”مکرموں“ کا معنی ”مفضون علی سائر العباد“ ہے کہ وہ اپنے مخصوص احوال و صفات کی وجہ سے تمام بندوں سے افضل ہیں۔ امام زاہد لکھتے ہیں

کہ معتزلہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ فرشتے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق صیغہ خبر میں فرمایا لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ اور انسان کے متعلق صیغہ نہی میں فرمایا۔ لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (الحجرات: ۱) شارع کی خبر میں واقع کے خلاف ہونے کا احتمال نہیں ہے لیکن شارع کی نہی میں یہ احتمال موجود ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اوامر و نواہی کا اطاعت گزار زیادہ بڑے درجہ والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝﴾ (البینۃ: ۷)

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کئے وہ ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔

فرشتے کئی قسم کے ہیں لیکن وہ کسی تعداد میں منحصر نہیں۔ ان میں سے چار مقرب فرشتے مشہور ہیں۔ جبریل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل علیہم السلام۔

قاضی بیضاوی نے مذہب حکماء کے مطابق سورہ بقرہ میں ان کے کچھ حقائق اجمالاً بیان کئے ہیں اور تفصیل کے لئے طوابع کا حوالہ دیا ہے کہ وہاں دیکھ لی جائے۔

۳۔ مسائل اجتہاد

﴿وَدَاوُدَ وَ سُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَسَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ج وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ۝

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ج وَ كُنَّا اَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۝﴾ (۷۸: ۷۹)

”اور داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو یاد کیجئے جب کہ وہ کھیتی کے معاملہ میں فیصلہ کر رہے تھے جسے ایک قوم کی بکریاں رات کو روند گئیں۔ اور ان کے فیصلہ میں ہم موجود تھے۔ پھر ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو ہم نے حکم اور علم دے رکھا تھا۔“

ایک روایت میں ہے بکریوں نے انگور کی بلیں اجاڑ دیں جن کے خوشے لٹک رہے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک قوم کی بکریاں کسی دوسری قوم کی کھیتی میں رات کو جا پڑیں اور اسے تباہ کر دیا۔ وہ اپنا مقدمہ داؤد کے پاس لے گئے۔ صاحب حسنی لکھتے ہیں کہ بکریوں کے مالک کا نام الوخا اور کھیتی کے مالک کا نام ایلیا تھا۔ قصہ داؤد نے بکریوں کی قیمت لگائی تو وہ قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر تھی۔ انہوں نے بکریاں کھیتی والے کے حوالے کر دیں۔ اور وہ دونوں وہاں سے چل دیئے۔ جب سلیمان کے پاس سے گزرے تو ان کے سامنے واقعہ بیان کیا۔ سلیمان اس وقت گیارہ سال کے تھے۔ انہوں نے واقعہ سن کر کہا جو فیصلہ انہوں نے کر دیا ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ ہے جو فریقین کے لئے زیادہ مفید ہے۔ بکریوں والے داؤد کے پاس واپس آئے اور انہیں سلیمان کی بات بتائی۔ داؤد نے سلیمان کو بلا بھیجا۔ جب وہ پہنچے تو داؤد نے پوچھا۔ ان کے درمیان میرے فیصلہ کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ آپ نے ٹھیک فیصلہ دیا ہے۔ داؤد نے کہا تمہیں نبوت اور اپنے باپ کے

حقوق کی قسم ہے تمہیں ضرور وضاحت کرنی ہوگی۔ سلیمانؑ نے کہا اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ فریقین کے لئے زیادہ مفید ہے داؤدؑ نے دریافت کیا وہ کیا ہے؟ سلیمانؑ نے کہا کہ بکریاں کھیتی کے مالک کے حوالے کر دی جائیں تاکہ وہ ان کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتے رہیں اور کھیتی بکریوں والے کے حوالے کی جائے وہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ جب کھیتی پہلی حالت پر آ جائے جیسی کہ بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی تو پھر ہر ایک اپنی اپنی چیز لے لے۔

اس پر داؤدؑ نے کہا تمہارا فیصلہ زیادہ بہتر ہے اور پھر انہوں نے یہی فیصلہ نافذ کر دیا۔ یہ قانون ان کی شریعت میں تھا۔ ہماری شریعت میں ہمارے نزدیک خواہ رات کو خراب کریں یا دن کو کوئی ضمان نہیں۔ ہاں صرف اس صورت میں ضمان ہے جب جانور کے ساتھ اس کا مالک بھی ہو۔ کیونکہ نبیؐ نے فرمایا ہے ”جرح العجماء جبار“ امام شافعیؒ کے نزدیک اگر جانور رات کو کوئی نقصان کرے تو ضمان دینا پڑے گی کیونکہ عادت یہی ہے کہ جانور رات کو بند کر دیئے جاتے ہیں۔

بھاصن لکھتے ہیں کہ داؤدؑ کے زمانے میں ضمان اس لئے دینی پڑی کہ انہوں نے جان بوجھ کر بکریاں کھیتی میں چھوڑی تھیں۔ اب اگر قصداً کوئی شخص ایسا کرے تو ضمان دینی پڑے گی۔

بیضاویؒ میں ہے کہ داؤدؑ کا فیصلہ امام ابوحنیفہؒ کے اس قول کی نظیر ہے جو انہوں نے جرم کرنے والے غلام کے بارے میں کہا ہے۔ یعنی جب کسی کا غلام کسی دوسرے کا نقصان کر دے تو مالک غلام کو اس شخص کے حوالے کر دے جس کا نقصان ہوا ہے اور سلیمانؑ کا فیصلہ امام شافعیؒ کے اس قول کی نظیر ہے کہ جو عبد مغصوب کے بھاگ جانے کے بارے میں انہوں نے کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا غلام غصب کر لے اور غلام غاصب کے پاس سے بھاگ جائے تو غاصب غلام کے مالک کو غلام کی قیمت ادا کرے اور غلام کا مالک یہ قیمت اپنے کام میں لائے اور اس سے نفع حاصل کرے اور جب غلام مل جائے تو مالک اپنا غلام لے کر قیمت غاصب کو واپس کر دے۔

یہ امر مختلف فیہ ہے کہ دونوں نے فیصلہ وحی سے کیا تھا یا اجتہاد سے کیا تھا۔

حسینیؒ میں ہے کہ دونوں نے فیصلہ وحی کی روشنی میں کیا تھا۔ لیکن سلیمانؑ کے فیصلہ سے داؤدؑ کا فیصلہ منسوخ ہو گیا۔

مدارک میں مجاہد سے منقول ہے کہ داؤدؑ نے جو کیا وہ فیصلہ تھا۔ اور سلیمانؑ نے جو کچھ کیا وہ مصالحت اور صلح تھی اور قاعدہ ہے کہ الصلح خیر۔

امام زاہد اور فخر الاسلام کے نزدیک دونوں کا فیصلہ اجتہادی تھا۔ لیکن سلیمانؑ کا فیصلہ زیادہ قرین صواب تھا۔

اگر دونوں کا فیصلہ اجتہاد کی بنا پر تھا تو آیت اور قصہ سے کئی ایک مسائل مستبط ہوتے ہیں جو اجتہاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہاں آیت کے ذکر کرنے سے ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔

اس سلسلے میں مختلف اقوال ملتے ہیں کہ کیا مجتہد کا اجتہاد کبھی غلطی پر ہوتا ہے اور کبھی اجتہاد ٹھیک ہوتا ہے یا مجتہد کا اجتہاد خواہ کچھ بھی ہو ہمیشہ ٹھیک ہی سمجھا جائے گا۔

معزز لکھنؤیہ یہ ہے کہ ہر مجتہد کا اجتہاد ٹھیک ہی سمجھا جائے گا اور مختلف فیہ مسئلہ میں حق کی صورتیں ایک سے زائد بھی ہو سکتی

ہیں۔

ہمارا مسلک یہ ہے کہ مجتہد کا اجتہاد کبھی تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن کبھی اجتہاد غلط بھی ہوتا ہے اور مختلف فیہ مسئلہ میں حق صرف ایک ہی صورت میں منحصر ہوتا ہے۔

اسی طرح اس سلسلے میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ اگر مجتہد خطا پر ہو تو اسے ابتداً مخطی سمجھا جائے گا یا انتہاءً مخطی متصور ہوگا۔

ایک قول یہ ہے کہ خطا کی صورت میں مجتہد ابتداً بھی اور انتہاءً بھی خطا پر سمجھا جائے گا۔

صحیح یہ ہے کہ ابتداً کار نفس العمل میں اسے مصیب سمجھا جائے گا اور انتہاءً مخطی متصور ہوگا۔

امام فخر الاسلام نے اپنے مذہب کے درج ذیل دو اصولوں کے لئے آیت زیر بحث سے استدلال کیا ہے۔

۱۔ اختلافی مسئلہ میں حق و صواب صرف ایک صورت میں منحصر ہوتا ہے اور مجتہد کا اجتہاد ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔

۲۔ ہر مجتہد ابتداً نفس عمل میں راہ صواب پر ہوتا ہے۔ خواہ انتہاءً اس کا اجتہاد خطا ہو جائے۔

پہلے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ (الانبیاء: ۷۹)

جب سلیمانؑ فہم مخصوص سے مختص ہیں تو راہ صواب ان ہی کی اختیار کردہ راہ ہے۔ دوسری صورت لامحالہ خلاف صواب ہے۔

دوسرے دعویٰ کی دلیل ایک تو عمرو بن العاصؓ والی حدیث ہے اور دوسری دلیل ارشاد باری تعالیٰ: وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا

وَعِلْمًا ہے ظاہر ہے کہ حکم و علم مقصود بالذات نہیں بلکہ مقصود بالذات وہ عمل ہے جو حکم و علم پر مرتب ہو اور ان کے اقتضاء کے مطابق

ہو۔ لہذا ثابت ہوا کہ ہر مجتہد نفس الامر میں راہ صواب پر ہوتا ہے خواہ نتیجتاً اس کا اجتہاد خطا ہی کیوں نہ ہو۔

یہ استدلال فریق ثانی اس صورت میں تسلیم کر سکتا ہے جب کہ وہ یہ تسلیم کر لے کہ مجتہد کو اس حادثہ میں حکم و علم حاصل ہے۔ ہم

یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ داؤد اور سلیمانؑ دونوں نبی تھے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم و علم سے نوازا تھا۔

اس کے برعکس اگر فریق ثانی یہ کہے کہ حکم و علم سے مراد وہ حکم و علم ہے جو اس حادثہ کے علاوہ دیگر امور میں انہیں حاصل تھا۔ تو

پھر ظاہر ہے کہ یہ استدلال ان کے خلاف حجت نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب مجتہد کا اجتہاد خطا ہو تو وہ ابتداً اور انتہاءً خطا ہوگا۔

مذہب اربعہ

حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی اختلافی مسئلہ میں راہ صواب یقیناً ایک ہی ہوتی ہے۔ اس دعویٰ کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوال پیدا

ہوتا ہے کہ پھر فقہ کے چاروں مکاتب کس طرح برحق ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ راہ صواب امام ابوحنیفہؒ کے قول میں

ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ راہ صواب امام شافعیؒ کی اختیار کردہ راہ ہو۔ علیٰ ہذا القیاس راہ صواب چاروں میں سے کسی ایک کی راہ بھی ہو

سکتی ہے۔ جب کوئی مقلدان میں سے کسی ایک کی بھی تقلید کر لے تو اسے صراطِ مستقیم پر سمجھا جائے گا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جب

کوئی مقلدان میں سے کسی ایک کی تقلید اختیار کر لے تو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اسی پر پختہ رہے اور دوسری جانب مائل نہ ہو۔

آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً امام ابوحنیفہؒ کی تقلید کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور نہ ہی امام ابوحنیفہؒ نے خود کسی پر لازم کیا ہے کہ وہ ان کی تقلید کرے۔ اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ عوام کو کسی نہ کسی مجتہد کی تقلید لازماً کرنا پڑے گی تو پھر اس کی کیا ضرورت کہ ایک مسئلہ میں جس کی تقلید کی ہے تمام مسائل میں اس کی تقلید کی جائے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کسی مسئلہ میں ایک مجتہد کا مقلد ہو دوسرے مسئلہ میں کسی اور کا مقلد ہو؟ جیسا کہ کئی ایک اولیاء نے ایسا کیا ہے کہ کسی مسئلہ میں ایک مکتب فکر کو اختیار کیا ہے تو کسی اور مسئلہ میں اسے چھوڑ کر کوئی اور مکتب فکر اپنا لیا ہے۔ اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ تمام مسائل میں ایک ہی مکتب فکر کو اپنا رہنا بنانا چاہیے تو یہ کیوں ضروری ہے؟ کہ صحیح مکاتب فکر صرف چار ہی ہیں؟ حالانکہ ان کے علاوہ مسلم مجتہدین کی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی ہے۔ جیسے امام محمدؒ، امام ابو یوسفؒ، امام غزالیؒ، وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ۔ اور باب اجتہاد تا حال مفتوح ہے مسدود نہیں اور اجتہاد پر نہ کوئی قدغن ہے اور نہ تا قیامت لگائی جاسکتی ہے۔

مذکورہ اعتراضات میں سے پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کی دو ہی حالتیں ہیں یا تو وہ کوئی کام ہی نہ کرے اور یا کچھ نہ کچھ کرے۔

ان میں سے پہلی صورت محال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ اَبْخَسِبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ۝ ﴾ (القیامۃ: ۳۶)

کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یونہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔

نیز یہ کہ وہ اگر نماز روزہ نہ بھی کرے تب بھی اسے خرید و فروخت لباس، کھانا پینا کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ لہذا بد یہی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔

جب یہ طے ہو گیا کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے گا تو پھر جو کچھ بھی وہ کرے گا وہ کتاب و سنت کی روشنی میں کرے گا یا ان سے بے نیاز ہو کر۔ دوسری شق بالاجماع باطل ہے۔ لہذا جو کچھ بھی وہ کرے گا کتاب و سنت کی روشنی میں کرے گا۔

اس تعین کے بعد پھر یا تو وہ کتاب و سنت کے معانی۔ وجوہ طرق اور احکام سے واقف ہے یا واقف نہیں دوسری صورت میں لامحالہ اسے کسی نہ کسی مجتہد کی تقلید کرنا پڑے گی۔ اور یہی ثابت کرنا ہمارا مقصد ہے پس معلوم ہوا کہ ایک عام آدمی جو کتاب و سنت سے کماحقہ آشنا نہیں اس پر لازم ہے کہ کسی نہ کسی مجتہد کی تقلید کرے۔

اور اگر کوئی شخص کتاب و سنت کے احکام و معانی سے واقف ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں یا تو کتاب و سنت کے علم کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ استنباط و استخراج مسائل بھی حاصل ہے یا نہیں ان ہر دو میں سے پہلا شخص مجتہد ہے اور اس امر میں کسی کو اختلاف نہیں کہ کسی بھی مجتہد کے لئے کسی دوسرے مجتہد کا اتباع و تقلید ضروری نہیں۔

دوسرا شخص جو استنباط مسائل و استخراج احکام سے قاصر ہے اسے لامحالہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کا مقلد ہونا ہوگا اور یہی ثابت کرنا ہمارا مقصود ہے۔

اور اگر اس بات کا مدعی ہے کہ وہ کسی کا مقلد نہیں بلکہ اصول ثلاثہ کتاب و سنت اور اجماع کا پابند ہے۔ اس صورت میں اس کا

یہ دعویٰ ہی اس کے مقلد ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خواہ اس کا اقرار کرے یا نہ کرے کیونکہ یہ بات کہ اصول شرع کتاب و سنت اور اجماع ہیں اس کے بانی امام ابوحنیفہ ہیں۔ اور یہ پہلا مسئلہ ہے جس کا انہوں نے استنباط و استخراج کیا۔ کم از کم اس مدعی کو درج ذیل امور میں ضرور احتیاج لاحق ہوگا۔

- ۱۔ مسائل قیاسیہ۔
- ۲۔ ناسخ و منسوخ کا علم۔
- ۳۔ اجماع خبر واحد پر مقدم ہے اور قطعی ہے۔
- ۴۔ عام مخصوص البعض ظن کا فائدہ دیتا ہے۔ وغیرہ

ان کے علاوہ بھی کتاب و سنت کی مختلف اقسام۔ اجماع اور ان کے متعلقہ احکام سے آگاہ ہونا ضروری ہے اور یہ تمام اصطلاحات امام ابوحنیفہؒ اور دیگر مجتہدین کی وضع کردہ ہیں۔ لہذا خواہ وہ کسی طرف بھی بھاگے اتباع مجتہدین سے اپنا دامن نہیں بچا سکتا۔

اور جب اتباع مجتہدین لابدی ہے تو پھر یہ بھی لازم امر ہے کہ ہمیشہ ایک ہی مجتہد کی تقلید کی جائے کیونکہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف منتقل ہونے کا یہ مطلب ہوگا کہ پہلا غلط ہے۔ حالانکہ چاروں مکاتب فکر کے مقلدین چاروں ہی کے برحق ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ پس ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف منتقل ہونا اس کے خلاف ہے۔ اور اپنے دعویٰ کی تردید خود کرنے کے مترادف ہے۔

علاوہ ازیں ایک عام آدمی کے لئے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا اختیار کرنے کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں۔ اور عالم کا ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا اختیار کرنا زیادہ سے زیادہ اسی بنا پر ہو سکتا ہے کہ اس کی نظر میں دوسرے مذہب کے دلائل رائج اور افضل اور پہلے کے دلائل مرجوح اور ادنیٰ ہیں۔ اور یہ بات محض دلائل کی افضلیت اور غیر افضلیت پر موقوف ہے۔ کیونکہ ہر مذہب اپنے موافق دلائل اختیار کرتا ہے۔

ایک ایسا شخص جو عالم تو ہو لیکن مجتہد نہ ہو اسے یہ قدرت اور ملکہ حاصل نہیں ہوتا کہ وہ دلائل کی روشنی میں کسی مذہب کو کسی دوسرے مذہب پر ترجیح دے سکے کیونکہ اس کے لئے ہر مذہب کی اصطلاحات۔ کتاب و سنت، اجماع اور قیاس کی مختلف اقسام احکام اور شرائط متعلقہ کا علم ضروری ہے اور ایک مقلد کے لئے ان سب کی تفصیل کا جاننا نہایت دشوار ہے۔ اور بایں ہمہ یہ جاننا اور بھی دشوار ہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا افضل ہے لہذا ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا اختیار کرنا ترجیح بلا مرجح ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں ترجیح بلا مرجح نہیں بلکہ درج ذیل امور میں سے کوئی نہ کوئی مرجح ضرور ہوتا ہے۔ مثلاً

۱۔ کسی کے علم میں سب سے پہلے اسی مذہب کا آنا۔

۲۔ اس کا اسے احسن و افضل سمجھنا۔

۳۔ اس کا ارادۂ اور قصد اسے اختیار کرنا۔

۴۔ اس کے شہر میں بسنے والوں کی اکثریت کا اسے اختیار کرنا۔

۵۔ اس کے اطراف و جوانب۔ اس کے آبا و اجداد اور حکومت کا اسے اختیار کرنا وغیرہ۔

اور صدیوں سے اسی پر تمام دنیا کے مسلمانوں کا عمل ہے۔ اور اب اس بات نے اجماع مسلمین کی صورت اختیار کر لی ہے۔ رہا صوفیہ اور اولیاء کا ایک مذہب چھوڑ کر دوسرا اختیار کرنا تو یہ لوگ ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر کچھ ایسے اسرار کا انکشاف ہوا ہو جو دوسروں پر منکشف نہیں ہوئے اور انہوں نے اسی میں مصلحت و حکمت سمجھی ہو۔ عوام الناس کو ان پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

جس طرح ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا اختیار نہیں کیا جاسکتا اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی مسئلہ میں کسی ایک کی تقلید کی جائے اور دوسرے میں کسی اور کی تقلید کی جائے۔

عام آدمی کے لئے تو ایسا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ ہاں اگر کوئی عالم ایسا کرتا ہے تو وہ صرف اسی بنا پر ایسا کرے گا کہ اسے علم ہوگا کہ فلاں مسئلہ میں امام ابوحنیفہؒ کا مسلک قریب الی الصواب ہے اور فلاں مسئلہ میں امام شافعیؒ کی بات زیادہ بہتر ہے۔ مثلاً اگر کوئی حنفی نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے تو اسے یہ اعتقاد رکھنا جائز نہیں کہ اس مسئلہ میں امام شافعیؒ راہ صواب پر ہیں اور امام ابوحنیفہؒ غلطی پر ہیں کیونکہ یہ اعتقاد لازماً باطل ہے۔ اگرچہ وہ یہ خیال کر سکتا ہے کہ اس بارے میں امام شافعیؒ کی دلیل زیادہ واضح ہے کہ نبیؐ فرماتے ہیں: فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔

اور یہ خیال اس پر بھی موقوف ہو سکتا ہے کہ اسے اس حدیث کا علم ہو۔ امام ابوحنیفہؒ کے دلائل کا علم ہو اور وہ یہ بھی جانتا ہو کہ فلاں دلیل سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔

ایسی باتیں کسی مقلد کو زیب نہیں دے تیں کیونکہ ہر ایک اپنے مذہب کے موافق دلائل و شواہد پیش کرتا ہے اور

وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُّهَا.

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ.

یہاں ایک اشکال ہے کہ اس تمام بحث کا ماحصل یہ ہے کہ مقلد کے لئے لازم ہے کہ وہ مجتہد کے قول پر عمل کرے اور کتاب و سنت کی طرف اسے ملتفت ہونے یا توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ امام ابوحنیفہؒ سے دریافت کیا گیا کہ اگر آپ کا قول کتاب اللہ کے مخالف ہو تو کس پر عمل کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ پر۔ پھر دریافت کیا گیا کہ اگر آپ کا قول سنت کے خلاف ہو تو کس پر عمل کیا جائے؟ آپ نے فرمایا سنت رسول اللہ پر۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر آپ کا قول صحابہؓ کے قول کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا صحابہ کے قول کو ترجیح دی جائے۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ کا قول کسی تابعی کے قول کے خلاف ہو تو پھر راہ عمل کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا تابعی بھی ایک آدمی ہے اور میں بھی ایک آدمی ہوں۔

اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا بحث سے ثابت شدہ دعویٰ باطل ہے۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حدیث مذکور یا صحابی کا قول امام ابوحنیفہؒ تک پہنچا ہو اور اس کے باوجود آپ نے اس کی کوئی

تاویل یا توجیہ کر کے ایسی رائے دی جو بظاہر اس قول اور حدیث کے خلاف نظر آتی ہے تو پھر یقیناً امام ابوحنیفہؒ کا قول چھوڑ کر کتاب و سنت یا قول صحابی پر عمل نہ کیا جائے۔ کیونکہ امام ابوحنیفہؒ اپنے متبعین سے زیادہ کتاب و سنت اور اقوال صحابہؓ سے آگاہ تھے۔ اور اس معنی کی بنا پر جو انہوں نے سمجھا امام ابوحنیفہؒ کی تقلید زیادہ بہتر ہے۔

اور اگر امام ابوحنیفہؒ کا کوئی قول کسی ایسی حدیث یا قول صحابیؓ کے خلاف ہے جو امام ابوحنیفہؒ کے علم میں نہیں آئی تو اس صورت میں ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ امام صاحب کا قول ترک کر دیا جائے اور کتاب و سنت یا قول صحابیؓ پر عمل کیا جائے۔

اور اگر کسی مجتہد کی رائے کسی سنت یا قول صحابیؓ کے موافق ہو تو اس پر اس حیثیت سے عمل نہیں کیا جائے گا کہ یہ فلاں مجتہد کی رائے ہے۔ بلکہ اس حیثیت سے عمل کیا جائے گا کہ یہ سنت ہے یا قول صحابیؓ ہے۔ اور اگر کسی مجتہد کی رائے اس کے موافق نہ ہو تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ خلاف اجماع ہونے کی بنا پر باطل ہے۔

اگر کوئی صاحب الہام شخص یہ کہے کہ فلاں مسئلہ میں مجھے یہ الہام ہوا ہے اور فلاں مسئلہ یوں الہام ہوا ہے لہذا میں مجتہد کی اتباع نہیں کرتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کا الہام مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کے موافق ہو تو فہما۔ اور اگر کسی کے موافق نہ ہو تو پھر اس کا الہام سرے سے باطل ہے۔ اور وہ اس پر عمل کرنے کا مجاز نہیں۔ کیونکہ اس کا الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے ہے۔

دوسری صورت میں اگر اس کا الہام کسی مذہب کے موافق ہے تو یہ بات اگرچہ بظاہر معقول نظر آتی ہے لیکن باعث فساد ہے۔ کیونکہ ہر شخص خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو الہام کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ لہذا مصلحت اس میں ہے کہ ہر شخص ایک ہی امام کا مقلد رہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ صوفی اس صورت کو اپنائے جو زیادہ احتیاط والی ہے بشرطیکہ دونوں صورتوں میں تطبیق ممکن ہو مثلاً کوئی حنفی احتیاطاً خرگوش نہ کھائے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اگرچہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک خرگوش کا گوشت کھانا مباح ہے لیکن واجب نہیں۔

اس کے برعکس امام شافعیؒ کے نزدیک خرگوش کا گوشت کھانا مباح نہیں۔ لہذا گوشت نہ کھانے کی صورت میں دونوں مذاہبوں پر عمل ہو جائے گا۔

اور اگر دونوں صورتوں میں تطبیق ممکن نہ ہو جیسے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا امام شافعیؒ کے نزدیک واجب اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک حرام ہے۔ اس صورت میں کسی حنفی کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اس حیثیت سے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے کہ یہ امام شافعیؒ کا مسلک ہے۔ اگرچہ وہ اس خیال سے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ سکتا ہے کہ امام محمدؒ کے نزدیک امام کے پیچھے فاتحہ مستحسن ہے۔

تیسرے دعویٰ کے متعلق یہ عرض ہے کہ یہ بات قابل تسلیم ہے کہ باب اجتہاد مسدود نہیں اور ممکن ہے کوئی مجتہد ائمہ اربعہ کے خلاف رائے دے بلکہ ایسا ہو چکا ہے کہ کئی ایک مجتہدین نے ائمہ اربعہ کے خلاف رائے دی ہے۔ اور مجتہدین کی تعداد سو سے متجاوز ہے۔ اس کے باوجود اس پر علمائے امت کا اجماع ہے کہ تقلید ائمہ اربعہ میں کسی ایک کی جائز ہے۔ لہذا اگر امام یوسفؒ، امام

محمدؐ، امام زفرؒ، اور شمس الائمہ وغیرہم کا قول ائمہ کے خلاف ہوتا۔^①

ائمہ اربعہ کے قول کو ترجیح ہوگی اور ان کے سوا کسی اور کی تقلید جائز نہ ہوگی۔ اسی طرح بعد میں آنے والا کوئی مجتہد خواہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو قابل تقلید نہیں۔ شاید اس کا منشا یہ قول ہے کہ جب کسی مسئلہ میں علمائے امت کی آراء مختلف ہوں تو جو قول ان تمام آراء کے خلاف ہو وہ یقیناً باطل ہے۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ اصول صرف صحابہ کرام کے بارے میں ہے مثلاً کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں صحابہ میں اختلاف ہو تو تیسرا قول باطل ہوگا۔

کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ مذکورہ اختلاف اقوال میں بلحاظ زمانہ کیا صورت ہے۔ کیا اس سے مراد ایک ہی زمانہ کا اختلاف ہے یا اس سے مراد مطلق اختلاف ہے خواہ اس کا زمانہ کوئی بھی ہو۔

اگر اس سے مراد مطلق اختلاف اقوال ہے تو یہ تاقیامت باقی ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور مذاہب فقہ چار میں منحصر نہیں ہو سکتے اور اگر اس سے مراد ایک ہی زمانہ کا اختلاف ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کا زمانہ پہلے ہے اور امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کا زمانہ بعد میں ہے اور مذکورہ اصول کے مطابق اگر امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ میں اختلاف ہو تو بعد میں آنے والے مجتہدین مثلاً امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کو ان دو میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا ہوگا۔ ورنہ ان کا قول باطل قرار پائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اختلاف وہی معتبر ہے جو ایک ہی زمانہ میں ہو اور امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ اسی صورت میں کوئی قول پیش کرتے ہیں جب صاحبین امام ابوحنیفہؒ سے متفق ہوں یا یہ کہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہو۔ امام ابوحنیفہؒ ایک صحابی کا قول لے لیتے ہیں اور امام مالکؒ دوسرے صحابی کا قول لے لیتے ہیں۔

اغلب صورت حال یہ ہے کہ کسی مسئلہ میں بھی ائمہ اربعہ کے چار مختلف اقوال نہیں ہوتے بلکہ دو یا تین قول ہوتے ہیں اور عام طور پر وہ ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ میں ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک کی الگ رائے ہو۔ بعد کے مجتہدین مثلاً صاحبین وغیرہما کا بھی یہی حال ہے۔

اختلاف اقوال میں اتحاد و زمان کی شرط مسائل سماعیہ میں ہے۔ مسائل قیاسیہ میں اختلاف کا دار مدار علت پر ہوتا ہے اور ہر مجتہد علت کے موافق اجتہاد کرتا ہے لیکن تلویح میں اس کے خلاف لکھا ہے۔

صحیح اور مبنی پر عدل بات یہ ہے کہ مذاہب فقہ کا چار پر منحصر ہونا محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس میں توجیہات اور دلائل کا کوئی دخل نہیں۔

یہ تمام بحث نقلیات میں ہے۔ اس کے برعکس عقلیات مثلاً علم کلام میں حق یقیناً ایک ہی ہوتا ہے اور اس میں خطا کرنے والا یقیناً سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ صحیح مذہب صرف اہل سنت والجماعہ کا ہے اور اس کے علاوہ معتزلہ، روافض،

① اگرچہ فقہ میں احناف کے متعدد مسائل ایسے ہیں کہ فتویٰ امام ابوحنیفہؒ کے خلاف صاحبین یعنی امام محمدؐ اور امام ابو یوسفؒ کے وغیرہ کے قول پر ہوتا ہے۔ لیکن یہ فتویٰ بایں وجہ ہے کہ وہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کے موافق ہوتا ہے۔

خوارج وغیرہ کے مذاہب باطل ہیں۔

ظاہر ہے کہ موضوع مزید تفصیل کا محتاج ہے لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

سورة الحج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ مکہ مکرمہ کے مکانوں کی خرید و فروخت جائز نہیں

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ۖ
الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ط وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝﴾ (۲۲: ۲۵)

”بے شک جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لئے مساوی کر دیا ہے۔ اس میں رہنے والا اور باہر سے آنے والا برابر ہیں اور جو کوئی اس میں شرارت سے ٹیڑھی راہ اختیار کرے۔ اسے ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔“

بیضاوی میں ہے کہ وَيَصُدُّونَ کا عطف كَفَرُوا پر ہے اور مدارک میں ہے کہ كَفَرُوا کے فاعل کا حال ہے اور یہاں ہم مقدر ہے وہم یصدون یعنی واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے اور عاطفہ بھی۔

القصد ویصدون سے حال یا استقبال مراد نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اور دائمی طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے رہتے ہیں۔ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کا عطف سَبِيلِ اللَّهِ پر ہے۔

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ موصوف ہے اور الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ الخ اس کی صفت ہے۔

قراءت میں حفص میں سَوَاءً منصوب ہے اور جعلناہ کا مفعول ثانی ہے اور الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ - سَوَاءً کا فاعل ہے۔

قراءت حفص کے علاوہ دیگر قراءتوں میں سواء مرفوع ہے۔ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ کی خبر ہے اور اس پر مقدم ہے اور مبتداً خبر مل کر جملہ اسمیہ جعلناہ کا مفعول ثانی ہے۔

إِنَّ کی خبر محذوف ہے اور اس پر قرینہ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ہے۔

ای إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا معذبون مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ وہ مسجد حرام جسے ہم نے تمام لوگوں کے لئے بنایا ہے۔ اس میں مقیم و مسافر کے حقوق یکساں ہیں۔ ایسے لوگ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

زاہدی اور حسینی میں ہے کہ یہ آیت سفیان بن حرب اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حدیبیہ والے سال رسول اللہ اور آپ کے صحابہؓ کو مسجد حرام سے روک کر ان سے صلح کی۔

امام شافعیؒ کے نزدیک الْمَسْجِدِ الْحَرَام سے مراد خاص مسجد ہی ہے اور یہ تمام لوگوں کا قبلہ ہے۔ مقیم اور مسافر اس کی طرف متوجہ ہونے میں برابر ہیں۔

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ مکرمہ کی زمین نہ تو بیچی جاسکتی ہے اور نہ ہی کرایہ پردی جاسکتی ہے لیکن امام شافعیؒ کو اس سے اختلاف ہے۔ اور امام شافعیؒ کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ: اٰخِرُ جَوْا مِنْ دِيَارِهِمْ ہے اس میں اضافت ملک کے لئے ہے۔

صاحب ہدایہ نے آیت زیر بحث نقل نہیں کی اس کی وجہ یا تو آیت میں کئی معانی کا احتمال ہے اور یا یہ آیت ان کے ذہن میں نہیں آئی۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مکہ مکرمہ کی زمین کی خرید و فروخت مکروہ ❶ ہے۔ ہاں زمین پر بنے ہوئے مکان کی خرید و فروخت جائز ہے کیونکہ نبیؐ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ حرم ہے اس کی زمین فروخت نہ کی جائے..... الحدیث صاحبین کے نزدیک مکان پر قیاس کرتے ہوئے زمین کی فروخت بھی جائز ہے۔

ہاں زمین کو کرایہ پر دینا مکروہ ہے اور اس میں کوئی اختلاف منقول نہیں۔

صاحب ہدایہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف امام ابوحنیفہؒ اور صاحبین کے درمیان ہے۔ ان کے اور امام شافعیؒ کے درمیان نہیں اور یہ کہ اختلاف صرف زمین کے بارے میں ہے مکان کے بارے میں نہیں۔

کشاف میں جو منقول ہے کہ ہمارے نزدیک مکہ کے مکان بیچنے جائز نہیں۔ اس میں تسامح معلوم ہوتا ہے۔

اس سلسلے میں زاہدی کی تحریرات واضح ہیں کہ مکہ کے مکانوں میں تمام لوگوں کے حقوق یکساں ہیں۔ وہ جہاں چاہیں پڑاؤ ڈال سکتے ہیں۔ اسی لئے امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی زمین کی خرید و فروخت مکروہ ہے۔

محمد بن حسن سے مروی ہے کہ ایام حج میں مکہ کے مکان کرایہ پر دنیا مکروہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا جو کوئی مکہ کے مکانوں کا کرایہ لے اور کھائے تو گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ حضرت عمرؓ سے یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا اے مکہ والو! مکہ میں گھر نہ بناؤ تا کہ باہر سے آنے والے جہاں چاہیں پڑاؤ ڈال سکیں۔

جمہور کے نزدیک وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ مِثْلُ الَّذِيْ فِيْهِ كَيْدُ الْمَرْجِ مَسْجِدِ الْحَرَامِ بِظُلْمٍ دونوں حال ہیں۔ مترادف ہیں اور تعیم کے پیش نظر يُرِدْ کا مفعول محذوف ہے یعنی مسجد حرام میں کوئی شخص جو کچھ بھی کرنا چاہے دریاں حالیکہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہو تو ہم اسے آخرت میں دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بِظُلْمٍ بِالْحَادِ كَابِدَل ہو یا اس کا صلہ ہو ای ملتحدا بظلم

بیضاوی میں ہے کہ ایک قراءت میں يَرِدُ يَفْتَحُ يَاءُ مِنَ الْوَرْدِ بھی ہے

❶ اگرچہ مکہ مکرمہ کے مکانات کی خرید و فروخت اور کرائے وغیرہ کا مسئلہ قدیم فقہاء میں اختلافی رہا ہے لیکن زمانہ حال کے تمام علماء ملکیت خاص کے قائل ہیں گویا اس طرح ان مکانات کی خرید و فروخت اور کرایا جائز ہے اور یہ مسئلہ اب اختلافی نہیں رہا۔ مولانا مفتی محمد شفیعؒ نے امام ابوحنیفہؒ اور فقہاء کا مسلک مختار اسی کو قرار دیا ہے (معارف القرآن ج ۶ ص ۲۵۳) (محمد احمد)

زاہدی میں ہے کہ باء زائدہ ہے اور الحادیرد کا مفعول ہے۔ ای ”وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ الْخَادِمُ ابْظُلْمَ“
ایک روایت کے مطابق یہ آیت عبداللہ بن نطل کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے نسب پر فخر کرتا تھا، مرتد ہو گیا تھا اور اس نے مکہ مکرمہ میں ایک انصاری کو قتل کر دیا تھا۔ اس صورت میں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی شرک و کفر کا مرتکب ہو کر حرم میں پناہ لے تو ہم اسے دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے یعنی اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے گا۔
ایک قول کے مطابق یہ اس شخص کی جزاء ہے جو حرم میں گناہ کرنے کا ارادہ کرے۔ اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جب صرف ارادہ کی جزاء یہ ہے تو پھر عمل کی سزا کیا ہوگی۔

لیکن حرم سے باہر صرف ارتکاب جرم پر سزا ہے ارادہ جرم پر کوئی سزا نہیں۔

کشاف میں الحاد فی الحرم کے معنی لوگوں کو اسے آباد کرنے سے روکنا ہے۔

سعید بن جبیرؓ کے نزدیک اس کے معنی ذخیرہ اندوزی کرنا ہے۔ اور عطاء کے نزدیک خرید و فروخت کے وقت بکثرت قسمیں کھانا الحاد ہے۔

۲۔ عظمت بیت اللہ و جوہ قربانی، حلق، ایفاء نذر اور طواف زیارت کا بیان

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَارَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۝ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ۝ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝﴾
(۲۲: ۲۶ تا ۲۹)

”اور جب ہم نے ابراہیم کے لئے کعبہ کی جگہ کو مقرر کر دیا (اور حکم دیا) کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میرے گھر کو طواف، قیام رکوع، سجد کرنے والوں کے لئے صاف ستھرا رکھنا۔ (حکم دیا کہ) لوگوں میں حج کا اعلان کر دو وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر دو دراز سے آئیں گے۔ تاکہ وہ اپنے منافع حاصل کرنے کو پہنچ جائیں اور ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیئے ہیں اللہ کا نام چند دن تک لیتے ہوئے ذبح کریں تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اس کے بعد انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل صاف کر دیں اور اپنی نذریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔“

ان آیات سے عنوان میں مذکور متعدد مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔

بیت اللہ کی تعمیر اور اس کی تعظیم کا ذکر ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ میں ہے یعنی یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کی جگہ کو

ابراہیم کا ٹھکانہ اور عبادت گاہ بنادیا۔

مَكَانَ الْبَيْتِ مفعول نہ ہے۔

يَا بَوَّانَا لِأَبْرَاهِيمَ فِي مَكَانَ الْبَيْتِ اس صورت میں ابراہیم مفعول بہ ہے۔ لام زائدہ ہے اور مَكَانَ الْبَيْتِ ظرف ہے۔

سب سے پہلے آدمؑ نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ لیکن طوفان نوح کے وقت اسے آسمان پر اٹھالیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ کے لئے اس جگہ کی نشاندہی کی۔ ایک ہوا چلی جس سے وہ جگہ صاف ہو گئی جہاں بیت اللہ کی تعمیر مقصود تھی۔ ابراہیمؑ نے اسے پرانی طرز پر تعمیر کیا۔

ارشاد باری تعالیٰ: اَنْ لَا تُشْرِكَ بِيْ شَيْئًا میں ”ان“ مفسرہ ہے اور ”بوانا“ کی تفسیر کر رہا ہے بوانا میں تعبدنا کے معنی مضمین ہیں۔

اور یا ان مصدر یہ ہے اور نہی سے ملا ہوا ہے۔

ای جعلنا ذلك لثلاث تشرک بی شینا۔

ارشاد باری تعالیٰ: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کی تفسیر سورۃ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ وہاں العاکفین اور یہاں اس کی جگہ الْقَائِمِينَ کے الفاظ ہیں۔ اور اس کا معنی ”نماز میں قیام کرنے والے“ ہے۔

لَا تُشْرِكْ میں دو قراءتیں ہیں ایک یاء کے ساتھ ایک تاء کے ساتھ۔ بَيْتِيَ حفص کے نزدیک یائے مفتوحہ سے اور جمہور کے نزدیک یائے ساکنہ سے ہے۔

وجوب حج کا بیان

ارشاد باری تعالیٰ: وَادِّعْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یہ اگر جملہ متانفہ ہے تو خطاب محمد مصطفیٰ کو ہے۔ یہ حکم حجۃ الوداع کے موقع پر دیا گیا۔ اور اگر اس کا عطف وَطَهِّرْ پر ہے تو پھر یہ خطاب ابراہیمؑ کو ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو بلند آواز سے حج کی دعوت دیجیے۔ وہ آپ کے پاس پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار دور دراز کی مسافت طے کر کے پہنچ جائیں گے۔

اذن باب تفعیل سے ہے اور ذال مشدد ہے۔ ایک قراءت الف ممدودہ کے ساتھ باب افعال سے ہے۔

اور ایک قراءت میں یاتون واؤ کے ساتھ ہے اور یہ پیدل چلنے والوں اور اونٹوں پر سوار لوگوں کی صفت ہے۔

منقول ہے کہ جب ابراہیمؑ کو اعلان حج کا حکم ملا تو بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو کر وہ مقام ابراہیمؑ یا جبل ابی قیس پر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے اعلان کیا۔

اے لوگو! تمہارے پروردگار نے ایک گھر بنایا ہے اور تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کا حج کرو۔ خوب سن لو۔ حج کرو۔

اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ کی آواز ہر اس شخص تک پہنچادی جس کے متعلق اسے علم تھا کہ وہ حج کرے گا۔ خواہ وہ شخص روئے زمین

پر مشرق و مغرب میں کہیں بھی تھا اور انہوں نے اپنے آباء کی پشتوں اور ماؤں کے رحموں سے ابراہیمؑ کے اعلان کے جواب میں کہا
لَبِیکَ اللّٰهُمَّ لَبِیکَ

صاحب ہدایہ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ باب احرام میں تلبیہ کے بعد لکھتے ہیں۔ یہ ابراہیمؑ کے اعلان کا جواب ہے۔
مدارک میں فَجَّ عَمِیقٍ کے تحت لکھا ہے۔

محمد بن یسین نے مجھے بتایا کہ دوران طواف ایک شیخ نے مجھ سے پوچھا ”آپ کہاں سے آئے ہیں۔“ میں نے کہا ”خراسان سے“

اس نے پوچھا ”تمہارے اور بیت اللہ کے درمیان کتنی مسافت ہے؟“

میں نے کہا ”دو تین ماہ کی“

کہنے لگا ”تم تو بیت اللہ کے پڑوسی ہو۔“

میں نے پوچھا ”آپ کہاں سے آرہے ہیں؟“

کہنے لگا ”پانچ برس کی مسافت سے۔ جب میں روانہ ہوا تو نو جوان تھا لیکن اب ادھیڑ عمر کا ہو گیا ہوں۔“

میں نے کہا ”اللہ کی قسم اطاعت جمیلہ اور محبت صادقہ اسی کا نام ہے“

اس پر مسکرایا اور یہ اشعار پڑھے

زمرن ہویت وان شطت بك الدار

و حال من دونہ حجب و استار

لا یمنعنک بعد عن زیارتہ!

ان المحب لمن یہواہ زوار!

”تیرا گھر خواہ کتنا دور ہو اور تیرے اور محبوب کے درمیان خواہ کتنے ہی پردے حائل ہوں تب بھی اپنے محبوب کی زیارت کر، طول مسافت تجھے اس کی زیارت سے نہ روکے کیونکہ عاشق صادق اپنے محبوب کی بار بار زیارت کرتا ہے۔“

واضح رہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک فرضیت حج کے لئے وہاں تک آنے جانے کا خرچ اور سواری شرط ہے۔

یہ آیت یا تو استحباب پر محمول ہے اگرچہ یہ بات ظاہر کے خلاف ہے اور سیاق و سباق سے بھی اس کی تائید نہیں ہوتی اور یا یہ کہ یہ حکم ابراہیمؑ کی شریعت میں تھا۔ اپنے ظاہر کے لحاظ سے یہ آیت امام مالکؒ کی دلیل ہے کہ فرضیت حج کے لئے سواری شرط نہیں۔

قربانی کا بیان

ارشاد باری تعالیٰ: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ الاية

یہ قول یا تو اذن کی علت ہے اور یا بسا اذک کی علت ہے یعنی حج کا اعلان کرتا کہ لوگ اپنے دینی اور دنیوی منافع کو پہنچ جائیں۔ یا وہ تیرے پاس آئیں گے تاکہ وہ دینی اور دنیوی منافع کو پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا۔ گوشت وافر مقدار میں ملے گا۔ تجارت ہوگی وغیرہ

اور یا منافع ① سے مراد صرف دینی منافع ہیں جو حج کے ساتھ خاص ہیں دیگر عبادات میں یہ منافع حاصل نہیں ہوتے۔ کیونکہ حج میں مال اور جان دونوں لگانے پڑتے ہیں۔ اس میں بار مشقت اٹھانا پڑتا ہے۔ کئی ایک خطرات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ دوست احباب اور اہل و عیال کی جدائی کے علاوہ اپنے وطن کو خیر باد کہنا ہوتا ہے۔ وغیرہ۔

صاحب مدارک نے یہ مضمون نہایت عجیب و غریب اور دل نشین پیرایہ میں بیان کیا ہے۔ وہاں دیکھا جائے۔ منقول ہے کہ حج کرنے سے پہلے امام ابوحنیفہؒ حج کو بھی دوسری عبادات کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ لیکن حج کرنے کے بعد خصائص حج کے مشاہدہ کی بنا پر حج کو دیگر تمام عبادات سے افضل قرار دینے لگے۔

ارشاد باری تعالیٰ: وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تاکہ وہ بوقت ذبح معلوم ایام میں اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے جانوروں پر اس کا نام ذکر کریں۔ یہ حکم حج سے فارغ ہونے کے بعد کا ہے۔

ایام مَّعْلُومَاتٍ سے مراد حضرت علیؓ حضرت ابن عباسؓ وغیرہما کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے دس دن ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ کا یہی مسلک ہے۔

لیکن صاحبین وغیرہما کے نزدیک اس سے مراد ایام نحر ہیں اور یہی مناسب ہے۔ اس سے مراد خواہ کچھ بھی ہو اس سے مراد مقررہ ایام کا بعض ہے یعنی عید کا خاص دن، اگرچہ قربانی تین دن تک ہو سکتی ہے۔

پہلی توجیہ کے لحاظ سے ذکر اللہ سے مراد ساتویں ذی الحجہ کو خطبہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اسی طرح نویں تاریخ کے خطبہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا ہے۔

دوسری توجیہ کے لحاظ سے اس کا مطلب ایام تشریق کی تکبیریں ہیں۔ اور علی مَارَزَقَهُمْ الخ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ حقوق اللہ کی ادائیگی اور اس کے انعامات کا شکریہ ادا کرنے کے لئے اس کا ذکر کریں۔

بَهِيمَةِ ہر چوپایہ کو کہتے ہیں۔ اسی لئے الْأَنْعَام سے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ الْأَنْعَام بھیر، بکری اونٹ اور گائے کو کہتے ہیں۔

يسَخِرُوا فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کو نہایت حسین اور لطیف پیرایہ میں وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کے الفاظ میں بیان کر دیا۔

قربانی کا گوشت ہر شخص حتیٰ کہ قربانی کرنے والا خود بھی کھا سکتا ہے۔

① منافع عام ہے دینی، دنیوی اور سیاسی منافع کو شامل ہے۔ دور اول تک تو حج سیاسی منافع و مقاصد کو شامل تھا۔ لیکن ایک زمانہ ہوا امت مسلمہ نے حج کے سیاسی مقصد کو نیا منیا کر دیا ہے (محمد احمد)

ارشاد باری تعالیٰ: فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.

کُلُوا میں امر بابت کے لئے ہے وجوب کے لئے نہیں۔ کیونکہ جاہلیت میں لوگ اپنی قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط رواج کو ختم کرنے کے لئے حکم دیا کہ اپنی قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ۔ کشف و بیضاوی میں ہے کہ یہ امر استحبابی ہے۔

اطْعَمُوا کا عطف کلو پر ہے۔

الْفَقِيرَ عاجز اور محتاج کو کہتے ہیں۔

یہاں دونوں سے مراد ایک ہی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور فقراء و مساکین کو بھی کھلاؤ۔ اسی کے پیش نظر کہا جاتا ہے۔

مستحب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کئے جائیں۔ ایک تہائی صدقہ کیا جائے۔ ایک تہائی خود کھالیا جائے اور ایک تہائی ذخیرہ کر لیا جائے۔ صاحب ہدایہ نے باب ضحایا میں یہی لکھا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اطْعَمُوا میں بھی امر استحبابی ہے۔ لیکن اپنے مذہب کی رعایت کی خاطر امام بیضاوی لکھتے ہیں کہ یہاں امر وجوب کے لئے ہے۔

حلق کا بیان

ارشاد باری تعالیٰ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ یعنی مناسک حج اور قربانی سے فارغ ہونے کے بعد حکم دیا کہ میل کچیل دور کرو۔ تفت کا معنی میل کچیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سر کے بال منڈا دیں، ناخن کٹوا دیں اور بدن کا تمام میل کچیل صاف کر دیں۔ چونکہ لفظ ثم تراخی کے لئے ہے اور امر بھی یہاں اباحت کے لئے ہے۔ اس لئے آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حالت احرام میں مناسک حج میں قربانی سے فارغ ہونے تک سر منڈانے اور ناخن کٹوانے سے اجتناب کرے۔ اور ذبح سے فارغ ہو کر ہی اس کے لئے یہ جائز ہے کہ سر منڈائے یا ناخن کٹائے کیونکہ آیت میں اس کا ذکر ذبح کے بعد ہے۔

مدارک میں ہے۔ ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ قضاء التفت کا معنی تمام مناسک حج کا ادا کرنا ہے۔

امام زاہد نے قضاء تفت کا معنی ترک تفت لیا ہے یعنی مناسک حج ادا کرنے تک سر کے بال اور ناخن وغیرہ اسی طرح رہنے

دو۔

حرم اور ایام نحر میں مختلف اقسام ذبائح کی تفصیل

ایام نحر میں حاجیوں کے علاوہ عام لوگ جو جانور ذبح کرتے ہیں اسے اضحیہ یا قربانی کہتے ہیں۔ یہ صرف ایام نحر میں جائز ہے

خواہ حرم میں ہو یا حرم سے باہر کہیں بھی ہو۔ اس کا گوشت کھانا جائز ہے اور اس کا تہائی حصہ صدقہ کرنا مستحب ہے۔
 اور جو جانور حاجی ذبح کریں تو اگر وہ صرف امیر ہونے کی بنا پر ذبح کریں تو یہ بھی اضحیہ یا قربانی ہے اور اس کا حکم بھی وہی ہے
 جو اوپر مذکور ہے اور اگر حاجی اس لئے جانور ذبح کرے کہ اسے حج و عمرہ سے روک دیا گیا ہے یا اس نے حج و عمرہ ایک ساتھ کیا ہے
 اور شکر یہ کے طور پر ذبح کر رہا ہے یا مناسک حج میں اس سے کوئی غلطی ❶ ہو گئی ہے اس کی تلافی کے لئے ذبح کر رہا ہے یا نفلی طور
 پر ذبح کر رہا ہے۔ تو ان سب صورتوں میں اس ذبیحہ کو ہدی کہتے ہیں۔

ہدی کے جانور اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری ہیں۔

بدنہ امام شافعیؒ کے نزدیک صرف اونٹ ہے۔ اور ہمارے نزدیک اونٹ اور گائے دونوں پر بدنہ کا اطلاق ہوتا ہے۔
 پہلے دونوں کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے

ارشاد باری تعالیٰ:

﴿ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ (البقرہ: ۱۹۶)

ارشاد باری تعالیٰ:

﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ (البقرہ: ۱۹۶)

اور تیسرے کا ذکر سورہ مائدہ میں ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ:

﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ (المائدہ: ۹۵)

پہلے اور تیسرے میں سے ذبح کرنے والا خود نہیں کھا سکتا اور نہ ہی ان کا ذبح کرنا ایام نحر میں ضروری ہے بلکہ کسی وقت بھی ذبح
 کئے جاسکتے ہیں۔

اور دوسرے اور چوتھے سے ذبح کرنے والا خود بھی کھا سکتا ہے اور یہ صرف ایام نحر میں ذبح کئے جاتے ہیں۔ اور مذکورہ
 چاروں اقسام کے لئے یہ شرط ہے کہ حرم میں ذبح کئے جائیں۔

آیت زیر بحث میں صرف دوسرے اور چوتھے کا حکم ہے کیونکہ لام غایت کے لئے ہوتا ہے اور اس کا استعمال احصار اور
 جنایت میں درست نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ”فَكُلُوا مِنْهَا“ اور دم احصار اور دم جنایت سے گوشت کھانا جائز نہیں۔

صاحب ہدایہ نے کتاب الحج میں لکھا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ: ثُمَّ طَيِّقُضُوا الخ اس بات کی دلیل ہے کہ دوسری قسم کی ذبح
 صرف یوم النحر کو جائز ہے کیونکہ قضاء تفتہ اسی دن کے ساتھ مخصوص ہے اور قضا تفتہ ”کھانے“ کے بعد مذکور ہے اور یہ اسی
 صورت میں ہو سکتا ہے کہ پہلے جانور ذبح کرے اس کا گوشت کھائے اور پھر میل کچیل دور کرے۔ لہذا یہ جانور صرف یوم النحر

❶ اصطلاح فقہ میں غلطی کی تلافی کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے دم جنایت کہتے ہیں اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں سے خود نہیں کھا
 سکتے۔ (محمد احمد)

کو ذبح ہوگا۔

ہدی تطوع یعنی نفلی ہدی کا بھی یہی حکم ہے لیکن ہدی تطوع یوم النحر سے پہلے جائز اور یوم النحر کو افضل ہے۔

ایفاء نذر

ارشاد باری تعالیٰ: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. وَلْيُوفُوا كَاعْطَف لِيَقْضُوا پر ہے اور اس میں امر و جواب کے لئے ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ واجبات حج ادا کرو اور پوری طرح ادا کرو کیونکہ جب کوئی شخص ایسے کام جو اس پر واجب ہے سے فارغ ہو جائے تو کہا جاتا ہے۔ اوفی بنذرہ خواہ اس نے اس کے لئے نذر نہ بھی مانی ہو۔

اور یا یہ معنی ہے کہ ایام حج میں جو ہدی قربانی وغیرہ کی نذر مانی ہے اسے پورا کرو۔

اگرچہ یہ حکم نذر مخصوص کے بارے میں وارد ہے لیکن اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ مطلق نذر کا پورا کرنا واجب ہے۔ کیونکہ نذر پورا کرنے کا حکم ہے اور کوئی بھی نص اپنے مورد کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی بلکہ عام ہوتی ہے۔ لہذا ہر نذر کا پورا کرنا واجب ہے۔

یہاں وجوب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے فریضہ کا نہیں یعنی یوں کہتے ہیں۔ نذر کا پورا کرنا واجب ہے۔ یوں نہیں کہتے کہ نذر کا پورا کرنا فرض ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ نذر معصیت یعنی کس غلط کام کی نذر ماننا اس سے خارج ہے۔ لہذا یہ عام مخصوص البعض ہے اور عام مخصوص البعض مفید ظن ہوتا ہے لہذا وجوب کا لفظ لائے جس سے شبہ کی بوی بھی آتی ہے۔

نذر اور یمین کا فرق علم اصول میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ نذر اور عہد اگرچہ دونوں کو پورا کرنا واجب ہے۔ لیکن دونوں میں فرق ہے۔

نذر سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا تقرب ہوتا ہے۔ جب کہ عہد سے یہ مقصود نہیں۔ اور عہد دو آدمیوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔

طواف زیارت کا بیان

ارشاد باری تعالیٰ: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

اس کا عطف یا تو ثم اور یا اس کے مدخول پر ہے اور اس سے مراد طواف زیارت ہے کیونکہ امر و جواب کے لئے ہے اور طواف زیارت کے علاوہ کوئی طواف واجب نہیں اور ارکان میں یہ طواف کا رکن ہے۔

ارکان حج تین ہیں۔ (۱) احرام۔ (۲) وقوت عرفات۔ (۳) طواف زیارت۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد طواف رجوع ہے کیونکہ آیت باہر سے آنے والوں کے بارے میں ہے اور طواف رجوع باہر سے آنے والوں پر واجب ہے۔

الْعَتِيقِ کا معنی قدیم ہے کیونکہ یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جو لوگوں کے لئے بنائی گئی۔

ارشاد باری تعالیٰ: اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھر جابر بادشاہوں کے ہاتھوں سے محفوظ رہا اور محفوظ رہے گا۔ اسے گرانے کے لئے جو جابر بھی گیا اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں تک نہ پہنچنے دیا اور اپنے گھر کی حفاظت کی۔ نیز یہ گھر طوفانِ نوح سے بھی محفوظ رہا۔ اس پر کبھی کسی غیر قوم کا تسلط نہیں رہا اور یہ گھر مکرم ہے۔

صاحب کشاف اور بیضاوی نے لکھا ہے کہ حجاج نے بیت اللہ پر تسلط کا قصد نہیں کیا تھا۔ بلکہ وہ عبد اللہ بن زبیر کو وہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس لئے اس نے ایسا کیا اور پھر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کر دیا۔

صاحب مدارک نے یہ موضوع نہایت عجیب و غریب اور بلیغ انداز میں بیان کیا ہے۔ دیکھنے کے لائق ہے۔

صاحب ہدایہ نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ طواف زیارت کا وقت ایامِ نحر ہے لکھتے ہیں۔ ”طواف زیارت کا وقت ایامِ نحر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طواف کا عطف ذبح پر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا اور پھر فرمایا وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کا وقت ایک ہے۔“

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اَيَّامٌ مَّعْلُومَاتٍ سے مراد پورے ایامِ نحر ہیں۔

اہل اصول لکھتے ہیں کہ طواف زیارت بے وضو بھی جائز ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک طواف کے لئے بھی وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لئے ہیں۔ کیونکہ نبیؐ نے فرمایا الطواف صلوة طواف نماز ہے۔

ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ نص میں طہارت کا ذکر نہیں نص خاص ہے اس میں بیان کا احتمال بھی نہیں۔ لہذا حدیث مذکور جو خبر واحد ہے اس کا بیان نہیں ہو سکتی بلکہ یہ اضافہ اور زیادتی ہے اور زیادتی ہمارے نزدیک نسخ ہے اور خبر واحد کتاب اللہ کی ناسخ نہیں ہو سکتی۔ لہذا طواف زیارت بے وضو جائز ہے۔

یہاں ایک اعتراض ہے کہ امر کا اقتضاء یہ ہے کہ مامور بہ کراہت سے پاک ہونا چاہیے اور بے وضو طواف کرنا شرعاً مکروہ

ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کراہت طائف میں ہے طواف میں نہیں۔

یہ بھی واضح رہے کہ حطیم طواف کے حق میں بیت اللہ میں داخل ہے لہذا طواف کرتے وقت حطیم کے اوپر سے ہو کر گزرنا

چاہیے۔

طواف کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ کے دروازہ سے ابتدا کرے۔ اپنے دائیں ہاتھ چلنا شروع کرے۔ اپنی چادر دائیں بغل کے نیچے سے گزار کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لے۔

دوران طواف حطیم کے اوپر سے ہو کر گزرنے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے نذر مانی تھی کہ اگر مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا تو وہ بیت اللہ کا طواف کریں گی اور اس میں دو رکعت نماز پڑھیں گی۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور حضرت عائشہؓ نے طواف کرنا چاہا تو نبیؐ نے انہیں طواف کا طریقہ سکھایا اور کہا کہ یہاں نماز پڑھو کیونکہ حطیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ تعمیر کے وقت

ابراہیمؑ نے اسے بیت اللہ میں داخل کیا تھا لیکن تمہاری قوم کے پاس تعمیر کے وقت خرچ کی تنگی تھی اس لئے انہوں نے اسے بیت اللہ سے باہر نکال دیا۔ اللہ کی قسم اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو حطیم کو بیت اللہ میں شامل کر دوں گا۔ اس کے دو دروازے بناؤں گا۔ ایک دروازہ مشرقی ہوگا اور ایک مغربی اور اس کی چوکھٹ زمین کے ساتھ لگا دوں گا۔ لیکن نبیؐ کی زندگی نے آئندہ سال تک وفانہ کی اور آپؐ کے بعد خلفائے راشدین کو بھی اس کام کی فرصت نہ ملی۔ یہاں تک کہ حضرت زبیرؓ کا زمانہ آگیا انہوں نے حضرت عائشہؓ سے مذکورہ بالا حدیث سنی ہوئی تھی۔ اس لئے انہوں نے حضرت ابراہیمؑ کی طرز پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور حطیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیا۔ جب حجاج کا زمانہ آیا تو اسے حضرت زبیرؓ کی تعمیر چونکہ ناپسند تھی اس لئے اس نے اسے پھر اسی طرح بنا دیا جس طرح زمانہ جاہلیت میں تھا اور حطیم کو بیت اللہ سے باہر نکال دیا۔ اور آج تک بیت اللہ اسی طرح چلا آ رہا ہے پس دراصل حطیم کعبہ ہی کا حصہ ہے لہذا طواف کرتے وقت حطیم کے باہر سے ہو کر گزرنا چاہیے۔ لیکن نماز میں صرف حطیم کی طرف رخ کرنا جائز نہیں کیونکہ اس کا جز کعبہ ہونا خبر سے ثابت ہے جس میں شبہ ممکن ہے اور نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرنا نص کتاب سے ثابت ہے۔ لہذا صرف مشتبہ حصہ کی طرف رخ کرنے سے نص پر پوری طرح عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام تفصیل شرح وقایہ میں مذکور ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

۳۔ ہدایا کے ذبح کرنے کا بیان

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝﴾ (۲۲: ۳۲، ۳۳)

”یہ حکم تو سن چکے تو اب سنو! جو کوئی شعائر الہی کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ کی باتوں میں سے ہے۔ تمہارے لئے ان جانوروں میں ایک وقت مقرر تک بہت سے منافع ہیں۔ پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔“

یہ آیت ہدایا کے ذبح کے بارے میں ہے۔ ہدایا میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح و سالم ہوں۔ اس بارے میں یہ ایک ہی آیت ہے کسی اور آیت میں یہ بات مذکور نہیں۔

آیت کی تفسیر یہ ہے:

ذَلِكَ کا مشارالیه وہ باتیں ہیں جو اوپر بیان ہو چکی ہیں یعنی مذمت شرک، حاجیوں اور قربانی کرنے والوں کا ثواب، امر و نہی، تحلیل، تحریم وغیرہ۔ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے یا فعل محذوف کا مفعول ہے۔ ای التزوموا ذلک او الزموا ذلک۔

اور وَمَنْ يُعِظْ..... الخ مستقل کلام ہے سابقہ کلام سے الگ ہے اور تقدیر عبارت یوں ہے کہ وَمَنْ يُعِظْ شَعَائِرَ اللَّهِ فان تعظیمها من افعال ذوی تقوی القلوب۔

یہ تمام مضافات محذوف ہیں اور ضمیر کا مرجع من ہے۔ قلوب کا ذکر اس لئے ہے کہ تقویٰ اور فجور کا منشا قلوب ہیں۔

شعائر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین، حج کے فرائض، مقامات نسک ہیں۔

قاضی بیضاوی نے دونوں آیات کے ربط میں بہت سے تکلفات کا ذکر کیا ہے لیکن اقرب الی الفہم یہی ہے کہ اس سے مراد ہدیا ہیں کیونکہ سیاق و سباق سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔

اور ان کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانور خوبصورت، موٹے تازے اور قیمتی ہوں۔

روایت ہے کہ نبیؐ نے ایک سواونٹ بطور ہدی ذبح کئے جن میں ابو جہل کا وہ اونٹ بھی تھا جس کی ناک میں سونے کا چھلا تھا۔ حضرت عمرؓ نے ایک ایسی اونٹنی بطور ہدی ذبح کی جس کے آپ کو تین سو دینار ملتے تھے۔ تفاسیر میں یہی مذکور ہے۔

پس یہ آیت اس کی امر کی دلیل ہے کہ ہدی کے جانور نہایت عمدہ ہونے چاہئیں۔ شاید اسی کے پیش نظر فقہاء لکھتے ہیں کہ اندھا کانا، دبلا اور ایسا لنگڑا جانور جو خود چل کر ذبح تک نہ جاسکے قربانی کے لئے جائز نہیں اسی طرح جس جانور کی اگلی یا پچھلی ٹانگ کٹی ہو تہائی سے زیادہ کان کٹا ہو یا دم کٹی ہو یا آنکھ نہ ہو یا لاث کٹی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ کیونکہ ہدی کی طرح قربانی کے جانور بھی قابل تعظیم ہونے چاہئیں۔ اور مذکورہ بالا جانور عمدہ ہونے تو درکنار ناقص اور عیب ناک ہیں۔ اور قابل عظمت ہونا تو ایک امر زائد ہے۔ لہذا ان جانوروں کو جواز سے نکلانے کے لئے یہ آیت دلیل مہیا کرتی ہے۔ اس کے برعکس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں یا خسی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے کیونکہ یہ عیب نہیں گنا جاتا۔ ہم نے لعل کا لفظ اس لئے استعمال کیا ہے کہ فقہاء نے اس آیت سے تعرض نہیں کیا نیز آیت ہدایا کے بارے میں ہے مطلق قربانی کے بارے میں نہیں۔ اور ظاہر آیت سے مذکورہ بالا جانوروں کا قربانی کے لائق نہ ہونا معلوم نہیں ہوتا۔

ارشاد باری تعالیٰ: لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

فِيهَا کی ضمیر کا مرجع انعام اور شعائر ہے یعنی تمہارے لئے ان جانوروں میں صرف دینی منافع ہیں یا دینی اور دنیوی منافع ہیں حتیٰ کہ انہیں ذبح کر دیا جائے۔ انہیں بیت عتیق کے پاس حرم میں ذبح کیا جائے گا۔ ظاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدی کے جانورے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اس کا دودھ پینا اور اس پر سواری کرنا جائز ہے۔

نیز یہ کہ ہدی کو حرم میں ذبح کرنا واجب ہے۔

بیضاوی میں ہے کہ تم ذبح ہونے تک ہدی کے جانوروں کے دودھ۔ اون، نسل سواری وغیرہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ پھر انہیں حرم میں ذبح کیا جائے گا۔ ثم تراخی فی الوقت کے لئے ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ تراخی فی الرتبہ کے لئے ہو یعنی ذبح سے پہلے پہلے ان میں تمہارے لئے دنیوی منافع ہیں اور ذبح کے بعد دینی منافع اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔

قاضی بیضاوی نے اپنے مذہب کے موافق معنی کئے ہیں کیونکہ امام شافعیؒ کے نزدیک ہدی کے جانور سے مطلقاً فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اس کے دودھ، اون اور نسل کو کام میں لایا جاسکتا ہے اور اسے سواری کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

ہمارے نزدیک اشد ضرورت کے بغیر اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ اس کا دودھ دوہنا جائز نہیں اگر دودھ اس کے لئے نقصان دہ ہو تو اسے دودھ کر فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ اسی طرح ذبح کے بعد اس کی رسی، جل وغیرہ صدقہ کر دی جائے اور گوشت بنانے والے کو مزدوری اس میں سے نہ دی جائے بلکہ الگ دی جائے۔

ہمارے نزدیک آیت کا مفہوم یہ ہے تمہارے لئے ان جانوروں میں وقت مقرر تک منافع ہیں۔ یعنی ہدی قرار دینے سے پہلے پہلے تم ان سے کام لے سکتے ہو۔ جب جانور ہدی کے لئے خاص ہو گیا تو پھر اس سے کام لینا یا فائدہ اٹھانا حرام ہے اس معنی کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ یہ جانور قابل تعظیم ہے اور اس پر سوار ہونا یا بوجھ لادنا خلاف تعظیم ہے۔

مدارک میں ہے کہ ضرورت کے وقت تمہارے لئے ان میں منافع ہیں جیسا کہ آیت سے واضح ہے۔ ہدی کے جانور حرم میں ذبح کرنے واجب ہیں۔ اور اسی پر سب کا اجماع ہے۔

۴۔ بدنہ یعنی اونٹ گائے کی قربانی

﴿وَالْبُذْنُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِطَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ لَّنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآئُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ط كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ط وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۝﴾ (۲۲: ۳۶-۳۷)

”اور اونٹ اور گائے کو بھی ہم نے تمہارے لئے شعائر الہی بنایا ہے۔ تمہارے لئے ان میں بہت بھلائی ہے۔ سو قطار میں کھڑا کر کے ان پر (بوقت ذبح) اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ پس جب وہ پہلوؤں کے بل گر پڑیں تو خود بھی ان میں سے کھاؤ اور سوال نہ کرنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے تاکہ تم شکرگزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی خون۔ بلکہ اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس طرح اس نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے تاکہ تم اس کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔“

یہ آیات اونٹ اور گائے کی قربانی کرنے۔ اس کا گوشت خود کھانے اور صدقہ کرنے کے متعلق ہے۔

بدنہ، بدنہ کی جمع ہے جیسے خشب خشبہ کی اور یہ بدنہ سے مشتق ہے جس کا معنی موٹا ہونا ہے

اس کا اطلاق ہمارے نزدیک اونٹ اور گائے دونوں پر ہوتا ہے۔ اور امام شافعیؒ کے نزدیک صرف اونٹ پر ہوتا ہے۔ اور یہ اختلاف فقہاء و مفسرین میں معروف و مشہور ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کعبہ کے قریب لے جا کر ذبح کئے جانے والے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لئے شعائر یعنی علامات عبادت اور علامات شریعت بنا دیا ہے۔ تمہارے لئے ان میں دینی اور دنیوی منافع ہیں۔ پس ان اونٹوں پر ذبح کرنے کے لئے اس حال میں اللہ تعالیٰ کا نام لو کہ وہ قطار باندھے کھڑے ہوں۔ ان کی اگلی اور پچھلی ٹانگیں ایک سیدھ میں ہوں۔

ایک قراءت میں صوافی ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ذبح کئے جائیں۔ اور ایک قراءت میں مصوافن ہے۔ جس کا معنی تین ٹانگوں پر کھڑا ہونا ہے کیونکہ ان کی چوتھی ٹانگ بندھی ہوتی ہے۔

کشاف میں ہے کہ بوقت نحر یہ کہے:

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر۔ اللہم تقبل منک والیک۔

اکثر مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

صاحب ہدایہ کتاب الذبح میں لکھتے ہیں۔ عام طور پر بوقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ فاذا کروا اسم اللہ علیہا صواف کی تفسیر کے طور پر ابن عباسؓ سے منقول ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا الْخ جب وہ پہلو کے بل گر پڑیں سانس پوری طرح نکل جائے زندگی کے آثار ختم ہو جائیں تو ان کا کھانا حلال ہے۔ پس اے ذبح کرنے والو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور قانع اور معتر کو بھی کھلاؤ۔ قانع وہ شخص جسے جمل جائے اسی پر راضی ہو۔ کسی سے سوال نہ کرے اگر یہ قنوع سے مشتق ہو تو پھر اس کا معنی ”بقدر حاجت مانگنے والا“ ہے۔ المعتر ضراحۃ سوال کرنے والا۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صراحۃ سوال نہ کرے لیکن صورت سائل کی اختیار کر لے۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ گوشت کے تین حصے کئے جائیں۔ ایک حصہ خود کھایا جائے۔ ایک قانع کو دے اور ایک سائلوں کو دے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ قانع اور سائل ایک ہی حصہ میں شریک ہیں اور تیسرا حصہ ذخیرہ کے لئے ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

ارشاد باری تعالیٰ: كَذٰلِكَ سَخَّرْنَا هَآيَا تُو كَذٰلِكَ اَسْ ذٰلِكَ كِي طَرَحْ هٓ اَوْر جَو اَوْر ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمُ..... الخ میں گزر چکا ہے اور سَخَّرْنَا هَآيَا تُو كَذٰلِكَ اس کو بیان کرنے کے لئے ہے۔ اور یا كَذٰلِكَ اپنے مابعد سے متعلق ہے اور تشبیہ کے لئے ہے۔ یعنی جیسا ہم نے انہیں کھڑا کر کے نحر کرنے کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح ہم نے انہیں باوجود قوت و طاقت اور عظیم الجثہ ہونے کے تمہارے ماتحت کر دیا ہے کہ تم انہیں پکڑ کر باندھ لیتے ہو جیسے چاہو انہیں استعمال کرتے ہو اپنے کام میں لاتے ہو اور پھر کھڑا کر کے ذبح کرتے ہو۔ ظاہر آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ البدن سے مراد صرف اونٹ ہی ہیں اور صاحب ہدایہ باب الحج میں لکھتے ہیں:

پھر اگر چاہے تو اونٹوں کو کھڑا کر کے نحر کرے کیونکہ نبیؐ اور صحابہ اونٹوں کا بایاں پاؤں باندھ کر انہیں کھڑا کر کے ذبح کرتے تھے۔ مگر گائے کو کھڑا کر کے ذبح نہ کیا جائے۔ کیونکہ لٹانے سے ان کی جائے ذبح واضح نظر آتی ہے اور ذبح آسان بھی ہے بکری وغیرہ کو لٹا کر ذبح کرنا سنت بھی ہے۔ صاحب ہدایہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ گائے کو کھڑا کر کے ذبح نہ کیا جائے۔ اور آیت کا اقتضاء یہ ہے کہ بدنہ کو کھڑا کر کے ذبح کیا جائے لہذا معلوم ہوا کہ آیت میں البدن سے مراد صرف اونٹ ہی ہیں۔ اور صاحب ہدایہ بھی بسا اوقات البدن کا اطلاق اونٹوں پر کرتے رہتے ہیں۔

اونٹوں کے نحر کرنے میں صاحب ہدایہ نے اس آیت کو اس لئے دلیل نہیں بنایا کہ صواف کے معانی میں مختلف احتمال ہیں۔ جاہلیت میں دستور تھا کہ لوگ قربانی اور ہدایا کا خون کعبہ کی دیواروں اور پردوں پر ملتے اور گوشت خانہ کعبہ میں لٹکاتے مسلمانوں نے بھی ایسا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لَنْ يِّنَالَ اللّٰهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآئُهَا..... الخ اس کا

مفہوم واضح ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خون اور گوشت سے مراد خون والے اور گوشت والے یعنی جانور ذبح کرنے والے ہوں۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والوں سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک کہ یہ کام وہ محض رضائے الہی کے لئے نہ کریں اور جب تک کہ صحیح معنوں میں اوصاف تقویٰ سے متصف نہ ہوں۔

كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ اس کا تکرار تذکیر نعمت کے لئے ہے نیز اسے لِتَكْبِرُوا اللّٰهَ کی علت بنانے کے لئے ہے۔ تکبیر کا معنی تعظیم ہے اور یا اس سے مراد بوقت ذبح بسم اللّٰه اللّٰه اکبر کہنا ہے۔ لفظ علیٰ تکبر وا سے متعلق ہے۔ مامصدر یہ بھی ہو سکتا ہے اور خبریہ بھی۔

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ آیت کا اختتام ہے جیسا کہ دیگر آیات سے واضح ہے کہ عادت الہی یہی ہے کہ آیات کا اختتام ایسے ہی الفاظ پر ہوتا ہے۔

اس کے ساتھ ہی سورۃ حج کی احکام والی آیات ختم ہوئیں۔ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا کا بیان سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ اور انشاء اللہ سورۃ مزل میں پھر آئے گا۔ اس کے بعد سورۃ مومنون ہے۔ جس میں اہتمام صلوٰۃ و زکوٰۃ شرمگاہوں کی حفاظت امانت کی حفاظت کی آیات ہیں ان میں سے کچھ تو پہلے گزر چکی ہیں اور کچھ کا بیان آئندہ آئے گا۔ اس لئے یہاں ان کے بیان کی ضرورت نہیں۔ ہاں ایک آیت میں خلق انسان کا تذکرہ ہے جس سے غصب بیضہ کی ضمان کا مسئلہ مستنبط ہوتا ہے۔ لہذا اس کا بیان ضروری ہے۔

سورۃ مومنون

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ مسئلہ: انسانی پیدائش کے مدارج

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۝ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۝ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝﴾ (۱۴-۱۲:۲۳)

”بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ ٹھہرایا۔ پھر اس بوند کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیا۔ جمے ہوئے خون کو بوٹی بنایا۔ پھر اس بوٹی سے ہڈیاں بنا کر ان پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر ہم نے اسے ایک اور ہی شکل دے دی۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے۔ جو سب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے۔“

واضح رہے کہ ارشاد باری تعالیٰ: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ کی دو توجیہیں کی جاتی ہیں۔

ایک توجیہ یہ ہے کہ الْإِنْسَانَ سے مراد آدم علیہ السلام ہیں۔ اس صورت میں سُلَالَةٍ کا معنی خلاصہ اور من طین اس کا بیان ہے اور ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً کا معنی ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَسْلَهُ نُطْفَةً ہے یعنی مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا

گیا ہے۔

دوسری توجیہ کے مطابق الْإِنْسَانُ سے اولاد آدم ہیں۔ اس صورت میں سُلَالَةُ کا معنی نطفہ اور طین سے مراد آدم ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان ایسے نطفہ سے پیدا کیا جو مٹی سے نکالا گیا یا وہ نطفہ اس مخلوق کا ہے جو مٹی سے نکالا گیا ہے یا وہ نطفہ اس مخلوق کا ہے جو مٹی سے بنائی گئی یعنی آدم کا یہ مطالب مدارک اور زاہدی سے ماخوذ ہیں۔

بیضاوی میں ہے کہ اگر الْإِنْسَانُ سے مراد عام انسان ہوں تو سلالۃ سے نطفہ اور طین سے آدم مراد لئے بغیر بھی آیت کا مطلب ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ تمام انسان ان سلالات سے پیدا ہوتے ہیں جو کئی ادوار سے گزر کر نطفہ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ جعلناہ کی ضمیر کا مرجع سلالۃ اور اس کی تہذیب و تہذیب جو ہر یا مسلول یا ماء ہے۔

القصہ پھر ہم نے اسے نطفہ کی شکل میں ایک محفوظ مقام یعنی رحم میں رکھ دیا۔ مکین دراصل نطفہ ہی کی صفت ہے۔ مبالغہ کے لئے نخل نطفہ کو مکین کہا گیا۔ اسی طرح اسے مبالغۃً قرار بھی کہا گیا۔

پھر ہم نے اس سفید پانی یعنی نطفہ کو سرخ رنگ کے جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیا۔ پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کے ایک ٹوٹے کی شکل دے دی اور پھر اس ٹوٹے میں ہڈیاں پیدا کر دیں اور پھر ان پر گوشت چڑھا دیا۔ ان میں سے ہر نئی تبدیلی چالیس چالیس دن کے وقفے سے ہوتی ہے جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے۔ ایک قراءت میں دونوں جگہ عظماء بصیغہ واحد بھی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ: ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ پھر ہم نے اسے ایک اور ہی شکل و صورت دے دی۔ اس میں روح ڈال دی۔ پیدائش کے بعد دانت اور بال پیدا کر دیئے۔ اس میں دودھ پینے کی صلاحیت رکھی۔ اسے غذاء کے قابل بنایا۔ پھر اسے نوجوان بنا کر اسے احکام بجالانے کا مکلف ٹھہرایا۔ پھر وہ ادھیڑ عمر سے گزر کر بڑھاپے میں داخل ہو گیا۔ اسے خاص قسم کا بدن روح اور طاقت دی۔ پہلے وہ بے جان تھا اسے جاندار بنایا۔ اسے قوت گویائی، قوت سامعہ اور باصرہ وغیرہ سے نوازا حالانکہ وہ پہلے محض بے جان اور حقیر تھا۔

کشاف و مدارک نے لکھا ہے کہ خَلْقًا آخَرَ سے امام ابو حنیفہؒ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو شخص کسی کے انڈے غصب کر لے اور پھر غاصب کے پاس ان میں سے بچے نکل آئیں تو وہ صرف انڈوں کی ضمان دے گا اور بچے واپس نہ کرے گا۔ کیونکہ بچے خَلْقًا آخَرَ ہیں جو انڈوں سے مختلف ہیں۔

لیکن کتب فقہ میں اس کے نفی و اثبات کے بارے میں کچھ مذکور نہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ تعالیٰ کا امر اور اس کی قدرت سب سے بلند و بالا اور افضل و ارفع ہے۔ الْخَالِقِينَ یا تو بدل ہے اور یا مبتداء محذوف کی خبر ہے۔ صفت نہیں کیونکہ یہ نکرہ ہے اگرچہ یہ مضاف ہے کیونکہ مضاف الیہ من کے عوض میں ہے۔ اَمْی أَحْسَنُ مِنَ الْخَالِقِينَ۔ کہا جاتا ہے کہ عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح وحی کی کتابت کر رہا تھا۔ نبی کے لکھوانے یا بولنے سے پیشتر ہی اس کے منہ سے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ نکل گیا۔ آپ نے فرمایا لکھو یہ اسی طرح

نازل ہوا ہے۔ اس پر اس نے کہا اگر محمدؐ نبی ہیں اور ان کی طرف وحی آتی ہے تو میں بھی نبی ہوں میری طرف بھی وحی ہوتی ہے۔ اس پر وہ مرتد ہو کر مکہ چلا گیا۔ پھر فتح مکہ کے دن دوبارہ اسلام لایا لیکن یہ حکایت صحیح نہیں کیونکہ کاتب وحی عبد اللہ مدینہ میں مرتد ہوا اور سورت مکی ہے۔

ایک قول کے مطابق یہ کلمہ حضرت عمرؓ اور حضرت معاذؓ نے کہا تھا۔ یہ مدارک کی روایت ہے اور انہوں نے کشاف سے لی ہے اور اس پر اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

سورة النور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ حد زناء

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (۲۴: ۲)

”زنا کار عورت اور زنا کار مرد میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے مارو اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ میں ان پر ترس نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان کی سزا کے وقت مؤمنوں کی ایک جماعت کو موجود ہونا چاہیے۔“

یہ وہ آیت ہے جو قرآن پاک میں زناء کے بارے میں مذکور ہے اور اس کا حکم منسوخ نہیں۔ اس کے برعکس دیگر آیات میں یا تو صرف زنا کی قباحت اور برائی کا بیان ہے سزا کا بیان نہیں جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ فرقان کی آیات ہیں اور بعض میں سزا تو مذکور ہے لیکن وہ منسوخ ہیں جیسا کہ سورۃ نساء میں گزر چکا ہے۔

اس آیت کا اعراب و ترکیب وہی ہے جو السارق والسارقة..... الایۃ کا ہے۔ یہ بھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہاں زانیہ زانی پر مقدم ہے اور وہاں سارق کا ذکر پہلے ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے حکام! جب زنا کے مرتکب عورت و مرد غیر محسن ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔ زانیہ اور زانی کبھی محسن ہوتے ہیں اور کبھی غیر محسن۔ آیت میں جو سزا مذکور ہے۔ وہ غیر محسن کی ہے۔ محسن کی سزا رجم کرنا ہے۔

ہمارے نزدیک محسن کی تعریف یہ ہے: آزاد، مسلم، عاقل، بالغ ہو اور نکاح صحیح کے بعد عورت سے ہم بستری کر چکا ہو۔ خواہ صرف ایک ہی دفعہ ہم بستری کی ہو۔

اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے مثلاً وہ آزاد نہ ہو بلکہ غلام ہو یا غیر مسلم ہو یا عاقل بالغ نہ ہو یا عورت سے ہم بستر تو ہوا لیکن نکاح فاسد تھا وغیرہ۔ ان تمام صورتوں میں وہ غیر محسن ہے اور اس کی سزا ”سو کوڑے“ ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک محسن کا مسلمان ہونا ضروری نہیں کیونکہ نبیؐ نے دو یہودیوں کو رجم کرایا تھا۔
اس کے جواب میں حنفی نبیؐ کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں من اشرك بالله فليس بمحسن جو اللہ کے ساتھ شریک
ٹھہرائے وہ محسن نہیں۔

محسن کی سزا رجم ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ماعزؓ سے یہ جرم سرزد ہوا تو انہیں رجم کیا گیا۔ ان میں مذکورہ بالا تمام
صفات موجود تھیں۔ ظاہر ہے کہ انہیں ماعزؓ یعنی فرد مخصوص ہونے یا صحابی ہونے کی بنا پر تو رجم نہیں کیا گیا بلکہ اس لئے رجم کیا گیا کہ
ان میں مذکورہ صفات پائی جاتی تھیں پس جس میں مذکورہ صفات ہوں گی۔ اسے رجم کیا جائے گا۔

پس یہ روایت اس آیت میں تخصیص کے قائم مقام ہے جو ہر زانی کو شامل ہے۔ صاحب ہدایہ اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ یہ
آیت محسن کے حق میں منسوخ ہے اور غیر محسن کے لئے اس کا حکم باقی ہے۔

ایک روایت ہے کہ رجم کا حکم ایک اور آیت میں تھا جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے اور حکم باقی ہے وہ آیت یہ تھی۔

الشیخ والشیخۃ اذا زنيا فارجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم۔
حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے عمرؓ نے کتاب اللہ میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے تو
میں اپنے ہاتھ سے یہ آیت قرآن میں لکھ دیتا۔

شاید آیت مذکورہ کے ترک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک اس آیت سے رجم کا حکم ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ یہ نہ کہا
جاتا کہ شیخ سے مراد وہ ہے جو آزاد مسلمان عاقل بالغ ہو اور نکاح صحیح کے بعد عورت سے ہمبستری کر چکا ہو کیونکہ عرب میں شیخ کا
اطلاق ایسے ہی شخص پر ہوتا ہے لیکن شرعاً یوں نہیں ہے بلکہ جو بھی شباب سے تجاوز کر جائے وہ شرعاً شیخ ہے۔

اس کے متروک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگرچہ یہ سزا عقوبت کے طور پر سخت ترین سزائوں میں سے ہے مقرر ہے
لیکن اس کا ذکر صراحۃً کتاب اللہ میں مناسب نہیں۔ ❶ واللہ اعلم بالصواب۔

غیر محسن کی سزا ہمارے نزدیک صرف سو کوڑے ہے اور باقی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس کے علاوہ ایک سال کی جلا وطنی بھی ہے
کیونکہ نبیؐ نے فرمایا ہے البکر بالبکر جلد مائة و تغریب عام کنوارہ مرد اور کنواری عورت جب آپس میں زنا کریں تو انہیں
سو سو کوڑے مارے جائیں اور ایک سال کے لئے جلا وطن کر جائے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ آیت زیر بحث زنا کی سزا بیان کرنے کے لئے ہے اور بیان کے وقت کسی چیز سے سکوت کا مطلب یہی
ہوتا ہے کہ حکم یہی ہے جو بیان ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ نے فاجلدوا بطور جزاء بیان کیا ہے۔ جزاء سے مراد پورا بدلہ ہے لہذا غیر محسن کی سزا صرف سو کوڑے ہے اور

❶ رجم کی سزا احادیث صحیح سے ثابت ہے اور اس بارے میں احادیث حد تو اترو کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اس لئے حدیث کی حجیت اور ماخذ دین ہونے کا
قائل شخص رجم کا انکار نہیں کر سکتا، اس انکار زمانہ ماضی میں صرف خوارج نے کیا ہے یا پھر برصغیر کے چند وہ افراد رجم کا انکار کرتے ہیں جو حدیث کی
حجیت کا انکار کرتے ہیں۔ (محمد احمد)

ایک سال کی جلاوطنی کتاب اللہ پر اضافہ ہے۔ ہمارے نزدیک اضافہ یا زیادتی کا مطلب نسخ ہوتا ہے اور خبر واحد کتاب اللہ کی نسخ نہیں ہو سکتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ بطور سیاست ایک سال کے لئے جلاوطن کئے جاسکتے ہیں لیکن بطور حد (شرعی سزا) نہیں۔

اہل اصول نے یہ بھی لکھا ہے کہ حدیث مذکور آیت زیر بحث سے اسی طرح منسوخ ہے جس طرح اسی حدیث کا باقی حصہ منسوخ ہے۔ وہ باقی حصہ یہ ہے۔ الشیب بالشیب جلد مائة و رجم بالحجارة۔

ہدایہ میں پوری تفصیل موجود ہے۔ غلام کے بارے میں امام شافعیؒ سے تین قول منقول ہیں۔

۱۔ آزاد کی طرح ایک سال کی جلاوطنی۔

۲۔ پچاس کوڑوں کی طرح نصف سال کی جلاوطنی۔

۳۔ بالکل جلاوطن نہ کیا جائے جیسا کہ امام ابو حنیفہؒ سے منقول ہے۔

جلد کا معنی ضرب الجلد یعنی کھال پر مارنا ہے۔ جلد کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گوشت کو تکلیف نہ ہو۔ میانہ روی سے کوڑے مارے جائیں۔ اور کوڑے میں گرہ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ مزید تکلیف کا باعث ہے۔ مرد کو کھڑا کر کے کوڑے لگائیں جائیں۔ تہبند کے علاوہ اس کے تمام کپڑے اتار دیئے جائیں، تمام بدن پر متفرق کوڑے لگائے جائیں، سر، چہرے اور شرمگاہ پر نہ مارا جائیں۔ اور عورت کو بٹھا کر کوڑے لگائے جائیں اور اس کے کپڑے نہ اتارے جائیں البتہ پوسٹین وغیرہ پہنے ہو تو اسے اتار دیا جائے۔ تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔

مذکورہ سزا سو کوڑے آزاد مرد اور آزاد عورت کے لئے ہے۔ غلام، لونڈی کی سزا جیسا کہ سورۃ نساء میں گزر چکا ہے اس کا نصف یعنی پچاس کوڑے ہے۔

حقیقت زنا

کئی ایک مسائل کی آگاہی کے لئے ماہیت زنا کا جاننا لازمی ہے۔ زنا کی تعریف یہ ہے۔ الزنا وطی فی قبل خال عن ملک و شبہۃ۔ زنا اس وطی کا نام ہے جو کسی ایسی عورت کے اگلے حصے میں کی جائے جہاں نہ ملک ہو اور نہ ملک کا شبہ ہو۔ شبہ ملک کی دو قسم ہیں۔ (۱) شبہ فی الفعل۔ (۲) شبہ فی المحل۔

شبہ فی الفعل یہ ہے کہ اپنے والدین میں سے کسی ایک کی لونڈی۔ اپنی بیوی کی لونڈی یا اپنے مالک کی لونڈی سے وطی کرے۔ یا مرتہن، مرہونہ لونڈی سے وطی کرے۔ یا خاوند اس عورت سے وطی کرے جسے وہ تین طلاقیں دے چکا ہے اور وہ ابھی عدت گزار رہی ہے یا مطلقہ علی المال سے عدت میں وطی کرے یا اپنی ام ولد کو آزاد کرنے کے بعد اس سے وطی کرے۔ ان صورتوں میں اگر وہ یہ کہے کہ اس کے خیال میں یہ وطی حلال تھی تو اس پر حد جاری نہ ہوگی اور اگر اعتراف کرے کہ یہ وطی اس پر حرام تھی تو اس پر حد جاری ہوگی۔

اور شبہ فی المحل یہ ہے کہ اپنے بیٹے کی لونڈی سے وطی کرے یا اس عورت سے وطی کرے جسے کناہ سے طلاق دی ہے اور وہ عدت گزار رہی ہے یا بیچنے والا فروخت شدہ لونڈی سے وطی کرے یا مشترکہ لونڈی سے وطی کرے۔

ان صورتوں میں حد جاری ہوگی خواہ وطی کرنے والا کچھ بھی کہے اسے حلال تصور کرے یا حرام۔ مزید تفصیل فقہ میں ملاحظہ ہو۔

القصہ ہمارے نزدیک فعل غیر معتاد یعنی وطی غیر قبل میں زنا میں داخل نہیں لہذا فعل غیر معتاد کے مرتکب پر حد زنا جاری نہ ہوگی۔

امام شافعیؒ اور صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ فعل غیر معتاد کے مرتکب پر حد زنا جاری ہوگی کیونکہ زنا شہوت کے ساتھ پانی بہانے کا نام ہے اور اس کا اطلاق فعل غیر معتاد پر بھی بدرجہ اتم ہوتا ہے لہذا قیاس اور دلالت النص سے فعل غیر معتاد کے مرتکب پر حد جاری ہوگی۔

ہمارا استدلال یہ ہے کہ زنا اگلے حصہ میں وطی کرنے کا نام ہے اور لغت میں قیاس کو کوئی دخل نہیں لہذا فعل غیر معتاد زنا میں داخل نہیں بلکہ اس سے الگ ہے لہذا اس کا مرتکب سزا کا مستحق نہیں لیکن فاعل و مفعول دونوں پر تعزیر واجب ہے۔ تعزیر کے طریقہ میں صحابہؓ کا اختلاف ہے اور درج ذیل اقوال ہیں:

- ۱۔ انہیں جلا دیا جائے۔
 - ۲۔ پانی میں غرق کر دیا جائے۔
 - ۳۔ بلندی پر سے گرا کر اوپر سے پتھر مارے جائیں۔ وغیرہ
- لیکن کسی نے حد زنا کے وجوب کا ذکر نہیں کیا اگر فعل غیر معتاد زنا کے حکم میں ہوتا تو لازماً اس کا ذکر ہوتا۔ یہ بحث فخر الاسلام بزدوی اور ان کے محشین نے قیاس اور دلالت النص کے تحت لکھی ہے۔
- ارشاد باری تعالیٰ: وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ الرَّحْمَةِ اس کا عطف فاجلدوا پر ہے۔ لَا تَأْخُذْكُمْ میں یا اور تاء کے ساتھ دو قراءتیں ہیں۔

رأفة کا معنی رحمت ہے۔ ایک قول کے مطابق کسی سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا رافۃ ہے۔ اور کسی تک اس کی پسندیدہ چیز پہنچانا رحمت ہے۔

الغرض حکام کو حکم ہے کہ اے حکام زانیہ کو سزا دو اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کی اطاعت کے باعث ان پر شفقت تمہارے دامن گیر نہ ہو یعنی انہیں سزا دینے میں سستی اور کاہلی نہ کرو بلکہ فوراً اس اہم کام کو کمی بیشی کے بغیر پایہ تکمیل کو پہنچاؤ کیونکہ رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمدؑ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔

حدیث میں آیا ہے کہ روز قیامت ایک حاکم کو لایا جائے گا جس نے شرعی سزا میں ایک کوڑا کم کیا ہوگا۔ وہ یہ عذر پیش کرے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے بندے پر رحم کھا کر ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو میرے بندوں پر مجھ سے زیادہ مہربان ہے اور

اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک ایسے حاکم کو لایا جائے گا جس نے ایک کوڑا زیادہ مارا ہوگا اور وہ یہ عذر کرے گا کہ عبرت دلانے کے لئے میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے کیا تو بندوں کی مصلحتیں مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اور اسے بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

یہاں اس اعتراض کی گنجائش نہیں کہ ایک طرف تو آپ سزا کے لئے اتنی تاکید کر رہے ہیں اور دوسری طرف شارع نے زنا کو چھپانے اور اس پر پردہ ڈالنے کی تاکید کی ہے اور کہا ہے کہ گواہوں کے لئے پسندیدہ بات یہ ہے کہ اسے حتی الوسع پوشیدہ رکھیں۔ نیز اگر شبہ پیدا ہو جائے تو سزا ساقط ہو جاتی ہے۔ زنا کی تحقیق میں بھی بڑی تاکید و احتیاط کا حکم ہے۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ ثبوت زنا کے لئے ضروری ہے کہ یا تو زانی خود حاکم کے سامنے چار دفعہ اقرار کرے۔ اور یا چار گواہ گواہی دیں۔ اقرار کی صورت میں حاکم پر لازم ہے کہ اس کی تردید کرے اور اسے ہر مرتبہ کہے کہ ہو سکتا ہے تم نے صرف ہاتھ لگایا ہو یا بوسہ لیا ہو۔ یا شبہ کی بنا پر وٹھی کی ہو اگر وہ چار دفعہ تردید کے باوجود اقرار کرے تو پھر حاکم اسے پوچھے کہ زنا کیا ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ تم نے کب زنا کیا؟ کہاں زنا کیا؟ کس سے زنا کیا وغیرہ اگر اقرار کرنے والا ان سب سوالات کا جواب دے اور اقرار پر قائم رہے تو زنا ثابت ہے ورنہ نہیں۔

اور گواہوں کی صورت میں مذکورہ سوالات گواہوں سے کئے جائیں۔ اگر وہ ان سب سوالوں کا جواب دے دیں اور گواہی دیں کہ ہم نے اسے فلاں عورت سے اس طرح زنا کرتے دیکھا ہے جیسے سلائی سرمہ دانی میں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوشیدہ اور علانیہ طور پر اس کی بھی تحقیق ہو جائے کہ گواہ دیا نندار اور عادل ہیں تو پھر زنا ثابت ہے۔ ورنہ نہیں۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ پایہ ثبوت تک پہنچنے سے پہلے پوری پوری تحقیق ضروری ہے اور پایہ ثبوت تک پہنچنے کے بعد پھر پوری پوری سزا دینا ضروری ہے اور اس میں کسی قسم کی سستی یا کاہلی روانہ رکھی جائے۔ پس دونوں صورتوں میں کوئی تضاد یا منافات نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ: وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اس کا عطف بھی فَاَجْلِدُوْا پر ہے۔ مطلب یہ کہ سزا کے وقت وہاں مؤمنوں کی ایک جماعت موجود ہوتا کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں اور ایسے کاموں سے باز رہیں۔ سزا دینے کو عذاب سے تعبیر کیا ہے۔ یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ اس کے بعد آخرت میں اسے اس کا عذاب نہیں ہوگا اور تا کہ وہ اور دوسرے لوگ بھی برائیوں سے باز رہیں۔ اسے نکال بھی کہا جاتا ہے۔

طَائِفَةٌ سے مراد اتنے لوگ ہوں جو حلقہ بنالیں کم از کم تین یا چار ہیں۔ طَائِفَةٌ صفت مبالغہ ہے گویا ایسی جماعت جو ایک شے کو اپنے گھیرے میں لے لے۔

ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ چار سے لیکر چالیس تک افراد کی جماعت کو طائفة کہتے ہیں۔ حضرت حسن سے دس، قتادہ سے تین یا اس سے زیادہ حضرت عکرمہ سے دو یا اس سے زیادہ اور مجاہد سے ایک یا ایک سے زائد منقول ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کا قول راجح ہے کیونکہ یہ سزا چار کی گواہی سے ثابت ہوئی ہے۔ یہ تفصیل کشاف میں مذکور ہے۔ اور انہوں نے یہاں زنا کی مذمت اور قباحیت نہایت بلیغ و موکد انداز میں بیان کی ہے۔

حسینی میں ہے کہ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک کم از کم چار افراد کا ہونا ضروری ہے لیکن بیضاوی نے لکھا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک بھی کم از کم تین افراد ضروری ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اتنی جماعت ہو جس سے اس معاملہ کی تشہیر ہو جائے اور مجرم خوب شرمندہ ہوں۔

۲۔ زانی اور زانیہ کا نکاح

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ج وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٥﴾ (۳: ۲۴)

”زنا کار مرد کسی زنا کار عورت یا مشرک عورت سے ہی نکاح کرتا ہے۔ اسی طرح زنا کار عورت سے کوئی زنا کار مرد یا مشرک ہی نکاح کر سکتا ہے۔ ایمان والوں پر یہ حرام ہے۔“

اس کے نزول کے متعلق کلبی سے منقول ہے کہ اصحاب صفہ نے ارادہ کیا کہ مدینہ کی بدکار عورتوں سے نکاح کر لیں تاکہ اس بہانے وہاں رات گزار سکیں اور کھانا وغیرہ کھا سکیں۔ انہوں نے نبیؐ سے اس کا تذکرہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ روایت کئی ایک مفسرین نے لکھی ہے۔

صاحب حسینی لکھتے ہیں کہ یہ آیت ام مہزول کے بارے میں نازل ہوئی وہ ایک بدکار عورت تھی اور ایک مؤمن مال کی خاطر اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

آیت کی مختلف توجیہات منقول ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے:- اکثر قراءتوں میں الزَّانِي لَا يَنْكِحُ اور لَا يَنْكِحُهَا میں دونوں جگہ لَا يَنْكِحُ مرفوع ہے لیکن بعض قراءتوں میں مجزوم ہے۔

مجزوم ہونے کی صورت میں معنی یہ ہے کہ زانیہ یا مشرکہ کے سوا کسی بھی عورت سے زانی کا نکاح ممنوع ہے۔ اسی طرح زانیہ یا مشرکہ بھی صرف زانی یا مشرک ہی کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ اس توجیہ کے لحاظ سے حکم جس سبب میں وارد ہے اس کے ساتھ خاص ہے۔ اور یا یہ حکم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ سے منسوخ ہے کیونکہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى الخ والا حکم نیک و بد کار تمام عورتوں کو شامل ہے۔ اور یا پھر اجماع سے منسوخ ہے کیونکہ زانیہ کا نکاح نیک آدمی سے اور نیک عورت کا نکاح زانی سے جائز اور مشروع ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور بعد میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ اور اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ نبیؐ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو پہلے ایک غورت سے زنا کرے اور پھر اس سے نکاح کر لے۔ آپؐ نے فرمایا اس کا اول سفاح (بدکاری) اور اس کا آخر نکاح ہے اور حرام کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا۔ ابن عباسؓ کا یہی مذہب ہے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس سے اختلاف ہے۔ کذا فی الکشاف

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ج وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

فقہ ابواللیث نے بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے کہ یا تو آیت منسوخ ہے اور یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ زانی صرف زانیہ یا ایسی ہی

عورت سے نکاح کرتا ہے۔

ہمارے نزدیک بہتر توجیہ یہ ہے کہ آیت کا حکم عام ہے منسوخ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اگر فسق اعلانیہ ہو تو چونکہ دینی لحاظ سے بھی زوجین کا کفو میں برابر ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس صورت میں اشکال یہ ہے کہ زانی کسی صورت میں مشرک سے نکاح نہیں کر سکتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مشرک زانی صرف زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کر سکتا ہے اور مشرکہ زانیہ سے صرف مشرک یا زانی ہی نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن ایک طرف سے مشرک اور مشرکہ کی قید حذف کر دی گئی ہے اور مقابل میں مشرک اور مشرکہ کے ذکر کو کافی سمجھا گیا ہے اور او کو واؤ کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ عرب عموماً ایسا کرتے رہتے ہیں۔ یہ توجیہ امام زاہد سے منقول ہے۔

اور لَا يَنْكِحُ کے رفع والی توجیہ کے مطابق مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ یہ بظاہر نفی ہے لیکن معنی یہی ہے اور وَ حُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سے اس کی تاکید ہوتی ہے اور مذکورہ قصہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔

اور اگر نفی کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے تو پھر خبر میں جھوٹ لازم آتا ہے کیونکہ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ دنیا میں زانی اور زانیہ کا نکاح کسی زانیہ یا زانی سے اور مشرک یا مشرکہ کا نکاح کسی مشرک یا مشرکہ سے ہی ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا خبیث جو زنا کی طرف میلان رکھتا ہو وہ نیک عورتوں سے نکاح کی رغبت نہیں رکھتا بلکہ کسی زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کرنا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح بدکار عورت بھی کسی نیک مرد کے نکاح میں جانا پسند نہیں کرتی بلکہ کسی زانی یا مشرک کو چاہتی ہے۔ کیونکہ آپس میں الفت کی وجہ عام طور پر مشاکلت اور ہم خیالی ہوتی ہے اور مخالفت اور خیالات کا نہ ملنا نفرت کا باعث ہوتا ہے۔

اس معنی کے لحاظ سے حُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کا مفہوم یہ ہے کہ مؤمن ایسی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ توجیہ مفسرین نے سب سے مقدم رکھی۔

آیت زیر بحث میں نکاح سے مراد وطی بھی ہو سکتی ہے یعنی زانی زانیہ یا مشرکہ ہی سے وطی کرتا ہے خواہ وہ پہلے سے زانیہ ہو یا اس وطی سے زانیہ ہو جائے لیکن مفسرین نے اسے غلط کہا ہے اور اس کی وجہ واضح ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ یہ صرف جاہل عربوں کی حکایت ہو کہ وہ جاہلیت میں ایسا کرتے تھے۔ اس سے یہ لازم نہیں کہ تمام عالم میں ایسا ہوتا ہے۔ یا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے لہذا اس سے کذب لازم نہیں آتا۔ اس کے پیش نظر حُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کا مفہوم یہ ہے کہ مؤمنوں کی عادت یہ نہیں۔

اس آیت میں زانی مقدم اور زانیہ موخر ہے کیونکہ یہاں نکاح کا بیان ہے اور نکاح میں اصل مرد ہوتا ہے اور وہی اس کا مخاطب ہوتا ہے۔ اسی لئے مقابلہ میں بھی یوں نہیں کہا: الزَّانِيَةُ لَا تَنْكِحُ إِلَّا مِنْ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ کیونکہ مردوں کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔

اس کے برعکس پہلی آیت میں زانیہ کو مقدم رکھا کیونکہ وہاں زنا کی سزا کا ذکر ہے اور زنا میں اصل زانیہ ہے۔ اگر عورت مرد کو اس کی دعوت نہ دے یا اپنے آپ پر قابو نہ دے تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب

۳۔ حد قذف

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝﴾ (۲۴: ۴-۵)

”اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور پھر چار گواہ نہ لاسکیں تو انہیں اسی کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ وہی لوگ فاسق ہیں۔ مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔“

مفسرین متفق ہیں کہ اسی آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جو شخص کسی پاک دامن عورت یا پاک دامن مرد پر زنا کی تہمت لگائے اور اپنے دعویٰ کے ثبوت میں چار گواہ پیش نہ کر سکے تو جس پر تہمت لگائی گئی ہے اس کے مطالبہ کرنے پر تہمت لگانے والے پر سزا واجب ہے۔ جو اسی درے ہے۔ اور تہمت لگانے والے کی گواہی اس کے بعد قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ مضمون ظاہر آیت سے بالکل واضح ہے لیکن یہ صرف تہمت زنا کے بارے میں ہے۔ اگرچہ نص عام ہے اور ہر تہمت اس کے تحت داخل ہے۔ کیونکہ زنا کے ذکر کے بعد آنے کی وجہ سے والذین یرمون..... الخ کا ترجمہ ”جو لوگ زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔“ ہے نیز چار گواہوں کا لانا بھی اسی معنی کی تائید کرتا ہے۔ علاوہ ازیں آیت میں لفظ محصنات ہے۔ محصنات کا معنی پاک دامن اور عقیف ہے جو زنا سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ.

وہ عورتیں پاک دامن ہیں۔ بدکاری کرنے والیاں نہیں ہیں اور نہ ہی پوشیدہ طور پر تعلقات قائم کرنے والیاں ہیں۔ پس محسن پر تہمت لگانے کا مطلب تہمت زنا ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں صرف زنا سے پاک دامن مراد نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور صفات بھی ضروری ہیں جو اوپر زنا کی سزا میں محسن کے بارے میں مذکور ہیں یعنی وہ آزاد، مسلمان، عاقل، بالغ اور زنا سے پاک دامن ہو۔ اس صورت میں آیت کا مفہوم یہ ہے:

وہ لوگ جو آزاد، مسلمان، عاقل، بالغ، زنا سے پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور پھر اس پر چار گواہ پیش نہ کر سکیں تو (اے حکام) انہیں اسی درے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ وہ لوگ فاسق ہیں۔ ہاں توبہ کر لیں تو فاسق نہیں رہیں گے۔

جیسا کہ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے۔ آیت زیر بحث اور سورۃ نساء کی آیت فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ اس بات

کی دلیل ہے کہ زنا کے گواہ چار ہیں۔ صاحب ہدایہ یہ آیت حد قذف کے بارے میں بھی لائے ہیں۔

کشاف میں ہے کہ حضرت حسانؓ نے منافقین کے ساتھ حضرت عائشہؓ پر تہمت لگائی تھی لیکن بعد میں ثابت ہو گئے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

واضح رہے کہ آیت سے پاک دامن مرد پر بھی زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ اگرچہ مخصوص واقعہ کی بنا پر آیت میں پاک دامن عورتوں کا ذکر ہے۔ نیز عام طور پر ایسی تہمت عورتوں پر ہی لگائی جاتی ہے۔

کتب فقہ میں مذکور ہے کہ تہمت لگانے والے کو سزا صرف اس صورت میں ملے گی کہ جس پر تہمت لگائی گئی ہے وہ اس کا مطالبہ کرے۔ اگر وہ مطالبہ نہ کرے تو حاکم پر واجب نہیں کہ وہ تہمت لگانے والے کو سزا دے۔

مطالبہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس پر تہمت لگائی گئی ہے بشرطیکہ وہ زندہ ہو اگر وہ مر چکا ہے تو پھر اس کا بیٹا یا پوتا مطالبہ کر سکتا ہے۔

اگر مالک اپنے غلام کی ماں پر تہمت لگائے تو غلام کو مطالبہ کا حق نہیں اور نہ ہی بیٹا اپنی ماں پر تہمت کی بنا پر اپنے باپ کے بارے میں یہ مطالبہ کر سکتا ہے۔

تہمت کے الفاظ یہ ہیں: یا زانی 'تو نے پہاڑ میں زنا کیا' تو نے فلاں جگہ زنا کیا' تو اپنے باپ کا نہیں ہے' تو فلاں شخص کا بیٹا نہیں ہے' یا جس کی ماں عقیقہ ہوا سے کہا جائے۔ اے زانیہ کے بیٹے

چاروں گواہوں کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بیک وقت اکٹھے گواہی دیں۔ جس عورت پر تہمت لگائی جائے اس کے خاوند کی گواہی بھی معتبر ہے لیکن وہ اس کی میراث سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن ان تینوں امور میں امام شافعیؒ ہمارے خلاف ہیں۔

تہمت لگانے والے کو بھی اسی طرح کوڑے مارے جائیں جس طرح زانی کو مارے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ ہاں زائد کپڑے مثلاً کوٹ۔ پوسٹین اتار دیئے جائیں۔

سب سے سخت سزا تعزیر میں ہوتی ہے۔ زنا میں اس سے ہلکی شراب میں اس سے کم اور حد قاف میں سب سے کم یعنی زیادہ زور سے کوڑے نہ لگائے جائیں۔

ثبوت سے پہلے پہلے حاکم کو اور اس شخص کو جسے مطالبہ کا حق حاصل ہے اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن ثبوت کے بعد کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ سزا کو معاف کر دے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسی لئے اگر تہمت لگانے والا ثبوت سے پہلے پہلے مر جائے تو سزا ساقط ہو جائے گی۔ لیکن ثبوت کے بعد ساقط نہ ہوگی۔ اور اسی بنا پر اس سلسلے میں مال کے عوض صلح نہیں ہو سکتی۔ تفصیل کشاف اور کتب فقہ میں موجود ہے۔

اگر تہمت لگانے والا آزاد ہو تو اس کی سزا اسی کوڑے ہے۔ اور اگر غلام ہو تو عام ضابطہ کے مطابق کہ غلام کا حق نصف ہے تو اس کی سزا چالیس کوڑے ہوگی۔

ہمارے نزدیک تہمت لگانے والے کی گواہی اس پر سزا جاری ہونے کے بعد کسی معاملہ میں قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ آیت

میں شہادۂ نکرہ ہے اور تعیم کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی اس کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ امام شافعیؒ کا مسلک بھی یہی ہے۔ ایک قول کے مطابق شہادۂ کی تنوین وحدت اور تعیم کے لئے ہے یعنی تہمت لگانے والے کی ایک بڑی گواہی یعنی قذف کے معاملہ میں قبول نہ کرو۔

یہاں ہمارے اور امام شافعیؒ کے درمیان دو باتوں میں اختلاف ہے۔

(۱) امام شافعیؒ کے نزدیک صرف تہمت لگانے سے ہی تہمت لگانے والے کی گواہی قبول نہ کی جائے گی۔ لیکن ہمارے نزدیک ثبوت کے بعد اور سزا جاری ہونے کے بعد اس کی گواہی قبول نہ ہوگی۔

(۲) امام شافعیؒ کا مسلک یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ لیکن ہمارے نزدیک خواہ وہ تائب بھی ہو جائے تب بھی اس کی گواہی تا حیات قبول نہیں۔

پہلے مسئلہ میں امام شافعیؒ کی دلیل واضح ہے۔ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ کوڑے لگانے کا حکم اور گواہی قبول نہ کرنے کا حکم دونوں یکساں جزائے شرط ہیں اور دونوں میں کوئی ترتیب نہیں۔ لہذا صرف تہمت لگانے سے ہی وہ اس قابل نہ رہے گا کہ اس کی گواہی قبول کی جائے۔ بلکہ کوڑے لگنے سے پہلے تو اس کی حالت زیادہ خراب ہے۔ کیونکہ وہ مجرم ہے لہذا کوڑے لگنے سے پہلے بھی اس کی گواہی ناقابل قبول ہے۔

ہماری دلیل نہایت باریک و لطیف ہے ضروری نہیں کہ ہر ایک اسے بآسانی سمجھ سکے۔ اس کا مبنی لفظ ثَمَّ ہے اور یہ دلیل بزدلی کے شارحین نے ذکر کی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آیت میں پہلے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں فرمایا اور اس کے بعد لفظ ثَمَّ کے ساتھ فرمایا ثَمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ پھر وہ چار گواہ نہ لاسکیں اور اس کے بعد کوڑے مارنے اور گواہی قبول نہ کرنے کا حکم اس پر مرتب کر کے فرمایا فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَّ ثَمَّ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا یعنی کوڑے اس وقت مارے جائیں جب وہ گواہ نہ لاسکیں۔ اسی طرح شہادت (گواہی) بھی اسی صورت میں قبول نہ کی جائے جب کہ وہ گواہ مہیا نہ کر سکے۔ ثَمَّ تراخی زمان کے لئے ہوتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قذف کے بعد اور گواہ پیش کرنے سے پہلے کافی وقت گزر سکتا ہے۔ اس دوران تہمت لگانے والے کی گواہی قبول ہوگی لہذا ثبوت سے پہلے اس کی گواہی قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ مفہوم ہم دونوں جزاؤں کو ثَمَّ پر مرتب کر کے ثابت کر رہے ہیں۔ واؤ سے ثابت نہیں کر رہے اس لئے فریق ثانی کا یہ کہنا کہ واؤ ترتیب کے لئے نہیں بے فائدہ اور لا حاصل ہے۔

اس اختلاف کو ”علامت اور شرط“ کے عنوان سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔

فخر الاسلام اور صاحب تلوخ علامت کی بحث میں لکھتے کہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والے کا گواہ پیش کرنے سے عاجز ہونا اس کے مجرم ہونے اور اس کے جرم کی علامت اور معرفت ہے۔ اس کے مجرم ہونے یا اس کے جرم کی شرط نہیں لہذا وہ گواہ پیش کرنے سے پہلے ہی گواہی دینے کے قابل نہ رہے گا۔ کیونکہ کسی چیز کا اپنی علامت سے پہلے ہونا ممکن

ہے۔ اس کے برعکس کوڑے لگانا ایک فعل ہے۔ جو بہر حال اس کے گواہ پیش کرنے سے عاجز آ جانے کے بعد ہی وقوع پذیر ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ کوڑے لگانا اور گواہی کا قبول نہ کرنا دونوں فعل ہیں کیونکہ آیت میں دونوں معطوف اور معطوف علیہ ہیں لہذا گواہ پیش کرنے سے عاجز ہونا ابطال شہادت کی علامت نہیں ہو سکتی جیسا کہ کوڑے لگانے میں یہ علامت نہیں ہو سکتی۔ پس یہ عجز شرط ہے اور کوئی مشروط اپنی شرط سے مقدم نہیں ہوتا۔ لہذا جس طرح عجز سے پہلے کوڑے نہیں لگائے جاسکتے اسی طرح عاجزی سے پہلے گواہی بھی رد نہیں کی جاسکتی۔

اگر تہمت لگانے والے کو کوڑے لگنے کے بعد گواہ میسر آ جائیں تو پھر اس کی شہاد ب قبول کی جائے گی۔ اور اس کا دامن صاف ہو جائے گا۔ اور زانی پر حد زنا نافذ کی جائے گی۔

دوسرے اختلافی مسئلہ کی تفصیل یہ ہے کہ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک اگر تہمت لگانے والا آئندہ کسی مسلمان کو ایسی تہمت لگانے سے توبہ کر لے تو اس کی گواہی قبول کی جائے۔ لیکن ہمارے نزدیک خواہ وہ تائب بھی ہو جائے تب بھی تاحیات اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اس کا اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تین چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ (۱) کوڑے لگانا۔ (۲) گواہی قبول نہ کرنا۔ (۳) تہمت لگانے والے کا فاسق ہونا۔ اس کے بعد فرمایا:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا

امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ استثناء کا مرجع وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ہے یعنی اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کی گواہی قبول کرلو۔ ان کے نزدیک إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا مجرور محلی ہے اور لہم سے بدل ہے۔

ہمارے نزدیک استثناء کا مرجع الْفَاسِقُونَ ہے چونکہ کلام موجب ہے لہذا "الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ....." منصوب ہے یا استثناء منقطع ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جزا فَاَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ہو اور وَاُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سے نیا کلام شروع ہو۔ یعنی وہ لوگ فاسق ہیں ہاں اگر توبہ کر لیں تو پھر فاسق نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ توبہ کر لیں تو ان کی گواہی قبول کر لی جائے کیونکہ لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً کے ساتھ ابد کی قید بھی لگی ہوئی ہے لہذا یہ محکم ہے اور اس میں نسخ و استثناء کی کوئی گنجائش نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ "إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا اور ان پر رحم کرے گا اور انہیں فاسقین کے زمرے سے نکال دے گا۔ یہ نہیں کہ ان کی گواہی بھی قبول ہوگی۔

صاحب ہدایہ نے بھی یہی معنی لئے ہیں اور انہوں نے اس کا تذکرہ "باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل میں کیا ہے۔ یہاں ایک اعتراض ہے کہ امام شافعیؒ کے بارے میں جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ اس کے خلاف ہے جو قاضی بیضاوی نے لکھا ہے جو شوافع کے جلیل القدر مفسر ہیں۔ ان کی رائے یہ نہیں کہ استثناء کا مرجع صرف عدم قبول شہادت یا صرف الْفَاسِقُونَ ہے۔ بلکہ ان کی رائے یہ ہے کہ استثناء کا مرجع اصل حکم ہے یعنی شریعت کا اقتضاء ہے کہ یہ جملہ امور ہونے چاہیں اور یہ استثناء کی بنا پر منصوب ہے۔ توبہ کرنے سے حد ساقط نہیں ہوتی۔ کیونکہ توبہ تب پوری اور مکمل ہوتی ہے جب سزا بخوشی قبول کر لی جائے۔ اور جس پر تہمت

لگائی ہے اس سے معاف کرا لے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جب صاحب بیضاوی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ استثناء کا مرجع اقتضاء شرع یعنی جملہ امور ہیں گویا انہوں نے اس کے ضمن میں یہ اعتراف بھی کر لیا ہے کہ استثناء کا مرجع نہیں ہے۔ انہوں نے انکار تو اس بات کا کیا ہے کہ استثناء کا مرجع صرف نہیں ہو سکتا اور اسی طرح صرف **الْفٰسِقُوْنَ** بھی نہیں ہو سکتا اور حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ استثناء کا مرجع صرف **الْفٰسِقُوْنَ** ہے۔ بحث نہایت دقیق ہونے کی وجہ سے خوب غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے۔

القصة اختلاف مذکورہ دو باتوں میں ہے۔ (۱) **وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ** کے عطف میں اور (۲) استثناء کے مرجع میں۔ فخر الاسلام بزدوی حروف عطف کی بحث میں لکھتے ہیں کہ جملہ کا عطف جملہ پر ہوتا ہے اور اس کی مثال قذف کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: **وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ**۔

اور استثناء کی بحث میں لکھا ہے کہ قولہ تعالیٰ: **اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا**، استثناء منقطع ہے کیونکہ تائبین صدر کلام میں داخل نہیں ہیں۔ لہذا اس کا معنی **الا ان يتوبوا** ہے۔

یا استثناء کے قرینے سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ صدر کلام عموم احوال پر دلالت کر رہا ہے اور تقدیر عبارت یہ ہے۔ **وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ** بكل حال الا حال التوبة۔

صاحب تلوح واو کی بحث میں لکھتے ہیں کہ قولہ تعالیٰ: **فَاَجْلِدُوْهُمْ** اور **وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا** کے درمیان مشارکت کی دلیل موجود ہے۔ دونوں میں خطاب حکام کو ہے۔ اور گواہی کا قبول نہ کرنا، تہمت کی سزا بن سکتا ہے کیونکہ یہ اس زبان پر پابندی اور سزا ہے جس سے تہمت سرزد ہوئی جیسے چوری میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے جس سے چوری سرزد ہوتی ہے۔ لیکن زبان کی سزا کے ساتھ ساتھ بدنی سزا بھی لازم کر دی گئی تاکہ لوگ اس کام سے باز رہیں۔

اسی طرح **اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ** اور اس کے ماقبل کے درمیان عدم مشارکت پر دلیل موجود ہے۔ کیونکہ یہاں خطاب الگ ہے۔ نیز یہ خبر ہے اور اس کے ماقبل انشاء ہے۔ اس کا عطف **”الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ“** پر ہے کیونکہ دونوں جزا ہیں۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خبر کا عطف انشاء اور جماعت کو افراد خطاب جائز ہے اور **الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ** فعل مضمَر ہے۔ ای **”فَاَجْلِدُوْا الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ“** اس صورت میں یہ انشاء ہے نیز یہ کہ جب جملہ انشاء خبر بنے تو اس میں تاویل کر کے اسے خبر یہ بنانا پڑتا ہے۔

صاحب تلوح نے استثناء کی بحث میں **”اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا“** کے مستثنیٰ منقطع یا متصل ہونے کے متعلق نیز یہ کہ مستثنیٰ منہ عدم قبول شہادت ہے یا فسق بڑی طویل بحث کی ہے۔ جس کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اگر تہمت لگانے والا تائب ہو جائے تو اسے عادل سمجھتے ہوئے رمضان کے چاند کے بارے میں اس کی گواہی مقبول ہے۔ تو پھر آپ کے اس دعویٰ کا کیا مطلب ہے کہ تاحیات اس کی کوئی گواہی قبول نہیں۔

اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا ہے کہ یہ گواہی نہیں بلکہ امور دینیہ میں ایک امر ہے جیسے کسی کو کسی واقعہ کی اطلاع دینا۔ یہ

محض چاند کی اطلاع ہے۔ اس لئے اس میں لفظ شہادت کا استعمال بھی ضروری نہیں۔ اور کوئی بھی عادل مسلم خواہ مرد ہو یا عورت اگر اس کی اطلاع دے تو قابل تسلیم ہے۔ اور آیت میں شہادت قبول نہ کرنے کا حکم ہے۔ قولہ تعالیٰ: وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا خبر و اطلاع قبول نہ کرنے کا حکم نہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ اَخْبَارًا۔ مذکورہ بالا تمام احکام اس صورت میں ہیں جب تہمت لگانے والا مسلمان ہو اور اگر کوئی کافر کسی مسلم پر تہمت لگائے اور صحیح ثابت نہ کر سکے اور اس کے بعد اسلام لے آئے تو اس کی شہادت قبول کی جائے گی کیونکہ ”الاسلام یهدم ما کان قبلہ“ لہذا اب اس کی گواہی قبول ہے۔

نیز کافر کے مسلمان پر تہمت لگانے سے مسلمان کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا مسلمان کے تہمت لگانے سے ہوتا ہے۔ لہذا اسلام لانے کے بعد اس کی گواہی قبول ہے۔

فائدہ: گزشتہ بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ سزا صرف اس صورت میں ہے کہ کسی محسن پر کوئی شخص زنا کی تہمت لگائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر غیر محسن پر تہمت لگائی جائے یا محسن پر زنا کے علاوہ کوئی اور تہمت لگائی جائے، تو اس صورت میں مذکورہ حد واجب نہیں بلکہ صرف تعزیر واجب ہے۔

ہمارے نزدیک تعزیر کی کم از کم مقدار تین کوڑے اور زیادہ سے زیادہ مقدار انتالیس کوڑے ہے۔ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک تعزیر کی زیادہ سے زیادہ مقدار اناسی کوڑے ہے۔ امام ابو یوسفؒ کہتے ہیں کہ چونکہ حد تعزیر کی طرح نہیں لہذا اس کی مقدار حد سے کم ہونی چاہیے اور کم از کم حد اسی کوڑے ہے لہذا تعزیر کی زیادہ سے زیادہ مقدار اس سے ایک کوڑا کم یعنی اناسی کوڑے ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک حد کی کم از کم مقدار غلام کی حد یعنی چالیس کوڑے ہے۔ لہذا ان کے نزدیک تعزیر کی زیادہ سے زیادہ مقدار اس سے ایک کوڑا کم یعنی انتالیس کوڑے ہونی چاہیے۔

ایک روایت امام ابو یوسفؒ سے یہ بھی ہے کہ صرف امام (سلطان) کو یہ جائز ہے کہ وہ سو کوڑے تک تعزیر لگا سکتا ہے۔ اور کسی کو یہ جائز نہیں۔

۴ لعان

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝﴾ (۶: ۲۴-۱۰)

”جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور اپنے علاوہ ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو ان لوگوں میں ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر چار دفعہ یہ گواہی دے کہ وہ سچا ہے۔ اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے اس طرح سزا ساقط ہو جائے گی اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر چار دفعہ یہ گواہی دے کہ وہ (تہمت

لگانے والا خاوند) جھوٹا ہے۔ اور پانچویں دفعہ یوں کہے کہ اس (عورت) پر اللہ کا غضب ہوا اگر وہ سچا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی (تو یقیناً تم پر مصیبت نازل ہوتی لیکن) اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے حکمت والے ہیں۔

منقول ہے کہ جب حد قذف کی آیت نازل ہوئی تو عاصم بن عدی نے رسول اللہ سے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی کو قابل اعتراض حالت میں دیکھے پھر اگر وہ گواہ تلاش کرنے لگے تو وہ آدمی اپنا مطلب پورا کر کے بھاگ جائے گا۔ اور اگر گواہوں کے بغیر ان کے بارے میں کچھ کہے تو اسی کوڑے کھائے فاسق کہلائے اور مردود الشہادۃ بھی ہو جائے۔

آپؐ نے فرمایا خواہ کچھ بھی ہو شریعت کا حکم بہر حال عمدہ اور بہتر ہے۔ اسی میں مصلحت ہے۔

جب عاصمؓ آپؐ کی مجلس سے اٹھ کر چل دیئے تو انہیں عویمر بن عمر ملے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیوی خولہ بنت عاصم کے ساتھ شریک بن حماء کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا ہے۔ اس پر عاصمؓ نے کہا ”واویللاہ“ جو کچھ میں نے رسول اللہ سے پوچھا تھا تو اسی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ عاصمؓ دوبارہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور خولہ کا قصہ بیان کیا۔ آپؐ نے خولہ کو بلا کر اس سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس پر اسی وقت آیت لعان نازل ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے خولہ اور عویمر دونوں کو نماز عصر کے بعد بلا کر وہی کچھ کیا جس کا آیت میں حکم ہے اور غضب و لعنت کے وقت آپؐ نے فرمایا آمین آمین۔ یہ حسینی کی روایت ہے۔

صاحب کشاف نے یہی روایت مزید تفصیل سے بیان کی ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ آیت ہلال بن امیہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ قاضی بیضاوی نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔

یہ آیت ہلال بن امیہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر پایا۔ تو یہ حکم نازل ہوا۔ تلوخ میں بھی یہی مذکور ہے۔

القصہ شان نزول کچھ بھی ہو یہ آیت باب لعان میں ہے۔

وجوہ اعراب: لَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَا کے ساتھ بھی ہے اور تَا کے ساتھ بھی ہے ”إِلَّا أَنْفُسُهُمْ“ شہدائے بدل ہے۔ مرفوع ہے۔

”أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ“ مرفوع ہے اور خبر ہے اور فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ مبتدا ہے۔ اور دوسرا أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ منصوب ہے۔ مصدر کے حکم میں ہے اور خبر محذوف ہے ای فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ واجب پہلا ”أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ“ اس دو میں قراءتیں ہیں ایک مرفوع اور ایک منصوب رافع والی قرأت حفص حمزہ اور کسائی کی ہے اور نصب والی قرأت ان کے علاوہ دیگر قراء کی ہے۔

دوسرا أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ یقیناً منصوب ہے۔

الخامسة دونوں جگہ مبتدا ہے اور اس کا مابعد اس کی خبر ہے لیکن قرأت حفص میں دوسرا الخامسة منصوب ہے اور اس کا

عطف ”أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ“ پر ہے۔

کشاف میں ہے کہ الْخَامِسَةُ منصوب پڑھا جاتا ہے۔ ای ویشہد الْخَامِسَةُ۔

”ان“ دونوں جگہ مشدد ہے اور اس کا مابعد اسم و خبر ہے لیکن نافع اور یعقوب کے نزدیک دونوں جگہ ”ان“ مخففہ ہے اور اس کا مابعد اسم و خبر ہے۔

غَضَبَ اللّٰہِ اکثر قرأتوں میں مصدر ہے۔ اور نافع کے نزدیک فعل ماضی ہے اور ضاد مکسور ہے۔

صاحب ہدایہ نے باب اللعان میں اسی آیت سے استدلال کیا ہے اور اس پر طویل بحث کی ہے۔ ہم صرف ضروری امور پر اکتفا کریں گے۔

اصطلاح فقہاء میں لعان ایسی گواہی ہے جسے قسموں سے مؤکد کیا جائے اور اس میں لعنت کا ذکر بھی ہو۔ یہ مردوں کے حق میں حد قذف کے قائم مقام اور عورتوں کے حق میں حد زنا کے قائم مقام ہے۔

یہ تعریف آیت لعان سے مستنبط ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں۔ ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی گواہ نہ ہو اور وہ خود اہل شہادت ہوں اور عورت اس کا مطالبہ کرے تو لعان واجب ہے۔ اور اگر مرد لعان سے انکار کرے تو اس کو قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ یا تو لعان کے لئے تیار ہو جائے یا پھر خود کی تکذیب کرے۔ اور لعان کا طریقہ یہ ہے کہ مرد قسم کھا کر چار مرتبہ گواہی دے کہ اس نے عورت پر جو زنا کا الزام لگایا ہے اس میں وہ سچا ہے۔ اور پانچویں بار یہ گواہی دے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور اس کے بعد عورت پر لعان واجب ہے۔ اگر عورت لعان سے انکار کرے تو اسے قید کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ یا تو لعان کے لئے تیار ہو جائے یا پھر مرد کی تصدیق کرے، اگر عورت لعان کے لئے تیار ہو تو درج ذیل شہادت دے تو اس پر سے حد زنا ساقط ہو جائے گی۔ کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مرد نے مجھ پر جو زنا کا الزام لگایا ہے اس میں وہ جھوٹا ہے۔ چار مرتبہ ایسا کہنے کے بعد پانچویں بار یہ گواہی دے کہ اگر مرد سچا ہے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔

قاضی کی عدالت میں دونوں کے اسی طرح شہادت دینے سے مرد سے حد قذف ساقط ہو جائے گی۔ اور عورت سے حد زنا ساقط ہو جائے گی۔ اور اگر عورت کے مطالبہ کے باوجود مرد لعان سے انکار کرے تو اس پر حد قاف جاری ہوگی۔ اور اگر عورت لعان سے انکار کرے اس پر حد زنا جاری ہوگی۔

امام زفرؒ کے نزدیک صرف لعان ہی سے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک صرف مرد کے لعان سے ہی جدائی واقع ہو جائے گی۔ امام زفرؒ امام شافعیؒ امام ابو یوسف اور حسن بن زیاد کے نزدیک یہ فرقت فسخ ہے اور یہ دونوں پھر کبھی میاں بیوی نہیں بن سکتے۔

کشاف میں ہے کہ عثمان البتی کے نزدیک لعان سے فرقت واقع نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک قاضی کی تفریق سے ان میں جدائی واقع ہوگی۔

اگر قاضی دونوں کو جدا کر دے تو یہ ایک طلاق بائن تصور کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر مرد خود اپنی تکذیب کر دے اور اس پر حد قذف جاری ہو جائے یا عورت زنا کا اقرار کر لے اور اس پر حد زنا جاری ہو تو ان دونوں کے درمیان دوبارہ نکاح جائز ہے۔

کیونکہ اب وہ اہل شہادت (گواہی دینے کے قابل) نہیں رہے لہذا اہل لعان بھی نہیں ہیں۔ اور دونوں میں تحریم لعان کی بنا پر تھی۔ جب وہ اہل لعان نہیں رہے تو وہ تحریم بھی ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والے دوبارہ کبھی میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ لعان کے قابل ہیں میاں بیوی نہیں بن سکتے۔

یہ احکام زنا کی تہمت کے بارے میں ہیں۔ اسی طرح اگر بچہ کی پیدائش پر مرد کہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے تو اس کے احکام بھی یہی ہیں۔ قاضی دونوں میں تفریق کر دے۔ بچے کی نسبت باپ سے منقطع کر کے اسے ماں سے ملحق کر دے۔

صاحب کشاف نے امام شافعیؒ کے مذہب کے بارے میں بڑی عجیب حکایت لکھی ہے کہ گواہی دینے والا کھڑا ہو اور دوسرا فریق بیٹھا ہو۔ امام ایک ایسا آدمی مقرر کرے جو مرد کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہے مجھے ڈر ہے کہ اگر تم سچے نہ ہوئے تو تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔

کشاف میں یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں لعان مقام ابراہیمؑ اور خانہ کعبہ کے درمیان ہونا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کے منبر کے پاس اور بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں ہونا چاہیے۔

غیر مسلموں کا لعان ان کی عبادت گاہوں اور قابل تعظیم مقامات پر ہونا چاہیے اگر کوئی شخص لامذہب اور بے دین ہے تو اس کا لعان ہماری مساجد میں ہونا چاہیے لیکن مسجد حرام میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. (التوبہ: ۲۸)

اللہ تعالیٰ نے آیت میں صرف طریقہ لعان بیان فرمایا ہے باقی احکام بیان نہیں کئے۔ اس لئے ہم نے آیت کی تفسیر پہلے اجمالاً بیان کی اور اس کے بعد لعان کے تمام احکام بیان کر دیئے ہیں تاکہ بحث تشنہ نہ رہے۔

لعان اسی صورت میں ہوگا کہ میاں بیوی دونوں اہل شہادت ہوں اگر مرد غلام ہو یا کافر ہو یا محدود فی القذف ہو تو لعان نہیں بلکہ صرف الزام لگانے ہی سے اس پر حد قذف جاری کر دی جائے گی۔

اسی طرح اگر مرد تو اہل شہادت میں سے ہو لیکن عورت لونڈی ہو یا کتابیہ یا محدود فی القذف یا نابالغ یا مجنونہ ہو تو مرد پر حد قذف جاری نہیں ہوگی اور نہ ہی لعان ہوگا۔ یہ احکام فقہاء نے لکھے ہیں لیکن مفسرین نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔

آیت میں اہل شہادت کی قید اگرچہ صراحتہ نہیں لیکن مردوں کے بارے میں یہی قید إِلَّا أَنْفُسُهُمْ سے سمجھ آ رہی ہے کہ واقعہ کے شاہد صرف وہ خود ہوں اور عورتوں کے متعلق یہ قید بھی اسی سے سمجھ آتی ہے۔

کہ اس سے پہلے کی آیت میں محسنات کا تذکرہ ہے اور یہ آیت اس کے متصل ہے۔ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں بھی وہی عورتیں مراد ہیں جو محسنات ہوں۔ اور محسنات کا اہل شہادت ہونا محتاج بیان نہیں۔

اگرچہ آیت میں مطالبہ کا تذکرہ نہیں لیکن لعان کے لئے عورت کا مطالبہ بھی شرط ہے کیونکہ یہ اس کا حق ہے اور اس کی وجہ ظاہر ہے۔

عورتوں کی گواہی میں لعنت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے لفظ غضب کا اطلاق کیا ہے کیونکہ کثرت استعمال کی بنا پر لعنت کا لفظ عورتوں

میں قابل وقعت نہیں۔ ہاں غضب بدستور قابل وقعت اور قابل دہشت ہے۔

آیت کے آخر میں بطور احسان ”وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ“ فرمایا ہے اور لَوْ لَا کا جواب تعظیم کی خاطر محذوف ہے۔

یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت نہ ہوتی تو کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا ہے اور فریقین میں سے جو بھی جھوٹا ہوتا اسے اپنے جرم کی سزا فوراً مل جاتی۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کی لپیٹ میں دوسرے بھی آ جاتے۔

یا یہ مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہارے لئے یہ سخت احکام نافذ نہ کرتے تو معاشرے میں کئی ایک برائیاں جنم لیتیں اور تم لوگ تکلیف میں مبتلا ہوتے۔

۵۔ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا منع ہے

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝﴾ (۲۴: ۲۷ - ۲۸ - ۲۹)

”اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو۔ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ اگر تم نصیحت پکڑو تو یہ بات تمہارے لئے بہتر ہے۔ پس اگر تمہیں وہاں کوئی نہ ملے تو بھی اس وقت تک ان میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ ملے۔ اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ یہ بات تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ جن گھروں میں کوئی نہیں رہتا اور وہاں تمہارا سامان رکھا ہے۔ تو ان میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخلہ کے لئے اجازت لینے کا حکم اس سورۃ میں دو جگہ بیان کیا ہے ایک تو یہی آیت ہے۔ اور اس میں حکم ہے کہ کوئی آدمی جب کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو۔ اور دوسری آیت اس سورۃ کے آخر میں آئے گی۔ جس میں غلاموں اور بچوں کا حکم ہے کہ وہ اپنے مالکوں اور اپنے والدین کے پاس جائیں تو پہلے اجازت لیں۔ اس کا بیان آگے آئے گا۔

حسینی میں اس آیت کے نزول کے متعلق منقول ہے کہ انصار کی ایک عورت نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ بسا اوقات ہم لوگ گھروں میں کپڑا وغیرہ اوڑھنے اور ستر عورت میں غیر محتاط ہوتے ہیں اور اچانک کوئی شخص باہر سے اندر آ جاتا ہے۔ کاش کہ بلا اجازت اندر آنا ممنوع ہوتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں بلا اجازت داخلہ ممنوع قرار دیا ہے جس میں وہ شخص خود نہیں رہتا اور داخلہ کے لئے اجازت لینا ضروری ہے۔

غَيْرَ بَيْوتِكُمْ کا معنی یہ ہے کہ وہ گھر جن میں تم خود نہیں رہتے بلکہ تمہارے سوا اور کوئی رہتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص اپنا مکان کسی کو کرایہ پر دے دے یا ویسے رہائش کے لئے دے دے تو اب مالک مکان کے لئے لازم ہے کہ اس گھر میں داخل ہونے کے لئے اپنے کرایہ دار سے اجازت لے۔ یا جو بھی اس میں سکونت پذیر ہے۔ اس سے اجازت لے کر اندر جائے۔

حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا کا معنی ”حتیٰ تستاذنوا“ ہے اور ایک قرأت میں تو حتیٰ تستاذنوا ہی ہے۔

کشاف میں ہے کہ ابو ایوب انصاریؓ نے رسول اللہؐ سے استیناس کے لئے دریافت کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ انسان اندر داخل ہونے سے پہلے اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ، الحمد للہ وغیرہ کہے جسے گھر والے سن لیں یا کھانے یا جوتوں کو زور سے زمین پر مارے تاکہ گھر والے مطلع ہو جائیں اور اسے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔

مجاہد سے منقول ہے کہ استیناس کا مطلب زور سے تسبیح کہنا یا زور سے زمین پر پاؤں مارنا ہے۔

وَتُسَلِّمُوا کا عطف تستانسا پر ہے یعنی داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کے ساتھ ساتھ السلام علیکم ورحمة اللہ کہنا بھی ضروری ہے مثلاً یوں کہے السلام علیکم ورحمة اللہ کیا اندر آنے کی اجازت ہے؟ رسول اللہؐ سے یہی منقول ہے اور یہ الفاظ تین بار کہے تاکہ گھر والوں کو یقینی طور پر اس کے آنے کی اطلاع ہو جائے اگر اجازت مل جائے تو اندر داخل ہو ورنہ واپس چلا جائے۔

مدارک میں ہے کہ اگر کسی کا آنا سامنا ہو جائے تو پہلے سلام کہے اور اگر کوئی شخص نظر نہ آئے تو تو پھر پہلے اجازت لے اور پھر سلام کہے۔ شریعت میں مشہور یہی ہے کہ ہر کام پر سلام مقدم ہے۔

رسول اللہؐ سے مروی ہے کہ کلام سے پہلے سلام کہو۔ شاید اسی کے پیش نظر ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے سلام کہے اور پھر اجازت لے۔

کشاف میں ایک قرأت یوں بھی منقول ہے۔ حتیٰ تسلموا علی اہلہا و تستاذنوا۔

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اور ذَلِكْ کا مشارالیه اجازت اور سلام ہے یعنی اجازت و سلام کے بعد داخل ہونا اچانک داخل ہونے سے بہتر ہے۔

جاہلیت میں داخلہ سے پہلے اجازت کا دستور نہیں تھا اور نہ ہی سلام کا رواج تھا بلکہ وہ حییت صبا حاء اور حییت مساء ❶ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں اس طرح داخل ہو جاتا کہ گھر والا اپنی بیوی کے ہمراہ

❶ جیسا کہ آج کے ماڈرن مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ کر دیگر غیر اسلامی تہذیبوں کے الفاظ کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے مثلاً:

Good Morning, Good Evening اگر اسلام نے زمانہ جاہلیت کے الفاظ کا استعمال ممنوع قرار دیا ہے تو جدید و ماڈرن تہذیب کے الفاظ کی کیا وقعت رہ جاتی ہے۔

ایک ہی لحاف میں پڑا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی خفت کا سامنا ہوتا ہے۔

اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے سد باب کی خاطر داخل ہونے سے پہلے اجازت و سلام کا حکم دیا اور ایک بہتر طریقہ بتلادیا۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے دریافت کیا، کیا میں اپنی والدہ کے پاس جانے کے لئے بھی اس سے اجازت لیا کروں۔

آپؐ نے فرمایا اجازت لیا کرو۔

وہ کہنے لگا، اس کا کوئی خادم نہیں کیا میرے لئے ہر دفعہ اس کے پاس جانے کے لئے اجازت لینا ضروری ہے؟

آپؐ نے فرمایا: کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنی والدہ کو عریاں دیکھو۔

اس نے کہا: نہیں

آپؐ نے فرمایا تو پھر اجازت لے کر اندر جایا کرو۔

اسی کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ خواہ کوئی شخص اپنے ہی گھر میں داخل ہوا سے چاہیے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے کھانس کر یا پاؤں کی آواز سے گھر والوں کو مطلع کر دے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں اور کسی کو خفت نہ ہو۔

ارشاد باری تعالیٰ:

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ

یعنی اگر گھر میں کوئی شخص نہ ہو اور تمہارا وہاں کوئی کام ہو تب بھی بلا اجازت اندر جانے کی اجازت نہیں کیونکہ بلا اجازت کسی کی چیز کو اپنے تصرف میں لانا غصب کے مترادف ہے۔

بیضاوی اور کشاف میں ہے کہ اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے یا ایسی ہی کوئی بات ہو تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں بلکہ مدد کے لئے فوراً اندر پہنچنا ضروری ہے اور اگر گھر والے کہیں کہ واپس چلے جاؤ تو پھر واپس چلے جانا چاہیے اور اندر داخل ہونے یا وہاں ٹھہرنے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے کئی خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح ہر اس فعل سے اجتناب ضروری ہے جو دوسروں کو ناگوار ہو جیسے زور سے دروازہ کھٹکھٹانا یا گھر والے کو چیخ کر بلانا وغیرہ۔ ابو عبیدہ سے منقول ہے: میں نے کبھی کسی عالم کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا ہو اَزْكَى لَكُمْ میں ضمیر کا مرجع رجوع ہے یعنی لوٹ جانا تمہارے لئے دینی اور دنیوی لحاظ سے وہاں ٹھہرنے یا اندر جانے پر اصرار کرنے سے بہتر ہے۔

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ احکام پر عمل نہ کرنے والوں کے لئے وعید ہے کہ اگر تم پوری طرح احکام پر عمل پیرا نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے وہ تمہیں خلاف ورزی کی سزا دے گا۔

ارشاد باری تعالیٰ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ..... الخ

یہ آیت مذکورہ السابق کے حکم سے استثناء ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ہر عام و خاص کا گھر میں داخل ہونے سے پیشتر اجازت لینا ضروری ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیقؓ نے رسول اللہؐ سے عرض کیا کہ تاجر پیشہ لوگ دوران سفر سراؤں میں سکونت اختیار کرتے ہیں بعض اوقات وہاں کوئی شخص نہیں ہوتا۔ اس صورت میں وہ کس سے اجازت لیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
یعنی تم پر ان گھروں میں بلا اجازت داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں جن میں کوئی شخص مستقل طور پر سکونت پذیر نہیں ہوتا بلکہ کچھ وقت کے لئے عارضی طور پر قیام کر کے چلا جاتا ہے جیسے سرائے مسافر خانے وغیرہ اور ان جگہوں میں تمہارا کام ہو یا کوئی اور غرض وابستہ ہو مثلاً وہاں قیام کرنا چاہتے ہو، کھانا پینا چاہتے ہو، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے ہو وغیرہ تو ایسے مقامات پر داخل ہونے کے لئے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ: وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ

یہ اس شخص کے لئے وعید ہے جو کسی جگہ فساد کی غرض سے داخل ہو۔

ان آیات کے نسخ میں اختلاف ہے جیسا کہ نسخ کے باب میں پہلے بیان ہو چکا ہے اور مزید بحث سورۃ کے آخر میں دوسری آیت استیذان کے تحت آئے گی۔ یہاں خوف طوالت کی وجہ سے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

۶۔ پردہ کے احکام

﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغْضُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكَى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاؤِهِنَّ اَوْ اَبْنَاؤُ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ نِسَاْنِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوْ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولٰٓئِ الْاَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوْ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاِ ص وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتَوْبُوْا اِلٰى اللّٰهِ جَمِيْعًا اِنَّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ ۝﴾ (۲۴: ۳۰-۳۱)

”مؤمنوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ بات ان کے لئے زیادہ پاکیزہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے اور مؤمن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اپنے اعضاء زینت کو ظاہر نہ کریں ہاں جو بلا ارادہ ظاہر ہو جائے۔ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور ان افراد کے علاوہ کسی پر اپنے اعضاء زینت ظاہر ہونے دیں۔

(۱) خاوند۔ (۲) باپ۔ (۳) سر۔ (۴) بیٹے۔ (۵) خاوند کے بیٹے۔ (۶) بھائی۔ (۷) بھائیوں کے بیٹے (۸) بہنوں کے بیٹے۔ (۹) مسلمان عورتیں۔ (۱۰) اپنے غلام۔ (۱۱) ایسے خدمت کار جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے۔ (۱۲) ایسے نابالغ بچے جنہیں عورتوں کی خفیہ باتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح عورتیں زمین پر زور سے پاؤں

مار کرنے چلیں کہ ان کے بناؤ سنگار کا دوسروں کو پتہ چل جائے۔ اے ایمان والو! سب اللہ کے حضور توبہ کرو تا کہ کامیاب ہو جاؤ۔“

ان دو آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مرد و عورت اپنی نظر نیچی رکھیں اور اپنے بدن کے ضروری حصوں کو چھپا کر رکھیں (الف) نگاہ کے مسائل چار قسم کے ہیں۔

۱۔ مرد کا مرد کو دیکھنا۔

۲۔ مرد کا عورت کی طرف دیکھنا۔

۳۔ عورت کا عورت کی طرف دیکھنا۔

۴۔ عورت کا مرد کی طرف دیکھنا۔

مرد کا مرد کی طرف دیکھنا جائز ہے مگر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سے نیچے تک بدن کا حصہ نہیں دیکھ سکتا۔

اسی طرح عورت دوسری عورت کو دیکھ سکتی ہے لیکن ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سے نیچے تک بدن کے حصے کو نہیں دیکھ سکتی۔

اسی طرح کوئی عورت کسی مرد کو دیکھ سکتی ہے لیکن ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک نہیں دیکھ سکتی۔

۱۔ مرد کا اپنی بیوی اور لونڈی کو دیکھنا۔

۲۔ مرد کا اپنی محرم عورتوں کی طرف دیکھنا۔

۳۔ مرد کا کسی دوسرے کی لونڈی کو دیکھنا۔

۴۔ مرد کا اجنبی عورت کی طرف دیکھنا۔

مرد اپنی بیوی اور لونڈی کے تمام بدن حتیٰ کہ شرمگاہ تک کو دیکھ سکتا ہے۔

مرد کا اپنی محرم عورتوں کو دیکھنا اور کسی دوسرے کی لونڈی کو دیکھنا دونوں کا ایک حکم ہے۔ وہ ان کا چہرہ، سر، سینہ، ہاتھ، پاؤں، بازو

اور پنڈلیاں دیکھ سکتا ہے لیکن پیٹ، پیٹھ اور ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ نہیں دیکھ سکتا لیکن کسی اجنبی عورت کی طرف

مرد کو اشد ضرورت کے سوا دیکھنے کی اجازت نہیں تاہم وہ اس کا چہرہ، دونوں ہاتھ اور پاؤں دیکھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے

بدن کے کسی حصہ کو نہیں دیکھ سکتا۔

صاحب ہدایہ نے آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے یہ احکام مفصل بیان کیے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو ان شاء اللہ معلوم ہو

جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ من تبعيض کے لئے ہے

اس لئے پوری نظر نہیں بلکہ نظر پست رکھنے کا حکم ہے۔ لیکن نظر کا تجزیہ ناممکن ہے لہذا اس سے محل نظر مراد ہے یعنی بعض محل نظر سے

نظریں پست رکھو یعنی بدن انسانی کے بعض اعضاء کو دیکھ سکتے ہو اور بعض کو نہیں جن اعضاء کا دیکھنا حرام ہے ان کی تفصیل اوپر گزر

چکی ہے لہذا آیت کا مدلول یہ ہے کہ کوئی مرد کسی اجنبیہ کے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے سوا (وہ بھی ضرورت شدیدہ کی بنا پر) اس

کے بدن کا کوئی حصہ نہیں دیکھ سکتا اور محرم عورتوں اور غیر کی لونڈی کے پیٹ، پیٹھ، ناف سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک کا حصہ دیکھنا

حرام ہے۔ اس توجیہ کے پیش نظر مذکورہ بالا مسائل آیت سے ثابت ہیں۔

لیکن ظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کو خواہ وہ آزاد ہو یا کسی کی لونڈی ہو۔ شہوت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ یہی امر باعث فساد ہے اور ذوق سلیم اور کلام کے مفہوم و معنی سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ قاضی، گواہ، جو شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور جو شخص لونڈی کو خریدنا چاہتا ہے یہ چاروں اجنبی عورت کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں خواہ انہیں شہوت کا خوف بھی کیوں نہ لاحق ہو۔

اسی طرح ڈاکٹر مریشہ کے مرض کی جگہ کا ملاحظہ کر سکتا ہے اگرچہ اسے شہوت کا اندیشہ ہو۔

امرد (بے ڈاڑھی بے ریش) کو شہوت کی نظر سے دیکھنا۔ کئی ایک احادیث میں اس کی ممانعت وارد ہے۔ اور علت شہوت کی وجہ سے قیاس بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ کتب فقہ اور فتاویٰ اس سے بھرے پڑے ہیں۔

ایک قول کے مطابق مِنْ أَبْصَارِهِمْ میں من زائدہ ہے۔ اور امام زاہد سے منقول ہے کہ من بیان یہ ہے کیونکہ غض میں غض صوت، غض بصر وغیرہ مختلف احتمالات تھے۔ اسے مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہہ کر اس کو واضح کر دیا۔ تاکہ ابہام دور ہو جائے۔

حفظ فروج سے مراد آلہ تناسل کو جماع سے محفوظ رکھنا ہے لیکن بیوی اور لونڈی مستثنیٰ ہیں۔ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد شرمگاہ اور ناف سے لے کر گھٹنے تک بدن کو چھپا کر رکھنا ہے۔

کشاف اور زاہدی میں ہے قرآن میں جہاں کہیں ”حفظ فروج“ کا ذکر ہے اس کا مطلب زنا سے اجتناب ہے۔ لیکن اس آیت میں حفظ فروج کا مطلب شرمگاہ اور اس کے ملحقات یعنی ناف سے گھٹنے کے نیچے تک بدن کو چھپا کر رکھنا ہے۔

نگاہ نیچی رکھنے کا حکم پہلے اس لئے ذکر کیا ہے کہ نگاہ بسا اوقات فتنہ کا سبب بن جاتی ہے آدمی کی نظر کسی اجنبی پر پڑ جاتی ہے جسے وہ دل سے چاہنے لگتا ہے اور اسے زنا کا ارادہ کر بیٹھتا ہے۔ اور زنا میں لازمی بات ہے کہ اپنی شرمگاہ کو عورت کے سامنے نہ لگا کرے گا۔ اس لئے پہلے نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا اور پھر شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا۔

آدمی کا کسی کو دیکھنا اور کسی کا آدمی کی طرف دیکھنا دونوں مسائل نہایت عمدہ پیرائے میں آیت میں جمع کر دیئے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ: ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ یعنی نگاہ نیچی رکھنا اور شرمگاہ کی حفاظت انہیں گناہوں کے میل کچیل اور گندگی سے صاف ستھرا رکھے گی۔

وَاللّٰهُ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ یہ ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے جب یہ بات انسان کے ذہن میں ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے نیکیاں کرے گا اور اس کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لئے گناہوں سے اجتناب کرے گا۔

ارشاد باری تعالیٰ: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْۢ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

اس کی تفسیر بعینہ وہی ہے جو اوپر وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الخ کے تحت گزر چکی ہے اور یہاں عورت کو بھی منع کیا گیا ہے کہ شہوت کی نظر سے کسی مرد کو دیکھنا اس کے لئے حرام ہے۔ اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت کا معنی جماع سے اجتناب ہے۔ لیکن خاوند اور مالک

اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اور یا یہ کہ یہاں اس کا معنی شرمگاہ کو چھپا کر رکھنا ہے۔

القصہ عورت اور مرد دونوں کو حکم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں اور اگر کوئی عورت نابینا یا پاگل ہو تو مرد کو اس سلسلے میں سستی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی مرد نابینا ہو تو عورتوں کو تب بھی اس سے دور رہنا چاہیے۔

کشاف میں ہے کہ آیت حجاب کے نازل ہونے کے بعد ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے تو آپؐ نے ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ وہ پردہ کریں وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ! یہ تو نابینا ہیں۔ آپؐ نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو؟

مطلب یہ ہے کہ مرد عورت ہر ایک کو دوسرے سے اجتناب لازم ہے اور اسی لئے مؤمنات کا ذکر بعد میں علیحدہ کیا گیا اگرچہ عموم کے پیش نظر وہ پہلے خطاب میں داخل ہیں۔

زاہدی میں ہے کہ عام طور پر مؤمنات کا ذکر علیحدہ نہیں ہوتا بلکہ تعلیماً خطاب مردوں کو ہوتا ہے اور عورتیں بھی اسی حکم میں داخل ہوتی ہیں لیکن بعض آیات میں عورتوں کا ذکر خصوصیت سے الگ کیا جاتا ہے جیسا کہ آیت زیر بحث میں اور سورۃ حجرات کی آیت سخریہ میں اور اس کی وجہ حکم کی اہمیت ہوتی ہے۔

چونکہ عورتیں زیادہ شہوت والی زیادہ بناؤ سنگھار کرنے والی ہوتی ہیں اور عقل کے لحاظ سے ناقص ہوتی ہیں اور مردوں کی نسبت کم محتاط ہوتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو صرف اتنا حکم دیا کہ نگاہیں نیچی رکھو اور شرم گاہوں کی حفاظت کرو لیکن عورتوں کو ان دو احکام کے علاوہ یہ حکم بھی دیا کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں زینت ❶ میں ہر وہ چیز داخل ہے جو عورت کی خوبصورتی میں اضافہ کرے جیسے زیورات، سرمہ، پوڈر وغیرہ۔

امام شافعیؒ کے نزدیک ہر قسم کی زینت اجنبی کے سامنے ظاہر کرنا منع ہے۔ ہاں جو زینت مجبوراً خود بخود ظاہر ہو تو وہ معاف ہے جیسے انگوٹھی، مہندی، سرمہ وغیرہ۔

ہمارے نزدیک زینت سے مراد وہ اعضا ہیں جن کی خوبصورتی کے اضافے کے لئے زینت کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے سر، کان، گردن، کلاسیاں، پنڈلیاں وغیرہ کیونکہ ان اعضاء میں مختلف قسم کے زیورات پہنے جاتے ہیں یعنی ان اعضاء کا کھولنا اجنبی مرد کے سامنے منع اور ناجائز ہے۔ ہاں جو اعضا مجبوراً ظاہر ہوں تو وہ معاف ہیں جیسے چہرہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کیونکہ انہیں پوشیدہ رکھنے میں بہت حرج ہے خصوصاً گواہی، نکاح وغیرہ جیسے معاملات میں سخت رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔

صحیح یہ ہے کہ پاؤں ننگے کرنا جائز نہیں کیونکہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ایک قول کے مطابق پاؤں ننگے کرنا جائز ہے کیونکہ چلتے وقت ایسا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے خصوصاً غریب و نادار عورتیں پاؤں ننگے کئے بغیر ہر گز نہیں چل سکتیں۔

❶ اگرچہ قرآن کے ظاہر الفاظ کا مفہوم یہی ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، لیکن احتیاط یہی ہے کہ ”زیستھن“ سے اعضاء زینت مراد لئے جائیں کیونکہ زینت یعنی بناؤ سنگھار کا جو معروف مفہوم ہے اس کے ساتھ تو عورت اپنے خاوند کے سوا دیگر محارم مثلاً سر وغیرہ کے سامنے بھی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ قرآن کا مقصود انسداد فتنہ ہے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ زینت کا مفہوم اعضاء زینت ہی لیا جائے۔ اس لیے آیت کے ترجمہ میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔ اور مذہب احناف بھی یہی ہے (محمد احمد)

کتاب الصلوٰۃ میں مذکور ہے کہ عورت کا پاؤں عورت نہیں لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں تو اسے کھولنے کی ضرورت ہے لیکن اجنبی مرد کو اس کی طرف نگاہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

امام ابو یوسفؒ سے منقول ہے کہ عورت کی کلائیوں کو دیکھنا بھی مباح ہے کیونکہ کبھی کبھی عادت یہ بھی کھل جاتی ہیں۔ صاحب ہدایہ کتاب الکراہتہ میں لکھتے ہیں کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے چہرے اور ہاتھوں کے سوا اس کے بدن کے کسی اور حصے کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ مَا ظَهَرَ مِنْهَا انگوٹھی اور سرمہ ہیں اور یہاں انگوٹھی اور سرمہ کی جگہ یعنی ہاتھ اور چہرہ مراد ہے۔

صاحب ہدایہ نے اسے اس بات کی دلیل بنایا ہے کہ مرد اجنبیہ کے چہرہ اور ہاتھوں کو دیکھ سکتا ہے لیکن یہ دلیل اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ یوں نہ کہا جائے کہ جب عورت کے لئے اعضائے مذکورہ کا ظاہر کرنا مباح ہے تو مرد کے لئے انہیں دیکھنا بھی مباح ہے۔

ورنہ آیت میں جو کچھ مذکور ہے وہ عورت کی جانب سے ہے مرد کی جانب سے نہیں۔ اسی لئے صاحب بیضاوی لکھتے ہیں کہ اجنبیہ کے ہاتھ، پاؤں، چہرہ کو دیکھنا اجنبی مرد کے لئے جائز نہیں اگرچہ عورت کے لئے انہیں ظاہر کرنا مباح ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم نماز کے لئے ہے کہ نماز کے دوران عورت ان اعضاء کو کھلا رکھ سکتی ہے۔ ان اعضاء کو کھلا رکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اجنبی مرد کے لئے انہیں دیکھنا مباح ہے۔ ہاں بوقت ضرورت مثلاً گواہی۔ نکاح، علاج کے وقت ان اعضاء کا دیکھنا جائز ہے۔

یہاں ایک اشکال ہے کہ سورۃ الاحزاب کی آیۃ حجاب سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لئے پردہ لازم ہے اور وہ بدن کے کسی حصہ کو اجنبی مردوں کے سامنے نہیں کھول سکتیں اور آیت زیر بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کو ظاہر کرنا مباح ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کھلے رکھنا ❶ مباح ہے اور اشد ضرورت کے وقت بھی انہیں کھلا رکھنے کی اجازت ہے جیسے گواہی مقدمہ وغیرہ کے وقت۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اجنبی مردوں کے سامنے ان اعضاء کو ظاہر کرنا مباح ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

ارشاد باری تعالیٰ: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ عورتیں اپنی اوڑھنیاں سینوں پر ڈال لے رکھیں تاکہ بال، کان، گردن، سینہ وغیرہ اعضاء کھلے نہ رہیں۔ اس حکم کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ جاہلیت میں بعض عرب عورتوں کے گریبان بہت کھلے ہوتے تھے اور وہ اپنی اوڑھنیاں پیچھے ڈال دیتی تھیں۔ جس سے سینہ، گردن، کان وغیرہ اعضاء کھلے رہتے۔ اس کے سد باب

❶ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کا نماز میں کھلا رکھنا بھی مباح ہے اور خاوند کے سوا دیگر محارم کا ان اعضاء کو دیکھا بھی مباح ہے باقی اعضاء کا دیکھنا ان کے لئے بھی مباح نہیں جبکہ خاوند کے لیے عورت کے جسم کے تمام اعضاء کا دیکھنا مباح ہے۔ اسی کو اس طرح بھی ادا کیا جاسکتا ہے کہ ستر صلوٰۃ کا ہم جنسوں اور محارم کے لئے دیکھنا جائز نہیں اور جو اعضاء ستر صلوٰۃ سے خارج ہیں ان کو ہم جنسوں اور محارم کے لئے دیکھنا مباح ہے (محمد احمد)

کے لئے اوڑھنیوں سے سینہ ڈھانپنے کا حکم دیا۔

مذکورہ بالا احکام اجنبی مرد کے سامنے بدن نہ کھولنے کے ہیں۔ خاوند یا محرم کے سامنے اتنا پردہ کرنے کا حکم نہیں۔ خاوند تو سارا بدن دیکھ سکتا ہے اور محرم کے سامنے بدن کے کچھ اعضاء کھولنے مباح ہیں جس کی تفصیل شروع میں گزر چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَا يَبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ الخ

یعنی زینت والے اعضاء مثلاً سر، کان، بازو وغیرہ درج ذیل افراد اور رشتہ داروں کے سامنے کھولنے مباح ہیں۔

(۱) خاوند۔ (۲) باپ۔ (۳) سر۔ (۴) بھائی۔ (۵) بھتیجے۔ (۶) بھانجے۔ (۷) عورتیں۔ (۸) اپنے غلام لونڈی۔

(۹) ایسے بوڑھے مرد اور خدمت کار جنہیں عورتوں کی خواہش نہیں ہوتی۔ (۱۰) نابالغ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں اور پوشیدہ اعضاء سے ناواقف ہیں۔ (۱۱) بیٹے۔ (۱۲) خاوندوں کے بیٹے۔

کشاف میں ہے کہ عورت کا موباف (پراندہ) دیکھنا مباح ہے کیونکہ یہ لباس کے اوپر ہوتا ہے۔ ہاں اگر لباس اتنا باریک ہو کہ بدن نظر آئے تو پھر جائز نہیں مذکورہ بالا بارہ قسم کے افراد میں سے خاوند کے سامنے تمام بدن کھولنا جائز ہے حتیٰ کہ شرمگاہ بھی۔ ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ شرمگاہ کو دیکھنے سے جماع میں زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے۔

لیکن ایک قول کے مطابق شرمگاہ کو دیکھنا مکروہ ہے کیونکہ اس سے مرض نسیان ❶ کا خطرہ ہوتا ہے نیز نبیؐ نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی عورت سے ہمبستری کرے تو جہاں تک ممکن ہو کپڑے سے بدن ڈھانپ رکھے میاں بیوی دونوں اونٹوں اور جانوروں کی طرح بالکل ننگے نہ ہو جائیں۔

خاوند کے علاوہ دیگر افراد میں سے بعض ایسے ہیں جو ہر وقت عورتوں کے پاس کام کاج کی خاطر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس لئے ان کے سامنے بدن کے بعض حصے مثلاً سر، کان، بازو وغیرہ کھل جانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ محرم رشتہ داروں کے سامنے ان اعضاء کے ظاہر ہونے سے فتنہ و فساد کا کوئی خطرہ نہیں۔ ان میں سے کچھ تو سسرال کے رشتہ دار ہیں جیسے سر، سر کا باپ وغیرہ اور خاوند کے بیٹے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ نکاح سرے سے حرام ہے جیسے باپ، بیٹا، بھائی وغیرہ۔ رضاعی باپ، رضاعی بیٹا اور رضاعی بھائی کا بھی یہی حکم ہے۔ باپ کے ضمن میں دادا۔ پردادا بھی ہیں اور بیٹے کے تحت پوتے۔ نواسے بھی آ جاتے ہیں۔ یہاں چچا اور ماموں کا ذکر صراحتہ نہیں ہے اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ دلالتہ وہ بھی مذکورہ افراد کے تحت داخل ہیں اور یا یہ وجہ ہے کہ احتیاطاً ان سے بھی پردہ لازمی ہے تاکہ وہ عورتوں کا ذکر اپنے بیٹوں سے نہ کریں کیونکہ فساد کا خطرہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ محرم رشتہ داروں کے سامنے مواضع زینت کا اظہار مباح ہے۔

اس سلسلے میں ہدایہ نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے لکھتے ہیں مرد اپنی محرم عورتوں کے چہرہ، سر، سینہ پنڈلیوں اور بازوؤں کو دیکھ سکتا ہے لیکن پیٹ پیٹھ اور ران نہیں دیکھ سکتا۔ اس بارے میں اصل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ وَلَا يَبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا

❶ نسیان کا مرض مطلقاً شرمگاہ دیکھنے سے ہوتا ہے خواہ اپنی شرمگاہ ہو یا غیر کی اور ہم بستری کے وقت شرمگاہ کو دیکھنا متعدد عیوب کا باعث مثلاً اولاد کی آنکھوں میں بھینگا پن وغیرہ بھی ہو سکتا ہے (محمد احمد)

لَبَعُولَتِهِنَّ أَوْ.....الخ۔

اور یہاں زینت سے مراد وہ اعضا ہیں جن میں زیور پہنے جاتے ہیں یا بناؤ سنگھار کیا جاتا ہے۔ ان میں کلا یاں، کان آنکھیں، پاؤں وغیرہ داخل ہیں کیونکہ ان میں زیورات اور بناؤ سنگھار والی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس پیٹ، پیٹھ ران وغیرہ کی طرف دیکھنا جائز نہیں کیونکہ یہ اعضا مواضع زینت نہیں ہیں۔

جب اللہ تعالیٰ نے محرم رشتہ داروں کے سامنے مذکورہ اعضا کھلے رکھنے کی اجازت دی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اعضا کو ہاتھ لگانا بھی جائز ہے کیونکہ سفر وغیرہ میں اس کی اشد ضرورت پڑتی ہے اور محرم ہونے کی وجہ سے شہوت کا خطرہ بھی نہیں۔ اس کے برعکس اجنبی عورت کے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کی طرف اگرچہ دیکھنا مباح ہے لیکن ہاتھ لگانا کسی صورت میں جائز نہیں کیونکہ اس کی ضرورت نادر ہوتی ہے والنادر کالمعدوم دوسرے یہاں بوجہ شہوت فتنہ و فساد کا بھی خطرہ ہے اور فقہانے لکھا ہے کہ ہاتھ لگانا تو درکنار اگر کسی ایک جانب سے بھی شہوت کا اندیشہ ہو تو اشد ضرورت کے بغیر اجنبی کے بدن کے کسی حصہ کو دیکھنا بھی حرام ہے۔

مذکورہ افراد میں ایک قسم ایسی ہے جو کہ ہم جنس یعنی عورتیں ہونے کی وجہ سے جائز ہے کہ ان کے سامنے عورتیں اپنے مذکورہ اعضا کو کھلا رکھ سکتی ہیں۔ جن عورتوں کے سامنے اعضا کھولنے کی اجازت ہے وہ بھی کئی قسم کی ہیں۔ مثلاً آزاد عورتیں۔ ان کا ذکر اَوْنِسَائِيہُنَّ میں ہے۔ اضافت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم عورتیں مراد ہیں۔ لہذا غیر مسلم عورتوں کے سامنے بدن کے ان اعضا کا اظہار جائز نہیں بعض کے نزدیک عام عورتیں مراد ہیں اور مسلم و کافر عورتیں یکساں ہیں اور یا وہ عورتیں لونڈیاں ہیں اگر غیر کی لونڈی ہو تو وہ عام عورتوں کے حکم میں داخل ہے اور اگر نِسَائِيہُنَّ کا معنی آزاد عورتیں کیا جائے جیسا کہ صاحب مدارک نے لکھا ہے تو پھر دوسرے کی لونڈی کے سامنے بدن کے ان اعضا کا اظہار ممنوع ہے۔

اور اگر اپنی لونڈی ہو تو مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُہُنَّ میں داخل ہے۔ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے ایک قول کے مطابق اس میں غلام لونڈی دونوں داخل ہیں۔ حضرت عائشہؓ کا بھی یہی مسلک ہے۔

ہمارے نزدیک مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُہُنَّ سے مراد صرف لونڈیاں ہیں۔ لہذا غلام کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنی مالکہ کے مواضع زینت کو دیکھ سکے اور نہ ہی مالکہ اپنے غلام کے سامنے یہ اعضا کھول سکتی ہے۔

مدارک اور ہدایہ میں سعید بن المسیب سے منقول ہے کہ سورۃ النور کی آیت کو غلط نہ سمجھنا۔ اس سے مراد صرف لونڈیاں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ غلام اگر عقیف و پرہیزگار ہے تو اس کے سامنے ان اعضا کے کھولنے میں کوئی حرج نہیں اور یہ حکم مسلم و کافر سب عورتوں کے لئے ہے۔ مسلم عورتوں کے ساتھ خاص نہیں۔

اسی طرح مذکورہ بالا افراد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں عورتوں کی خواہش ہی نہیں۔ وہ اس حکم میں محرم رشتہ داروں کی طرح ہیں مثلاً بوڑھے آدمی۔ انہی کے متعلق ارشاد ہے۔ اَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ اُولٰٓئِی الْاَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ یعنی جو لوگ گھروں میں محض کھانے کی خاطر آتے ہیں۔ عورتوں کی طرف رغبت اور میلان نہیں رکھتے۔

ایک قول کے مطابق خفی اور محبوب (جس کا آلہ تناسل کٹا ہوا ہو) کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ انہیں عورتوں کی حاجت نہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک خفی اور محبوب کے سامنے ان اعضاء کا ظہار جائز نہیں۔ کیونکہ یہ قلبی طور پر شہوت کی طرف میلان رکھتے ہیں اگرچہ شہوت رانی کی طاقت سے محروم ہیں۔ منث (خرے) کا بھی یہی حکم ہے۔ خصوصاً جو منث فسق و فجور میں مبتلا ہو اس سے پردہ لازمی ہے۔

اس سلسلے میں صاحب ہدایہ کی رائے کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت محکم قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کے پیش نظر خفی، محبوب اور منث سے اجتناب لازمی ہے اور آیت مجمل اَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ اُولَى الْاَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ سے ان کے سامنے مذکورہ اعضا کا کھولنا مباح معلوم ہوتا ہے۔

لہذا بہتر یہ ہے کہ محکم پر عمل کر کے ان تینوں سے اجتناب کیا جائے۔ امام زاہد نے بھی اسی کو پسند کیا ہے۔ ایسے نابالغ بچے جو عورتوں کی خفیہ باتوں اور مباشرت وغیرہ سے ناواقف ہیں۔ ان کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ ان کے سامنے ان اعضاء کا کھولنا مباح ہے جو محرم رشتہ داروں کے سامنے کھولے جاسکتے ہیں۔

عرب میں رواج تھا کہ بعض عورتیں چلتے وقت زمین پر زور سے پاؤں مارتی تھیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ پازیب وغیرہ پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا کیونکہ اس سے مردوں کے دلوں میں برائی کا میلان پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ باعث فساد ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں کرتا جو اپنی عورتوں کو خلخال (پازیب) پہناتی ❶ ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان اس سلسلہ ممانعت میں زیادہ بلیغ ہے۔

چونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی کہ احکام پر پورا پورا عمل کرنا بعض مؤمنین کے بس میں نہ ہوگا اور ان سے دانستہ یا نادانستہ گناہ سرزد ہوں گے۔ اس لئے مذکورہ احکام کے بعد توبہ کا حکم دیا کہ سب مل کر توبہ کرو تا کہ کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان گناہوں سے توبہ کرتے رہو جو جاہلیت میں کرتے رہتے تھے۔ اگرچہ اسلام لانے کے ساتھ وہ گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ لیکن یاد آنے پر ان پر ندامت لازمی ہے اور آئندہ ان سے اجتناب کا پختہ عزم رکھنا چاہیے۔

آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نافرمانی ایمان کے منافی نہیں۔ اور یہی اہل السنۃ والجماعۃ کا مسلک ہے۔ کیونکہ عصیان کے باوجود انہیں لفظ ”مؤمنون“ سے خطاب کیا گیا ہے۔

۷۔ غلام لونڈی کے نکاح کا بیان

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ط إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

❶ آیت اور حدیث مآل یہ ہے کہ اجنبی کے لئے عورت کے موجود ہونے کا اظہار اور احساس نہیں ہونا چاہیے اسی لئے فقہ میں عورت کے لیے بلند آواز سے قرآن پڑھنا بھی منع ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے زمانہ میں وہ جوتے جو چلتے ہوئے آواز پیدا کرتے ہوں ممنوع ہونگے۔ اور حدیث کی اس وعید میں داخل ہونگے۔ (محمد احمد)

فَضْلِهِ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلَيْسَتْ عَفِيفٌ الدِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝ (۲۴):
(۳۲-۳۳)

”اپنے رائٹوں‘ نیک غلاموں اور لونڈیوں کا نکاح کر دو۔ اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے علم والے ہیں۔ اور جو لوگ نکاح کی ضروریات کی استطاعت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ پاک دامن رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔“
یہ آیت عورتوں اور غلام‘ لونڈی کے نکاح کے بارے میں ہے اور اس میں عورتوں کے اولیاء اور غلام‘ لونڈی کے مالکوں کو حکم ہے کہ وہ ان کا نکاح کر دیں۔

ایسا می۔ ایس کی جمع ہے ایس وہ مرد یا عورت ہے جو بغیر نکاح کے ہو۔ خواہ موت کی وجہ سے یا ابھی تک نکاح ہی نہ ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے سرپرستو! اپنے زیر سرپرست عورتوں کا نکاح کر دو اور اے مالک کو اپنے مملوکہ غلام اور لونڈی کا نکاح کر دو۔ ضمناً آیت میں ولیوں کی ولایت کا ثبوت بھی ہے اگر چہ ولی یا آقا تمام زیر سرپرستی افراد کا نکاح کر سکتا ہے لیکن اہتمام کی خاطر نیک غلام اور لونڈی کا تذکرہ خصوصیت سے کیا گیا ہے۔

ایک قول کے مطابق الصِّلِحِينَ سے مراد مؤمن لونڈی‘ غلام ہیں۔ کشف میں ہے کہ یہ امر استحباً ہی ہے کیونکہ نکاح امر مستحب ہے لیکن اگر عورت مطالبہ کرے تو پھر اس کا نکاح کر دینا ولی پر واجب ہے۔ اصحاب ظواہر کے نزدیک نکاح واجب ہے۔ صاحب کشف نے اس پر مفصل بحث کی ہے اور استحباب کی وجوہ بیان کی ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی نکاح واجب ترک ہوتا ہے جب معصیت ❶ اور فساد کا ڈر ہو اور اس کی وجوہات بھی ذکر کی ہیں۔ یہ مسئلہ اہل علم کے درمیان مشہور و معروف ہے۔

بیضاوی میں ہے کہ بوقت مطالبہ امر وجوب کے لئے ہے۔ لکھتے ہیں آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر لونڈی یا عورت جو زیر سرپرستی ہے مطالبہ کرے تو مالک اور سرپرست پر ان کا نکاح کر دینا واجب ہے۔ نیز یہ کہ عورت اور غلام نکاح کے معاملہ میں خود مختار نہیں ہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اولیاء اور آقاؤں پر ان کا نکاح کرنا واجب نہ ہوتا۔

صاحب بیضاوی نے دو دعوے کئے ہیں۔ ایک دعویٰ تو جمہور کے موافق ہے اور دوسرا جمہور کے خلاف ہے۔ دوسرے دعویٰ کا جواب صاحب مدارک یہ دیتے ہیں کہ

آیت میں اس امر کی کوئی دلیل نہیں کہ بے خاوند عورتوں کے نکاح کا اختیار ان کے اولیاء ہی کو ہے جیسا کہ لونڈی غلام کے نکاح کا اختیار ان کے مالکوں کو ہے۔

کیونکہ مرد کے نکاح کا اختیار اس کی اجازت کے بغیر کسی اور مرد کو نہیں ہوتا۔ اسی طرح عورت کے نکاح کا اختیار بھی کسی دوسرے کو نہیں کیونکہ ایس کا اطلاق مرد و عورت دونوں پر یکساں ہوتا ہے۔ لہذا دونوں کا حکم ایک ہی ہے کہ جس طرح مرد کو اپنے

❶ اس عبارت میں یا تو نساح یا پھر حذف ہے کیونکہ نکاح واجب التک تب ہے جبکہ حقوق زوجیت سے قاصر ہو اور اگر معصیت اور فساد کا خوف ہو تو نکاح کرنا واجب ہے۔ عام حالات میں نکاح کرنا سنت اور مستحب ہے (محمد احمد)

نکاح کا اختیار ہے عورت کو بھی اختیار ہے۔ یہ مسئلہ بھی حنفیہ اور شوافع کے درمیان مشہور اختلافی مسئلہ ہے کہ نابالغ یا بالغ عورت کے نکاح کا اختیار کس کو ہے۔

صاحب اتقان لکھتے ہیں کہ یہ آیت وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ الاية آیت "الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً" الاية کی ناسخ ہے۔ کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایامی کا نکاح ایامی سے کر دو۔ خواہ دونوں صالح ہوں یا ایک صالح اور ایک فاسق ہو۔ نیز یہ کہ نیک غلام و لونڈی کا نکاح کر دو خواہ کسی نیک اور صالح مرد کے ساتھ یا کسی فاسق کے ساتھ اور الزَّانِي لَا يَنْكِحُ الاية کا مفہوم یہ ہے کہ زانی کا نکاح زانیہ ہی سے ہو سکتا ہے۔ دونوں کے مفہوم سے واضح ہے کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ الاية "الزَّانِي لَا يَنْكِحُ" الاية کی ناسخ ہے۔

واضح رہے کہ کتب فقہ میں مذکور ہے کہ کوئی فاسق کسی صالح کی بیٹی کا کفو نہیں ہو سکتا۔ اس کا مقتضایہ ہے کہ کوئی فاسق بطریق اولیٰ کسی صالح کا کفو نہیں ہو سکتا۔

ہو سکتا تھا کہ بعض اولیا اور مالک جانہین کی ناداری کے پیش نظر ان کے نکاح کرنے میں متامل ہوں اس وہم کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یعنی کسی کا نکاح محض اس لئے ملتوی نہ کرو کہ وہ غریب و نادار ہے کیونکہ مال آنی جانی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرو۔ کار خیر میں دیر نہ کرو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں کشائش رزق سے نوازے گا۔

بعض لوگوں نے اس کا یہ مفہوم بھی لیا ہے کہ نکاح کرنے سے انسان کی اقتصادی مشکلات دور ہو جاتی ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نکاح کے ذریعہ رزق تلاش کرو۔ ایک آدمی نے آپؐ کے پاس تنگی رزق کی شکایت کی تو آپؐ نے اسے نکاح کرنے کا حکم دیا۔

لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ"

اور اگر تمہیں فقر و احتیاج کا خوف دامن گیر ہے تو مت گھبراؤ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ اپنے فضل و کرم سے تمہیں وسعت رزق عطا کر کے غنی کر دے گا۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ فقر و غنا کی بحث آزاد لوگوں کے لئے ہے کیونکہ غلام و لونڈی سرے سے کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہو سکتے۔ ان کے پاس خواہ کتنا مال ہو وہ ان کے مالکوں کا ہوتا ہے۔

اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ان کے پاس وقتی اور فوری ضروریات پوری کرنے کے لئے بھی کچھ نہ ہو۔ عورت کا مہر یا نان و نفقہ نہ ہو تب بھی وہ ضرور نکاح کر لیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس صرف اتنا مال ہے جو وقتی ضروریات کے لئے تو کافی ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے اور اگر ان کے پاس وقتی ضروریات پوری کرنے کے لئے بھی مال نہ ہو تو ان کے لئے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَيْسَتْغَفِيرُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

جو لوگ نکاح کی ضروریات پوری کرنے کے لئے مال نہیں رکھتے یا مناسب رشتہ نہیں مل رہا تو وہ اس وقت تک اپنے آپ کو زنا سے محفوظ رکھیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے۔

نبی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اے نوجوانو! تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے کیونکہ نکاح نظریں نیچی رکھنے میں معاون ہوتا ہے اور ارتکاب زنا سے محفوظ رکھتا ہے اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا اسے روزے رکھنے چاہئیں کیونکہ یہ اس کے لئے ڈھال ہے۔

مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں احکام کی ترتیب نہایت عمدہ رکھی ہے۔ پہلے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا۔ اس سے انسان فتنہ سے محفوظ اور ارتکاب معصیت سے مجتنب رہتا ہے۔

پھر نکاح کا حکم دیا جس سے دین محفوظ ہوتا ہے اور حلال شے انسان کو حرام سے مستغنی اور بے پروا کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد نکاح کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک کہ نکاح کی استطاعت حاصل ہو جائے۔

۸۔ مکاتبت کا بیان

﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا صَلِّیْ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ط﴾ (۲۴: ۳۳)

”تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو بھی مکاتبت بننے کا مطالبہ کریں تو اگر تم ان میں بہتری سمجھو تو انہیں مکاتبت بنا دو اور جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے انہیں دو (تا کہ وہ بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہو جائیں)۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام یا لونڈی کو مکاتبت ❶ بنانا جائز ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت خویطؓ کے غلام صبیح نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اسے مکاتبت بنایا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

آیت میں امر استحباب کے لئے ہے اور یہ استحباب بھی اس شرط پر موقوف ہے کہ مالک اسے بہتر سمجھے تو ایسا کر سکتا ہے لیکن

❶ مکاتبت: آقا اور غلام کا وہ معاملہ جس میں بالمعاوضہ غلام کی آزادی ہو، خواہ اس کا مطالبہ غلام کی طرف سے ہو۔ جس کا زیر بحث آیت میں حکم ہے یا آقا خود غلام کو یہ اختیار دے دے، غلامی کے خاتمے کی جو صورتیں اسلام نے تجویز کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔ اسی طرح ایک صورت ام ولد کی بھی ہے کہ آقا کو لونڈی کے ساتھ بغیر نکاح کے مجامعت کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ جس کا نتیجہ بالآخر اس کی آزادی ہے کیونکہ مجامعت کا نتیجہ اولاد ہے جب آقا کی لونڈی سے اولاد ہو جائے تو وہ ام ولد کہلائے گی، اب نہ تو اس کا کسی جگہ نکاح کیا جاسکتا ہے اور نہ اسے فروخت کیا جاسکتا ہے مزید یہ کہ آقا کی موت کے بعد اس کی وراثت بھی قرار نہیں پائے گی بلکہ آقا کی موت کے ساتھ ہی یہ خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ البتہ چونکہ یہ لونڈی اس کی منکوحہ نہ تھی بلکہ اس کی اولاد کی ماں تھی اس لئے بیوی والے حق وراثت سے محروم رہے گی۔ اس کے علاوہ مختلف کفارات میں بھی غلام آزاد کرنے کا حکم ہے۔ اور بھی متعدد صورتیں ہیں جن سے غلام کو آزادی حاصل ہوتی ہے (محمد احمد)

اس شرط کے بغیر بھی مکاتب بنانا جائز ہے۔

خیر کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اعتماد ہو کہ وہ بدل کتابت ادا کر دیں گے یا یہ کہ وہ اس قابل ہیں کہ اتنی رقم کمالیں گے کہ بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہو جائیں۔

حسینی میں ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ وہ بدل کتابت کے لئے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں بلکہ خود کمانے کے قابل ہوں۔ منقول ہے کہ حضرت سلمانؓ کے غلام نے ان سے مکاتب کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس سے دریافت کیا۔ کیا تیرے پاس مال ہے؟

کہنے لگا۔ نہیں، پھر پوچھا کیا تو مال کمانے کے قابل ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت سلمانؓ نے کہا۔ تو چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور مجھے رسوا کرے۔ میں تجھے مکاتب نہیں بناؤں گا۔

حضرت ابن عباسؓ سے اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا کا یہ معنی منقول ہے کہ وہ غلام آزاد ہونے کے بعد کسی کو نقصان نہ دے گا۔ فتنہ و فساد نہ پھیلائے گا اور دوسروں پر اپنی افضلیت نہیں جتائے گا۔

صاحب ہدایہ نے یہ تمام تفصیل لکھی ہے لکھتے ہیں جب کوئی شخص اپنے غلام یا لونڈی سے کچھ مال کے عوض کتابت کا معاہدہ کر لے اور غلام یا لونڈی اسے قبول کر لے تو وہ غلام لونڈی مکاتب ہے اور ایسا کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا فقہاء کا اجماع ہے کہ یہ امر وجوب کے لئے نہیں بلکہ استحباب کے لئے ہے اور یہی صحیح ہے۔ اور اگر امر کو اباحت پر محمول کریں تو شرط لغو ٹھہرتی ہے کیونکہ شرط مذکور کے بغیر بھی کتابت جائز ہے۔ ہاں استحباب شرط مذکور سے متعلق ہے اور خیر مذکور سے مراد یہ ہے کہ آزاد ہونے کے بعد یہ اندیشہ نہ ہو کہ وہ عوام کو نقصان پہنچائے گا۔ اگر مالک کو یہ اندیشہ ہو تو پھر اسے مکاتب نہ بنائے اور بالفرض اگر اس اندیشہ کے باوجود اسے مکاتب بنادے تب بھی جائز ہے۔ صحت کتابت کی شرط غلام کا اسے قبول کرنا ہے کیونکہ کتابت اس کا حق ہے۔

ہمارا مقصد یہ بتلانا ہے کہ آیت سے درج ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔

۱۔ معاہدہ کتابت جائز ہے۔

۲۔ امر استحباب کے لئے ہے۔

۳۔ استحباب شرط سے متعلق ہے۔

۴۔ خیر مذکور کی متعدد وجوہات ہیں جن میں سے ایک آزادی کے بعد عوام کو نقصان نہ دینا بھی ہے۔

”غلام کا معاہدہ کتابت کو قبول کرنا صحت کتابت کے لئے شرط ہے۔“ اس کے لئے صاحب ہدایہ نے عقلی دلیل دی ہے اور وَالَّذِيْنَ يَّبْتَغُوْنَ سے استدلال نہیں کیا کیونکہ اگر کوئی غلام خود کتابت کا مطالبہ نہ کرے بلکہ مالک خود ہی اسے مکاتب بنادے تو جب تک غلام اسے قبول نہ کرے۔ معاہدہ کتابت صحیح نہیں کیونکہ کتابت غلام کا حق ہے اس لئے اس کی صحت کے لئے اس کی قبولیت ضروری ہے۔

کتابت کی تعریف یہ ہے: اعتاق المملوك يدا حالا و رقبة مالا

وقتی طور پر کام کے لئے غلام کے ہاتھ کو اور بدل کتابت کے نتیجے کے طور پر اس کی گردن کو آزاد کرنا، کہ وہ مکمل آزاد ہو جائے۔ جس غلام سے یہ معاہدہ کیا جائے اسے مکاتب کہتے ہیں اور اس کی تعریف یہ ہے: مکاتب وہ غلام ہے کہ جس کی آزادی کو مالک کچھ مال کی ادائیگی سے معلق کر دے۔

اس میں لفظ کتابت کا صراحۃً ہونا ضروری ہے مثلاً یوں کہے۔ میں تیرے ساتھ اتنے مال پر معاہدہ کتابت کرتا ہوں اگر سارا مال ادا کر دے تو آزاد ہے۔ اور اگر اس پر ایک درہم بھی باقی ہے تو وہ غلام ہے۔ اور اگر لفظ کتابت صراحۃً مذکور نہ ہو تو اسے کتابت نہیں کہتے بلکہ مال کے عوض آزاد کرنا کہتے ہیں مثلاً یوں کہے میں تجھے ایک لاکھ روپے کے عوض آزاد کرتا ہوں۔ اس صورت میں غلام فی الحال آزاد ہے لیکن اتنا مال دینا اس کے ذمہ واجب ہے۔ لیکن وہ کسی صورت میں دوبارہ غلام نہیں ہوگا خواہ مال کے ادا نہ کر سکے۔

بیضاوی نے اس معاہدہ کو کتابت کہنے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ مالک گویا یہ بات لکھ دیتا ہے کہ وہ اتنا مال کے ادا کرنے پر اسے آزاد کر دے گا۔ یا اس لئے کہ یہ معاہدہ باقاعدہ تحریر میں لایا جاتا ہے اور اس میں وقت اور میعاد کی تعیین ہوتی ہے۔

یا اس لئے کہ کتب کا معنی جمع ہے اور اس میں عوض کی مختلف اقساط کو یکجا کر کے حساب کیا جاتا ہے۔

کشاف و مدارک میں کاتبتک علی الف درہم کے یہ معنی لکھے ہیں۔

۱۔ میں اپنے ذمے یہ بات لکھ لیتا ہوں کہ جب تو مال مذکور ادا کر دے تو میری طرف سے آزاد ہے اور تو میرے حق میں اپنے ذمے یہ بات لکھ لے کہ تو یہ مال پورا پورا ادا کرے گا۔

۲۔ میں تیرے ذمے یہ لکھتا ہوں کہ تو مال پورا ادا کرے گا اور اپنے ذمے تجھے آزاد کرنا لکھتا ہوں۔ کتاب کتابت مصدر ہیں اس کا معنی اور مکاتب کا معنی ایک ہی ہے جیسے عتاب اور معاتب کا معنی ایک ہے۔

ہمارے نزدیک کتابت فی الفور، میعاد مقررہ اور بالاقساط ادائیگی تینوں پر صحیح ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک کم از کم دو اقساط کی ادائیگی پر صحیح ہے اور فی الفور ادائیگی پر صحیح نہیں کیونکہ وہ اس قدر قلیل عرصہ میں مال ادا کرنے پر قادر نہیں۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کسی سے قرض لے کر فوری ادائیگی کر سکتا ہے۔

اس کے برعکس بیع سلم ہمارے نزدیک حالاً جائز نہیں بلکہ اس کے لئے کچھ عرصہ کا ہونا ضروری ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک حالاً جائز ہے کیونکہ بیع سلم میں آدمی معقود علیہ کے قائم مقام ہے لہذا بیع سلم جائز ہے تفصیل کتب فقہ میں دیکھیں:

آیۃ سلم: ”اِذَا تَدَا اَيْنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى“ میں وقت مقرر کی قید ہے اور آیت کتابت فَكَاتَبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا میں اس قسم کی کوئی قید نہیں۔

یہ دونوں آیات دونوں مسائل میں امام شافعی کے خلاف ہماری دلیل ہیں۔ معاہدہ کتابت مال متعین پر خواہ قلیل ہو یا کثیر جائز ہے۔ اسی طرح اگر مالک اس کے لئے خدمت یا کوئی اور کام مقررہ مدت تک لازم کر دے تب بھی جائز ہے۔ اگر غلام کو اس

کی قیمت پر مکاتب بنایا جائے تو یہ جائز نہیں لیکن اگر وہ ادا کر دے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔
اگر کسی قابل خدمت لڑکے کے عوض اسے مکاتب بنائے تو جائز ہے کیونکہ اگرچہ بدل کتابت مجہول ہے تاہم جہالت بہت کم ہے۔ درمیانہ درجہ کا قابل خدمت لڑکا واجب ہوگا۔

مکاتبہ لونڈی سے مالک و طی نہیں کر سکتا۔

جب مکاتب مال ادا کر دے تو وہ آزاد ہے اور اس کی ولاء اس کے مالک کو ملے گی۔
اگر کوئی شخص مکاتب کو صدقہ کا مال دے تو مالک باوجود غنی ہونے کے بدل کتابت کے عوض یہ مال لے سکتا ہے۔
اسی طرح اگر صدقہ سے بدل کتابت پورا نہ ہو سکے اور مکاتب پھر غلام ہی رہے۔ تب بھی جو صدقہ کا مال غنی مالک لے چکا ہے وہ اس کے لئے حلال ہے۔ کیونکہ ملک اور محل دونوں بدل چکے ہیں۔ یہ احکام کتب فقہ میں مفصل مذکور ہیں:

ارشاد باری تعالیٰ: وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

امام اعظمؒ اور امام مالک کے نزدیک یہ عام مسلمانوں کو خطاب ہے کہ وہ مال زکوٰۃ مکاتب غلام لونڈیوں کو دیں تاکہ وہ بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہو جائیں۔

امام شافعیؒ کے نزدیک یہ مکاتب بنانے والے مالکوں کو خطاب ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ کا بھی یہی مسلک ہے۔ اور ان کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ اے مکاتب بنانے والو طے شدہ بدل کتابت میں سے کچھ کم کر دو۔ یہ امر وجوب کے لئے ہے اور امام احمدؒ کے نزدیک ایک چوتھائی کم کیا جائے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک اس مال کی مقدار مکاتب بنانے والے کی رائے پر موقوف ہے۔

حسینی میں ہے خویطب نے صبیح کو سودینار پر مکاتب بنایا تھا اور بعد میں بیس دینار کم کر دیئے تھے۔

مدارک میں ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک کم کئے جانے والے مال کی مقدار بدل کتابت کا ایک تہائی ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ آیت میں دینے کا حکم ہے اور ”دینا“ کا معنی کسی کو کسی موجود چیز کا مالک بنانا ہے۔ کمی کرنے کو دینا نہیں کہتے۔ لہذا اس آیت کی رو سے یہ حکم واجب نہیں ہو سکتا۔

بیضاوی میں ہے کہ کم از کم اتنا مال جس سے تمول حاصل ہو کم کر دنیا کافی ہے۔ حضرت علیؓ سے ایک چوتھائی اور حضرت ابن عباسؓ سے ایک تہائی منقول ہے۔

کشاف میں ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ بدل کتابت میں سے کچھ کم کر دے۔ حضرت عمرؓ سے منقول ہے۔ کہ آپ نے ایک غلام کو مکاتب بنایا جسے ابوامیہ کہتے تھے۔ اسلام میں یہ سب سے پہلا غلام ہے جسے مکاتب بنایا گیا۔ ابوامیہ حضرت عمرؓ کے پاس بدل کتابت کی پہلی قسط لائے تو حضرت عمرؓ نے انہیں واپس دیتے ہوئے کہا کہ یہ دوسری قسط کے ساتھ ملا کر دے دینا۔ یا یہ کہ مہینے کی آخری تاریخوں میں ادا کر دینا۔ تو اس نے کہا ہو سکتا ہے اس وقت تک مجھ سے خرچ ہو جائے اور ادائیگی کے لئے میرے پاس کچھ نہ رہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بدل کتابت میں کمی کرنا مستحب ہے۔ کیونکہ یہ بیع کی طرح ایک عقد و معاوضہ ہے لہذا کسی کو کمی پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

ایک روایت کے مطابق وَ اتَّوَهُمُ کا معنی ”انہیں قرض دو۔“ ہے یا یہ کہ ان کے بدل کتابت ادا کرنے اور آزاد ہو جانے کے بعد بھی ان پر خرچ کرتے رہو اور ان کی مالی امداد کرتے رہو۔ یہ سب مستحب ہے۔

زاہدی ابن عباسؒ سے نقل کرتے ہیں کہ جو کچھ تم نے ان سے مقرر کیا ہے اس میں سے کچھ کم کر دو۔

ان مختلف روایات میں اختلاف واضح نظر آ رہا ہے۔ صاحب ہدایہ نے بھی اجمالاً اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

بیع پر قیاس کرتے ہوئے اس میں کچھ کم کرنا واجب نہیں۔ صاحب مدارک نے یہاں غلام لونڈیوں کی مختلف اقسام لکھی ہیں اور انہیں اطاعت و نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کے بندوں سے تشبیہ دیتے ہوئے اس موضوع پر نہایت عمدہ بحث کی ہے۔

۹۔ لونڈی کو زنا پر مجبور کرنا منع ہے

﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (۲۴: ۳۳)

”اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو دینی مال و متاع حاصل کرنے کی خاطر انہیں زبردستی زنا پر مجبور نہ کرو۔ اور جو کوئی ان پر زبردستی کرے تو ان پر زبردستی کے بعد (ان کو) اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔“

منقول ہے کہ عبد اللہ بن ابی کی چھ خوبصورت لونڈیاں تھیں جن سے وہ زبردستی زنا کراتا تھا تا کہ مال و اولاد حاصل ہو۔ ان میں سے دو لونڈیوں نے رسول اللہؐ کے پاس شکایت کی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ کہ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو اپنی نو جوان لونڈیوں سے زبردستی زنا نہ کراؤ۔

فتیٰ اور فتاة غلام لونڈی کو کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ تمہیں فتای اور فتاتیں کہنا چاہیے عبدی اور امتی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ عبد اور امۃ تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔

بغاء، بغی کا مصدر ہے اور یہ لفظ عورتوں کے زنا کے لئے ہے۔

آیت میں بظاہر ایک اشکال ہے کہ زنا پر مجبور کرنا ہر حال میں منع ہے بلکہ بلا اکراہ بھی زنا منع ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں زنا پر مجبور نہ کرو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قید اتفاقی ہے اور چونکہ واقعہ اسی طرح پیش آیا اس لئے ذکر کر دیا گیا اور یا یہ کہ یہ قید اکراہ سے متعلق ہے کیونکہ اس کے بغیر اکراہ کا تصور نہیں ہو سکتا اور اس میں مالکوں کو عار دلائی گئی ہے کہ زنا فی نفسہ برا ہے اور اگر لونڈی اس سے اجتناب کرے تو اسے اس پر مجبور کرنا اور بھی برا ہے۔

بیضاوی میں ہے: إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا اکراہ کی شرط ہے کیونکہ اس شرط کے بغیر اکراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اسے نبی کی شرط

قرار دیں تو عدم شرط سے اکراہ جائز نہیں ہو سکتا اور ہو سکتا ہے کہ منہی عنہ کے ارتقا سے نہی کا ارتقا اِذَا اِنْ اَرَدْنَا تَحَصُّنًا کی جگہ ”اِنْ اَرَدْنَا تَحَصُّنًا“ اس لئے لائے ہیں کہ پاک دامن رہنے کا ارادہ لونڈیوں کی طرف سے شاذ و نادر ہوتا ہے۔ علامہ تفتازانی نے اس کے چار جواب دیئے ہیں۔

- ۱۔ ہم یہ نہیں مانتے کہ کسی امر کو شرط سے معلق کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عدم شرط کے وقت امر معلق کا عدم لازم ہو۔
- ۲۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ انتقائے شرط سے انتقائے مشروط لازم ہے تو وہ صرف اس صورت میں ہے جب کہ شرط کا صرف ایک ہی فائدہ ہو اور کوئی دوسرا فائدہ نہ ہو مثلاً اِنْ جِئْتَنِي اَكْرَمْتُكَ اگر آپ میرے پاس تشریف لائے تو میں آپ کا اکرام کروں گا۔ اور اگر شرط کا کوئی اور فائدہ بھی ہو تو اس صورت میں شرط کے انتقاء سے مشروط کا انتقاء ضروری نہیں جیسا کہ آیت زیر بحث میں شرط کا فائدہ یہ ہے کہ اگر لونڈیاں زنا پر آمادہ ہوں تب بھی مالک پر لازم ہے کہ انہیں اس سے باز رکھے۔ اور جب وہ خود پاک دامن رہنا چاہیں تو پھر بطریق اولیٰ مالکوں پر واجب ہے کہ وہ انہیں اس سے باز رکھیں۔ ان کے یہ چاہنے کے باوجود کہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں ان سے زنا کرنا حد درجہ کمینگی ہے اور اس پر زبردستی کرنا تو اتنا شرمناک فعل ہے کہ بیان سے باہر ہے۔

۳۔ شرط مذکور کے بغیر اکراہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔

- ۴۔ بظاہر اگرچہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ پاک دامن نہ رہنا چاہیں تو پھر اکراہ جائز ہے لیکن اجماع قطعی اس پر ہے کہ اکراہ کسی صورت میں جائز نہیں لہذا اسی پر عمل ہوگا۔

ارشاد باری تعالیٰ: لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا۔ منہی عنہ سے متعلق ہے نہی سے نہیں۔ اور عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا سے مراد زنا کی اجرت اور اولاد ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ: وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢمۡ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌۙ

مغفرت اور رحمت کا وعدہ ان لونڈیوں کے لئے ہے جن سے زبردستی یہ کام کرایا جائے۔ اور ابن مسعود کی قرأت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں ہے فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢمۡ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌۙ

اور یہ احتمال بھی ہے کہ اگر مالک اپنے فعل شنيع سے تائب ہو جائے تو وہ بھی مغفرت اور رحمت کی امید کر سکتا ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکراہ کے بعد لونڈی گناہ گار ہی نہیں تو پھر مغفرت اور رحمت کا کیا مطلب ہے۔

مدارک اور کشاف نے اس کا یہ جواب دیا ہے ہو سکتا ہے کہ اکراہ اس اکراہ سے کم ہو جو شرع میں معتبر ہے لہذا ممکن ہے کہ لونڈی بھی گنہگار ہو۔

بیضاوی میں ہے کہ اکراہ بالذات مواخذہ کے منافی نہیں۔ اس لئے اگر کسی کو کسی کے قتل پر مجبور کیا جائے تو قاتل مکرہ پر قصاص واجب ہے۔ اس سے اکراہ کے باوجود قصاص لیا جائے گا۔ احناف و شوافع دونوں نے اپنے اپنے مسلک کے موافق دلائل اختیار کئے ہیں۔

۱۰۔ بچوں اور نوکروں کو اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ط
 مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ط ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ
 لَكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ط طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ط كَذَلِكَ يَبَيِّنُ
 اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝﴾ (۵۹: ۵۸-۵۹)

”اے ایمان والو! تمہارے غلام، لونڈیاں اور وہ بچے جو نابالغ ہیں تین اوقات میں اجازت لے کر اندر آئیں۔ نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ بلا اجازت آنے جانے پر نہ تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ان پر کوئی حرج ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ احکام تمہارے لئے وضاحت سے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ اور جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو ہر وقت وہ بھی اسی طرح اجازت لے کر اندر آئیں جس طرح ان سے پہلے بڑے لوگ اجازت سے اندر آتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے لئے وضاحت سے بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں۔

اجازت کے سلسلے میں دو آیات ہیں ایک پہلے گزر چکی ہے جس میں آزاد بالغ افراد کا حکم ہے۔ اور ایک یہ ہے جو غلاموں اور بچوں کے بارے میں ہے۔ اس کے نزول کے متعلق منقول ہے کہ

رسول اللہ نے مدح بن عمر ایک انصاری غلام کو دوپہر کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لئے بھیجا۔ وہ بلا اجازت اندر چلا گیا۔ حضرت عمرؓ سو رہے تھے اور سوتے میں آپ کے کپڑے ٹھیک نہ رہے تھے یا یہ کہ جاگتے تھے اور اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے۔ غلام کے بلا اجازت اندر آنے کو سخت ناپسند فرمایا۔ اور یہ حرکت بہت ناگوار محسوس ہوئی۔ اور خیال کیا کہ کاش ان اوقات میں بلا اجازت اندر آنے کی ممانعت ہو جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ایک روایت یہ ہے کہ اسماء بنت مرثد کا غلام ایسے وقت میں بلا اجازت ان کے پاس چلا گیا اور انہیں ناگوار گزرا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

کشاف میں ہے کہ اسماء بنت مرثد نے کہا کہ ہم بعض اوقات کسی کے ہاں جاتے ہیں ہو سکتا ہے میاں بیوی ایک ہی لحاف میں پڑے ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو! تمہارے غلام، لونڈیاں اور نابالغ بچے تین اوقات میں اجازت لے کر گھر میں داخل ہوں۔

- ۱۔ صبح کی نماز سے پہلے کیونکہ یہ بستر سے اٹھ کر شبِ خوابی کا لباس اتارنے اور دن کے کپڑے پہننے کا وقت ہوتا ہے۔
- ۲۔ دوپہر کے وقت جب کہ تم قیلولہ کے لئے کپڑے اتار دیتے ہو۔
- ۳۔ عشاء کی نماز کے بعد کیونکہ اس وقت انسان عام لباس اتار کر شبِ خوابی کا لباس پہن لیتا ہے۔ اور لحاف اوڑھ کر سونے کو تیار ہوتا ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں دراصل یہ والدین اور مالکوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے بچوں اور غلاموں وغیرہ کو ان آداب کی تعلیم دیں۔
 ارشاد باری تعالیٰ: ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ مَرْفُوعٌ بِهِ اور مبتدأ محذوف کی خبر ہے۔ ای ہی ثلاث اوقات..... یعنی یہ تین اوقات ایسے ہیں جب تم کپڑے وغیرہ اتارے ہوئے ہوتے ہو لہذا ان اوقات میں تمہارے بچوں اور غلاموں وغیرہ کو بلا اجازت اندر نہیں آنا چاہیے۔

یا یہ مبتدأ ہے اور اس کی خبر اس کا مابعد ہے۔

ایک قرأت میں منصوب ہے اور اس کی وجہ اس کا ثَلَاثُ مَرَّاتٍ کا بدل ہونا ہے۔

ان اوقات کے علاوہ دیگر اوقات میں بچوں اور غلاموں وغیرہ کو اندر آنے کے لئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ان اوقات کے بعد نہ تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ان پر۔

ارشاد باری تعالیٰ: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ" ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ کی صفت ہے بشرطیکہ یہ مرفوع ہو اور اگر منصوب ہو تو پھر اس کا کوئی اعراب نہیں۔

بیضاوی میں ہے کہ اس آیت میں کوئی ایسی بات نہیں جو سابقہ آیت استیذان کے منافی ہو۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت سے سابقہ آیت استیذان منسوخ ہے کیونکہ اس آیت میں بچوں اور غلاموں وغیرہ کے اجازت لینے کا بیان ہے۔ اور سابقہ آیت میں عام آزاد بالغ افراد کے اجازت لینے کا حکم ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ: طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ جملہ مستأنفہ ہے۔ اور عام اوقات میں اجازت نہ لینے کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ عام اوقات میں اجازت لینے میں حرج ہے۔ کیونکہ انہیں تمہارے پاس اور تمہیں ان کے پاس کام کاج اور خدمت کے لئے بار بار آنا ہوتا ہے اور ہر بار اجازت لینا باعث مشقت ہے۔

لوئڈی غلاموں کو ان اوقات کے علاوہ باقی اوقات میں کبھی بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ اجازت نہ لینے کی علت بار بار آنا جانا موجود ہے۔ لیکن نابالغ لڑکے جب بالغ ہو جائیں تو پھر ان پر لازم ہے کہ دوسرے بالغوں کی طرح جب بھی اندر آنا ہو اجازت لے کر اندر آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔

اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو اپنے سے پیشتر لوگوں کی طرح اجازت لیا کریں۔

اس آیت میں بلوغ کا ذکر احتلام سے کیا ہے اگرچہ دراصل بلوغ کے لئے احتلام کی قید ضروری نہیں۔ کیونکہ احتلام کے

ساتھ بلوغ واضح اور نمایاں ہوتا ہے۔ بلوغ عمر کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک لڑکے کی بلوغت کی عمر اٹھارہ سال ہے اور لڑکی کی ستارہ سال ہے۔

عام علماء کے نزدیک لڑکا لڑکی دونوں پندرہ سال میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ کتب فقہ میں یہی مذکور ہے۔ کشف میں حضرت علیؑ سے منقول ہے کہ وہ بلوغت کا اعتبار قد سے کرتے تھے کہ جب لڑکا پانچ بالشت کا ہو جائے تو بالغ ہے۔ حضرت عثمانؓ سے جب لڑکے کے بلوغ کے متعلق پوچھا گیا تو آپؐ نے فرمایا کیا اس کے رخسار سبز ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ گو مفسرین نے اس کی وضاحت نہیں کی تاہم مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ مَاملَکَتُ اَیْمَانُکُم سے مراد دراصل ہر ایک کے اپنے غلام وغیرہ ہیں اگرچہ یہ بھی احتمال ہے کہ نزول کے واقعات کے پیش نظر تمام مسلمانوں کے غلام وغیرہ مراد ہوں۔

قرین قیاس یہی ہے کہ دوسروں کے نوکر چاکر اور لونڈی غلام اس مسئلہ میں سابقہ آیت استیذان کے تحت داخل ہیں اور ان کے لئے تمام اوقات میں اجازت لے کر اندر آنا چاہیے۔

ارشاد باری تعالیٰ: لَمْ یَلْغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ میں مِنْکُمْ کا معنی من الاحرار ہے من اصلا بکم یا من اقرار بکم نہیں۔ مجھے ان دونوں کے متعلق کوئی صریح حکم معلوم نہیں کہ وہ ہر وقت اجازت لے کر اندر آئیں یا نہ؟ زیادہ واضح یہی ہے کہ دوسروں کے بچے عام آدمیوں کے حکم میں ہیں اور وہ ہر وقت اجازت لے کر اندر آئیں۔ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں: تم اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے پاس اجازت لے کر جایا کرو۔

ایک شخص نے ابن عباسؓ سے دریافت کیا ”کیا میں اپنی ہمیشہ کے یاس اجازت لے کر جایا کروں؟“ آپؓ نے فرمایا ”ہاں خواہ وہ تمہاری کفالت میں کیوں نہ ہو“ اور یہ آیت بطور استشہاد پڑھی۔

ہمارا مقصد یہ بتلانا ہے کہ اجازت لینے میں حتی الامکان پوری پوری احتیاط لازمی ہے۔ لوگ اس میں سستی کرتے ہیں اور اسے منسوخ حکم کی طرح سمجھتے ہیں۔

ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ لوگ درج ذیل تین آیات کا عملاً انکار کے بیٹھے ہیں حالانکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔

۱۔ آیت استیذان

۲۔ اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰکُمْ

۳۔ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقُرْبٰی

ابن عباسؓ ہی سے روایت ہے کہ آیات استیذان پر اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے حالانکہ میں اپنی لونڈی کو بھی یہ حکم دیتا ہوں کہ اجازت لے کر میرے پاس آیا کرو۔

سعید بن جبیرؓ سے منقول ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آیات استیذان منسوخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم یہ منسوخ نہیں ہیں۔ لیکن لوگ ان پر عمل پیرا ہونے میں سست ہو گئے ہیں۔

شععی سے بھی یہی منقول ہے کہ یہ آیات منسوخ نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ عام طور پر ان پر عمل نہیں کیا جاتا تو امام شععی نے کہا ”واللہ المستعان“ کشف میں اسی طرح مذکور ہے۔

۱۱۔ بوڑھی عورتوں کے لئے رخصت ہے کہ وہ برقعہ وغیرہ استعمال نہ کریں۔

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ط وَ أَنْ يَسْتَغْفِنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝﴾ (۶۰: ۲۴)

”وہ عورتیں جو بیٹھ رہی ہیں اور نکاح کی امید نہیں رکھتیں تو اگر وہ کپڑے اتار دیں تو ان پر کوئی حرج نہیں۔ یہ نہیں کہ وہ اپنا سنگھار دوسروں کو دکھاتی پھریں اور اگر وہ اس سے اجتناب کریں تو ان کے لئے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔“

اس آیت سے کئی ایک مسائل و فوائد معلوم ہوتے ہیں اور یہ عقل مند لوگوں کی عبرت و تذکیر کے لئے یہاں بیان کی گئی ہے۔ قواعد قاعد کی جمع ہے چونکہ یہ شرط کے معنی کو متضمن ہے۔ اس لئے اس کی خبر پر فاء داخل ہے۔ اس سے مراد ایسی بوڑھی عورتیں ہیں جو آئسہ ہوں۔ اور اولاد پیدا کرنے سے قاصر ہو چکی ہوں۔ بڑھاپے کی وجہ سے نکاح کی خواہش مند نہ ہوں اور نہ ہی یہ امید ہو کہ کوئی ان سے نکاح کرے گا۔

یہاں کپڑوں سے مراد اوپر والے بڑے کپڑے ہیں جیسے برقعہ بڑی چادر وغیرہ یہ مطلب نہیں کہ وہ پورے کپڑے اتار دیں۔ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ سے اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔

یعنی مواضع زینت سر، کان، گردن وغیرہ ظاہر نہ کریں اور یا یہ کہ کپڑے اتارنے سے مقصود اظہار زینت نہ ہو۔ بلکہ محض گرمی وغیرہ سے بچنے کے لئے ایسا کریں تو اجازت ہے۔ مال کے اعتبار سے دونوں معنی یکساں ہیں۔

تبرج لا لغوی معنی اس چیز کو بہ تکلف ظاہر کرنا جس کا چھپانا ضروری ہو لیکن عام طور پر اس کا استعمال عورت کا اپنے محاسن مردوں کے سامنے ظاہر کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے۔

یہ کپڑے اتارنے کی صرف رخصت ہے بہتر پھر بھی بڑے کپڑے کا استعمال ہی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ: وَ أَنْ يَسْتَغْفِنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ان کا اس سے اجتناب ان کے لئے بہتر ہے۔

چونکہ اظہار زینت کا ارادہ ہونا یا نہ ہونا ایک باطنی امر ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اسی لئے آخر میں فرمایا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ان کی جو وہ مردوں سے کرتی ہیں سننے والا اور کپڑے اتارنے کے مقصد کو جاننے والا ہے۔

۱۲۔ کھانے پینے کے چند احکام

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ

تَاْكُلُوا مِنْ بَيْوتِكُمْ اَوْ بَيْوتِ اَبَائِكُمْ اَوْ بَيْوتِ اُمَّهَاتِكُمْ اَوْ بَيْوتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بَيْوتِ اَخَوَاتِكُمْ اَوْ
بَيْوتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بَيْوتِ عَمَّتِكُمْ اَوْ بَيْوتِ اِخْوَالِكُمْ اَوْ بَيْوتِ خَلَتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِيحَهُ اَوْ
صَدِيقَكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوا جَمِيعًا اَوْ اَشْتَاتًا ط فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلٰى
اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّۃً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبْرَكَةً ط طَيِّبَةً ط كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٥﴾ (۲۴)

(۶۱)

”اندھے، لنگڑے، مریض، پر کوئی حرج نہیں اور نہ ہی تم پر اس سلسلے میں کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے
باپوں، اپنی ماؤں، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے چچوں، اپنی پھوپھیوں، اپنے ماموؤں یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے
کھانا کھاؤ یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں کھانا کھاؤ یا اپنے دوست کے گھر سے کھانا کھاؤ۔ اس
بات میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا اکیلے اکیلے کھاؤ۔ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر یعنی
اپنے لوگوں کو سلام کہو۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے نیک اور پاکیزہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح احکام تمہارے سامنے
بیان کرتے ہیں۔ تاکہ تم سمجھو۔“

اس آیت کے نزول کے متعلق متعدد روایات وارد ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ صحابہؓ میں سے تندرست لوگ معذور افراد کے
ساتھ میل جول رکھنے اور کھانا کھانے سے اجتناب کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

لیکن ظاہر ہے کہ اس روایت کے مناسب صرف آیت کا ابتدائی حصہ وَلَا عَلٰى الْمَرِيضِ حَرَجٌ تک ہے مابعد کے ساتھ
اس کی کوئی مناسبت نہیں۔ نیز حسینی کے مطابق یہاں عَلٰی بمعنی فسی ہے یعنی معذور افراد میں کوئی حرج نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ تم ان
سے میل جول نہیں رکھتے۔ اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے۔ اور ان سے تنگی محسوس کرتے ہو۔

اس روایت کے مطابق اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اندھے، لنگڑے اور بیمار کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا جائز ہے۔ مجذوم
کے بارے میں مختلف روایات ہیں جو آپس میں متعارض ہیں۔

ایک روایت نبی علیہ السلام سے یہ منقول ہے کہ مجذوم سے اس طرح دور بھاگو جس طرح شیر سے دور بھاگتے ہو۔
ایک روایت ہے کہ بنو ثقیف کا ایک مجذوم شخص بیعت کی خاطر آپ کے پاس آیا۔ تو آپ نے فرمایا ”ہم نے تجھے بیعت کر لیا
ہے تو واپس چلا جا“ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مجذوم سے دور رہنا چاہیے۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک مجذوم آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا تناول فرمایا۔ اور ساتھ
ہی فرمایا ”چھوت چھات بے معنی شے ہے۔“

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ میل جول جائز ہے۔ بعض علماء نے ان روایات میں یوں تطبیق دی ہے کہ
ضعیف اعتقاد والے اجتناب والی روایت پر عمل کریں۔ اور پختہ اعتقاد والے اور متوکل لوگ دوسری یعنی میل جول والی روایات پر
عمل کر سکتے ہیں۔

آیت زیر بحث کے نزول کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ معذور افراد اس خیال کی بنا پر کہ لوگ برا نہ منائیں خود ہی دوسروں کے ساتھ میل جول اور کھانا وغیرہ کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
ظاہر ہے کہ مذکورہ بالا روایات صرف آیت کے ابتدائی حصہ سے مناسبت رکھتی ہیں۔ صاحب کشاف نے اس سلسلے میں طویل بحث کی ہے۔

ایک روایت یہ ہے کہ معذور افراد کو اگر ان کے والدین یا اولاد یا دوسرے رشتہ دار کھانے کی دعوت دیتے تو وہ اس خیال سے دعوت قبول کرنے سے ہچکچاتے کہ کہیں وہ انہیں بوجھ نہ سمجھیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
اگر ان تا کلو کو تغلیب مخاطب علی الغائب پر محمول کر لیں تو پھر یہ روایت تمام آیت کے مناسب ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ مسلمان جب جہاد کے لئے جاتے تو اپنے گھروں کی چابیاں اندھے لنگڑے اور مریض یعنی معذور قسم کے پیچھے رہنے والے افراد کے حوالے کر جاتے اور ساتھ ہی ان کو گھروں سے کھانے کی اجازت بھی دے جاتے۔ اس اس کے باوجود یہ ضعفاء ان کے گھر سے اس لئے نہ کھاتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اجازت انہوں نے خوشی سے نہ دی ہو۔
یہ توجیہ امام زاہد نے ذکر کی ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے ضعفاء کے بیان کی مناسبت سے کھانے کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے کہ ان تمام گھروں سے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ سب کا حکم یکساں ہے صاحب کشاف نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔
مدارک میں سعید بن مسیب سے منقول ہے کہ مسلمان جب نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد پر جاتے تو اپنے گھروں کی چابیاں پیچھے رہنے والے معذور افراد اور اپنے رشتہ داروں کے حوالے کر جاتے۔ اور انہیں ان گھروں سے کھانے پینے کی اجازت بھی دے جاتے لیکن اس کے باوجود وہ اس سے اجتناب کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
ظاہر ہے کہ یہ روایت کسی تکلف کے بغیر پوری آیت سے مناسبت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گیارہ گھروں کا ذکر کیا ہے اور سب سے پہلے فرمایا ہے مِنْ بُيُوتِكُمْ اس سے مراد وہ گھر ہیں جن میں بیوی بچے رہتے ہیں۔ ورنہ اپنے گھر سے کھانے کے جواز میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے۔ اس کے تحت بیٹے کا گھر بھی داخل ہے کیونکہ بیٹے کا گھر اپنے گھر کی مانند ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں: انت ومالك لابيك تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ بیٹے کے گھر میں اجازت کی ضرورت نہیں۔ باقی گھروں سے کھانے کے متعلق صاحب خانہ کی رضا ضروری ہے۔ خواہ یہ رضا مندی صراحت ہو یا قرینہ سے ہو اور اسی بنا پر مخصوص افراد کے گھروں کا تذکرہ کیا گیا کہ جن کا آپس میں میل جول اور آپس میں رضا و رغبت ہوتی ہے۔
بیضاوی میں ہے کہ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا اور اس بنا پر یہ حنفیہ کے اس دعویٰ کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ محرم رشتہ دار کا مال چرانے سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔

صاحب مدارک "بُيُوتِ خَلَّتْكُمْ" کے تحت لکھتے ہیں چونکہ ان گھروں سے کھانے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔
پھر صاحب مدارک قولہ تعالیٰ: اَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَ کے تحت لکھتے ہیں کہ مفاتح کا معنی چابیاں ہے اور اس سے مراد اپنے وکیل یا اپنے کاروبار زمین مویشیوں وغیرہ کے منتظم کا گھر ہے۔ جہاں وہ ان کاموں کے سلسلہ میں رہے۔ آدمی کو حق حاصل

ہے کہ اس گھر میں سے اپنی زمین کے غلہ سے اور اپنے مویشیوں کے دودھ سے کھاپی سکتا ہے۔ اور ملک مفتاح سے مراد چابیوں کا اس کے قبضے میں اور حفاظت میں ہونا ہے۔

ایک قول کے مطابق اس سے مراد اپنے غلام کا گھر ہے کیونکہ غلام اور اس کا سارا مال مالک ہی کا ہوتا ہے۔

اس سے مراد وہ وکیل اور کارندہ بھی ہو سکتا ہے جو کسی کے کام پر مقرر ہو۔ اس کے سٹورز اور نقدی وغیرہ کا نگران ہے۔ مویشیوں اور زمین کی دیکھ بھال اس کے ذمہ ہو تو یہ کارندہ اپنے مالک کی زمین سے جس پر وہ نگران ہے اور ان مویشیوں سے جن پر نگران ہے کھاپی سکتا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ اس سے مراد غلام کا گھر ہے تو پھر اجازت کی قطعاً ضرورت نہیں۔ کیونکہ غلام اور اس کا مال سب مالک کا ہوتا ہے۔

صاحب مدارک نے اَوْ صَدِيقُكُمْ کے تحت جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دوست اگر مخلص اور صحیح معنوں میں دوست و خیر خواہ ہو تو اس کے گھر سے بھی بغیر اجازت بقدر ضرورت کھانا کھا لینا جائز ہے۔ جیسا فتح موصلی کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنے دوست کے گھر گئے وہ گھر میں موجود نہ تھے۔ فتح نے اس کی لونڈی سے اس کا بنوا یعنی روپوں کی تھیلی مانگی۔ اس اس میں سے دو درہم نکالے اور تھیلی واپس کر دی۔ جب وہ واپس گھر آئے اور لونڈی نے ماجرا بیان کیا تو خوش ہو کر بطور شکر یہ لونڈی کو آزاد کر دیا۔ لیکن آج کل چونکہ نفس پر بخل غالب ہے لہذا اجازت کے بغیر نہ کھانا چاہیے۔

حسینی میں صراحۃً مذکور ہے کہ اپنی اولاد اور غلاموں کے گھروں کے علاوہ دیگر گھروں سے کھانا کھانے کے لئے اجازت ضروری ہے۔

انصار کے کچھ لوگ ایسے تھے جو اکیلے کھانا کھانا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اور مہمان کی انتظار میں بھوک برداشت کرتے رہتے تھے۔ کنانہ کے لیث بن عمرو کا خیال تھا کہ اکیلے کھانا کھانا حرام ہے۔ اور وہ صبح سے لے کر رات کے تہائی حصہ تک مہمان کا انتظار کرتے۔ اسی طرح کچھ لوگ اس کے برعکس اکٹھا کھانے کو اچھا نہ سمجھتے کیونکہ کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ اور اکٹھا کھانے میں دوسروں کی حق تلفی کا اندیشہ ہے۔ ایسے تکلفات کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيعًا اَوْ اَشْتَاتًا

کہ اکٹھے کھانے یا الگ کھانے میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں حدیث ”جو اکیلا کھائے وہ شیطان ہے۔“ کا مطلب یہ ہے جو شخص اکیلا کھانے کو عادت بنائے اور مل کر کھانے کو برا سمجھے وہ شیطان ہے۔ اور اس حدیث میں اس کے لئے وعید ہے

کھانے کے متعلق وضاحت کے بعد اب سلام کے متعلق بتایا جاتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ: فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ

اگر اس قول میں بیوتا سے مراد وہی گھر ہیں جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے تو پھر عَلٰی اَنْفُسِكُمْ سے مراد ان گھروں کے رہنے

والے ہیں۔ جو دین اور قرابت کے لحاظ سے تم میں سے ہیں اور اور تمام آیت پر نبی علیہ السلام کے اس قول کا اطلاق ہوتا ہے کہ المؤمنون کنفس واحدة تمام مومن ایک جان کی مانند ہیں۔ کیونکہ ان گھروں میں داخلہ کے وقت گھر والوں کو سلام کہنا واجب ہے۔ اپنے آپ کو سلام کہنا واجب نہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورت کو نہ صرف سلام کہا جاسکتا ہے بلکہ اس میں پہل بھی کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ عورت بھی افراد خانہ میں کا ایک فرد ہے۔

اور اگر بیوت سے مراد خالی گھر یا مسجدیں وغیرہ ہوں تو پھر عَلٰی اَنْفُسِكُمْ اپنے حقیقی معنوں میں مستعمل ہے۔ کیونکہ سنت یہ ہے کہ جب کسی خالی گھر میں یا مسجد ① میں داخل ہو تو یوں کہے السلام علیکم و علی عباد اللہ الصالحین آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سلام کی ابتداء ایک مسنون دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی اچھی برکت والی دعا ہے۔ کتب احادیث میں اس کے بہت سے فضائل مذکور ہیں۔ سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ سورۃ نساء میں یہ بحث مفصل گزر چکی ہے۔

۱۳۔ امر وجوب کے لئے ہوتا ہے

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ط قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ

لِوَآذٍ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝﴾ (۶۳: ۲۴)

”رسول اللہ کے بلائے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلائے کی طرح مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم

میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں۔ سو جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈر کر رہیں کہ کہیں

ان پر کوئی مصیبت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب پہنچ جائے۔“

یعنی رسول اللہ ﷺ کا تمہیں بلانا ایسا نہیں جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ کہ جی چاہا تو جواب دے دیا جی چاہا

جواب نہ دیا۔ جی چاہا تو بلائے والے کے پاس چلے گئے جی چاہا تو نہ گئے۔ بلکہ رسول اللہ کا بلانا بہت اہم اور واجب التعمیل ہے۔

اور اس کی تعمیل نہ کرنا بہت بڑی نافرمانی ہے۔

اسی طرح تم رسول اللہ ﷺ کو بلانا چاہو تو اس طرح مت بلاؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو کہ

یا احمد یا محمد کے الفاظ کہو بلکہ آپ کو بڑے ادب سے یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا ایسے ہی ادب و تعظیم ② والے الفاظ سے بلاؤ۔

اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے حق میں رسول اللہ کی دعائے خیر یا بد دعا کو ایسا نہ سمجھو جیسا کہ تم آپس میں کسی کو

① فتویٰ اس پر ہے کہ مسجد میں اگر لوگ موجود ہوں تو سلام نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یقینی طور پر لوگ مصروف عبادت ہوں گے اور اگر اسی حالت میں

سلام کہا جائے تو ہر سننے والے پر جواب دینا لازم ہے اور سننے والا مشغولیت عبادت کی وجہ سے سلام کا جواب نہیں دے سکتا لہذا وہ ترک واجب سے

گناہ گار ہوگا۔ البتہ اگر اس کو خالی مسجد تک محدود رکھا جائے تو پھر درست ہے۔ واللہ اعلم بالصواب (محمد احمد)

② کسی بھی ذی عظمت شخصیت کو اس کے نام سے پکارنا بے ادبی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ذی عظمت شخصیت کسی کی ہو سکتی

ہے۔ لہذا آپ ﷺ کو نام کے ساتھ پکارنا آپ کی توہین اور بے ادبی ہے جس کا نتیجہ جط اعمال اور کفر ہے (محمد احمد)

دعا دو یا بدو دعا دو کہ کبھی قبول ہوتی ہے کبھی قبول نہیں ہوتی بلکہ رسول اللہ کی دعا یا بدو دعا کے متعلق یہ عقیدہ رکھو کہ اس کی قبولیت یقینی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ: قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا.

تسلل کا معنی آہستہ آہستہ نکلنا۔ لَوَاذًا حال ہے اور اس کا معنی ایک دوسرے کی آڑ میں جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جانتے ہیں جو آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے چھپاتے مجلس سے کھسک جاتے ہیں۔ یہ آیت ان منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو نبی علیہ السلام کا خطبہ سننے سے اکتا کر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے وہاں سے نکل جایا کرتے تھے۔

ارشاد باری تعالیٰ: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ

أَمْرِهِ کے ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ ہیں اور الَّذِينَ يُخَالِفُونَ سے مراد منافق ہیں یعنی جو لوگ آپ کے امر کا تقاضا پورا نہ کر کے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس صورت میں مفعول بہ محذوف ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے حکم کی مخالفت کرنے والے اس بات سے ڈرتے رہیں کہ انہیں دنیا میں کوئی مصیبت نہ آجائے یا آخرت میں دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

فتنہ سے مراد محنت، مشقت، تکلیف، قتل و غارت، زلزلے، قحط، جابر بادشاہ کا تسلط، دل کا سخت ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت سے قاصر ہو۔ یا بطور استدراج بہت مال و دولت کا حصول وغیرہ کوئی مصیبت بھی ہو سکتی ہے۔ زاہدی میں فتنہ کے معنی بدعت لکھے ہیں۔

اس آیت سے علماء احناف یہ استدلال کرتے ہیں کہ امر مطلق وجوب کے لئے ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو سخت دھمکی دی ہے کہ انہیں مخالفت کی پدائش میں دنیوی مصائب و آلام اور اخروی دردناک عذاب میں مبتلا کیا جاسکتا ہے۔ اور ایسی تخویف صرف واجب کی مخالفت کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے۔ لہذا امر مطلق وجوب کے لئے ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اقوال اس ضمن میں منقول ہیں۔ سب ساقط ہو جائیں گے۔ مثلاً

۱۔ امر کا ادنیٰ درجہ اباحت ہے۔ اس لئے اباحت پر محمول ہوگا۔

۲۔ اگر جانب وجود رائج ہو تو امر استحباب کے لئے ہوگا۔

۳۔ اباحت استحباب اور وجوب میں قدر مشترک کے لئے ہوتا ہے۔

۴۔ جب تک کوئی قرینہ نہ ہو تو موقوف رہے گا۔

۵۔ خطر کے بعد اباحت کے لئے ہوگا

۶۔ خطر سے پہلے وجوب کے لئے ہوگا وغیرہ۔

ہاں اگر وجوب کے علاوہ کوئی قرینہ نہ ہو تو پھر امر سے مراد وہی ہے جس پر قرینہ دلالت کرے غیر وجوب کی متعدد اقسام ہیں۔

(۱) اباحت۔ (۲) استحباب۔ (۳) تونیح۔ (۴) توبہ وغیرہ۔

اگر کوئی اعتراض کرے کہ آیت میں مذکور صیغہ امر ہے اور جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ یہ صیغہ وجوب کے لئے ہے اس وقت تک اس سے یہ استدلال کیسے صحیح ہے کہ ہر امر وجوب کے لئے ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ صیغہ یعنی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ اِلٰخ خواہ وجوب کے لئے ہو یا نہ ہو اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کیونکہ آیت میں تارک امر کے لئے سخت وعید بیان کی گئی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امر وجوب کے لئے ہوتا ہے۔ خواہ کہیں بھی ہو۔

دوسرا اعتراض یہاں یہ ہے کہ وعید تو امر کے مخالفین کے لئے ہے تارکین کے لئے نہیں۔ امر کا مخالف تو وہ ہے جو اس پر اعتقاد نہ رکھے اور اس کا انکار کرے لہذا یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ مامور بہ واجب العمل ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ امر کے مخالف ہی تارک امر ہیں جو لوگ امر پر اعتقاد ہی نہیں رکھتے انہیں منکرین امر کہتے ہیں تارکین نہیں کہتے۔ اور نہ ہی مخالفین کہتے ہیں لہذا یہ بات ثابت ہے کہ امر وجوب کے لئے ہوتا ہے اور مامور بہ واجب العمل ہے۔

سورۃ یسین اور احزاب میں بھی ایسی آیات آئیں گی۔ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امر مطلق وجوب کے لئے ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی دو باتیں غور طلب ہیں۔

۱۔ کیا امر کا اطلاق فعل پر بھی ہوتا ہے یا صرف قول پر ہی ہوتا ہے۔

۲۔ کیا قول کی طرح فعل بھی موجب ہے یا نہیں۔

یعنی اصل اور فرع دونوں غور طلب ہیں۔ اور امام شافعیؒ کو دونوں امور میں ہم سے اختلاف ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک امر کا اطلاق فعل پر بھی ہوتا ہے اور فعل سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے۔

امام شافعیؒ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَا أَمْرٌ إِلَّا فَرَعٌ بِرِشِيدٍ اور یہاں امر فرعون سے مراد فعل فرعون ہے اگر فعل سے امر کا استفادہ نہ ہوتا تو فعل فرعون کو امر فرعون نہ کہا جاتا۔

اور دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں: صلوا کما رایتُمونی اُصلی نبی علیہ السلام نے ہمیں اپنے فعل کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ لہذا قول کی طرح فعل سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے۔

ہمارے نزدیک حقیقی معنوں میں امر کا اطلاق صرف قول پر ہوتا ہے۔ ہاں مجازاً اس کا اطلاق فعل پر بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کا اطلاق قول و فعل دونوں پر یکساں ہو تو اشتراک لازم آتا ہے جو خلاف اصل ہے۔ نیز اگر کوئی شخص ایک کام کرے لیکن کسی کو اس کے کرنے کا حکم نہ دے تو یہ کہنا صحیح ہے کہ اس نے حکم نہیں دیا۔ اور نفی کا صحیح ہونا مجاز کی علامت ہے۔ اسی طرح وجوب صرف صیغہ امر سے ثابت ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا کیونکہ فعل کے باقی صیغوں کی طرح صیغہ امر بھی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اور صیغہ امر میں معنی کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہوتی جسے پورا کرنے کے لئے فعل کی ضرورت پڑے۔ لہذا جس طرح ماضی کا معنی صیغہ ماضی ہی سے ثابت ہوتا ہے اسی طرح وجوب بھی صیغہ امر ہی سے ثابت ہوتا ہے۔

رسول اللہ صوم وصال رکھتے تھے صحابہؓ نے آپ کا اتباع کرنا چاہا تو آپؐ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا ”میں تمہارے جیسا نہیں ہوں رات کو اپنے پروردگار کے حضور میں ہوتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔“ اور اسی طرح ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھتے پڑھتے جوتے اتار دیئے۔ آپ ﷺ کو دیکھ کر صحابہ کرامؓ نے بھی اتار دیئے۔ آپؐ نے نماز کے بعد صحابہ کو ایسا کرنے پر تعریضاً فرمایا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ نے عرض کیا ”ہم نے آپ ﷺ کو جوتے اتارتے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیئے۔“ آپؐ نے فرمایا مجھے تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک جوتے میں نجاست لگی ہے اس لئے میں نے دونوں جوتے اتار دیئے۔

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا تو آپ ﷺ صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایسا کرنے سے منع نہ فرماتے۔

امام شافعیؒ کی دلیل وَمَا أَمُرُّ قَرْعُونَ بِرَشِيدٍ میں فعل فرعون کو مجازاً امر فرعون کہا گیا ہے۔ ان کی دوسری دلیل ”صلوا کما رایتمون اصلی“ کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں صیغہ امر سے اس کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ اور وہ آپ ﷺ کا فرمان ”صلوا“ ہے۔ صرف فعل سے آپؐ نے اتباع کا حکم نہیں دیا۔ اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک صیغہ امر اور وجوب میں اختصاص جانین سے ہے لہذا صیغہ امر سے صرف وجوب ثابت ہوتا ہے۔ ورو وجوب صیغہ امر کے سوا کسی اور شے سے ثابت نہیں ہوتا۔ پس اشتراک و مترادف دونوں خلاف اصل ہیں۔

بعض لوگوں کے نزدیک صیغہ امر وجوب اور غیر وجوب میں مشترک ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صیغہ امر اور فعل ہر دو مترادف ہیں اور دونوں سے وجوب ثابت ہو سکتا ہے۔

بحث طویل ہے کتب اصول فقہ میں مذکور ہے۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

سورة الفرقان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ پانی طاہر اور مطہر ہے

﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا مِّمَّنْ يَدُّ رَحْمَتِهِ جَ وَانزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝ لِّنُخْرِجَ بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَا سَيِّ كَثِيرٌ ۝﴾ (۴۸: ۲۵ - ۴۹)

”اور وہی ہے جس نے باران رحمت سے پہلے خوش خبری دینے والی ہواؤں کو بھیجا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا تا کہ اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں اور تا کہ اپنے پیدا کئے ہوئے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو پلائیں۔“

ارشاد باری تعالیٰ: بشر اعاصم کی قرأت میں با کے ساتھ ہے مخفف ہے اور بشر اجمع ہے بشور کی بمعنی مبشر کی جمع ہے۔

دیگر قرآن کے نزدیک نشر انون کے ساتھ ہے تفصیل بیضاوی میں دیکھیں۔ رحمت سے مراد بارش اور بین یدئی رحمۃ سے مراد بارش سے پہلے کا وقت ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝ اس میں غائب سے متکلم کی طرف التفات ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ: لِنُحْيِي بِهِ الْبَارِشَ بَرَسَانِیْ کی علت ہے یعنی ہم بارش اس لئے برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ مردہ دیس کو زندہ کریں اور وہاں نباتات پیدا کریں۔ باوجود بَلْدَةً کی صفت ہونے کے پھر بھی ”میتا“ کو مذکور لائے کیونکہ بَلْدَةً کا معنی بلد ہے اور مِمَّا خَلَقْنَا، أَنْعَامًا اور أَنْسَاسًا کا حال ہے جو ان سے مقدم ہے۔

معنی اس طرح ہے تاکہ ہم بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو پانی پلائیں دریاں حالیکہ وہ دونوں ہمارے پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے ہیں۔

انساسی کثیراً سے مراد دیہاتی اور بارانی علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں۔ جن کا گزارہ بارش کے پانی پر ہوتا ہے۔ بڑے شہروں کے لوگ عموماً دریاؤں اور چشموں کے نزدیک ہوتے ہیں۔ اور انہیں بارش کی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ اور تمام حیوانات میں سے انعام کا ذکر اس لئے خصوصیت سے کیا گیا ہے کہ یہ انسان کے لئے دیگر حیوانات کی نسبت زیادہ مفید ہیں۔ اور اس لئے ان کا ذکر انسان سے مقدم اور زمین کی زندگی کا ذکر دونوں سے مقدم ہے کیونکہ حیوان و انسان دونوں کی زندگی کا انحصار زمینی نباتات پر ہے۔ ایک قرأت نسقیہ نون مفتوحہ کے ساتھ اور انس یا محذوف کے ساتھ ہے۔

پانی کو طہوریت سے متصف کرنے کی وجہ انسان کا اعزاز و اکرام ہے تاکہ انسان ظاہراً اور باطناً صفائی اور طہارت کو مقدم اور اہم سمجھے۔ اس وصف کو احیا یا اسقاء سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی یہ احیا و اسقا میں سے کسی کی شرط ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک طہور کا معنی مطہر (پاک کرنے والا) ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں فرمایا ہے لیطہر کم بہ نیز یہ اس چیز کا اسم ہے جس سے طہارت حاصل کی جائے۔ جیسے وضو (بفتح واو) اس پانی کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جائے۔

ہمارے نزدیک طہور بروزن فاعول ہے۔ باب تفعیل سے نہیں بلکہ یہ ظاہر کا صیغہ مبالغہ ہے اور اس کا معنی انتہائی پاک صاف ہے اور مبالغہ میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ مطہر ہو۔ طہور کا معنی مطہر اس لحاظ سے نہیں کہ اصل میں اس کا معنی مطہر ہے۔ لیکن اس طور پر ہمارے اور امام شافعیؒ کے درمیان اس سلسلے میں محض لفظی نزاع رہ جاتا ہے۔ ثمرہ اختلاف کچھ نہیں نکلتا۔

صاحب ہدایہ نے پہلے یہ لکھا ہے کہ بارش کے پانی سے نجاست حقیقی اور حکمی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝

پھر لکھتے ہیں: ہمارے نزدیک جو پانی ایک بار حصول ثواب کے لئے یا نجاست حکمی دور کرنے کے لئے استعمال ہو چکا ہو وہ

دوبارہ نجاست حکمی دور نہیں کرتا۔ لیکن امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک نجاست حکمی کے لئے یا ثواب کے لئے مستعمل پانی دوبارہ نجاست حکمی دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیونکہ طہور وہ چیز ہے جو بار بار پاک کرے جیسے قطوع وہ آلہ ہے جو بار بار قطع کرے۔ لہذا جائز ہے کہ مستعمل پانی دوبارہ نجاست حکمی کو دور کرے۔

صاحب مدارک نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ صیغہ فعل مبالغہ کا صیغہ ہے اگر فعل متعدی ہو تو فعل بھی متعدی ہوتا ہے اور اگر فعل لازم ہو تو فعل بھی لازم ہوتا ہے لہذا قطوع فعل متعدی کا مبالغہ ہے اور طہور فعل لازم کا مبالغہ ہے۔ اس لئے طہور کو قطوع پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے ظاہر ہے کہ اس توجیہ سے ہمارے اور شوافع کے درمیان ثمرہ اختلاف نمایاں ہے۔

صاحب کشاف لکھتے ہیں کہ طہوریت پانی کی صفت لازمہ ہے جو اس سے صرف اس صورت میں زائل ہوتی ہے کہ اس میں نجاست مل جائے یا اسے ثواب کی خاطر استعمال کیا جائے۔ خواہ اس کے اوصاف میں سے کوئی وصف متغیر ہو یا نہ ہو۔

ابن انس کے نزدیک جب تک اس کے اوصاف میں کوئی وصف متغیر نہ ہو اس وقت تک پانی طہور ہوتا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے الماء طہور لا ینجسہ شئی الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ پانی پاک کرنے والا ہے اسے اس وقت کوئی چیز پلید نہیں کر سکتی جب تک اس کے کسی وصف کو نہ بدل دے۔ اس کے رنگ یا اس کے ذائقہ یا اس کی بو کو متغیر نہ کر دے۔

ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بیربضاعۃ کے پانی کے بارے میں ہے جس کا پانی جاری تھا اور اس سے باغوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔

کتب فقہ میں جاری پانی یا درودہ (۱۰x۱۰) پانی، کھڑے پانی اور مستعمل پانی کے احکام مفصل مذکور ہیں اور ہر ایک مذہب کے دلائل بھی موجود ہیں۔ یہاں خوف طوالت سے ترک کیا جاتا ہے

۲۔ اوراد و وظائف کی قضاء

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ (۲۵: ۶۲)

”اور وہی وہ ذات ہے جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا اس شخص کی نصیحت کے لئے جو ذکر اور شکر ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔“

خلفۃ بروزن فعلۃ اس حالت کو کہتے ہیں جس حالت میں دن رات ایک دوسرے کی جگہ لیتے رہتے ہیں۔ یعنی وہی وہ ذات ہے جس نے دن رات میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ جب رات گزر جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے اور جب دن گزر جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ لہذا جس شخص کا رات کا وظیفہ رہ جائے وہ اسے دن کو پورا کر لے اور جس کا دن کا وظیفہ رہ جائے وہ اسے رات کو پورا کر لے۔ یہ اس شخص کے لئے ہے جو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرے اور غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور و تامل سے اسے معلوم ہوگا کہ اس کائنات کی خالق ایک ایسی ذات ہے جو بڑی دانا، حکیم و واجب الذات

اور بندوں پر مہربان ہے۔

یادن رات اس لئے آگے پیچھے آنے والے بنائے تاکہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کے فضل و کرم کا شکر گزار ہونا چاہے تو ہو سکے۔ دن رات ذکر و شکر کرنے والوں کے اوقات ہیں اگر کسی وقت کا ورد یا وظیفہ کسی مجبوری کی بنا پر رہ جائے تو اسے دوسرے وقت میں قضا کر لے۔

یذکر میں ایک قراءت یاد کر بھی ہے۔

امام زاہد ”او“ کو واؤ کے معنی میں لیتے ہیں ای ان یذکر و اراد شکورا

القصة آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اوراد و وظائف اور دعوات کی قضا کرنی چاہیے۔ نوافل اور تلاوت قرآن کا بھی یہی حکم ہے۔ ان کی قضاء اس لئے واجب ہے کہ التزام سے ایک چیز واجب ہو جاتی ہے اور پھر اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ کتب مشائخ میں مذکور ہے کہ اگر کسی کا وظیفہ فوت ہو جائے اور باوجود استطاعت کے وہ اس کی قضا نہ کرے تو اس کی نحوست سے اس شہر والوں کی حالت میں فرق آ جاتا ہے بلکہ یہ نحوست دوسرے شہروں تک بھی سرایت کر جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے مرنے کی خبر مشہور ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میت لکھ لیا جاتا ہے۔ کئی ایک اولیاء سے ایسی روایات منقول ہیں۔ کتب سیر و وظائف میں دیکھی جائیں۔

سورة الشعراء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ کیا قراءت صلوٰۃ بزبان فارسی جائز ہے؟

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ۝﴾ (۲۶: ۱۹۲ تا ۱۹۶)

”یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ اسے صاحب امانت فرشتہ لے کر آیا آپ کے دل پر تاکہ تو کھلی عربی زبان میں ڈرسانے والا ہو۔ اور پہلی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔“

یعنی قرآن پاک رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ اسے آپ کے قلب مبارک پر جبرئیل امین لے کر آئے۔

ایک قرأت میں نزل باب تفعیل سے اور الروح الامین منصوب ہے۔ اس صورت میں یہ مفعول ہے اور معنی یہ ہیں: اللہ تعالیٰ نے جبرئیل امین کے ساتھ اسے آپ کے قلب پر اتارا اور آپ کے حافظہ میں اس طرح محفوظ کر دیا کہ آپ اسے نہیں بھولیں گے تاکہ آپ مکی علیہ السلام بھی ان پیغمبروں میں سے ہوں جنہوں نے واضح عربی زبان میں قوم کو ڈرایا مثلاً ہود، صالح، شعیب اور اسماعیل علیہم السلام وغیرہ۔

اور اگر بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ نزول سے متعلق ہو تو پھر معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک واضح عربی زبان میں نازل کیا

تاکہ تو اس کے ذریعہ لوگوں کو ڈرائے اگر قرآن عجمی میں ہوتا تو اہل عرب اسے سمجھنے سے قاصر رہتے اور انذار و تبلیغ سے پورا فائدہ حاصل نہ ہوتا۔

اور اس معنی کے لحاظ سے قرآن پاک کی تخصیص آپ کے قلب مبارک سے زیادہ واضح ہے کیونکہ اگر عجمی میں ہوتا تو قلب کے بجائے زبان پر نازل ہوتا اس لئے عرب کے کچھ لوگ غیر عربی زبان بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ اسے سمجھ لیتے لیکن اس صورت میں بات ان کے دل میں اس طرح راسخ نہ ہوتی جس طرح قرآن کے عربی ہونے کی صورت میں راسخ ہوتی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ: **وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ**

۱۔ محمد ﷺ کی تعریف کی تعریف و توصیف پہلی امتوں کی کتابوں میں موجود ہے۔

۲۔ قرآن پاک کا ذکر پہلی کتب و سماویہ میں موجود ہے۔

۳۔ معانی قرآن اور اس کا مفہوم دیگر کتب الہیہ میں بھی ہے۔

قول مذکور کے معانی میں یہ تین احتمالات ہیں۔ آخری احتمال کی بنا پر صاحب کشف صاحب مدارک اور صاحب ہدایہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ خواہ کسی زبان میں ہو وہ ترجمہ بھی قرآن ہی ہے لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں قرأت فارسی زبان میں بھی جائز ہے کیونکہ قرآن دیگر کتب سماویہ میں عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں ہی تھا۔

صاحبین اور امام شافعیؒ اس کے خلاف ہیں۔ ان کے نزدیک صرف اس صورت میں فارسی میں قرأت جائز ہے جب عربی پر قدرت نہ ہو۔ عربی پر قدرت کے باوجود فارسی میں قرأت جائز نہیں۔

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ہر حال میں فارسی میں قرأت جائز ہے خواہ عربی پر قدرت ہو یا نہ ہو۔

صاحبین اپنے مسلک کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے متعلق قرانا عربیا فرمایا ہے اور اسے عربی سے موصوف کیا ہے اور **وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ** میں کئی معانی کا احتمال ہے کیونکہ ضمیر کا مرجع نبی ﷺ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیگر کتب سماویہ میں قرآن کے معانی نہ ہوں بلکہ قرآن بعینہ ہو۔

کیسی عجیب بات ہے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دو قول ہیں۔ **بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ** اور دوسرا **وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ**۔ ان میں ایک قول محکم اور ایک قول محتمل ہے۔

صاحبین کی دلیل قول محکم ہے اور امام صاحب کی دلیل قول محتمل یعنی غیر محکم اور قاعدہ یہ ہے کہ قول محتمل کے معانی کا تعین بھی قول محکم کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرأت فارسی زبان میں جائز نہیں اور صحیح یہی ہے کہ امام صاحب نے بھی اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا۔

تفصیل کتب اصول و فقہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ ان شاء اللہ اس کی مزید شرح سورۃ منزل میں آئے گی۔

۲۔ شعر و شاعری گناہ ہے۔ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثناء رسول ہو۔

﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۝ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْهُمْ بَعْدَ مَا ظَلَمُوا ۚ وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۝﴾ (۲۶: ۲۲۴ تا ۲۲۷)

”شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں۔ اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کیا اور ظلم کئے جانے کے بعد بدلہ لیا، ظالم لوگ عنقریب جان لیں گے کہ کس کروت اٹتے ہیں۔

واضح رہے کہ شعراء و شعراء کی مذمت میں کئی آیات ہیں مثلاً سورۃ یس میں ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ لَٰكِن يَأْتِيهِمْ آيَاتُ الْفُتُوٰرِ ۚ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۚ لَٰكِن يَأْتِيهِمْ آيَاتُ الْفُتُوٰرِ ۚ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۚ لَٰكِن يَأْتِيهِمْ آيَاتُ الْفُتُوٰرِ ۚ

ارشاد باری تعالیٰ: الشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ مبتدا اور خبر ہیں اور يَتَّبِعُهُمُ مشدود ہے نافع کی قرأت میں تخفیف کے ساتھ ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ شعراء کے جھوٹ، باطل، لوگوں کی عزت و ناموس پر حملے، ان کے نسب میں طعن، غیر مستحق افراد کی مدح، ناحق برائی کرنے والے کلام کی اتباع اور پیروی صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ بے وقوف ہیں۔ مشرک اور شیطان قسم کے لوگ ہیں۔

ایک قول کے مطابق شعراء سے مراد شعراء قریش ہیں۔

اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب انہوں نے نبی علیہ السلام اور اسلام کی ہجو کرنی شروع کی۔ اعرابی ان اشعار کو حفظ کر کے عام مجالس میں پڑھنے لگے۔

زاہدی اور بیضاوی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی تردید ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور قرآن پاک کو شعر کہتے تھے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام شاعر نہیں ہیں کیونکہ شعراء کے پیرو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب کہ نبی علیہ السلام کے متبعین نہایت نیک، پاک باز اور صالح افراد ہیں لہذا یہ بات غلط ہے کہ آپ شاعر ہیں یا قرآن پاک شعر ہے۔ اور پھر اسی کی تائید میں مزید فرمایا کہ دیکھتے نہیں کہ شاعر ہر وادی میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں اور بے مقصد بے سرو پا ہر قسم کی غلط سلسلہ باتیں کہتے ہیں۔ ایسی باتوں کے مدعی ہوتے ہیں جنہیں عملی طور پر کر نہیں سکتے۔

ہائم کا معنی بے مقصد گھومنے پھرنے والا ہے۔ شعراء کے بارے میں یہ اس لئے کہا گیا ہے کہ ان کے اکثر اشعار محض خیالات کا مرقع ہوتے ہیں اور سخن آرائی کے سوا کوئی ٹھوس مقصد ان کے سامنے نہیں ہوتا۔

کشاف و مدارک میں فرزدق کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک نے اس کا یہ شعر سنا۔

فتن بجانی مصرعات وبست افص اغلاق الختام

”ان عورتوں نے میرے پہلو میں پڑے رات گزاری اور میں تمام رات ان کی مہروں کے قفل توڑتا رہا (پردہ بکارت زائل کرنے سے کنایہ ہے)“

اس پر سلیمان بن عبد الملک نے فرزدق کو کہا کہ تم پر حد زنا لازم ہے۔ فرزدق نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے حد کو ساقط کر دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالًا يَفْعَلُونَ** وہ ایسی بے سرو پا باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ اس پر سلیمان خاموش ہو گیا۔

جب اللہ تعالیٰ نے شعراء کی مہمت میں یہ آیات نازل کی تو صحابہ میں بھی کچھ لوگ شاعر تھے۔ جیسے عبد اللہ بن راحہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مشرکین کی ہجو کے جواب میں ہجو کہا کرتے تھے۔ وہ شعراء کی مذمت سن کر سخت خوف زدہ ہوئے اور نبی علیہ السلام سے اس کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ قول نازل فرمایا:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الخ یعنی مومن شعراء جو صالح اور نیک ہیں وہ مستثنیٰ ہیں۔ کیونکہ ان کے اشعار تو حید باری تعالیٰ اور اسلام کی حمایت میں ہوتے ہیں وہ ابتداء کسی کی ہجو نہیں کرتے۔ ہاں اسلام کی ہجو کا بدلہ لیتے ہیں اور یہ جائز ہے کیونکہ

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے اور **لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ** (النساء: ۱۳۸) اللہ تعالیٰ بری بات کو بآواز بلند کہنا پسند نہیں کرتے ہاں جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ بدلہ لینے کے لئے کہہ سکتا ہے۔

نبی علیہ السلام نے حضرت حسانؓ کو فرمایا: ”ان کی مذمت میں شعر کہو روح القدس کی تائید تمہیں حاصل ہے۔“

آپؐ نے کعب بن مالکؓ کو فرمایا ”ان کی ہجو کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ تمہارے شعرا ان کے لئے تیروں سے زیادہ سخت ہیں۔“

ارشاد باری تعالیٰ: **وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا.....** الخ

یہ ان ظالموں کے بارے میں جو رسول اللہؐ کو شاعریاں مفتری کہتے تھے اور آپؐ کی ہجو کرتے تھے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ مطلق ظالمین کے بارے میں ہو کہ عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ کتنی بری اور دردناک عذاب والی جگہ ہے۔

ایک قرأت میں ”**أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ**“ انفلتات سے ہے یعنی ”ای منفلت ینفلتون“ ہے

بمعنی نجات سے ہے یعنی ظالم ظلم کے باوجود کے اللہ تعالیٰ سے نجات کی توقع رکھتے ہیں عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کسی صورت میں نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی وہ آیت ہے جو کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کو خلیفہ نامزد کرتے ہوئے پڑھی تھی اور سلف صالحین ہمیشہ اسے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تمت سورة الشعراء بعون الله و توفيقه

اس کے بعد سورۃ نمل ہے جس میں ایک آیت لوط علیہ السلام کے قصہ میں ہے جس سے فعل غیر معناد کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے جس کا ذکر سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے۔ ایک آیت میں حرمت مکہ کا ذکر ہے جس کا تذکرہ سورۃ بقرہ میں ہو چکا ہے اور ایک

آیت میں یہ مسئلہ ہے کہ ”دابة الارض“ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔

سورة النمل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ دابة الارض کا نکلنا علامات قیامت میں سے ہے

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ (۸۲:۲۷)

”اور جب ان پر بات لازم ہو جائیں گی تو ہم ان کے سامنے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا اس لئے کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔“

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب زمین سے جانور نکلے گا تو قیامت قریب ہوگی کیونکہ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ کا معنی یہ ہے کہ جب لوگوں کی نافرمانیاں حدود سے تجاوز کر جائیں گی اور یہ بات لازم ہو جائے گی کہ انہیں عذاب دینا ضروری ہے اور وہ یقینی طور پر عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ توبہ کا رگڑ نہ ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہوگا۔

ارشاد باری تعالیٰ: أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ لوگوں نے قیامت کے جلدی آنے کا مطالبہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ قیامت اس وقت قریب ہوگی جب زمین سے ایک جانور نکلے گا۔

تُكَلِّمُهُمْ مشدد ہے کلام سے ہے۔ ایک قرأت میں مخفف ہے اور کلم بمعنی زخمی کرنا ہے۔

أَنَّ النَّاسَ یا تو ہمزہ مکسورہ کے ساتھ ہے کیونکہ تکلمہم کے بعد بطور مقولہ قول آیا ہے اور مقولہ قول میں ان بالکسر ہوتا ہے۔ ای يقول الدابة ذالك۔

اور بِآيَاتِنَا میں متکلم کا صیغہ علی سبیل الحکایہ ہے۔

اور عام قرأت میں ان الناس بالفتح ہے۔ یہ أَخْرَجْنَا یا تُكَلِّمُهُمْ کی علت ہے اور لام جارہ محذوف ہے۔

آیات سے مراد دَابَّةُ الْأَرْضِ کا خروج اور اس کے بقیہ حالات ہیں۔ اس سے مراد آیات قرآن بھی ہو سکتی ہیں۔

دَابَّةُ الْأَرْضِ کے متعلق منقول ہے بہت بڑا جسم ہوگا۔ اس کا طول ساٹھ ہاتھ ہوگا۔ اس کی چار ٹانگیں ہوں گی کوئی بھی پیچھے

سے دوڑ کر اسے پکڑ نہ سکے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ کر جاسکے گا۔ پرندوں کی طرح اس کے پرو بال ہوں گے۔

ایک روایت میں ہے کہ اس کا سربیل کا سا ہوگا۔ آنکھیں خنزیر کی، کان ہاتھی کے، سینگ بارہ شگے کے، گردن شتر مرغ جیسی، سینہ شیر جیسا، رنگ چیتے جیسا، کمر بلی جیسی، دم مینڈھے جیسی اور اس کے پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے اس کے جوڑوں کا درمیانی فاصلہ آدم علیہ السلام کے ہاتھ سے بارہ ہاتھ ہوگا۔

وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح پتھر سے نکلے گا۔ یا صفا مروہ کے درمیان سے نکلے گا۔ یا اجیاد کے پہاڑوں سے کسی وادی

سے نکلے گا یا بحرِ سدوم سے یا مسجدِ حرام میں رکنِ یمانی سے نکلے گا۔ وہ سورج کی طرح مشہور و معروف ہوگا اور سب لوگ اسے دیکھ لیں گے اور تین دن کے بعد غائب ہو جائے گا۔

حضرت علیؓ سے منقول ہے کہ وہ تین دن نکلتا رہے گا لوگ منتظر ہوں گے اور تیسرے دن نظر آ جائے گا۔

ایک روایت کے مطابق وہ تین بار نکلے گا۔ پہلی مرتبہ یمن کے انتہائی دور دراز علاقہ میں نکلے گا پھر چھپ جائے گا۔ پھر بادیہ سے نکلے گا پھر چھپ جائے گا لوگ اللہ تعالیٰ کی مساجد میں سب سے محترم مسجد یعنی مسجدِ حرام میں جمع ہوں گے۔ وہ ان کے سامنے رکنِ یمانی سے نکلے گا تو وہ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ کچھ ڈر کر بھاگ جائیں گے اور کچھ کھڑے دیکھتے رہیں گے۔

ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ وہ مغرب کی طرف رخ کر کے زور سے چلائے گا پھر مشرق کی طرف منہ کر کے ایسا کرے گا اور پھر شام و یمن کی طرف رخ کر کے ایسا ہی کرے گا۔

مقاتل سے منقول ہے کہ دابة الارض صفا سے نکلے گا۔ ابھی صرف اس کا سر اور گردن ہی باہر آئے ہوں گے کہ اس کا سر بادلوں کو چھونے لگے۔ گا اہل مشرق و مغرب اسے دیکھ لیں گے۔ پھر اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ اس دن زمین میں چھ بار زلزلہ آئے گا لوگ ڈر کر بھاگ جائیں گے اور صبح کے وقت یہ آواز سنیں گے کہ ”دجال نکل آیا ہے۔“

ایک روایت ہے کہ وہ سارے کا سارا نکل آئے گا اس کے ایک ہاتھ میں عصائے موسیٰؑ اور ایک ہاتھ میں خاتمِ سلیمانؑ ہوگی۔ وہ عصائے موسیٰؑ مؤمنوں کے چہروں پر لگائے گا تو ان کے چہرے سفید ہو جائیں اور خاتمِ سلیمانؑ کافروں کی پیشانی پر لگائے گا تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔

عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ کافروں کے چہرے پر ایک سیاہ نکتہ لگائے گا وہ نکتہ پھیل کر پورے چہرہ کو سیاہ کر دے گا اور مؤمنوں کے چہرہ پر سفید نکتہ لگائے گا جو پھیل کر پورے چہرہ کو سفید کر دے گا۔ اور قول باری تعالیٰ: تَكْلِمُهُمْ بِمَعْنٰی زَخٰی کرے گا اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگوں سے عربی زبان میں بات چیت کرے گا۔ کہے گا۔ میں ہی وہ جانور ہوں جس کے خروج کے لوگ منکر تھے۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”تَكْلِمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِالْاِيْمَانِ لَا يُوْقِنُوْنَ“ سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ یا یہ کہے گا اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰی الظّٰلِمِيْنَ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور یا وہ دینِ اسلام کے علاوہ تمام ادیان کو باطل کہے گا۔

ایک روایت ہے کہ وہ ہر شخص سے اس کا نام لے کر ہم کلام نہیں ہوگا بلکہ سفید چہرے والوں کو یا اهل الجنة اور سیاہ چہرے والوں کو یا اهل النار کہہ کر پکارے گا۔

جب یہ جانور نکلے گا تو قیامت قریب ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ خروجِ دابة اور سورج کا مغرب سے طلوع قریب قریب ہوں ① گے۔

تمام ائمہ کی کتابوں میں مذکور ہے قیامت کی آسمانی نشانیوں میں سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہے اور ارضی علامات میں سے پہلی علامت خروج دابہ ہے۔

سورة القصص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ نکاح میں مہر بکریاں چرانا بھی ہو سکتا ہے

﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نُنِكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجَ ج فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ج وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ط سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ط أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ط وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝ ﴾ (۲۸: ۲۷-۲۸)

”اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک تجھ کو نکاح میں دے دوں بایں شرط کہ تو آٹھ سال میرا کام کاج کرے۔ پس اگر تو دس برس پورے کر دے تو یہ تیری مرضی ہے۔ اور میں تجھ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مجھے نیکو کاروں میں سے پائے گا۔ اس نے (موسیٰ) کہا یہ تیرے اور میرے درمیان معاہدہ ہے۔ دو مدتوں میں سے کوئی بھی پوری کر دوں تو مجھ پر زیادتی نہ ہوگی اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس (پر گواہ اور) کار ساز اللہ تعالیٰ ہے۔

یہ آیت اس قصہ میں سے ہے جس میں شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی موسیٰ علیہ السلام سے بیاہ دی تھی۔ مفصل قصہ تفاسیر میں موجود ہے۔

ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں گا، جن میں سے ایک کا نام صفوا اور دوسری کا نام صغیرا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے نکاح کی شرط یہ رکھی کہ موسیٰ علیہ السلام آٹھ سال یا دس سال ان کی خدمت کریں۔ اور مشہور یہ ہے کہ بکریاں چرائیں آٹھ سال لازماً پورے کرنے پڑیں گے اور دس سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ اور ساتھ شعیب نے وعدہ کیا کہ میں ان شاء اللہ آپ سے حسن سلوک روارکھوں گا آپ کو ناجائز تکلیف ہرگز نہ دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات منظور کرتے ہوئے کہا کہ دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں مجھ پر کوئی الزام نہ ہوگا یہ معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان ہے اور اس سلسلہ میں ہم دونوں کا کار ساز، شاہد اور حفیظ اللہ تعالیٰ ہے۔

الغرض مشہور یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نے مہر آٹھ سال تک بکریاں چرانا مقرر کیا۔ یہ قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید نہیں کی اور قاعدہ یہ ہے کہ جب قرآن پاک پہلی شریعتوں میں سے کوئی واقعہ بیان کرے اور تردید نہ کرے تو وہ حکم ہمارے لئے بھی واجب العمل ہوتا ہے۔ اس کے پیش نظر ہماری شریعت میں بکریاں چرانا مہر بن سکتا ہے لیکن اس کے سوا اگر

کوئی اور خدمت ہو تو پھر اگر منکوحہ کی خدمت ہے تو یہ مہر نہیں ہو سکتی اور اگر کسی اور کی خدمت ہے تو مہر ہو سکتی ہے اور واقعہ مذکورہ میں یہی ہوا ہے کیونکہ شعیب علیہ السلام کی خدمت کرنا مہر مقرر ہوا ہے۔ منکوحہ کی خدمت کرنا مہر نہیں۔

صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آزاد شخص کسی عورت سے اس شرط پر نکاح کرے کہ وہ ایک سال تک خدمت کرے گا یا قرآن پڑھائے گا تو نکاح جائز ہے لیکن جو کچھ طے کیا ہے یہ مہر نہیں ہو سکتا اور عورت کو مہر مثل دینا ہوگا، شیخین کا مسلک یہی ہے۔ لیکن امام محمد کے نزدیک خدمت کی قیمت مہر ہوگی، اگر کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت سے ایک سال کی خدمت بطور مہر پر نکاح کرے، یا کوئی آزاد شخص کسی دوسرے آزاد شخص کی خدمت بطور مہر پر کسی عورت سے نکاح کرے یا بکریاں چرانا مہر مقرر ہو۔ تو ان تینوں صورتوں میں جو طے ہوا ہے مہر ہوگا۔

امام شافعیؒ کے نزدیک مذکورہ بالا پانچوں صورتوں میں جو کچھ طے ہوا مہر ہو سکتا ہے وہ پہلی دو صورتوں کو بھی پچھلی تین صورتوں پر قیاس کرتے ہیں۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ مہر کا مال ہونا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ“ اور مذکورہ صورتوں میں تعلیم قرآن مال نہیں۔ اسی طرح ہمارے قانون کے مطابق منافع بھی مال نہیں۔ ہاں غلام خاوند کی خدمت مال ہے کیونکہ خدمت کے ضمن میں اس کی گردن بھی ہے اور آزاد شخص کے منکوحہ کی خدمت کرنے سے قلب موضوع لازم آتا ہے۔ اس کے برعکس اگر خاوند اپنی مرضی سے کسی اور شخص کی خدمت منظور کر لے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ کیونکہ اس سے قلب موضوع لازم نہیں آتا۔ اور اسی طرح بکریاں چرانے میں بھی قلب موضوع نہیں۔ کیونکہ زوجیت کے کاموں میں سے یہ بھی ایک کام ہے۔ اس لئے اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ اس کے باوجود ایک روایت میں یہ بھی جائز نہیں۔

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق بیوی کی بکریاں چرانا مہر بن سکتا ہے اور اس کے علاوہ بیوی کی خدمت کرنا مہر نہیں بن سکتا۔

اصول فخر الاسلام کے باب امر میں ہے کہ منافع کے اتلاف سے ان کی ضمان لازم نہیں کیونکہ منافع کی کوئی قیمت نہیں۔ پھر آگے چل کر ہے کہ باب عقود میں منافع کی قیمت ہے اور یہ بات خلاف قیاس ثابت ہے۔ اور یہ ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ عورتوں سے نکاح مال کے عوض کرو اور مال بھی مقوم ہو اور منافع کو بھی مہر قرار دیا ہے۔ کیونکہ قرآن میں ہے ”عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّجَ“ اس سے معلوم ہوا کہ باب عقود میں منافع مقوم ہیں کیونکہ اگر یوں نہ کہا جائے تو ہر دو نصوص میں تمنا لازم آتا ہے۔

فخر الاسلام کے اس قول پر شیخ ہدایہ نے شرح بزدوی میں اعتراض کیا ہے کہ ”عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّجَ“ کوئی نص نہیں بلکہ محض حکایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے سے سابقہ شرائع ہم پر صرف اس صورت میں لازم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تردید نہ ہو۔ اور یہاں یہ احتمال ہے کہ ”أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ“ اس حکم کی تردید ہو جو شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے بعد نازل ہوا ہو اور اسی کے پیش نظر بعض روایات میں ہے کہ

بکریاں چرانا مہر نہیں بن سکتا۔

اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بکریاں چرانا مہر ہو سکتا ہے اور اس کی تردید نہ ہوئی ہو تو اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ منافع مہر ہو سکتے اور انہیں مال متقوم قرار دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قول ”أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ“ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال کے بدلے نکاح جائز ہے۔ حلال ہے اور یہ مال کے عوض نکاح کو واجب نہیں کرتا۔ لہذا ممکن ہے کہ نکاح مال متقوم کے بدلے ہو اور یہ بھی جائز ہے کہ منافع کے عوض ہو اور اس سے یہ ضروری نہیں کہ منافع مال متقوم ہوں۔

اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ اس سے منافع کا متقوم ہونا ثابت ہے تو پھر اس سے منافع کا مطلقاً متقوم ہونا ثابت ہے یہ ثابت نہیں کہ صرف باب عقود میں منافع مال متقوم ہیں۔ اور اگر ہم منافع کا متقوم ہونا باب عقود کے ساتھ خاص کریں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ منافع من وجہ متقوم ہیں اور من وجہ غیر متقوم ہیں۔ اس صورت میں منافع ”أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ“ کے اطلاق کے تحت نہیں آئیں گے کیونکہ مطلق کا اطلاق فرد کامل پر ہوتا ہے۔

یہ تین الگ الگ بحثیں تھیں۔ شیخ ہداد نے ہر ایک کو علیحدہ بیان کیا ہے لیکن ہم نے اختصار کے لئے تینوں کو یکجا کر دیا ہے۔ یہاں ایک اور اشکال یہ ہے کہ اگر قولہ تعالیٰ ”أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ“ سے منافع کا متقوم ہونا ثابت ہوتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ بکریاں چرانا تو مہر ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ دیگر منافع مہر نہیں ہو سکتے جیسا کہ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے۔ صاحب ہدایہ کے کلام اور فخر الاسلام کے کلام میں تناقض معلوم ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ فخر الاسلام یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ منافع باب عقود میں کبھی مال متقوم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ میں بکریاں چرانا مہر قرار دیا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ باب عقود میں تمام منافع مال متقوم ہوں لہذا جو منافع مال متقوم بن سکیں جیسے بکریاں چرانا، غلام خاوند کا بیوی کی خدمت کرنا وغیرہ تو ایسے منافع نکاح میں مہر ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو منافع مال متقوم نہیں جیسے تعلیم قرآن تو یہ منافع مہر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر منافع مال متقوم تو بن سکتے ہیں لیکن کوئی مانع موجود ہے۔ مثلاً آزاد شخص کے اپنی منکوحہ کی خدمت کرنے سے قلب موضوع لازم آتا ہے۔ اس لئے ایسے منافع بھی مہر نہیں ہو سکتے۔ بکریاں چرانے سے قلب موضوع لازم نہیں آتا لہذا یہ مہر بن سکتا ہے۔ واللہ اعلم

واضح رہے کہ احناف کے ہاں مشہور ہے کہ غیر عقود میں منافع کی کوئی قیمت نہیں لگائی جاسکتی اور اسی پر یہ مسائل متفرع ہوتے ہیں کہ اتلاف و امساک سے منافع کی ضمان نہیں ہوگی مثلاً کوئی شخص کسی کا گھوڑا غصب کر کے اس پر کئی میل تک سواری کرے یا سواری تو نہ کرے لیکن اسے اپنے ہاں روکے رکھے تو اس پر کوئی ضمان نہیں کیونکہ نہ اس کی کوئی سواری مثل ہے اور نہ معنوی مثل ہے۔

اس کے برعکس زوائد اگر جان بوجھ کر تلف یا ہلاک کرے تو ضمان ہے اور اگر خود بخود ہلاک ہو جائیں تو کوئی ضمان نہیں۔ پس اگر غضب کردہ زمین کا غلہ کھایا یا غصب کردہ گائے کا دودھ پی لیا تو اس کی ضمان دینا پڑے گی۔ اور اگر زمین یا گائے اپنے پاس روکے رکھی اور کھیتی یا دودھ خود بخود ضائع ہو گیا تو پھر اس کی ضمان نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ منافع عرض ہیں اور زواہد عین ہیں۔ اور اگر گندم یا دودھ غصب کرے تو پھر لازماً ضامن دینا پڑے گی خواہ قصداً تلف کر دے یا خود بخود تلف ہو جائیں کیونکہ یہاں گندم اور دودھ بنفسہ تلف ہوئے ہیں یا تلف کئے گئے ہیں۔ ان کے منافع یا زواہد تلف نہیں ہوئے۔

عرض اور جوہر کا فرق مد نظر رکھنا ضروری ہے کیونکہ اس میں فرق نہ کرنے سے بہت سی غلطیاں واقع ہوتی ہیں۔

شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قصہ سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بکریاں چرانا مہر ہو سکتا ہے وہاں اس کے علاوہ کئی ایک اور مسائل بھی واضح ہوتے ہیں۔ مثلاً

- ۱۔ باپ اپنی لڑکیوں کا مہر خود لے سکتا ہے۔
- ۲۔ نکاح لفظ مستقبل سے جائز ہے۔
- ۳۔ مہر و منکوحہ دونوں مجہول ہو سکتے ہیں۔
- ۴۔ کسی کو قلیل و کثیر میں مختار بنانا جائز ہے۔

یہ چاروں مسائل ہماری شریعت کے موافق نہیں ہو سکتا ہے پہلی شریعتوں میں جائز تھے اور اب منسوخ ہو چکے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ مہر تو کم مقدار والا ہو اور زیادتی صرف بطور احسان ہو۔ شعیب علیہ السلام کا اُنْكِحَكَ کہنا نکاح نہ ہو بلکہ صرف نکاح کا وعدہ ہو لہذا نکاح لفظ مستقبل سے نہیں بلکہ صرف وعدہ نکاح ہے۔

اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منکوحہ مجہول نہ ہو بلکہ متعین ہو ”مہر لڑکی کا باپ لے سکتا ہے۔“ یہ حکم اب منسوخ ہے۔

حسینی میں ہے کہ شعیب علیہ السلام کا اَنْ تَاْجُرْنِي کہنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ شرائع سابقہ میں عورت کا مہر اس کا باپ لے سکتا تھا۔ لیکن ہماری شریعت میں یہ حکم منسوخ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ اتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً یعنی عورتوں کے مہر عورتوں ہی کو دو ان کے آبا کو نہ دو۔ پس اَنْ تَاْجُرْنِي فَمِنْ حَيْجٍ والا حکم اب منسوخ ہے۔

بکریاں چرانے کے علاوہ اور کوئی خدمت ہمارے نزدیک مہر نہیں بن سکتی۔ لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک منافع مطلقاً مہر بن سکتے ہیں۔

صاحب مدارک اِنْسِيْ اُرِيْدُ..... الخ کے تحت لکھتے ہیں شعیب علیہ السلام کا یہ قول صرف نکاح کا وعدہ ہے نکاح نہیں۔ کیونکہ اگر نکاح ہوتا تو صیغہ ماضی ہوتا پس شعیب علیہ السلام کا قول نکاح نہیں ہو سکتا اور اس میں منکوحہ کا تعین بھی ضروری ہے۔

صاحب مدارک نے یہ بھی لکھا ہے کہ بکریاں چرانے پر نکاح بالا اجماع جائز ہے کیونکہ یہ امور زوجیت کا سرانجام دینا ہے۔ اس لئے اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اس کے برعکس منکوحہ کی خدمت پر نکاح کرنے سے قلب موضوع لازم آتا ہے۔

بیضاوی میں ہے کہ

۱۔ یہ استدعائے نکاح ہے نفس نکاح نہیں۔

۲۔ ہو سکتا ہے کہ منکوحہ متعین ہو۔

۳۔ ہو سکتا ہے مہر بھی کچھ اور ہو جو یہاں مذکور نہیں

۴۔ ہو سکتا ہے مہر آٹھ سال تک بکریاں چرانا ہو۔

۵۔ ہو سکتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے وعدہ کیا ہو کہ اگر ممکن ہو تو مدت پوری ہونے سے پہلے وہ وعدہ پورا کر دیں گے۔

۶۔ ہو سکتا ہے کہ بکریاں شعیب علیہ السلام کی نہ ہوں بلکہ منکوحہ کی ہوں۔

۷۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ تمام مسائل پہلی شریعتوں میں اسی طرح ہوں اور ہماری شریعت میں منسوخ ہو چکے ہیں۔

صاحب بیضاوی نے یہ ساری تفصیل اس لئے دی ہے کہ آیت کا اقتضاء یہ ہے کہ

۱۔ منکوحہ غیر متعین ہے مجہول ہے۔

۲۔ لفظ مستقبل سے نکاح ہو سکتا ہے حالانکہ یہ حرام ہے۔

۳۔ بکریاں چرانے کی مدت غیر معین ہے۔ یہ بات آئندہ نزاع کا باعث ہو سکتی ہے۔

۴۔ قلیل و کثیر میں اختیار ہے حالانکہ یہ فاسد ہے کیونکہ فائدہ قلیل میں متعین ہے لہذا تخیر بے فائدہ ہے۔

۵۔ لڑکیوں کا مہر والد لے سکتا ہے حالانکہ یہ ناجائز ہے۔

صاحب بیضاوی نے ان میں سے ہر ایک کا پہلے خاص جواب دیا ہے پھر تمام امور کا ایک عام جواب دیا ہے کہ اختلاف شرائع بھی ممکن ہے۔

صاحب بیضاوی کا اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بکریاں چرانا مہر نہیں بن سکتا کیونکہ امام شافعیؒ کے نزدیک منافع مطلقاً مہر ہو سکتے ہیں۔

صاحب کشاف نے بھی ”انگِ حِکْ کو وعدہ نکاح لکھا ہے کیونکہ منکوحہ مجہول ہے اور نکاح صیغہ مستقل سے نہیں ہو سکتا۔ ساتھ

ہی یہ بھی لکھا ہے کہ ایک روایت کے مطابق امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بکریاں چرانا مہر نہیں ہو سکتا اور آیت کی یہ توجیہ کی ہے کہ

۱۔ ہو سکتا ہے کہ مہر کچھ اور مقرر ہوا ہو۔

۲۔ شعیب علیہ السلام نے دو باتوں کا ارادہ کیا تھا۔ لڑکی کا نکاح کرنے کا اور بکریاں چرانے کا لیکن بکریاں چرانے کو نکاح سے

معلق کر دیا کہ اگر تم نے بکریاں چرائیں تو میں لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں گا اور یہ محض معاہدہ تھا عقد نکاح نہیں تھا۔ اور آٹھ سال

تک بکریاں چرانے کی اجرت بھی کوئی اور مقرر کی گئی ہوگی جو معین ہوگی اور شعیب علیہ السلام نے وعدہ کیا ہوگا کہ وہ اجرت پوری

پوری ادا کریں گے اور لڑکی کا نکاح بھی کر دیں گے۔

صاحب کشاف کے سیاق کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ آیت سے ایسا کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا جو امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کے

موافق ہمارے نبی محمد ﷺ کی شریعت میں جائز ہو۔

اس کے بعد سورۃ عنکبوت ہے۔ اس کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر میں والدین کی اطاعت جائز نہیں اس کا بیان ان

شاء اللہ سورۃ لقمان میں آئے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مسائل کی آیات ہیں جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ اس لئے ان کے

اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد سورۃ الروم ہے۔

سورۃ الروم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ مسلم اور حربی کے درمیان عقد فاسد جائز ہے

﴿ اَلَمْۤ اَغْلِبِ الرُّومَ ۚ فِیۡ اَدْنٰی الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنۢۢ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَیَغْلِبُوْنَ ۚ فِیۡۤ اَبْضَعِ سِنِیۡنَ ۙ ﴾

(۳۰: ۱ تا ۴)

”رومی قریب کے علاقہ میں مغلوب ہو گئے ہیں اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد چند سالوں میں پھر غالب آ جائیں گے۔“

غلبت صیغہ مجہول ہے اور سیغلبون صیغہ معروف ہے۔ غلبہم میں لام مفتوح ہے اور یہ مصدر ہے جو اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے۔ ایک شاذ قرأت میں لام ساکن بھی ہے۔ الارض میں الف لام عہد کا بناؤں تو معنی یہ ہیں کہ شام کے علاقہ میں جو تمہارے قریب ہی ہے رومی ایرانیوں سے مغلوب ہو گئے ہیں اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد تین سے لے کر نو سال تک کے عرصہ میں پھر غالب آ جائیں گے بضع کا اطلاق تین سے نو تک ہوتا ہے۔

ایک قرأت غلبت معروف اور سیغلبون مجہول ہے اور غلبہم میں مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے۔ اس لحاظ سے معنی یہ ہے کہ

رومی شام کے علاقہ پر قابض ہو گئے ہیں لیکن اپنے قابض ہونے کے بعد تین سے لے کر نو سال کے عرصہ کے اندر اندر مسلمانوں سے مغلوب ہو جائیں گے۔

بیضاوی میں ہے کہ اس آیت کے نزول کے نویں سال میں مسلمانوں نے رومیوں سے جنگ کی اور ان کے کچھ علاقے اپنے قبضہ میں لے لئے۔

پہلی توجیہ کے مطابق ایک بڑا عجیب قصہ منقول ہے اور اسی سے وہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے جو ہماری اس بحث کا عنوان ہے وہ قصہ مدارک میں یوں درج ہے کہ

اذرعات اور بصری کے درمیانی علاقہ میں رومیوں اور ایرانیوں کی جنگ ہوئی جس میں ایرانی رومیوں پر غالب آ گئے۔ چونکہ ایرانی مجوسی اور رومی اہل کتاب تھے اس لئے اس سے کفار مکہ بڑے خوش ہوئے اور مسلمان کبیدہ خاطر ہوئے کفار مکہ مسلمانوں کو طعنہ دینے لگے کہ تم بھی اور رومی بھی دونوں اہل کتاب ہو اور ہم بھی اور ایرانی بھی امی ہیں۔ جس طرح ایرانی رومیوں پر غالب آ گئے ہیں ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس پر ابو بکر صدیقؓ نے کفار کو کہا۔ اللہ کی قسم چند سالوں میں رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اس پر ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا ”تم جھوٹ کہتے ہو۔“ ابو بکرؓ نے اس کے ساتھ شرط لگائی اور کہا کہ تین سال کے اندر اندر ایسا نہ ہوا تو میں تمہیں دس اونٹیاں دوں گا اور اگر ایسا ہو گیا تو تمہیں دس

اونٹنیاں دینا ہوں گی ابی نے یہ شرط منظور کر لی۔ جب حضرت ابو بکرؓ نے رسول اللہ ﷺ کو اس سے مطلع کیا تو آپؐ نے فرمایا مال بھی بڑھا دو اور مدت میں بھی اضافہ کر دو۔ اس پر ابو بکر صدیقؓ نے سواونٹنیاں مقرر کیں اور عرصہ بھی نو سال کا رکھ دیا جسے ابی بن خلف نے تسلیم کر لیا۔ بعد میں ابی بن خلف رسول اللہ کے زخم سے مر گیا اور مذکورہ میعاد کے اندر اندر رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ اس پر ابو بکر صدیقؓ نے ابی بن خلف کے ورثاء سے سواونٹنیاں لے لیں۔ آپؐ نے ابو بکر کو حکم دیا کہ یہ اونٹنیاں صدقہ کر دو۔

یہ واقعہ جوئے کے حرام کئے جانے سے پیشتر کا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ:

۱۔ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

۲۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔

قتادہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک دارالحرب میں مسلموں اور غیر مسلموں میں عقود فاسدہ مثلاً عقود ربوا جائز ہیں اور اس کے جواز کی دلیل مذکورہ بالا قصہ ہے۔ صاحب کشاف نے بھی یہی لکھا ہے۔

صاحب ہدایہ نے اس آیت کو دلیل نہیں بنایا بلکہ اس سلسلہ میں سنت اور قیاس کا ذکر کیا ہے باب الربوا میں لکھتے ہیں دارالحرب میں مسلم اور حربی کے درمیان سود کا معاہدہ سود نہیں۔ لیکن امام ابو یوسفؒ اور امام شافعیؒ اس کے خلاف ہیں۔ وہ اسے دارالاسلام میں مستامن پر قیاس کرتے ہیں۔

ہماری دلیل نبی علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ دارالحرب میں مسلم اور حربی کے درمیان کوئی سود نہیں۔

نیز ان کا مال دارالحرب میں مباح ہے پس مسلمان جس طریقہ سے بھی ان کا مال لے لے مباح ہے بشرطیکہ خیانت نہ کرے۔ اس کے برعکس دارالاسلام میں معاہدہ امان کی وجہ سے مستامن کا مال مسلمانوں کے لئے غیر شرعی طریقہ سے لینا حرام ہے۔

۲۔ پانچوں نمازوں کا بیان

﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۝﴾ (۱۷:۳۰-۱۸)

”پس صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ اور پچھلے پہر اور دوپہر کے بعد آسمانوں اور زمین میں اسی کی حمد و ستائش ہے۔“

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ اس آیت میں پانچوں نمازوں کے اوقات کا بیان ہے۔ حِينَ تُمْسُونَ میں مغرب اور عشا کا ذکر ہے۔ حِينَ تُمْسُونَ میں فجر عشیّا میں عصر اور حِينَ تُظْهِرُونَ میں ظہر کا بیان ہے۔

فَسُبْحَانَ اللَّهِ لفظاً خبر اور معنی امر ہے کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرو۔ کیونکہ ان اوقات میں اس کی قدرت کا اظہار اور اس کی نعمتوں کی تجدید ہوتی ہے۔ اور اس حمد و تسبیح سے مراد پانچوں فرض نمازیں ہیں۔ اگرچہ بعض علماء کے نزدیک ظاہری معنوں کے لحاظ سے اس سے مراد مطلق تسبیح و حمد ہے۔

اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ نماز کا ذکر بھی قیام بھی قرأت اور بھی تسبیح کے الفاظ میں کرتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر حسن کا یہ خیال ہے کہ یہ آیت مدنی ہے کیونکہ مکہ مکرمہ میں صرف دو رکعت فرض تھیں جو کسی وقت بھی ادا کی جاسکتی تھیں۔ پانچ نمازیں مدینہ میں آ کر فرض ہوئیں۔

لیکن صحیح یہ ہے کہ پانچوں نمازیں مکہ مکرمہ میں فرض ہوئیں۔ کشاف میں حضرت عائشہؓ سے منقول ہے کہ نماز دو رکعت فرض ہوئی تھی۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو سفر میں دو رکعت رہنے دی گئیں اور حضر میں زیادہ کر دی گئیں۔

کشاف امام زاہد اور صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ وَعَشِيًّا كَاعْطَفَ حِينَ تُمْسُونَ پر ہے اور سب کے سب تسبیح کے تحت داخل ہیں اور وَلَهُ الْحَمْدُ درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔

بیضاوی میں ہے کہ وَعَشِيًّا كَاعْطَفَ الارض پر ہے اور یہ الْحَمْدُ کے تحت ہے۔ اور پھر اس تخصیص کے متعلق لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تسبیح کو صبح و شام کے ساتھ خاص کیا ہے کیونکہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار زیادہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اور حمد کی تخصیص عشا اور دوپہر کے ساتھ اس لئے ہے کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تجدید ہوتی ہے۔

صاحب حسینی نے صاحب لباب سے نقل کیا ہے کہ اس آیت میں ایک بڑا عجیب نکتہ ہے اور وہ یہ کہ تسبیح بلند آواز سے ہوتی ہے تسبیح کے بعد حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ کا ذکر اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ مغرب، عشا اور صبح کی نمازوں میں قرأت جہر سے ہونی چاہیے اور حمد چونکہ آہستہ ہوتی ہے تو حمد کے بعد وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہر و عصر کی نمازوں میں قرأت سری ہونی چاہیے۔

اوقات نماز کے بارے میں ایک آیت وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. (طہ: ۱۳۰) قبل الشمس سے فجر، قبل غروب بھا سے عصر ومن اناء الیل سے عشاء، اطراف النہار میں اطراف جمع ہے لیکن نثیہ مراد ہے ایک طرف سے مغرب اور دوسری طرف سے ظہر مراد ہے۔

دوسری آیت بنی اسرائیل کی "اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ" دلوک بمعنی زوال یعنی نماز زوال سے رات جھانے تک ہے، اس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں آ جاتی ہیں اور قرآن الفجر سے نماز فجر مراد ہے۔

تیسری آیت سورۃ ہود کی "اقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ" ہے۔ "طَرَفِي النَّهَارِ" میں فجر، ظہر اور عصر کی نمازوں کا ذکر ہے اور "زُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ" میں مغرب اور عشاء کا ذکر ہے۔

۳۔ نفقہء محارم اور حرمت ربوا کا بیان

﴿ قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ ط ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوْا عِنْدَ اللَّهِ ج وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ

تَرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٠﴾ (۳۸: ۳۹)

”پس قرابت داروں، مساکین اور مسافر کا حق ادا کیجئے۔ یہ بات ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور جو کچھ تم سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے۔ سو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اور جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو ایسے ہی لوگ (اپنے مال کو) دو چند کرنے والے ہیں۔“

صاحب کشاف و مدارک فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کے تحت لکھتے ہیں یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ محرم رشتہ داروں کا نفقہ واجب ہے۔ اور ہمارا مذہب بھی یہی ہے۔ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک صرف ان رشتہ داروں کا نفقہ واجب ہے جن سے ولادت کا تعلق ہے۔ ہمارے نزدیک ہر اس محرم رشتہ دار کا نفقہ واجب ہے جو محتاج ہو اور کمانے سے قاصر ہو۔ ایسے رشتہ دار کا نفقہ وراثت اور عصابت کی ترتیب کے لحاظ سے اس کے مالدار رشتہ داروں پر واجب ہے۔ جیسا کہ کتب فقہ میں مفصل مذکور ہے صاحب حسینی نے اس کا ایک اور معنی بھی لکھا ہے کہ اے محمدؐ اپنے رشتہ داروں یعنی بنو ہاشم کو مال غنیمت میں سے ان کا حصہ ادا کر۔

اس صورت میں مسکین اور مسافر کا ذکر بھی مال غنیمت میں سے ان کا حق ادا کرنے کے بارے میں ہے کہ مال غنیمت میں سے ان پر خرچ کیا جاسکتا ہے۔

لیکن صاحب حسینی نے ان کے متعلق لکھ دیا ہے کہ انہیں زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جائے۔

اور دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے سود خور! تم جو مال سود پر دیتے ہو تا کہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے تو یاد رکھو وہ مال اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اور نہ ہی اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور جو تم فرضی یا نفلی زکوٰۃ و صدقات دیتے ہو اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دو گنا چو گنا ہوتا رہتا ہے۔

”وَمَا آتَيْتُمْ“ کو بغیر مد کے اور ”لَيْسَ بَوًّا“ کو تاء کے ساتھ، اور ”مضعفين“ کو بفتح عین بھی پڑھا گیا ہے۔ القصہ آیت سے ثابت ہوتا ہے سود میں اگرچہ بظاہر مال بڑھتا ہو نظر آتا ہے اور زکوٰۃ میں کم ہوتا نظر آتا ہے لیکن درحقیقت اس کے برعکس ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ۔

اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حلال ربوا ہو یعنی اگر کوئی شخص کسی کو اس نیت کے ساتھ ہدیہ دے کہ وہ اس سے زیادہ دے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے مال زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی بلکہ مقصود حصول مال ہوتا ہے۔ یہ آیت اسی سلسلے میں وارد ہے اور حرام ربوا کا تذکرہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے۔

لیکن امام زہد اس ہدیہ والی ربوا کو حلال نہیں کہتے بلکہ مکروہ کہتے ہیں کہ ربوا کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ حرام ۲۔ مکروہ

اور آیت میں دونوں کی طرف اشارہ موجود ہے۔

سورة لقمن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ موسیقی حرام ہے

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝﴾ (۶:۳۱)

”اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو لغو باتیں خریدتے ہیں تاکہ بے علمی میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کریں۔ اور اسے ہنسی مذاق بنائیں۔ ایسے لوگوں کے لئے رسوا کن عذاب ہے۔

موسیقی کا مسئلہ اختلافی مسائل میں سے بہت ہی اہم اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض آیات اور احادیث سے صرف ایسے گانے کا مباح ہونا معلوم ہوتا ہے جسے آج کل قوالی اور سماع کہتے ہیں اور بعض آیات و احادیث سے اس کی حرمت معلوم ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے اقوال اور صلحاء کی آرا بکثرت منقول ہیں۔ پہلے ہم ان دلائل کا ذکر کرتے ہیں جو آپس میں متعارض ہیں اور پھر تحقیقی بحث ذکر کریں گے۔

وہ آیات جو اس کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے ایک تو یہی زیر بحث آیت ہے۔ اور اس کے نزول کے متعلق منقول ہے کہ یہ نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے عجمی کتابیں خرید رکھی تھیں اور قریش کو سنایا کرتا تھا۔ اور کہا کرتا تھا کہ اگر محمد تمہیں عاد و ثمود کے قصے سناتا ہے تو میں تمہیں رستم، سہراب، اسفندیار اور ایرانی بادشاہوں کی داستانیں سناتا ہوں۔

ایک روایت کے مطابق وہ گانے والی لونڈیاں خریدتا اور انہیں ان لوگوں کے پاس بھیجتا جو اسلام لانے کا ارادہ کرتے وہ انہیں گانا سناتیں اور کہا کرتیں کہ یہ باتیں ان باتوں سے بہتر ہیں جن کی طرف محمد تمہیں دعوت دیتا ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یَشْتَرِي کے یہاں دو معنی ہو سکتے ہیں (۱) خریدنا۔ (۲) اختیار کرنا۔

حدیث سے مراد اگر بری باتیں ہیں تو پھر لَهْوَ الْحَدِيثِ میں اضافت بیانی ہے اور اگر حدیث کا معنی مطلقاً باتیں ہیں تو پھر اضافت تبعیضی ہے۔

یُضِلَّ میں دو قراتیں ہیں۔ ایک یا مضمومہ کے ساتھ۔ جس کا معنی گمراہ کرنا۔ اور ایک یا مفتوحہ کے ساتھ جس کا معنی گمراہ ہونا۔

اسی طرح یَتَّخِذُهَا هُزُوًا بھی ہے اور اس کا عطف یُضِلَّ پر ہے اور مرفوع بھی ہے اور اس کا عطف یَشْتَرِي پر ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیقی حرام ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت کی ہے جو کھیل کود اور بری باتوں میں مشغول ہو اور اسے رسوا کن عذاب سے ڈرایا ہے۔

لَهُوَ الْحَدِيثُ میں بظاہر وہ تمام باتیں داخل ہیں جو انسان کو غافل کرتی ہیں جیسے بے سرو پا باتیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ فضول اور غیر معتبر قسم کی حکایات جن سے گمراہی پھیلتی ہے۔ فضول لغو اور بے کار گفتگو بھی اکثر مفسرین کی رائے میں اس کے تحت داخل ہے۔ اور شان نزول کے متعلق روایات میں سے پہلی روایت سے اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔

مگر فتاویٰ حمادیہ اور عوارف میں مذکور ہے کہ ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ قسم کھا کر کہتے تھے کہ ہم نے رسول اللہؐ سے سنا ہے کہ لَهُوَ الْحَدِيثُ سے مراد موسیقی ہے۔ شان نزول کے متعلق روایات میں سے دوسری روایت اسی معنی کی تائید کرتی ہے۔ لہذا اس آیت میں اس بات کی بین دلیل ہے کہ موسیقی حرام ہے۔

موسیقی کی حرمت کے لئے دوسری آیت سورۃ نجم کی آخر سے پہلی آیت ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: ”وَ اَنْتُمْ سَامِدُونَ“ (۶۱:۵۳) بیضاوی نے اس کا ترجمہ ”تم گانا گانے والے ہو“ کیا ہے۔ عوارف میں ہے کہ عبد اللہ بن عباسؓ نے قسم کھا کر فرمایا کہ اس سے مراد گانا ہے۔

موسیقی کے حرام ہونے کے متعلق تیسری آیت سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: وَ اسْتَفْزِزُ مِنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ (۶۴:۱۷) اور ان میں سے جسے تو بہکا سکتا ہے اپنی آواز کے ذریعہ بہکالے۔

فتاویٰ حمادیہ اور عوارف میں مجاہد سے منقول ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیقی حرام ہے۔ کیونکہ ابلیس علیہ اللعنة کو یہ حکم ہے کہ تو انسانوں میں سے جسے چاہے اپنی آواز کے ذریعہ حرکت میں لے آ۔ اور آواز سے مراد گانے ڈھول اور آلات موسیقی کی آواز ہے۔

ان تینوں آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیقی مطلقاً حرام ہے۔ اور وہ معتبر احادیث جن سے موسیقی کے حرام ہونے کا ثبوت ملتا ہے لا تعداد ہیں۔ ان میں سے بہت سی عوارف میں مذکور ہیں۔ اس کے علاوہ کتب فتاویٰ بھی ان سے بھری پڑی ہیں چند ایک یہ ہیں۔

۱۔ جب حضورؐ کے لخت جگر طاہر نے وفات پائی تو آپ ﷺ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس پر عبدالرحمن بن عوفؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپؐ نے ہمیں رونے سے منع فرمایا تھا اس پر آپؐ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دو آوازوں سے منع کیا تھا۔ جو دونوں بری ہیں۔ حماقت پر مبنی ہیں۔ ایک نوحہ کی آواز اور ایک گانے کی آواز۔

۲۔ رسول اللہؐ نے فرمایا شیطان نے سب سے پہلے نوحہ کیا اور سب سے پہلے گانا بھی شیطان ہی نے گایا۔

۳۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا گانا حرام ہے۔ اس سے لطف اندواز ہونا کفر ہے۔ گانے کی مجلس میں بیٹھنا فسق و فجور ہے۔ گناہ ہے۔

۴۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی گانا گاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دونوں کندھوں پر دو شیطانوں کو مقرر کر دیتے ہیں۔ جو اسے اپنے پاؤں سے اس وقت تک پیٹتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ چپ نہ کر جائے۔ مذکورہ تمام آیات اور

احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ گانا حرام ہے جن آیات اور دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ گانا مباح ہے۔ وہ درج ذیل ہیں۔

۱۔ ارشاد باری تعالیٰ:

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. (۸۳:۵)
اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ آنسو سے بہہ پڑتی ہیں اس وجہ سے انہوں نے حق کو پہچان لیا۔

۲۔ ارشاد باری تعالیٰ: فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (۱۸:۳۹) میرے بندوں کو خوش خبری سنا دیجیے، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں۔

۳۔ ارشاد باری تعالیٰ: تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. (۲۳:۳۹) جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ پھر ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں۔

آیات مندرجہ بالا سے بات سن کر رونے اور رونگٹے کھڑے ہونے کا ذکر ہے۔ ان سے یہ ثابت کرنا کہ موسیقی مباح ہے نہایت کمزور دلیل ہے۔

صاحب عوارف لکھتے ہیں کہ اختلاف صرف اس امر میں ہے کہ کیا راگ اور سر کے ساتھ اشعار پڑھنا اور سننا جائز ہے۔ یا نہیں۔ اس میں بہت سے اقوال منقول ہیں اور مختلف آراء مذکور ہیں۔

وہ احادیث جن سے موسیقی کی اباحت معلوم ہوتی ہے درج ذیل ہیں:

۱۔ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے۔ ہمیں شیخ طاہر بن فضل نے اپنے والد حافظ مقدسی سے روایت کر کے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو بکر القاسم حسن بن محمد خوانی نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو محمد عبد اللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو بکر بن وہاب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے حضرت عمرؓ بن خطاب نے بیان کیا۔ دوسری سند میں ہے کہ ہم سے اوزاعی نے زہری سے انہوں نے عروہ سے انہوں نے حضرت عائشہؓ سے روایت کر کے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ تشریف لائے تو میرے پاس دو لڑکیاں گانا گارہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں۔ رسول اللہؐ کپڑا اوڑھے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے لڑکیوں کو ڈانٹا اور گانے سے منع کیا تو آپؐ نے منہ سے کپڑا ہٹا کر فرمایا اے ابو بکر انہیں گانے دو۔ کیونکہ یہ عید کے دن ہیں۔

۲۔ اسی طرح حضرت عائشہؓ ہی سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک لڑکی گانا گارہی تھی اتنے میں رسول اللہ تشریف لائے تو وہ گانا گاتی رہی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو وہ بھاگ گئی اس پر رسول اللہؐ کو ہنسی آ گئی۔ حضرت عمرؓ نے دریافت کیا یا رسول اللہؐ آپؐ کی بات پر ہنس رہے ہیں؟ آپؐ نے انہیں لڑکی کے متعلق بتلایا۔ اس پر حضرت عمرؓ

نے اصرار کیا کہ جو کچھ رسول اللہؐ نے سنا وہ میں بھی سنوں گا چنانچہ آپؐ نے لڑکی کو بلا کر حکم دیا اور اس نے وہی گانا حضرت عمرؓ کو سنایا۔

۳۔ اسی طرح حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہؐ نے مجھے اپنی چادر سے ڈھانپ لیا اور میں مسجد میں کھیلتے حبشیوں کا تماشا دیکھتی رہی یہاں تک کہ میں اکتا گئی۔

۴۔ کہا کہ ہمیں ابو زرہ طاہر نے اپنے والد ابو الفضل حافظ مقدسی سے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو منصور محمد بن عبد الملک مظفری سرخسی نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو علی فضل بن منصور بن نصر کاغذی سمرقندی نے اجازت خبر دی انہوں نے کہا کہ ہم سے پیشم بن کلیب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو بکر عمار بن اسحاق نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے سعد بن عامر نے شعبہ سے انہوں نے عبد العزیز بن صہیب سے انہوں نے حضرت انسؓ سے روایت کر کے بیان کیا کہ حضرت انسؓ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہؐ آپ ﷺ کی امت کے فقرا اغنیاء سے نصف دن بیشتر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اس نصف دن کی مقدار پانچ سو سال ہے۔ اس پر رسول اللہؐ نہایت خوش ہوئے اور دریافت کیا کوئی شعر پڑھنے والا ہے جو شعر پڑھ کر ہمیں سنائے؟ ایک بدوی نے کہا یا رسول اللہؐ میں شعر پڑھتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا پڑھو اس نے یہ اشعار پڑھے:

قد لسعت حية الهوى كبدى فلا طيب لها ولا راق

الا الحبيب الذى شغفت به فعنده رقتى و تریاقى

”میرے جگر کو عشق و محبت کے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اب اس کا نہ کوئی طبیب ہے اور نہ ہی کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ ہاں میرا وہ محبوب جس پر میں عاشق ہوں اس کا علاج کر سکتا ہے۔ بے شک اس کے پاس اس کا دم بھی ہے اور تریاق بھی ہے۔“

یہ اشعار سن کر آپ ﷺ بھی وجد میں آ گئے اور آپؐ کے صحابہؓ بھی وجد میں آ گئے حتیٰ کہ آپؐ کے کندھوں سے چادر گر پڑی۔ جب وجد سے ہوش میں آئے تو ہر ایک اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ حضرت معاویہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ ﷺ آپؐ کا کھیل کتنا اچھا ہے۔ آپؐ نے فرمایا اے معاویہؓ جو شخص اپنے محبوب کا ذکر سن کر خوش نہ ہو وہ سخی نہیں۔ پھر آپؐ نے اپنی چادر مبارک کے چار سو ٹکڑے کئے اور حاضرین میں تقسیم فرمادیئے۔

اصحاب حدیث اس حدیث کی صحت میں کلام کرتے ہیں اور اسے صحیح نہیں کہتے۔ ذوق سلیم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔

ان احادیث سے گانے کا مباح ہونا معلوم ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہؐ کے قول یا فعل کا ادنیٰ درجہ اس کا مباح ہونا ہوتا ہے۔ جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی اور قرینہ نہ ہو۔

اب ایک طرف ایسی احادیث و آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیقی حرام ہے۔ اور دوسری طرف ایسی آیات و احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ گانا مباح ہے۔ اس طرح بظاہر ان ہر دو اقسام میں تعارض ہے۔ اور اصول کا قاعدہ ہے کہ جب مباح کرنے والی اور حرام ٹھہرانے والی احادیث میں تعارض ہو تو حرام ٹھہرانے والی احادیث پر عمل کرنا اولیٰ ہے۔ اسی طرح جب دو احادیث میں تعارض ہو تو پھر اسے صحابہ کرامؓ کے اقوال کی روشنی میں حل کیا جاتا ہے۔ اور زیر بحث مسئلہ میں صحابہؓ کے اقوال سے موسیقی کا مطلقاً حرام ہونا ثابت ہے۔

۱۔ حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہؐ سے بیعت کی ہے نہ میں نے گانا گایا نہ اس کی تمنا کی اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے عضو مخصوص کو چھوا۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ گانا بجانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔

۳۔ روایت ہے کہ ابن عمرؓ کا گزرا ایک ایسی جماعت کے پاس سے ہوا جو احرام باندھے ہوئے تھے اور ان میں ایک شخص گانا گارہا تھا۔ تو ابن عمرؓ کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سنے اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سنے۔

تابعین اور تبع تابعین بھی گانے بجانے کے حرام ہونے کے قائل ہیں۔ ان سے منقول ہے کہ موسیقی سے بچو کیونکہ یہ شہوت کو برا بیچختہ کرتی ہے۔ مروت کو کم کرتی ہے۔ شراب کے قائم مقام ہے اور نشہ پیدا کرتی ہے۔ فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں۔ گانا زنا کا منتر ہے۔

ضحاک سے مروی ہے کہ گانا دل کو خراب کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض ❶ کرنے والا ہے۔ ائمہ اربعہ بھی گانا بجانا حرام قرار دیتے ہیں۔

امام شافعیؒ سے منقول ہے کہ گانا مکروہ دل لگتی ہے۔ اور باطل کے مشابہ ہے۔ جو بکثرت گانا گائے یا سنے وہ بے وقوف ہے۔ اس کی گواہی قبول نہ کی جائے۔

امام مالکؒ سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص لوٹڈی خریدے اور اسے معلوم ہو کہ یہ گانا گاتی ہے۔ تو وہ اس عیب کی بنا پر اسے واپس کر سکتا ہے۔

امام اعظمؒ کا بھی یہی مسلک ہے کہ گانا بجانا گناہ کا کام ہے۔

چند ایک فقہاء ایسے ہیں جو گانے کو مباح کہتے ہیں لیکن ان کے نزدیک بھی مساجد اور متبرک مقامات پر اعلانِ گانا گناہ گناہ نہیں۔

مشہور ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کو ایک دعوت ولیمہ میں مدعو کیا گیا۔ وہاں گانا بجانا بھی تھا۔ آپ ابھی تک متعہ نہیں لے چکے تھے۔ اس لئے بجبوری صبر سے برداشت کیا۔ اس کے بعد جب اس سلسلے میں آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔ ایک بار میں

❶ موسیقی کے نقصانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ موسیقی کے سننے والے سے گناہ کی نفرت اور نیکی کی رغبت جاتی رہتی ہے اور یہی وہ چیز ہے۔

معاشرے کا المیہ ہے (محمد احمد)

بھی اس میں مبتلا ہو گیا تھا اور مجھے صبر کرنا پڑا۔ آپ کے لفظ مبتلا کہنے سے اس کا مطلقاً حرام ہونا معلوم ہوتا ہے کیونکہ ابتلا عموماً حرام ہی میں ہوتا ہے۔

بہت سے مجتہدین جن کی تعداد قریباً پچھتر تک پہنچتی ہے اس کو مطلقاً حرام قرار دیتے ہیں۔ میں نے سب کے اقوال ایک رسالہ میں جمع کئے ہیں اس میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

اکثر علمائے شریعت موسیقی کے مطلقاً حرام ہونے کے قائل ہیں۔ لیکن امام شافعیؒ سے دف وغیرہ کا جواز بھی منقول ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ استعمال نہ کی جائے۔

ایسے اشعار جن میں جنت دوزخ کا ذکر ہو اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی ترغیب اور دوزخ سے بچانے والے اعمال کا ذکر ہو حمد و نعمت ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر اور اعمال صالح کی ترغیب ہو تو ان اشعار کا سننا حرام نہیں اسی طرح جو اشعار جہاد کا شوق دلائیں اور حج کی ترغیب دیں وہ بھی جائز ❶ ہیں۔

لیکن جن اشعار میں قدیار اور زلف یار کی تعریف ہو عورتوں کے اوصاف بیان ہوں تو ایسے اشعار کہنا اور سننا دونوں حرام ہیں۔

جن اشعار میں ہجر و وصال کا تذکرہ ہو۔ تقرب الہی کا بیان ہو تو ان کا سننا بھی مباح ہے۔

امام غزالی سے منقول ہے جو شخص سماع کی اہلیت رکھتا ہے اس کے لئے سماع جائز ہے اور سماع کا اہل وہ ہے جس کا دل زندہ اور نفس مردہ ہو خواہش نفسانی کا تابع نہ ہو اور خلاف حق امور کا ارتکاب نہ کرے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ گانے والا بھی ایسا ہی ہو۔ اس کی نیت پیسہ بٹورنے یا شہرت حاصل کرنے کی نہ ہو۔ مجلس سماع میں کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو جو سماع کا اہل نہیں۔ اکثر متاخرین کا یہی مسلک ہے۔ کیونکہ یہ ایسے لوگوں کا طریقہ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور محبت رسول تھے۔ یہ لوگ صاحب کرامات تھے۔ غلبہ حال کی بنا پر معذور تھے اور غنا و سماع سے تجلیات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے تھے۔ وہ اسے عبادت اعظم اور جہاد اکبر سمجھتے تھے۔

ان کی مجالس سماع میں کوئی ذمی کوئی بے ریش اور کوئی عورت موجود نہیں ہوتی تھی۔ دیگر عبادات کی طرح وہ سماع کے آداب کا پورا پورا خیال رکھتے تھے اس لئے یہ چیز صرف ان کے لئے حلال تھی۔

لیکن آج کل عام طور پر جو گانا بجانا ہو رہا ہے اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور قوالی کے نام پر جو مجالس قائم کی جاتی ہیں جن میں طرح طرح کے فواحش و منکرات کا ارتکاب ہوتا ہے۔ ہر قسم کے فاسق و فاجر جمع ہوتے ہیں اور قوالوں اور طوائفوں کو بلا کر قوالی کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے۔ حالانکہ اس سے مقصود محض حظ نفس اور خواہشات کا اتباع ہوتا ہے۔ پھر طوائفوں کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ تو اس کے گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں اور اسے حلال سمجھنا اور جائز قرار دینا یقیناً کفر ہے کیونکہ یہ لہو

❶ یہ جواز تب ہے جبکہ آلات موسیقی کا استعمال اس شامل نہ ہو کیونکہ جو نقصانات موسیقی کے ہیں وہ ہی نقصانات مجرد آلات موسیقی کے سر اور راگ وغیرہ کے

الحديث ہے۔

اکثر اولیاء اللہ بھی اس کو حرام قرار دیتے ہیں اور صحیح یہی ہے کہ باوجود بہت بڑے عارف اور صاحب حال ہونے کے حضرت جنیدؒ نے سماع سے توبہ کر لی تھی۔ لہذا تہمت و عناد سے بچنے کے لئے بہتر یہی ہے کہ سماع کو ترک کر دیا جائے زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ اگر نیک نیتی سے خوف یا وحشت دور کرنے کے لئے خود حمد و نعت کے اشعار پڑھے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے۔ ❶

۲۔ کفر و معصیت میں والدین کی اطاعت لازم نہیں، مگر ان سے حسن سلوک واجب ہے۔

﴿وَإِنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (۱۵: ۳۱)

”اور اگر وہ دونوں تجھے اس پر مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ اس شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کا کہنا نہ مان اور دنیا میں ان سے حسن سلوک کر اور اس کی راہ پر چل جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ پھر تم سب نے میری طرف لوٹنا ہے میں تمہیں ان سب کاموں سے آگاہ کروں گا جو تم کرتے تھے۔“

روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاصؓ ایمان لائے تو ان کی والدہ نے قسم کھائی کہ جب تک سعد مذہب اسلام کو نہ چھوڑے میں دھوپ سے سایہ میں نہ آؤں گی۔ اور وہ تین دن تک اسی پر مصر رہی۔ حضرت سعد نے رسول اللہؐ کو اس سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر والدہ کی ستر جانیں ہوں اور سب نکل جائیں تب بھی میں کفر کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک و کفر میں والدین کی اطاعت جائز نہیں۔ اور جب والدین کی اطاعت اس سلسلہ میں ناجائز ہے تو دوسروں کی اطاعت بطریق اولیٰ ناجائز ہے۔ اور شرک و کفر پر قیاس کرتے ہوئے گناہ کے کام میں کسی کی اطاعت بھی ناجائز ہے۔ اسی لئے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ اللّٰهُ تَعَالٰی کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔

گناہ کے علاوہ دیگر امور میں والدین کی اطاعت حتیٰ الامکان واجب ہے۔ نبی علیہ السلام نے اطاعت والدین کے سلسلے میں فرمایا اگر وہ تجھے حکم دیں کہ تو اپنا تمام مال اور بیوی بچے چھوڑ دے تب بھی ان کا کہنا مان اسی کے پیش نظر اولاد پر ماں باپ کا نفقہ اور ان سے حسن سلوک واجب ہے۔ اور خواہ وہ کافر ہوں۔ ابتداً قتل کرنا اولاد پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

❶ حمد و نعت کے اشعار بغیر آلات موسیقی کے ویسے ہی مباح ہیں، اور اگر آلات موسیقی ساتھ شامل ہو جائیں تو فقہان شرائط کی وجہ سے مطلقاً حرام ہوگا، کیونکہ امام غزالی نے جذبہ حال کے عذر کی وجہ سے ان اصحاب حال کو معذور قرار دے کر اس سماع کو جائز قرار دیا ہے اور اب وہ عذر مفقود ہے یاد رہے کہ سماع کا اطلاق صوفیاء کے ہاں حمد و نعت کے اشعار کو مخصوص آلات اور مخصوص لے کے ساتھ پڑھنے پر ہوتا ہے نہ کہ ہر قسم کے فحش اور بے ہودہ گانے پر۔ (محمد احمد)

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا دُنْيَا میں ان سے حسن سلوک کر۔

ان سب امور کے متعلق صاحب ہدایہ لکھتے ہیں آدنی پر واجب ہے کہ جب اس کے والدین اور اجداد محتاج ہوں تو انہیں نان و نفقہ مہیا کرے۔ خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا یہ آیت کافر ماں باپ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور یہ کوئی معروف کام نہیں کہ انسان خود ناز و نعم میں ہو اور ماں باپ کو بھوک سے مرتا جھوڑ دے۔ اسی طرح اجداد اور جدات بھی ماں باپ کے حکم میں ہیں۔

باب جہاد میں صاحب ہدایہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر میدان جنگ میں کوئی شخص اپنے باپ کو مشرکین کی صف میں دیکھے تو ابتداً اسے قتل نہ کرے۔ ہاں اگر والد اس پر حملہ کر دے اور والد کو قتل کئے بغیر جان بچانے کی کوئی صورت نہ ہو تو دفاعاً قتل کر سکتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ: وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اس شخص کی پیروی کر جو توحیدِ اخلاص فی العمل اور حسن اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے کہا جاتا ہے کہ من اناب سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کیونکہ آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔

ارشاد باری تعالیٰ: ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ مَالِخ یعنی تم بھی اور تمہارے والدین بھی سب میرے پاس آؤ گے اور میں ہر ایک کو اس کی نیکی و بدی سے مطلع کر کے اس کے موافق جزا دوں گا۔

۳۔ پانچ باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ج وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ط وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّذَا

تَكْسِبُ غَدًا ط وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝﴾ (۳۱: ۳۴)

بے شک قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ وہی بارش برساتا ہے۔ اور جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے اسے بھی وہی جانتا ہے۔ کوئی شخص یہ بات نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ اور نہ ہی یہ جانتا ہے کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ خبر رکھنے والا ہے۔“

اس آیت کے نزول کے متعلق منقول ہے کہ حارث بن عمر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا۔

۱۔ قیامت کب واقع ہوگی؟

۲۔ بارش کب ہوگی؟

۳۔ میری بیوی حاملہ ہے اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی؟

۴۔ کل جو کچھ میں کر چکا ہوں اسے میں جانتا ہوں آپ بتائیے آئندہ کل کیا ہوگا؟

۵۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا تھا۔ مجھے بتائیے کہ میں کہاں دفن کیا جاؤں گا۔

اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی یہ پانچ اشیاء خزانہ غیب سے متعلق ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ کسی انسان، جن یا فرشتہ کے علم میں نہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی؟ بارش کب ہوگی؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ لڑکا ہے یا لڑکی؟ تام الخلق ہے یا ناقص الخلق ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کل وہ کیا کرے گا؟ اچھا کام کرے گا یا برا کام کرے گا؟ بسا اوقات انسان اچھائی کا ارادہ کرتا ہے اور برائی ہو جاتی ہے۔ اور بسا اوقات برائی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ہاتھوں کوئی نیک کام سرانجام پا جاتا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی؟ بعض اوقات کوئی شخص کسی جگہ ڈیرہ جما کر بیٹھ جاتا ہے اور پختہ عزم کر لیتا ہے کہ یہاں سے کہیں نقل مکانی نہیں کرے گا۔ اور اچانک تقدیر اسے اٹھا کر ایسی جگہ لا ڈالتی ہے جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھی۔

مشہور ہے کہ ملک الموت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور آپ کے ہم نشینوں میں سے ایک شخص کو بڑے غور سے دیکھا۔ اس شخص نے سلیمان سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟
سلیمان علیہ السلام نے کہا ”ملک الموت“

اس پر وہ کہنے لگا ”معلوم ہوتا ہے کہ ملک الموت میری جان نکالنا چاہتا ہے۔ ہوا کو حکم دیجئے تاکہ مجھے یہاں سے اٹھا کر ہندوستان یا چین لے جائے۔“

چنانچہ ہوانے اسے اٹھا کر ہندوستان پہنچا دیا۔ جہاں ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور سلیمان کو بتایا کہ میں اسے گھور کر اس لئے دیکھ رہا تھا کہ مجھے حکم ہوا تھا کہ میں اس کی روح تھوڑی ہی دیر بعد ہندوستان میں قبض کروں اور وہ یہاں تھا۔ سو جس طرح یہ کسی کے علم میں نہیں کہ کہاں مرے گا۔ یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کب جان دے گا۔

اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ علم اور انسان کے لئے درایت استعمال کرنے کی وجہ ① یہ ہے کہ درایت میں حیلہ کے معنی پائے جاتے ہیں یعنی انسان خواہ کتنے حیلے اور تدابیر اختیار کرتا پھرے اسے معلوم نہیں کہ اس کے لئے کون سا کام زیادہ بہتر ہے۔

آیت میں حصر صرف تین چیزوں کے بارے میں ہے۔ بارش اور مَا فِي الْأَرْضِ کے بارے میں حصر نہیں اس کے باوجود پانچوں امور میں حصر کی وجہ یہ ہے کہ جب آیت وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ نازل ہوئی تو آپ سے دریافت

① دور جدید کی تحقیقات اور جدید آلات کی ایجاد کی بنا پر ان پانچ امور کو مفاتح الغیب قرار دینا شاید درست نہ ہو۔ کیونکہ علم اور درایت کی تفریق اور تین امور میں حصر اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ غیب جس پر کسی کا مطلع ہونا محال ہے وہ تین امور ہیں۔ اور مزید یہ کہ لفظ علم اور درایت کی تفریق ایک واضح اشارہ ہے کہ جن امور کے ساتھ لفظ علم کا استعمال ہے ان کا علم انسان کو حاصل ہو سکتا ہے اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں سے ہے جن کا قلیل حصہ انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ لفظ علم مشیر ہے یقینی نہیں تو ظنی علم انسان کو ان کا حاصل کر سکتا ہے چنانچہ آج کی علمی ترقی نے اس کو ثابت کر دیا ہے اور انسان غیث اور مافی الارحام کا علم حاصل کر رہا ہے۔ خواہ ظنی ہی ہو۔ اور علم السائد کے ساتھ عندہ کا حصر اس کو اس سے مستثنیٰ کر رہا ہے، حاصل یہ کہ تین کا حصر قابل فائدہ ہے۔ البتہ حدیث کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ حضور ﷺ کا فرمان مخاطبین کے فہم کے موافق ہے جیسا کہ جدید ایجاد سے قبل تک ہمارے لئے بھی یہی تعبیر، حتمی تھی اور اشکال اور اعتراض کی گنجائش نہ تھی۔ مگر آج ایک قوی اشکال موجود ہے جس کا حل سورت مذکورہ کے سوا اور کچھ نہیں۔

کیا گیا ”مفتاح الغیب کیا ہیں؟“

آپ نے فرمایا مفتاح الغیب پانچ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ الْخ

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانچوں یکساں ہیں پس ضروری ہے کہ ظاہر آیت کو چھوڑ کر اس کا وہی مطلب لیا جائے جو حضور نے

لیا ہے۔

بعض مفسرین کے نزدیک وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ج وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ بتاویل مصدر علم کے تحت ہیں اور تقدیر عبارت یوں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ نَزْوُلُ الْغَيْثِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اسی طرح عِنْدَهُ کی تقدیم کی بنا پر ان ہر دو میں حصر ہے۔ جو شخص ان پانچ چیزوں یا ان میں سے کچھ کے جاننے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔

ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جو شخص ان پانچ کے علم کا مدعی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کہانت سے بچ کر رہو کیونکہ کہانت شرک کی دعوت دیتی ہے۔ اور شرک اور مشرک دوزخی ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ منصور نے خواب میں ایک فرشتہ دیکھا اور اس سے اپنی بقیہ عمر کے بارے میں دریافت کیا۔ فرشتے نے جواب میں پانچ انگلیوں سے اشارہ کیا۔ کسی نے اس کی تعبیر پانچ سال کسی نے پانچ ماہ اور کسی نے پانچ دن بتائی۔ جب امام ابوحنیفہؒ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا فرشتہ یہ اشارہ کر رہا تھا کہ اس کا علم ان پانچ اشیاء میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

یہاں بظاہر ایک اشکال ہے کہ

۱۔ بعض اوقات منجم آئندہ کی باتیں بتا دیتے ہیں۔

۲۔ جن غیب کی خبریں دیتے ہیں۔

۳۔ بعض اولیاء اللہ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو امور غیبیہ سے ہوتی ہیں۔

پہلے سوال کا جواب صاحب مدارک نے یہ دیا ہے کہ منجم یا موسیٰ پیش گوئی کر نیوالے بارش وغیرہ کے متعلق جو کچھ بتاتے ہیں وہ مطالع کو دیکھ کر اور ان پر قیاس کر کے بتاتے ہیں۔ اور جو چیز کسی دلیل کی بنا پر بتائی جائے وہ غیب نہیں۔ نیز یہ صرف ظنی ہے یقین نہیں۔ اور إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جنوں کی بتائی ہوئی باتیں غیب کی خبریں نہیں ہوتیں بلکہ یوں ہوتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی واقع ظہور پذیر ہوتا ہے مثلاً شام میں زید مر جاتا ہے اور جن وہاں حاضر ہوتے ہیں وہ اس واقعہ کی خبر اپنی سرعت رفتار کی بنا پر فوراً روم میں پہنچا دیتے ہیں کہ زید مر گیا۔ اور جب وہی خبر کافی مدت کے بعد عام طریقے سے روم پہنچتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جنوں نے غیب کی خبر دی تھی۔ حالانکہ لوگوں کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ غیب وہ ہے جس کا تعلق آئندہ سے ہو جو چیز حال یا ماضی میں واقع ہو چکی ہے وہ ہرگز غیب نہیں۔ جن چونکہ انسان سے تیز رفتار ہیں اس لئے اسے غیب کا جامہ پہنا دیتے ہیں۔

تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ بعض اولیاء اللہ امور غیبیہ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں مثلاً کسی حاملہ کے متعلق یہ کہہ دیں کہ اس کے بیٹا پیدا ہوگا اور یا کہتے ہیں کہ بارش ہوگی تو یہ محض خوشخبری اور دعا کے طور پر کہتے ہیں۔ چونکہ غمنا وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اس لئے ان کی دعا تقدیر کے موافق ہو جاتی ہے۔ اور جو کچھ وہ کہیں وہ واقع بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ عالم الغیب ہوتے ہیں۔ جو کچھ وہ بتاتے ہیں وہ بھی ظنی چیز ہوتی ہے یقینی ہرگز نہیں ہوتی۔ اور آیت میں غیر اللہ سے علم کی نفی ہے ظن کی نہیں۔

ایک جواب یہ بھی ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں مثلاً کسی جگہ کے متعلق جو انہوں نے نہیں دیکھی ان کا یہ کہنا کہ اس جگہ کوئی خطرناک چیز ہے۔ یہ چیز ان پانچ امور میں داخل ہی نہیں جن امور کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ لہذا اس کے جاننے سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ یہ ٹھیک ہے کہ ان پانچ امور کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ کوئی بات جو امور غیبیہ سے متعلق ہو اس بات سے اپنے کسی محبوب بندے کو آگاہ کر دے اور اگر اِنَّ اللّٰہَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ میں خَبِیْرٌ کا معنی مخبر کریں تو اس سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

ایک سوال یہاں یہ بھی ہے کہ تمام امور غیبیہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ان پانچ امور کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پانچ امور علم غیب کی کنجیاں ہیں اور بڑے بڑے امور بلکہ اصول ہیں مثلاً جو یہ جان لے کہ کل کیا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ کل زید کی موت واقع ہوگی، عمرو کی ولادت ہوگی، فلاں حادثہ پیش آئے گا، فلاں شخص سے فلاں شخص کی ملاقات ہوگی۔ وغیرہ

امام بیضاوی نے سورۃ جن کی آیت عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّا مَن ارْتَضٰی مِنْ رَّسُوْلٍ کے تحت جو کچھ لکھا ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ مخصوص علم غیب کی اطلاع کسی کو نہیں دیتا مگر جس پر راضی ہو اور اسے پسند کرے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کا محبوب بعض امور غیبیہ پر مطلع ہو جاتا ہے اور یہ اس کے لئے معجزہ بن جاتا ہے۔

صاحب بیضاوی نے مِنْ رَّسُوْلٍ کو مِنْ کا بیان قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص علم غیب سے مراد بھی شاید یہی پانچ چیزیں لی ہیں۔ کیونکہ ان کے علاوہ اکثر امور کئی اشخاص کے علم میں ہوتے ہیں۔ پھر بعض کو علم کی قید سے مقید کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کا علم خارج ہو جائے کیونکہ یہ علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ: مِنْ رَّسُوْلٍ کو مَنْ ارْتَضٰی کا بیان بنا کر اس سے کرامت کا ابطال ثابت کرنا غلط ہے جیسا کہ صاحب کشف نے معتزلی ہونے کی وجہ سے اس سے یہ استدلال کیا ہے کیونکہ رسول سے مراد فرشتہ ہے اور اٹھارہ سے مراد وہ علم ہے جو کسی واسطہ کے بغیر ہو کرامات اولیا فرشتوں کے واسطہ سے صدور پذیر ہوتی ہیں۔ جیسے ہمیں بعض احوال قیامت کا علم انبیاء کے ذریعہ ہو چکا ہے۔ صاحب بیضاوی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مذکورہ پانچ امور غیبیہ میں سے

بعض پر ❶ اولیاء اللہ کو مطلع کر دیتا ہے۔

صاحب مدارک نے ایک اور جواب بھی لکھا ہے کہ ولی اگر کسی واقعہ کی اطلاع دے اور وہ اسی طرح ہو بھی جائے تب بھی ولی کو اس پر یقین کامل نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس اطلاع کا دارمداریا تو خواب پر اور یا فراست پر ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ہر وہ چیز جو ولی کے لیے کرامت ہوتی ہے وہ رسول کا معجزہ ہوتی ہے۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ منجم جھوٹے ہوتے ہیں حالانکہ یوں نہیں بلکہ بعض منجموں کی خبریں سچی ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض وید اور طبیب جڑی بوٹیوں کے خواص بتلا دیتے ہیں۔ ایسی چیزیں عموماً غور و تامل سے معلوم نہیں ہوتیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یہ علم کسی رسول ہی سے حاصل ہوا جس کے آثار تو دنیا سے محو ہو چکے ہیں لیکن اس کا علم ابھی باقی ہے۔

تمت سورة لقمان والحمد لله على ذالك والصلوة والسلام على حبيبہ محمد والہ واصحابہ اجمعین۔

سورة السجدة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ ہمیشہ خیر کی تخلیق اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں شرکا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

أَجْمَعِينَ ۝﴾ (۱۳:۳۲)

”اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی راہ سمجھا دیتے لیکن میری طرف سے یہ بات طے شدہ ہے کہ میں جن و انس دونوں سے جہنم کو بھروں گا۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سب کو ہدایت دینا چاہتے تو ہم ہر ایک کو ایسی راہ پر ڈال دیتے کہ اس پر چل کر وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا اور دنیا ہی میں ہر قسم کا لطف و کرم کر دیتے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ امر بھی طے شدہ ہے کہ ہم نے جہنم کو جن و انس ہی سے بھرنا ہے۔ اسی بنا پر وہ تسلیم و رضا کو چھوڑ کر تردید و انکار کی راہ اختیار کرتے ہیں اور اس طرح دوزخ کے مستحق ہو جاتے ہیں۔

اس آیت میں معتزلہ کے اس مسلک کی تردید ہے کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ دنیا میں خیر ہی پیدا کرے۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو ایسے مواقع عطا کئے ہیں جن کے ذریعہ ہر ایک ہدایت پاسکتا ہے لیکن انہوں نے خود ہدایت اختیار نہیں کی۔ شیاطین نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اور آیت کے یہ معنی کرنے کے لئے انہوں نے مشیت کی تاویل کر کے تخیل کر دیا ہے اور آیت کا معنی اس

❶ اطلاع علی الغیب اور عالم الغیب دونوں میں فرق ہے۔ اطلاع علی الغیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو بھی کسی وقت ہو سکتی ہے اور عالم الغیب ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اطلاع علی الغیب کے لفظی اشتراک کا سہارا لے کر علم غیب کسی کے لیے ثابت کرنا قطعاً درست نہیں۔ (محمد احمد)

طرح کیا ہے اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو زبردستی سیدھی راہ پر ڈال دیتے لیکن ہم نے اس کا مدار اختیار کو بنایا ہے اضطرار کو نہیں۔ لوگوں نے از خود ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی جس کے نتیجہ کے طور پر گمراہوں پر عذاب کا حکم لاگو ہو گیا۔ اور ہدایت پانے والے عذاب سے نجات پا گئے۔

یہ اختلاف اپنے دلائل سمیت ہمارے اور معتزلہ کے درمیان علم کلام میں معروف و مشہور ہے۔ جن و انس سے جہنم کو بھرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ملائکہ ان اعمال سے معصوم و محفوظ ہیں جن سے کوئی جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ملائکہ کے معصوم ہونے کی بحث سورۃ انبیاء میں مفصل گزر چکی ہے۔

سورۃ الاحزاب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ ظہار کرتے ہوئے بیوی کو ماں کہنے سے وہ حقیقی ماں نہیں ہو سکتی اور نہ ہی متبنی حقیقی بیٹا ہو سکتا ہے

﴿ مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِیْ جَوْفِهِ جَ وَ مَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمْ الشَّیْءَ تَظْهَرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتُكُمْ جَ وَ مَا جَعَلَ اَدْعِیَاءَ كُمْ اَبْنَاءَ كُمْ ط ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ط وَ اللّٰهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ یَهْدِی السَّبِیْلَ ۝ اَدْعُوْهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ جَ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِی الدِّیْنِ وَ مَوَالِیْكُمْ ط وَ لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیْمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ لَا وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا ۝ ﴾

(۳۳: ۴-۵)

”اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے اور تم اپنی جن بیویوں سے ظہار کرتے ہوئے ماں کہہ بیٹھتے ہو انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ محض تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک بات کہتے ہیں اور وہی سیدھی راہ کی ہدایت کرتے ہیں۔ انہیں ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی بات زیادہ قرین انصاف ہے۔ سوا اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ اور تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے تو تم پر کوئی حرج نہیں لیکن جو بات قصد اپنختہ عزم سے کہو (اس پر مواخذہ ہوگا) اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔

اس آیت کے نزول کے متعلق متعدد روایات ہیں مثلاً

- ۱۔ منافق کہا کرتے تھے کہ محمد ﷺ کے دو دل ہیں ایک دل ہمارے ساتھ اور ایک دل اپنے صحابہ کے ساتھ ہے۔
- ۲۔ ایک منافق کہا کرتا تھا میرے دو نفس ہیں۔ ایک مجھے کسی کام کا حکم دیتا ہے اور دوسرا منع کرتا ہے۔
- ۳۔ عرب کہا کرتے تھے کہ نہایت عقل مند شخص کے دو دل ہوتے ہیں۔ اور اسی بنا پر ابو معمر یا جمیل بن اسد فہری کو ذوالقلین (دو

دلوں والا) کہا کرتے تھے کیونکہ یہ شخص نہایت ذہین اور قوی حافظہ والا تھا۔

اس کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ

اسی طرح جاہلیت میں دستور تھا کہ اگر کوئی شخص بیوی کو ماں کہہ کر اسے اپنے آپ پر حرام کر لیتا اور وہ اسے طلاق سمجھ کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے آپ پر حرام کر لیتے اور اسے حقیقی ماں کی طرح سمجھنے لگتے۔

اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو پھر اسے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھنے لگتا۔ اسے میراث کا مستحق سمجھا جاتا اور اس کی بیوی سے اس کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد نکاح حرام سمجھا جاتا۔

روایت ہے کہ زید بن حارثہ کلبی حضرت خدیجہؓ کے غلام تھے۔ حضرت زید کو بچپن میں حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حرام نے ان کے لئے خریدا تھا۔ جب حضورؐ اور حضرت خدیجہؓ کا نکاح ہو گیا تو حضرت خدیجہؓ نے انہیں رسول اللہ ﷺ کو ہبہ کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے پر نبی علیہ السلام نے انہیں آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ آپؐ حضرت زید پر والدین سے زیادہ شفیق اور مہربان تھے حتیٰ کہ مکہ میں زید بن حارثہ کی جگہ زید بن محمد مشہور ہو گیا۔

ان تمام دور از حقیقت باتوں کی تردید کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ قول نازل فرمایا: وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمْ الشَّيْءُ تَظْهَرُوْنَ مِنْهُنَّ الایۃ۔

بیضاوی نے کشاف سے نقل کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد بیوی کے ماں ہونے کی نفی اور منہ بولے بیٹے کے حقیقی بیٹا ہونے کی نفی ہو اور قلبین (دو دلوں) کی تردید محض تمہید کے لئے ہو۔ یعنی جس طرح ایک شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے اس طرح کسی شخص کی دو مائیں نہیں ہو سکتیں اور اس طرح کسی شخص کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔

”اللانی“ میں ہمزہ کے بعد یاء ہے اور بعض صرف یاء کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بعض صرف ہمزہ کے ساتھ ”تظاہرون“ یہ قراءت عاصم کے موافق ہے، اور اس میں اس کے علاوہ اور بھی قراءتیں ہیں ظہار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے تو مجھ پر ایسی ہے جیسی میری ماں کی پشت ہے۔ ظہار کا مفصل ذکر ان شاء اللہ سورۃ مجادلہ میں آئے گا۔

ادعیاء دعی کی جمع ہے اور اس کا معنی منہ بولے بیٹے ہیں اس سلسلے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا واقعہ اسی سورت میں ان شاء اللہ آگے آ رہا ہے۔

قوله تعالى: ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ذَالِكُمْ كَامُشَارَالِيهِ يَا تُوْتَمَامُ بَاتِيں ہیں جو آیت میں مذکور ہیں اور یا صرف آخری بات مثلاً زید بن محمد کہنا ہے یعنی یہ بات حقیقت سے دور ہے کیونکہ حقیقت زید بن حارثہ ہے۔

قوله تعالى: اُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ بظاہر یہ ماسبق کا تہ معلوم ہوتا ہے۔ جاہلیت میں دستور تھا کہ اگر کسی کو کوئی بچہ پسند آ جاتا تو اسے اپنا بیٹا بنا لیتا۔ اسے میراث کا مستحق قرار دیتا اور وہ بچہ بھی اپنے آپ کو یا دوسرے لوگ اسے اس شخص کی طرف منسوب کرنے لگتے۔ اس کی تردید کے لئے حکم ہوا کہ ہر ایک کو اس کے حقیقی بات کی طرف منسوب کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی زیادہ

انصاف والی بات ہے۔ اور اگر حقیقی باپ کا علم نہ ہو تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ انہیں بھائی یا دوست کہہ کر بلاؤ اور اس سے پیشتر خطا جو کچھ ہو چکا ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں لیکن حکم آنے کے بعد قصد ایسا کرو گے تو مواخذہ ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا مطلب عام خطا و عہد ہو کہ خطا پر مواخذہ نہیں اور عہد پر مواخذہ ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ پس نہ تو اس کی بیوی سے نکاح حرام ہے اور نہ اس کا نفقہ واجب ہے اور نہ حقیقی بیٹے والا کوئی شرعی حکم ان پر نافذ ہے۔

آج کل جو مروج ہے کہ کسی کو اپنا جانشین اور وارث بنا دیتے ہیں اور مال و متاع اس کے سپرد کر دیتے ہیں تو یہ ہبہ کے طور پر ہوتا ہے وراثت کے طور پر نہیں ہوتا اور ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

اگر کوئی شخص کسی کے متعلق دعوے کرے کہ وہ اس کا بیٹا ہے اگر وہ مجہول النسب ہو اور عمر میں اس سے چھوٹا ہو تو اس سے اس کی نسب ثابت ہے ورنہ نہیں۔ اور اگر کوئی شخص اپنے غلام کو اپنا بیٹا کہے اگر غلام عمر میں چھوٹا ہو تو بالاتفاق آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر غلام اس سے عمر میں بڑا ہو تو پھر امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک آزاد ہو جائے گا۔ اور صاحبین کے نزدیک آزاد نہ ہوگا۔ کیونکہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک جس طرح مجاز کلام میں حقیقت کا نائب ہے اسی طرح حکم میں بھی نائب ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک ایسا نہیں۔

امام شافعیؒ کے نزدیک منہ بولا بیٹا بنانا سرے سے غیر معتبر ہے نہ اس کی نسبت ہوتی ہے اور نہ ہی اس سے کوئی غلام آزاد ہوتا ہے۔

۲۔ ذوی الارحام میراث کے مستحق ہیں

﴿الْكَسْبُ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ (۶:۳۳)

پیغمبر مؤمنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ اور پیغمبر کی بیویاں مؤمنوں کی مائیں ہیں۔ اور رشتہ دار کتاب اللہ کی رو سے بہ نسبت دوسرے مؤمنوں اور مہاجرین کے آپس میں زیادہ حق دار ہیں۔ مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب میں لکھا ہوا ہے۔

اس آیت سے مقصود اگرچہ مسئلہ اولی الارحام کا بیان ہے لیکن ابتدائی آیت کا بیان بھی ضروری ہے اس کے نزول کے متعلق منقول ہے کہ نبی علیہ السلام قرض کے بارے میں سختی کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی جنازہ ہوتا تو پوچھتے کیا اس کے ذمے قرض ہے؟ اگر لوگ کہتے کہ اس کے ذمہ قرض ہے تو آپؐ اس کا جنازہ نہ پڑھاتے۔ اور اگر اس کے ذمہ کوئی قرض نہ ہوتا تو آپؐ جنازہ پڑھا دیتے۔ ایک انصاری کا جنازہ آگیا آپؐ نے حسب معمول قرض کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ دو درہم یا دو دینار قرضہ ہے۔ آپؐ نے فرمایا اس کی ادائیگی کا کوئی ذریعہ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپؐ واپس جانے کو تھے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا

اس کے قرض کی ادائیگی کا میں ذمہ دار ہوں اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ

نبی ﷺ کسی مؤمن کے لئے کسی بھی مؤمن سے زیادہ حقدار اور زیادہ مہربان ہیں۔ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یا کسی بھی شخص سے زیادہ اس لائق ہیں کہ کسی کے قرض کی ادائیگی اپنے ذمہ لیں کیونکہ آپ مؤمنوں کے حق میں سب سے زیادہ شفیق ہیں۔

ایک روایت یہ بھی ہے جب حضورؐ نے غزوہ تبوک کا قصد فرمایا تو تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دیا کچھ لوگوں نے کہا ہم اپنے والدین سے اس کے متعلق اجازت لیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ

مؤمنوں کو نبی علیہ السلام کے ارشاد کی تعمیل میں متردد ہونے اور کسی دوسرے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ مؤمنوں پر آپ ﷺ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ اپنے آپ اور اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ اور آپ کے ارشاد کی تعمیل ہر دوسرے شخص کے حکم سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ ہر ایک سے زیادہ مؤمنوں پر شفیق اور مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

ایک قرأت میں ہے وہو اب لہم یعنی آپ ان کے دینی باپ ہیں کیونکہ ہر نبی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے اور اسی بنا پر سب مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں اور وَازِوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اُمَّهَاتُهُمْ سے مراد یہاں صرف تحریم نکاح اور تعظیم ہے اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں۔ اسی لئے حضرت عائشہؓ نے فرمایا ہم عورتوں کی مائیں نہیں ہیں اسی بنا پر تحریم نکاح میں اور کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں اور نہ ہی ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔

قوله تعالى: 'وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ..... الخ

ابتدائے اسلام میں میراث کی بنیاد ہجرت اسلام تھی۔ نسب و قرابت سے اس کا تعلق نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے اسے منسوخ کر کے میراث کو قرابت اور نسب سے مختص کر دیا۔

رشتہ دار میراث میں ایک دوسرے کے حق دار ہیں لوح محفوظ یا کتاب اللہ یا آیت میراث میں یہی حکم ہے۔ دراصل حالیکہ وہ رشتہ دار مؤمن ہوں اور مہاجر ہوں اس صورت میں من بیانہ ہے۔

یہ معنی ہے کہ دوسرے مؤمنوں اور مہاجروں سے رشتہ دار آپس میں میراث میں ایک دوسرے کے زیادہ مستحق ہیں اس صورت میں من اولیٰ کا صلہ ہے۔

دونوں معنوں کے لحاظ سے مؤمنین کے بعد مہاجرین کا ذکر تخصیص بعد التعمیم ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ میراث صرف رشتہ داروں کا حق ہے۔ کوئی شخص صرف دینی بھائی ہونے کی بنا پر دوسرے رشتہ داروں کی موجودگی میں میراث کا حق دار نہیں ہاں اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں وصیت کر جائے تو پھر تہائی مال میں سے وصیت کے مطابق اسے ضرور حصہ ملے گا۔ قوله تعالى: 'إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَّكُمْ مَعْرُوفًا' اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔

یعنی نسب رشتہ دار ہر حال میں میراث کے زیادہ مستحق ہیں ہاں اگر تم وصیت کر کے کسی دوست سے بھلائی کرنا چاہتے ہو تو ایسا کر سکتے ہو۔

كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا کا مطلب واضح ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مال پہلے ذوی الفروض میں تقسیم ہوگا پھر عصبات میں اور اگر عصبات نہ ہوں تو پھر مال ذوی الفروض پر دوبارہ تقسیم ہوگا لیکن دوبارہ تقسیم میں صرف وہ ذوی الفروض شامل ہوں گے جن کے ساتھ تعلق ولادت ہے۔ زوجین میں سے کوئی اس میں شریک نہ ہوگا۔ اگر یہ نہ ہوں تو مال ذوی الارحام کو ملے گا اور اگر ذوی الارحام بھی نہ ہوں تو مال مولیٰ موالیات کو ملے گا اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو مال بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔

امام مالک اور امام شافعیؒ کے نزدیک عصبات کے نہ ہونے کی صورت میں نہ تو مال ذوی الفروض پر دوبارہ تقسیم ہوگا اور نہ ہی ذوی الارحام کو ملے گا اور نہ مولیٰ موالیات کو ملے گا بلکہ بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میراث میں ذوی الفروض اور عصبات کا ذکر کیا ہے اگر ذوی الارحام بھی میراث کے مستحق تھے تو آیت میراث میں ان کا ذکر بھی ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذوی الفروض میں ہر ایک کا حصہ بیان کر دیا ہے۔ لہذا کسی کو اس کے مقررہ حصہ سے زیادہ نہیں ملنا چاہیے کیونکہ یہ حدود اللہ سے تجاوز ہے اور تجاوز کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝﴾

(النساء: ۱۴)

ہماری دلیل یہ ہے کہ اولوالارحام لغت میں مطلق رشتہ دار کو کہتے ہیں خواہ وہ ذوی الفروض میں سے ہو یا اصطلاحی معنوں کے لحاظ سے ذوی الارحام میں سے ہو۔

اصطلاح میں ذوی الارحام وہ لوگ ہیں جو نسبی طور پر میت کے رشتہ دار ہیں لیکن ذوی الفروض یا عصبات میں سے نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلق رشتہ داروں کی میراث کا ذکر کیا ہے خواہ وہ ذوی الفروض ہوں یا عصبات ہوں یا ذوی الارحام ہوں۔ اس آیت کی رو سے مولیٰ موالیات کا حق میراث سے ساقط ہے۔ لیکن رشتہ داروں کا حق میراث سے متعلق ہے اور محتاج تفصیل ہے۔ چونکہ آیت میراث میں ذوی الفروض اور عصبات مقدم ہیں اس لئے ذوی الارحام ان دونوں سے موخر ہیں۔ اور اگر یہ تینوں نہ ہوں تو پھر تمام میراث کا مستحق مولیٰ موالیات ہے یوں نہیں کہ مولیٰ موالیات کا چھٹا حصہ یا دوسروں سے مقدم ہے جیسا کہ جاہلیت میں دستور تھا۔ تفصیل سورۃ نساء میں گزر چکی ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام میراث کے مستحق نسبی رشتہ دار ہیں اور آیت میراث سے معلوم ہوتا ہے کہ میراث کا ایک معین حصہ انہیں ملے گا ان دونوں آیات کی تطبیق یوں ہے کہ آیت میراث پر عمل کرتے ہوئے پہلے ہر ایک کو اس کا مقرر حصہ دے دیا جائے گا اور اگر عصبات نہ ہوں تو پھر اس آیت کے مطابق نسبی تعلق کی بنا پر باقی مال بھی ذوی الفروض میں تقسیم کر دیا جائے گا لیکن اس دوبارہ تقسیم میں زوجین میں سے کوئی شریک نہ ہوگا کہ ان کا تعلق آپس میں رحم کا تعلق نہیں ہوتا۔

اس تفصیل کی روشنی میں معلوم ہوا کہ یہ آیت امام مالک اور امام شافعیؒ کے خلاف اس سلسلے میں حجت ہے کہ ذوی الارحام کو میراث نہیں ملے گی۔ اور یہ کہ مال دوبارہ ذوی الفروض پر تقسیم نہ ہوگا۔ تفصیل کے لئے شریفیہ ملاحظہ فرمائیں۔

۳۔ عورت حق طلاق کے اختیار میں اگر خاوند کو اختیار کرے تو طلاق واقع نہ ہوگی۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝ وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۝﴾ (۳۳: ۲۸-۲۹)

اے نبی! اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر دنیوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کی خواہاں ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے کر بطریق احسن چھوڑ دوں۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو پسند کرو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکیاں کرنے والیوں کے لئے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔

روایت ہے کہ نبی ﷺ کی ازواج مطہرات نے آپ سے عمدہ لباس اور زیادہ خرچ کا مطالبہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ کہ اے نبی! اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم زیادہ وسعت اور عیش و تنعم چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ دے کر بطریق احسن رخصت کئے دیتا ہوں اور اگر تم اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور آخرت کو اپناؤ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لئے بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے اس صلہ میں تمہیں بہت اجر و ثواب ملے گا۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے سب سے پہلے حضرت عائشہؓ کو اختیار دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اختیار کیا پھر دوسری ازواج مطہرات نے بھی حضرت عائشہؓ کے طریقہ کو اپنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو پسند کیا اور اس کی قدر کرتے ہوئے فرمایا:

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ. (الاحزاب: ۵۲)

اللہ تعالیٰ نے انہیں دو باتوں میں اختیار دیا دنیا اور رسول اللہ۔ رسول اللہ ان کے شوہر تھے اس سے معلوم ہوا کہ اگر عورت کو طلاق کا اختیار دیا جائے اور وہ اپنے خاوند کو اختیار کرے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔

حضرت عائشہؓ سے بھی اس کی تائید منقول ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہم نے رسول اللہ کو اختیار کیا اور آپ نے اسے طلاق شمار نہ کیا۔ لیکن اس بارے میں زید، حسن اور امام مالک کو اختلاف ہے۔ ان کے نزدیک مذکورہ صورت میں عورت اگر خاوند کو اختیار کرے تو ایک رجعی طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر اپنے نفس کو اختیار کرے تو ایک بائن طلاق واقع ہوگی۔

ہمارے نزدیک اور امام شافعیؒ کے نزدیک اسے صرف اس صورت میں طلاق واقع ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو اختیار کرے لیکن ہمارے نزدیک یہ طلاق بائن اور امام شافعیؒ کے نزدیک یہ طلاق رجعی واقع ہوگی۔

اس سلسلے میں صاحب ہدایہ پہلے لکھتے ہیں کہ اگر خاوند عورت سے کہے کہ تجھے اختیار ہے اور عورت کہے کہ میں اپنے آپ کو اختیار کرتی ہوں تو عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ حالانکہ قیاس کی رو سے طلاق واقع نہیں ہونی چاہئے۔

پھر لکھتے ہیں وجہ استحسان حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے حضرت عائشہؓ نے کہا تھا ”نہیں میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہی

اختیار کرتی ہوں“ اور آپؐ نے اسے حضرت عائشہؓ کا جواب قرار دیا۔

اس آیت میں متعہ کا ذکر اس لئے ہے کہ اگر عورت مدخول بہا ہو تو متعہ دینا مستحب ہے اور اگر غیر مدخول بہا ہو تو متعہ دینا واجب ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں لیکن جواب میں جلدی نہ کرنا اور والدین سے مشورہ کر لینا اس پر حضرت عائشہؓ نے کہا ”کیا میں آپؐ کے بارے میں والدین سے مشورہ کروں میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ۔ اور آخرت کو چاہتی ہوں۔“

اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر عورت اختیار دیئے جانے کے بعد کہے کہ میں اپنے والدین سے مشورہ کرتی ہے یا گواہوں کو بلاتی ہوں تو اس کا اختیار باطل نہ ہوگا اور اگر اختیار کے لئے کوئی مدت مقرر کر دی جائے تو اس مدت میں اختیار باقی رہتا ہے مسائل اختیار کی تفصیل کتب فقہ میں دیکھیں۔

۴۔ ازواج مطہرات کے فضائل۔ اہل بیت کے مناقب

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتَنْ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنْ اَتَقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا وَّ قَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰٓئِ وَ اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ آتِينَ الزَّكٰوةَ وَ اطِعْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا﴾ (۳۳: ۳۲-۳۳)

اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو اگر تم متقی ہو تو نرمی سے بات نہ کیا کرو تا کہ جس کے دل میں روگ ہے وہ کسی قسم کی لالچ نہ کرے اور معقول بات کہا کر اپنے گھروں ہی میں رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو۔ نماز قائم کرتی رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو اور اس کے رسولؐ کی اطاعت پر کار بند رہو۔ اے نبی کے گھر والو! اللہ تعالیٰ تم سے گندی باتیں دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔

یہ آیت ازواج مطہرات کے فضائل اور اہل بیت کرام کے مناقب کی جامع ہے ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں تمام دنیا کی بیویوں سے افضل ہیں۔ اہل السنۃ والجماعت اور روافض کے درمیان حضرت عائشہؓ کے بارے میں شدید اختلاف مشہور ہے۔ اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عائشہؓ حضرت فاطمہؓ سے افضل ہیں۔ اس کے برعکس روافض فضیلت تو درکنار حضرت عائشہؓ کے بارے میں حسن ظن بھی نہیں رکھتے۔

اہل السنۃ والجماعۃ کے دلائل مطولات میں مذکور ہیں لیکن جہاں تک میرا علم ہے انہوں نے اس آیت سے تعرض نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت اس سلسلہ میں دلیل بن سکتی ہے کیونکہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ ازواج مطہرات تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ حضرت عائشہؓ حضرت فاطمہؓ سے افضل ہیں۔ حضرت عائشہؓ کے علاوہ دیگر ازواج کا حضرت

فاطمہؑ سے افضل ہونا علماء میں معبود نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں قریباً اٹھارہ آیات میں حضرت عائشہؓ کے فضائل بیان کئے ہیں۔ جہاں آپ کو تہمت اور بہتان سے بری قرار دیا گیا ہے۔

قوله تعالى: 'إِنَّ اتَّقِيَنَّ الْخِزْيَانِ' بلغ اور ناصحانہ انداز میں ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے شریعت پر قائم رہنے اللہ و رسولؐ کی اطاعت کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ایسے کاموں سے اجتناب و احتراز کی تلقین کی ہے جو عام عورتوں کے لئے ناجائز ہیں تو ان کے لئے ان کی علوشان اور رفیع المرتبت ہونے کی بنا پر اور زیادہ قبیح ہیں۔ حتیٰ کہ انہیں کہا گیا ہے کہ اپنی رفتار گفتار اور کردار میں کہیں بھی جھول نہ آنے دیں۔ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو انگشت نمائی کا سبب ہو۔ اکثر اوقات اپنے گھروں میں رہیں اور جاہلیت کے دستور کے مطابق بن سنور کر ہرگز باہر نہ جائیں۔

جاہلیت اولیٰ کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔

۱۔ آدم اور نوح کا درمیانی زمانہ

۲۔ ادریس اور نوح کا درمیانی زمانہ

۳۔ ابراہیمؑ کی پیدائش کا زمانہ کیونکہ ان دنوں عورتیں موتیوں سے مزین چادریں اوڑھ کر باہر نکلتی تھیں اور مردوں کو دعوتِ نظارہ دیتی تھیں۔

۴۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ

جاہلیتِ آخریٰ سے مراد اسلامی فساد کا دور ہے۔

مناقب اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ الْاِيَةَ

اے اہل بیت! اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھلی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے منع اس لئے کیا ہے کہ وہ تمہیں گناہ کی آلائش سے

پاک کرنا چاہتا ہے اور تم سے ہر وہ چیز زائل کرنا چاہتا ہے جو تمہارے بلند رتبہ کے خلاف ہے۔

اہل بیت سے کون کون مراد ہیں اس سلسلے میں متعدد اقوال ہیں۔

۱۔ عکرمہ سے منقول ہے کہ اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ آیت کے سیاق و سباق سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے

بطہر کم تغلیبا کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی اس کے تحت ہیں جمہور کا مسلک بھی یہی ہے۔

۲۔ حضرت عائشہؓ، حضرت ام سلمہؓ، ابوسعید خدریؓ وغیرہم سے منقول ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ اور

حسین ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام جب حضرت فاطمہؓ کے پاس سے گزرتے تو انہیں نماز کی تلقین کرتے اور ساتھ ہی آیت تَطْهَرُوا

اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ الْخِزْيَانِ بھی تلاوت فرماتے۔

ایک دن کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کالی کملی اور ھے تھے کہ حضرت علیؓ تشریف لائے آپؐ نے اپنی کملی کے نیچے داخل کر لیا

پھر حضرت فاطمہؓ تشریف لائیں انہیں بھی کملی کے نیچے داخل کر لیا پھر حضرات حسین تشریف لائے تو ان کو بھی کملی کے نیچے داخل

کر کے فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ الْاِيَةَ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اے اللہ جو ان کی مدد کرے تو اس کی نصرت فرما اے اللہ جو انہیں بے یار و مددگار چھوڑے تو اسے بے یار و مددگار چھوڑ۔ اے اللہ ان سے ذلت اور گناہ کی آلائش دور کر کے انہیں خوب پاک کر۔

۳۔ حضرت ام سلمہؓ سے منقول ہے کہ آپؐ میرے گھر تشریف فرما تھے کہ حضرت فاطمہؓ آپؐ کے لئے گوشت لائیں آپؐ نے انہیں حضرت علیؓ اور حسینؓ کو بلا کر لانے کا حکم دیا وہ سب آگئے تو آپؐ نے ان سب کے ساتھ کھانا تناول فرمایا انہیں کملی کے نیچے لے کر دعا کی اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں..... الخ اس پر ام سلمہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپؐ کے اہل بیت سے نہیں آپؐ نے فرمایا تو تو بہتری پر ہے۔

صاحب بیضاوی نے اس روایت کو ضعیف ❶ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شیعہ کا مذہب ہے شیعہ کا اہل بیت میں صرف حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ اور حسینؓ کو شمار کرنا ٹھیک نہیں۔ آیت کے سیاق و سباق کے خلاف ہے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات اہل بیت میں سے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور اہل بیت میں سے نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب بیضاوی کو بھی وہی قول پسند ہے جو ابو منصور ماتریدی نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ازواج مطہرات اور آپؐ کی اولاد سبھی ہیں۔

۵۔ امر وجوب کے لئے ہوتا ہے غلام کو آزاد کرنا شریعت کے حکموں میں سے ایک حکم ہے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ۝ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ط فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ط وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝﴾ (۳۲: ۳۶-۳۷)

جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو کسی مؤمن مرد یا کسی مؤمن عورت کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار نہیں۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ اور جب

❶ صاحب بیضاوی کا روایت کو ضعیف قرار دینا شاید امہات المؤمنین کی محبت ہو۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ امہات المؤمنین کا اہل بیت ہونا تو بلا تامل و بلا تاویل نص سے ثابت ہے۔ البتہ چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرات حسین رضی اللہ عنہم نص میں داخل نہ تھے تو حدیث نے ان حضرات کو بھی داخل کر دیا جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا والی روایت سے ظاہر ہے کہ آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ تم تو بہتری پر ہو یعنی تمہارا اہل بیت ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ (محمد احمد)

آپؐ اسے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور آپؐ نے انعام کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ آپؐ اپنے دل میں وہ چیز چھپا رہتے تھے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے آپؐ ﷺ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ آپؐ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید اس عورت سے اپنی غرض پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح آپؐ سے کر دیا تا کہ مؤمنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ (بیٹے) ان سے اپنی غرض پوری کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہو کر ہی رہنا تھا۔

ان دو آیات میں سے پہلی آیت میں حضرت زینبؓ اور حضرت زیدؓ کے آپس میں نکاح کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں حضرت زیدؓ کے حضرت زینبؓ کو طلاق دینے اور پھر نبی علیہ السلام سے ان کے نکاح کا بیان ہے۔

حضرت زیدؓ بنو کلاب میں سے تھے عربوں نے ڈاکہ مار کر ان کے مال و اولاد کو پکڑ لیا اور حضرت زیدؓ کو بچپن میں فروخت کر دیا۔ وہ حضرت خدیجہؓ کے غلام بن گئے۔ جب رسول اللہؐ اور حضرت خدیجہؓ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہؓ نے اپنا تمام مال اسباب غلام لونڈی وغیرہ نبی علیہ السلام کو ہبہ کر دیئے۔ اس طرح حضرت زیدؓ رسول اللہ ﷺ کے غلام بن گئے، کچھ مدت بعد بنو کلاب کے کچھ لوگ مکہ آئے ان میں حضرت زیدؓ کے والد بھی تھے۔ انہوں نے حضرت زیدؓ کو پہچان لیا اور آپؐ سے خرید کر اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ آپؐ نے قیمت لینے سے انکار کر دیا اور حضرت زیدؓ کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے والد کے ہمراہ جاسکتے ہیں۔ حضرت زیدؓ نے والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور آپؐ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس پر نبی علیہ السلام نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر آپؐ نے حضرت زیدؓ کے لئے اپنی پھوپھی امیمہ کی لڑکی حضرت زینبؓ کا رشتہ مانگا۔ حضرت زینبؓ اور ان بھائی عبد اللہ نے انکار کر دیا اس پر آیات مذکورہ بالا میں سے پہلی آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم پہلے بیان ہو چکا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینبؓ اور ان کے بھائی نکاح پر راضی ہو گئے۔ آپؐ نے حضرت زینبؓ کا نکاح حضرت زیدؓ سے کر دیا اور ساٹھ درہم، ایک اوڑھنی، ایک بڑی چادر، ایک قمیص، ایک تہ بند، پچاس مدغلہ اور تیس صاع کھجور بطور مہر ادا کیا۔

اس توجیہ کے پیش نظر آیت میں لفظ مؤمنہ سے مراد حضرت زینبؓ اور لفظ مؤمن سے مراد ان کے بھائی حضرت عبد اللہؓ ہیں ایک قول کے مطابق مؤمن سے مراد حضرت زیدؓ ہیں کیونکہ جب حضرت زینبؓ رضا مند نہ ہوئی تو حضرت زیدؓ نے بھی انکار کر دیا تھا۔

کشاف و بیضاوی میں ہے کہ ایک روایت کے مطابق لفظ مؤمنہ سے مراد ام کلثوم بنت عقبہ ہیں۔ یہی سب سے پہلی مہاجرہ عورت ہیں انہوں نے اپنا آپؐ نبی علیہ السلام کو ہب کر دیا آپؐ نے شرف قبولیت بخشا اور ان کا نکاح حضرت زیدؓ سے کر دیا اس پر ام کلثوم اور ان بھائی نے ناراضگی ظاہر کی تو یہ آیت نازل ہوئی۔

کتب فقہ میں مذکور ہے کہ نکاح میں جانبین کا کفو (ہمسر) ہونا ضروری ہے اور ایک آزاد شدہ غلام ایک آزاد عورت کا کفو نہیں ہو سکتا اس لئے ہو سکتا ہے کہ حضرت زیدؓ کا نکاح ابتدائے اسلام میں ہوا ہو یا یہ کہ یہ کفو ہونا عجمیوں کے لئے ہے عربوں کے

لئے نہیں۔

اہل اصول نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ امر وجوب کے لئے ہوتا ہے کیونکہ اختیار کی نفی واجب ہی میں ہو سکتی ہے۔ صاحب تکوین نے امر کی بحث میں اس کی تفصیل دی ہے اور لکھا ہے کہ لہم میں ضمیر کا مرجع مؤمن اور مؤمنہ ہیں سیاق نفی میں ہونے کی وجہ سے تنبیہ کے بجائے ضمیر جمع لائے اور امر ہم کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اللہ ہیں۔ تعظیم کے لئے ضمیر جمع لائے اور سیاق شرط میں واقع ہونے کی وجہ سے امر عام ہے۔ سیاق نفی میں ہونے کی وجہ سے عام نہیں۔

قضی کا معنی حکم ہے کسی چیز کو قولاً تمام کرنا قضاء ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَٰهٗ یا کسی چیز کو فعلاً پورا کرنا قضاء ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَضَيْنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ لِّیْکُنْ چو نکہ قضی کا اسناد رسول اللہ ﷺ کی طرف بھی ہے لہذا دوسرا معنی نہیں بن سکتا صرف پہلا معنی بن سکتا ہے یعنی حکم۔

امر سے مراد قول ہے اس سے مراد فعل یا شے نہیں کیونکہ اگر اس کا معنی فعل کریں تو آیت میں مؤمنین کے اختیار کا کوئی معنی نہیں بن سکتا۔

اسی طرح اگر حکم کا معنی فعل یا شے کریں تو یہاں باء مقدر ماننا پڑے گی نیز نفی اختیار بھی علی الاطلاق صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حکم سے مراد فعل استجابی ہو یا محض مباح ہو خواہ امراً کو منصوب علی المصدر بنائیں یا علی التمیز بنائیں یا علی الحال بنائیں اس معنی کے ساتھ کہ امراً بمعنی اسم الفاعل ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ جبر یہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اس سے اختیار کی نفی لازم ہے حالانکہ یہ آیت تو اختیار کو ثابت کرتی ہے۔ مؤمنوں کو حکم ہے کہ وہ کسی چیز کو اختیار نہ کریں صرف اسے اختیار کریں جس کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ پس اس سے اختیار ثابت ہے نفی اختیار ثابت نہیں۔

جب آپؐ نے حضرت زینبؓ کا نکاح حضرت زیدؓ سے کر دیا تو اتفاقاً آپؐ کی نظر زینبؓ پر پڑ گئی جس سے آپؐ کا دل ان کی طرف مائل ❶ ہو گیا تو آپؐ نے فوراً سبحان اللہ یا مقلب القلوب پڑھا۔ حضرت زینبؓ نے آپؐ ﷺ کی تسبیح سن لی اور

❶ مذکورہ روایت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے "وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ" لیکن اگر اس روایت کے بجائے دیگر روایات کو اس کی تفسیر میں پیش کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے کیونکہ روایت مذکورہ بالا روایت اور روایت دونوں طریقوں سے غیر صحیح ہے اس لئے کہ جو کچھ روایت میں بیان کیا گیا ہے پیغمبرؐ کا کردار اس سے بہت ارفع ہے نیز یہ کہ حضرت زینبؓ کو کیا نبیؐ نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا کہ اب اچانک یہ معاملہ پیش آ گیا جبکہ پردہ کے احکام بھی ابھی نازل نہ ہوئے تھے۔ جبکہ دیگر روایات ایسے اعتراضات سے کلیتہً پاک ہیں، مثلاً یہ کہ حضرت زیدؓ اور حضرت زینبؓ کی ناچاکی کی خبریں آپؐ کو متواتر مل رہی تھیں اور اللہ رب العزت نے مستقبل کے حالات یعنی زیدؓ کی طلاق کی آگاہی کے ساتھ حضرت زینبؓ کے ساتھ آپؐ کے نکاح کے بارے آپؐ کو آگاہ کر دیا تھا، لیکن چونکہ متنبی کے ساتھ نکاح اس وقت کے رواج کے خلاف تھا اس لئے آپؐ اس کو چھپاتے تھے۔ نیز یہ کہ چونکہ حضرت زیدؓ اور حضرت زینبؓ کا نکاح نبیؐ کی کوشش بلوغ کے بعد ہوا تھا اس لئے آپؐ خرابی حالات اور حضرت زیدؓ کے طلاق پر اصرار کی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ حضرت زینبؓ کی دل جوئی کی خاطر خود ان سے نکاح کر لیں لیکن چونکہ ایسا کرنا مرد رواج کے خلاف تھا اس لئے آپؐ اس اردہ کو لوگوں سے چھپاتے تھے مگر جب اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حکم دیا کہ بلکہ خود نکاح کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ظاہر کر دیا، ان روایات کے ساتھ آیت کی تفسیر کرنے سے کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا اور یہی بات شان رسالت کے مناسب ہے (محمد احمد)

اس کا ذکر زیدؑ سے کیا حضرت زیدؑ نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں حضرت زینبؑ کی نفرت پیدا ہو گئی۔ حضرت زینبؑ پہلے ہی کچھ زیادہ خوش نہ تھیں۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے سے بیزار رہنے لگے حضرت زیدؑ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ وہ حضرت زینبؑ کو طلاق دینا چاہتے ہیں۔

آپؐ نے انہیں کہا ”کیا آپ کو اس کی طرف سے کچھ شک پڑ گیا ہے؟“

حضرت زیدؑ نے کہا ”نہیں اللہ کی قسم میں نے اس میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں پایا لیکن وہ مجھ سے تکبر سے پیش آتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر فرمایا ”اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے“ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اسے نقصان کے لئے طلاق نہ دے“

اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیات میں سے دوسری آیت نازل فرمائی جس کا مفہوم ترجمہ سے واضح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہؐ اس کلام میں سے جو آپؐ کی طرف وحی کیا جاتا ہے کچھ چھپاتے تو اس آیت کو چھپاتے۔

روایت ہے کہ جب حضرت زیدؑ نے حضرت زینبؑ کو طلاق دے دی اور وہ عدت گزار چکیں تو نبی علیہ السلام نے حضرت زیدؑ کو کہا کہ اس سلسلے میں مجھ آپؐ سے زیادہ قابل اعتماد آدمی اور کوئی نظر نہیں آتا آپؐ میری طرف سے حضرت زینبؑ کے پاس پیغام نکاح لے جائیں۔ ❶

حضرت زیدؑ کہتے ہیں ”میں حضرت زینبؑ کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ آپؐ کے لئے خوش خبری ہے۔ رسول اللہؐ آپؐ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتے ہیں یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئیں۔ اور رسول اللہؑ نے ان سے نکاح کر لیا۔ اور جتنی بڑی دعوت ولیمہ آپؐ نے حضرت زینبؑ کے نکاح پر دی اتنی بڑی دعوت ولیمہ آپؐ نے کسی اور بیوی کے نکاح پر نہیں دی۔ آپؐ نے ایک بکری ذبح کی اور لوگوں کو کافی دن گئے تک خوب گوشت اور روٹی کھلائی۔

روایت ہے کہ حضرت زینبؑ دوسری ازواج مطہرات سے کہا کرتی تھیں کہ میرے نکاح کا ولی اللہ تعالیٰ خود تھا اور تمہارے

❶ حضور ﷺ کا حضرت زیدؑ کو اپنے پیغام نکاح کے ساتھ حضرت زینبؑ۔ پاس بھیجنا، اس معاملے سے ہمارے متعدد معاشرتی مسائل حل ہوتے ہیں اور ان مسائل میں ہمارے لئے حضور ﷺ کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ ہمارے ہاں طلاق ہمیشہ دو افراد نہیں بلکہ دو خاندان کی دشمنی پر منتج ہوتی ہے، جب بھی کسی مرد و عورت میں طلاق واقع ہوتی ہے تو عورت اور مرد دونوں کے خاندانوں میں عموماً مستقل عداوت قائم ہو جاتی ہے۔ جبکہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور حضرت زیدؑ خود پیغام نکاح لے کر جاتے ہیں اور حضرت زینبؑ کو خوشخبری سناتے ہیں کیا ہمارے معاشرہ میں ایسا کرنا ممکن ہے ہاں اگر اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے، اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ طلاق مرد کا حق ہے اور وہ اپنے حق کو استعمال کرنے میں آزاد ہے ورنہ حضورؐ کے فرمان ”امسك عليك روجك“ کے بعد ایک امتی کے لئے اور وہ بھی حضرت زیدؑ جن پر حضورؐ کے اس قدر احسانات ہیں مجال انکار نہیں، مگر چونکہ یہ اس کا ذاتی حق ہے اس لئے طلاق نہ دینے کے مشورہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ کاش کہ ہمارے ہاں مرد کے اس حق کو تسلیم کر لیا جاتا اور صاحب حق اپنے حق کے استعمال کے صحیح طریقہ سے آگاہ ہوتا (محمد احمد)

نکاح تمہارے آباء اور سرپرستوں نے کرائے۔

اوپر جو روایت نقل کی گئی ہے کہ آپؐ نے حضرت زینبؓ کو دیکھا اور آپؐ نے شیخ کا دل ان کی طرف مائل ہو گیا۔ امام زاہد نے اس روایت کی سختی سے تردید کی ہے کیونکہ آپؐ صغیرہ و کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہیں اور آپؐ کی ذات گرامی اس سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس لئے آپؐ کے متعلق اس قسم کا گمان ہرگز نہیں کیا جاسکتا حقیقت یہ ہے کہ حضرت زیدؓ نے سابقہ مخالفت کی بنا پر حضرت زینبؓ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا اور آپؐ سے اس کی اجازت چاہی تو آپؐ نے فرمایا اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر۔

صاحب کشف نے یہاں بعض مذکورہ بالا باتوں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ جب زیدؓ نے آپؐ سے طلاق کی اجازت طلب کی تو آپؐ نے شیخ کو خاموش رہنا چاہئے تھا یا یوں کہنا چاہئے تھا ”آپؐ اپنے حالات سے زیادہ واقف ہیں“ تاکہ آپؐ کی زبانی بات اور دلی خیالات میں مخالفت نہ ہوتی۔

نیز یہ بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا اسے دل میں چھپانا اس وجہ سے نہ تھا کہ یہ گناہ ہے بلکہ کتنی ہی مباح اشیاء ایسی ہیں کہ انسان انہیں دل میں پوشیدہ رکھتا ہے یا لوگوں کو بتانے سے بچکچاتا ہے۔

ہم نے عنوان میں دو آیتیں اس لئے ذکر کی ہیں تاکہ ثابت ہو جائے کہ

۱۔ امر و جوب کے لئے ہوتا ہے۔

۲۔ انسان کو بعض امور میں اختیار حاصل ہے۔

۳۔ غلام کو آزاد کرنا از روئے شریعت جائز ہے اور یہ ایک شرعی حکم ہے جو کہ مستحب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت قرار دیا ہے اور ایمان کی طرح کسی کو آزاد کرنا بھی گویا اسے زندگی عطا کرنا ہے کیونکہ ایمان و اعتقاد دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہے۔

۶۔ حضور خاتم الانبیاء ہیں

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ط وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ﴾ (۴۰: ۳۳)

محمدؐ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور تمام انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والے ہیں۔

قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت محمدؐ پر ختم ہے۔ آپؐ کے بعد تاقیامت کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس آیت کے نزول کے بارے میں منقول ہے کہ کفار حضورؐ پر طعن کرتے تھے کہ آپؐ نے اپنے بیٹے زیدؓ کی بیوی سے باوجود حرام ہونے کے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں فرمایا کہ محمدؐ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ لہذا زیدؓ کے

بھی باپ نہیں نہ زیدؑ آپ ﷺ کا بیٹا ہے اور نہ زیدؑ کی بیوی آپ ﷺ کی بہو کہ اس کا نکاح آپؐ سے حرام ہوتا۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں من رجالکم فرمایا کیونکہ آپؐ حضرت فاطمہؑ اور ان کی دیگر بہنوں کے والد ہیں اگرچہ آپؐ طاہر، قاسم اور ابراہیم کے بھی والد ہیں لیکن یہ بچے تھے بالغ نہیں ہوئے اور اگر بالغ ہو بھی جاتے تو یہ رجالہ تھے رجالکم نہیں ہو سکتے۔
آپ ﷺ کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اس طرح آپؐ ساری امت کے روحانی باپ ہیں حقیقی باپ نہیں آپؐ امت پر باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہیں۔

آپؐ خاتم الانبیاء ہیں آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ آپؐ کے بعد آسمان سے اتریں گے لیکن وہ آپؐ کے خلیفہ ہوں گے اور آپؐ کی شریعت پر کاربند ہوں گے اپنی شریعت سے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے اگرچہ وہ بھی آپؐ سے پہلے نبی ہیں۔

اگر آپؐ کا کوئی بالغ بیٹا ہوتا تو اس کا منصب یقیناً نبوت ہوتا جیسا کہ ابراہیم کی وفات پر آپؐ نے فرمایا ”اگر یہ زندہ رہتا تو نبی ہوتا“۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپؐ خاتم الانبیاء ہیں۔ عاصم کی قرأت میں خاتم تائے مفتوحہ سے ہے اور دیگر قرأت کے نزدیک خاتم تائے مکسورہ کے ساتھ ہے۔

خاتم تائے مفتوحہ کا معنی وہ مہر ہے جو تالے پر لگائی جاتی ہے یہاں اس کا اطلاق پیغمبر پر اس لحاظ سے ہے کہ آپؐ باب نبوت کے قفل پر مہر ہیں جو قیامت تک بند رہے گا۔

خاتم (تائے مکسورہ) کا معنی مہر لگانے والا آپؐ نے نبیوں کو ختم کر کے ان پر مہر لگا دی ہے۔ ابن مسعودؓ کی قرأت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

۷۔ مطلقہ غیر مدخولہ پر عدت واجب نہیں

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (۴۹: ۳۳)

اے ایمان والو! جب تم مؤمن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شمار کرو۔ پس انہیں کچھ نہ کچھ دے دو اور عمدہ طریقے سے انہیں رخصت کر دو۔

تَعْتَدُونَهَا میں دو قرأتیں ہیں ایک بالتشديد اور ایک بالتخفيف یعنی طلاق کے بعد وہ فوراً نکاح کر سکتی ہیں کیونکہ عدت استبراء رحم کے لئے ہوتی ہے اور یہاں اس کی ضرورت نہیں۔

نکاح کے لغوی معنی وطی ہیں اور ایک قول کے مطابق ایک جگہ اس کا استعمال قرآن پاک میں ہوا ہے اگرچہ عام طور پر قرآن

میں اس کا استعمال عقد کے معنوں میں ہوا ہے۔

مذکورہ بالا حکم مؤمنہ اور کتابیہ دونوں کے لئے یکساں ہے۔ مؤمنہ کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ مؤمن کو چاہئے کہ وہ مؤمنہ عورت سے نکاح کرے۔

لفظ ثم اس وہم کو دور کرنے کے لئے ہے کہ طلاق میں تاخیر جس طرح نسب میں موثر ہے اسی طرح ایجاب عدت میں بھی موثر ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک مساس سے مراد مباشرت ہے اس لئے ان کے نزدیک خلوة صحیحہ کے باوجود مباشرت کے بغیر عدت واجب نہیں۔

اور ہمارے نزدیک مساس خلوة صحیحہ اور مباشرت دونوں کو شامل ہے لہذا خواہ مباشرت نہ بھی ہو تب بھی خلوة صحیحہ کے بعد طلاق کی صورت میں عدت واجب ہے۔

آیت میں اعتداد کا اسناد مردوں کی طرف ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عدت خاوند کا حق ہے فمالکم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

پہلے گزر چکا ہے کہ اگر مہر مقرر ہے تو مطلقہ غیر مدخولہ کو نصف مہر ملے گا اور متعہ دینا مستحب ہے اور اگر مہر مقرر نہیں تو صرف متعہ دینا واجب ہے متعہ، قمیص، اوڑھنی اور بڑی چادر، تین کپڑے ہیں۔

اگر آیت میں مذکور فمتعوهن سے مراد متعہ اصطلاحی ہو اور امر بھی وجوب کے لئے ہو تو آیت کو اس صورت سے خاص کرنا پڑے گا جس صورت میں مہر مقرر نہیں ہوتا کیونکہ مطلقاً غیر مدخولہ کے لئے متعہ صرف اسی صورت میں واجب ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ متعہ کا لغوی معنی لیں اور امر کو وجوب کے لئے قرار دیں اور معنی یوں کریں کہ مقررہ مہر کے نصف سے انہیں فائدہ پہنچاؤ اور اگر مہر مقرر نہیں تو پھر متعہ اصطلاحی سے انہیں فائدہ پہنچاؤ۔

تیسری توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ متعہ کے اصطلاحی معنی مراد ہوں اور امر کو وجوب و استحباب میں قدر مشترک پر محمول کیا جائے یعنی انہیں معروف طریقے کے مطابق فائدہ پہنچاؤ خواہ وجوباً ہو یا استحباباً۔

ان ہر دو توجیہات کی رو سے آیت دونوں صورتوں کو متضمن ہے۔

قوله تعالى: وَ سَرَّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

سَرَّحُوْهُنَّ کا عطف متعوهن پر ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی نقصان پہنچائے بغیر بطریق احسن ان کا حق ادا کر دو کیونکہ یہاں عدت کی تو ضرورت ہی نہیں۔

بعض لوگوں نے سرحوہن کا معنی طلقوہن کیا ہے۔ لیکن تاضی بیضاوی نے اس کا نہایت عمدہ جواب دیا ہے لکھتے ہیں۔

اس کی تفسیر طلاق مسنون سے کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ پر مرتب ہے اور ضمیر کا مرجع غیر مدخول بہا ہے حالانکہ ایک طلاق کے بعد غیر مدخولہ محل طلاق ہی نہیں رہتی اس لئے ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ کے بعد پھر اس کے حق میں طَلَّقْتُمُوْهُنَّ کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس طرح غیر مدخولہ کی دو طلاقیں بنتی ہیں جو صحیح نہیں۔

۸۔ (الف) جن عورتوں سے نکاح جائز ہے

(ب) انعقاد نکاح کے لئے لفظ ھبہ بھی کافی

(ج) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زائد از چار عورتوں سے نکاح جائز ہے

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ط قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝﴾ (۵۰: ۳۳)

اے نبی! ہم نے ان عورتوں کو آپ کے لئے حلال کر دیا ہے جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں اور ان لونڈیوں کو جو اللہ تعالیٰ کے عطا کئے ہوئے مال غنیمت میں سے آپ کی ملکیت میں آئی ہیں اور تیرے چچاؤں، پھوپھیوں، ماموں اور خالاؤں کی وہ بیٹیاں آپ کے لئے حلال کر دی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے اور کوئی مؤمنہ عورت جو اپنی جان نبی علیہ السلام کو بخش دے بشرطیکہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہیں۔ یہ حکم دیگر مؤمنین کے علاوہ خاص آپ کے لئے ہے۔ جو ہم نے ان کی بیویوں کے حق میں اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں ان پر مقرر کر دیا ہے وہ ہم بخوبی جانتے ہیں یہ حکم اس لئے ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔

اس آیت میں خطاب نبی علیہ السلام کو ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے لئے کئی عورتوں سے بیک وقت نکاح کرنا جائز ہے آپ کے لئے وہ عورتیں بھی حلال ہیں جو آپ کے نکاح میں ہیں اور آپ ان کے مہر ادا کر چکے ہیں۔ مال غنیمت میں سے جو لونڈیاں آپ کی ملک میں آئیں وہ بھی حلال ہیں اور ان کے علاوہ چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ کی لڑکی سے نکاح حلال ہے اور کوئی مؤمنہ عورت جو اپنی جان نبی علیہ السلام کو ہبہ کر دے آپ کے لئے اس سے نکاح کرنا حلال ہے۔ اس طرح کل چار قسم کی عورتوں سے آپ کے لئے نکاح حلال ہے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ آیت اس آیت کی ناسخ ہے جو اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کر واقع ہے یعنی لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ الْآيَةِ کسی عورت سے نکاح آپ کے لئے حلال نہیں اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ان کے علاوہ دیگر عورتوں سے بھی آپ کا نکاح کرنا حلال ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اس آیت لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ الْآيَةِ کی ناسخ ہے اور حضرت عائشہ کی اس روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کہ آپ کے لئے ان تمام عورتوں سے نکاح کرنا حلال نہیں ہوا جن سے آپ نکاح کرنا چاہتے۔

اور اگر لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ الْخ کا معنی یہ لیا جائے کہ مذکورہ چار قسم کی عورتوں کے علاوہ کسی اور عورت سے آپ کے لئے نکاح جائز نہیں تو پھر یہ آیت محکم ہے منسوخ نہیں یہ روایت صاحب کشف کی ہے اور مدارک سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔

قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ آیت لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ الْخ کی ناسخ یہ آیت نہیں بلکہ وہ آیت ہے جو ان ہر دو آیات کے درمیان ہے یعنی آیت تَرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتَنْوِيْ اِلَيْكَ الاية بشرطیکہ اس کا معنی یہ کیا جائے کہ آپ جس بیوی کو چاہیں طلاق دے سکتے ہیں اور جسے چاہیں اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں۔ صاحب بیضاوی نے ”بشرطیکہ“ اس لئے کہا ہے کیونکہ آیت کے اس کے علاوہ اور معانی بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً آپ جس بیوی سے چاہیں مضاجعت کریں جس سے چاہیں نہ کریں۔ اپنی امت کی عورتوں میں سے جس سے چاہیں نکاح کر لیں جس سے چاہیں نہ کریں، آپ پر سب میں برابر تقسیم واجب نہیں آپ جن بیویوں کے پاس چاہیں رات گزاریں جن کے ساتھ نہ چاہیں نہ گزاریں۔

امام زاہد کی رائے بھی یہی ہے لکھتے ہیں جب آیت اِنْ كُنْتُمْ تُرْذَنَ الْخ نازل ہوئی تو باوجود تنگی رزق کے آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر افزائی میں فرمایا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ الْخ پھر جب رزق کی فراخی ہو گئی عام مسلمان خوش حال ہو گئے اور معشیت میں برکت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آیت لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ الْخ کو آیت تَرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتَنْوِيْ اِلَيْكَ سے منسوخ کر دیا اور آپ پر جو پابندی لگائی گئی تھی وہ ختم ہو گئی جب آپ مرض الوفا میں سخت بیمار ہو گئے اور باری باری سب ازواج مطہرات کے پاس رات گزارنا آپ کے لئے دشوار ہو گیا تو آپ سب کی اجازت سے حضرت عائشہ کے پاس ہی رہے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ کے حجرہ میں آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔

القصة جس آیت کو بھی ناسخ مانیں دونوں صورتوں میں تلاوت کے لحاظ سے منسوخ پر مقدم ہے اور تمام قرآن پاک میں صرف دو مقامات پر ایسا ہوا ہے جہاں ناسخ تلاوت میں منسوخ سے مقدم ہے ایک تو یہی مقام ہے اور دوسرا مقام سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے وہاں قولہ تعالیٰ: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا - قوله تعالى: مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ کا ناسخ ہے۔

مسائل مذکورہ کے اثبات کے لئے اس آیت کا انتخاب اس لئے کیا گیا ہے کہ اس میں مذکور بعض احکام نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں اور بعض میں دیگر مؤمن بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں مثلاً خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ کے پیش نظر آخری حکم صرف آپ کے لئے ہے۔ پہلے احکام میں اگرچہ مؤمن بھی شریک ہیں تاہم چار سے زیادہ بیویوں سے بیک وقت نکاح کرنا صرف آپ ﷺ کی خصوصیت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے چاروں قسم کی عورتوں کے ساتھ کچھ قیود بھی لگائی ہیں ان کا بیان اور آیت کی پوری تفصیل ضروری معلوم ہوتی

اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ مہر ادا کرنے کا ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ

۱۔ مہر انہیں فوراً ادا کیا جائے۔

۲۔ بوقت نکاح مہر مقرر کیا جائے۔

۳۔ مقدار مہر کی تعیین ضروری ہے۔

یہ سارے احکام محض افضلیت کے لئے ہیں کہ ایسا کرنا افضل اور اولیٰ ہے یہ احکام عورت کے حلال ہونے کی شرائط نہیں بلکہ عورت تو صرف نکاح سے جو دو گواہوں کے سامنے ہو حلال ہو جائے گی۔

مدارک میں ہے کہ لفظ اجود سے ثابت ہے کہ نکاح لفظ اجارۃ سے بھی جائز ہے امام کرنی کا رجحان بھی یہی ہے۔

لیکن ہمارے نزدیک نکاح لفظ اجارہ سے جائز نہیں۔ کیونکہ نکاح تاحیات ہمیشہ کا بندھن ہے اور اجارہ ایک معین مدت تک کے لئے ہوتا ہے دونوں میں منافات واضح ہے۔

لوٹڈی کے ساتھ مِمَّا آفَاءَ اللّٰهُ عَلَیْكَ کی قید بھی محض افضلیت کی بنا پر ہے ورنہ خریدی ہوئی، موہوبہ، ورثہ میں ملی ہوئی اور وصیت کے ذریعہ ملک میں آئی ہوئی ہر قسم کی لوٹڈیاں حلال ہیں۔

ظاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مملوک سے مراد حالت مملوکیت میں اس کا حلال ہونا ہے۔ صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت صفیہؓ اور حضرت جویریہؓ ہیں دونوں آپؐ کی مملوکہ تھیں آپؐ نے انہیں آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیا۔

اسی طرح چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ کی بیٹیوں کے ساتھ جو ہجرت کی قید لگی ہوئی ہے وہ بھی محض افضلیت کے لئے ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک خواہ اس نے ہجرت نہ بھی کی ہو تب بھی آپؐ کے لئے اس سے نکاح حلال اور جائز تھا۔

یہ بھی ممکن ہے کہ ہجرت کی قید صرف آپؐ کے لئے حلال ہونے کے لئے ہو۔ ام ہانی بنت ابی طالب کے قول سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہؐ نے میری طرف نکاح کا پیغام بھیجا میں نے معذرت کی آپؐ نے میری معذرت قبول کر لی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں ہجرت کی قید ہے تو آپؐ کے لئے میرے ساتھ نکاح کرنا حلال ہی نہ رہا کیونکہ

میں نے آپؐ کے ساتھ ہجرت نہیں کی میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ جنہیں فتح مکہ کے بعد آزاد کر دیا گیا اور معاف کر دیا گیا۔

یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں لفظ مع قرآن (ساتھ) کے لئے نہ ہو بلکہ مطلق وجود کے لئے ہو یعنی اگر مذکورہ عورتوں نے آپؐ کے ساتھ تو ہجرت نہ کی لیکن بعد میں ہجرت کر لی تب بھی وہ آپؐ کے لئے حلال ہو گئیں مع کا یہ مطلب بعینہ اسی طرح ہے جس طرح

اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ میں ہے۔

قوله تعالى: وَامْرَأَةٌ مُّؤْمِنَةٌ اِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ

مذکورہ قول دو شرطوں پر مبنی ہے کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم آپؐ کو آپؐ کے لیے ایمان والی عورت کے حلال ہونے کی خبر

دیتے ہیں بشرطیکہ

۱۔ وہ اپنے آپ کو نبیؐ کے لئے ہبہ کر دے۔

۲۔ اور نبی علیہ السلام بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں

آپؐ کے ارادہ نکاح کے بغیر صرف کسی عورت کا اپنے آپ کو ہب کر دینا حلال ہونے کے لئے کافی نہیں۔

کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے لئے ہب کرنے والی عورتیں حضرت میمونہؓ بنت حارث یا حضرت خولہؓ بنت حکیم یا حضرت ام شریک ہیں انہوں نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے لئے ہب کر دیا تھا لیکن آپؐ کی صحبت نصیب نہ ہوئی اکثر اہل سیر کا یہی خیال ہے۔

ان کے علاوہ حضرت زینبؓ بنت خزیمہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں۔ انہوں نے رمضان ۳ھ میں اپنی جان نبی علیہ السلام کو ہب کر دی اور اس کے بعد آٹھ ماہ تک آپؐ کی خدمت میں رہیں۔ ربیع الآخر ۴ھ میں وفات پائی۔

جمہور مفسرین نے مذکورہ چار عورتوں کا ذکر اس سلسلے میں کیا ہے صاحب حسینی نے بیان سے نقل کر کے ایک پانچویں عورت حضرت ام سہیلؓ کا بھی ذکر کیا ہے جو بنو اسد سے تعلق رکھتی تھیں۔

ابن عباسؓ کے نزدیک یہ حکم آئندہ کے لئے ہے نزول آیت کے وقت ایسی کوئی عورت آپؐ کے نکاح میں نہ تھی۔

یہاں ہمارے اور امام شافعیؒ کے درمیان ایک مشہور اختلاف یہ ہے کہ

امام شافعیؒ کے نزدیک امت کے کسی فرد کا نکاح لفظ ہب سے صحیح نہیں کیونکہ قولہ تعالیٰ: خَالِصَةٌ لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف آپؐ کی خصوصیت ہے۔ اس لئے کہ خالصة یا تو وہبت کی ضمیر سے حال ہے یا مصدر محذوف کی صفت ہے ای ہبة خالصة

ہمارے نزدیک لفظ ہب سے نکاح جائز ہے کہ ہب نفس میں دو چیزیں ہیں۔

۱۔ اس کا لفظ ہب سے ہونا

۲۔ بغیر مہر کے ہونا

اس کے لفظ ہب کے ساتھ ہونے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تمام مؤمن بھی شامل ہیں اور اس کا بلا مہر ہونا صرف اور صرف آپؐ کی خصوصیت ہے اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مہر کے بغیر نکاح صرف آپؐ کے لئے تو جائز ہے آپؐ کی امت کے کسی فرد کے لئے ہرگز جائز نہیں خواہ بوقت نکاح قصد امہر مقرر نہ کریں یا مہر کی نفی کر دیں تب بھی ان پر مہر ادا کرنا واجب ہے جو یا تو مہر مثل ہو گا یا جس پر میاں بیوی راضی ہو جائیں احناف کی عام کتابوں میں یہی مذکور ہے۔

آیت کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جواز واج مطہرات آپؐ کے نکاح میں ہیں وہ صرف آپؐ کے لئے حلال ہیں۔ آپؐ کے بعد کسی کے لئے ان سے نکاح جائز نہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَازْوَاجُهُمْ اور آپؐ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ یہ معنی صاحب توضیح نے لکھے ہیں۔

صاحب توضیح، امام فخر الاسلام وغیرہ لکھتے ہیں کہ امام شافعیؒ کے نزدیک نکاح لفظ نکاح اور تزویج کے علاوہ کسی اور لفظ سے جائز نہیں۔ لفظ ہب سے صرف نبی علیہ السلام کا نکاح جائز تھا کیونکہ آپؐ کے نکاح کی بے شمار مصلحتیں تھیں جو دوسرے نکاحوں میں

مفقود ہیں۔ نکاح اور تزویج کے علاوہ دیگر الفاظ اس مفہوم کی ادائیگی سے قاصر ہیں۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ نکاح کا مدار اس امر پر ہے کہ مرد کو عورت پر ایک قسم کے حقوق ملکیت حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نکاح کے دوسرے فوائد اور مصالح ان ہی حقوق پر بطور فرع مرتب ہوتے ہیں۔ پس اگر نکاح ان لفظوں سے جائز ہے جن میں لغوی اعتبار سے ملک کے معنی نہیں پائے جاتے تو ایسے الفاظ سے نکاح بطریق اولیٰ صحیح ہوگا جن میں لغوی اعتبار سے ملک کے معنی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً ہبہ، بیع وغیرہ ایسے الفاظ سے نکاح بطریق استعارہ صحیح ہے۔ کیونکہ ان الفاظ میں ملک رقبہ کے معنی پائے جاتے ہیں جو ملک متعہ کا سبب ہے پس سبب کا ذکر کر کے مسبب مراد ہوگا۔ اور استعارہ و مجاز میں نبی علیہ السلام اور دیگر مؤمن یکساں شریک ہیں یہ الفاظ صرف نبی علیہ السلام کے لئے خاص نہیں۔

لفظ ہبہ سے نکاح، نکاح مستعار ہوگا ہبہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اس پر نکاح کے احکام نافذ ہوں گے ہبہ کے نہیں۔

احناف کے حق میں آیت میں دو اور تائیدیں بھی ہیں ایک تائید آیت کے آخر میں قوله تعالیٰ: لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ہے اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی حرج تھی تو وہ مہر کے ایجاب میں تھی نہ کہ لفظ ہبہ کو زبانی ترک کر دینے میں تھی۔ اور دوسری تائید خَالِصَةً لَّكَ اس کے اور اس کے متعلق کے درمیان جملہ معترضہ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ ہے یہ جملہ معترضہ یہ بتلانے کے لئے ہے کہ بعض رعایات صرف آپ کے لئے ہیں دوسرے مؤمن ان میں شریک نہیں۔

آخر یہ رعایت آپ کے لئے کیوں خاص نہ ہو اور دوسرے مؤمن اس میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ جب کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ان کی بیویوں اور ان کی لہنڈیوں کے بارے میں ان پر کیا فرائض عائد کئے ہیں ان کے لئے مہر مقرر کرنا ضروری ہے مہر کی ادائیگی ضروری ہے بوقت نکاح گواہ ضروری ہیں ان کے نکاح میں بیک وقت صرف چار عورتیں رہ سکتی ہیں وغیرہ۔

اس قول کے جملہ معترضہ ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے جو بیضاوی میں مذکور ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک مقدار مہر شارع کی طرف سے معین نہیں ہے اور اس کا تعین زوجین کی رائے پر موقوف ہے اور ہر وہ شے جو بیع میں ثمن بن سکے مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے خواہ مقدار میں کم ہو یا زیادہ۔

قوله تعالیٰ: قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ اَزْوَاجِهِمْ سے امام شافعیؒ کی ترید ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ فرض ذکر کیا ہے جس کا معنی تقدیر (اندازہ کرنا) ہے اور پھر فرض کا اسناد ضمیر متکلم کی طرف ہے یعنی ہم نے اس کا تعین مقدار کیا ہے۔ آیت مہر کے سلسلہ میں ہے لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مہر کی مقدار شارع کی طرف سے متعین ہے۔ جو کم از کم دس درہم ہے۔ اس سے زیادہ جتنی بھی ہو کوئی حرج نہیں بلکہ افضل ہے اور اس سے کم کرنا منع ہے۔

اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ فرض کے لغوی معنی قطع کے ہیں کبھی یہ ایجاب اور کبھی تقدیر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے عرف شرع میں اس کا استعمال زیادہ تر تقدیر (اندازہ) کے معنوں میں ہے اور یہ حقیقت عرفیہ بن گیا ہے اسی کے پیش نظر فخر الاسلام لکھتے ہیں فرض ایک خاص لفظ ہے جو خاص معنوں (تقدیر) کے لئے وضع کیا گیا ہے اسی طرح صیغہ متکلم بھی خاص معنوں

کے لئے موضوع ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شارع خود مہر کو واجب کرنے والا بھی ہے اور خود ہی اس کی مقدار کی تعیین کرنے والا بھی ہے بندوں کا مہر کی مقدار متعین کرنا محض اس کے حکم کی تعمیل ہے۔

صاحب توضیح لکھتے ہیں کہ فرض کا اسناد متکلم کی طرف ہے اور اس کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ فرض یعنی ایجاب اور تقدیر کا صدور اسی سے ہے۔

پس یہ اسناد کے اعتبار سے خاص ہے لیکن اس پر موقوف ہے کہ فرض کو تقدیر (اندازہ) کے معنوں میں لیا جائے۔

یہاں ایک اشکال ہے کہ فرض کا صلہ آیت میں علی ہے اور اس پر مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ کا عطف ہے ان دونوں باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں فرض ایجاب کے معنوں میں ہے۔ تقدیر (اندازہ) کے معنوں میں نہیں ہو سکتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا علی کے ساتھ متعدی ہونا اس بنا پر ہے کہ اس میں ایجاب کے معنی پائے جاتے ہیں۔

ای قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ اور عطف فرضنا کے اعتبار سے ہے ای قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ

سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت سے مقدار متعین کا پتہ نہیں چلتا لہذا یہ مجمل خاص ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ فرض تو خاص ہے اور اس کی مقدار مجمل ہے جسے نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا ہے کہ مہر دس درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے نیز اسے چوری کے باب میں ہاتھ کاٹنے کی سزا سے بھی متعین کیا جاسکتا ہے اور ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

۹۔ پردہ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرٍ إِنَّهُ لَا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ط إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ط وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ط وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ط ذَلِكَمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ط وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ط إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ط إِنْ تَبَدُّوا شَيْنًا أَوْ تَخَفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ط لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ط وَاتَّقِينَ اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥١﴾ (٥٣:٣٣-٥٤-٥٥)

اے ایمان والو! نبی علیہ السلام کے گھروں میں اجازت کے بغیر مت داخل ہو۔ کھانا کھانے کے لئے بھی اسی وقت جاؤ جب تمہیں بلایا جائے اور اس کے پکنے کی راہ نہ دیکھتے رہو جب تم کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو وہاں باتوں میں نجی لگا کر مت بیٹھا کرو۔ تمہارا یہ رویہ نبی علیہ السلام کے لئے باعث تکلیف ہوتا ہے لیکن وہ تمہیں کہنے سے شرم محسوس کرتے

ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سچی بات کہنے میں کوئی شرم نہیں۔ اور جب تم نبیؐ کی بیویوں سے کوئی کام کی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لئے زیادہ ستھرا طریقہ ہے۔ تمہارے لئے جائز نہیں کہ تم رسول اللہؐ کو تکلیف دو اور نہ یہ جائزہ کہ آپؐ کے بعد آپؐ کی ازواج مطہرات سے کبھی نکاح کرو۔ تمہارا ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھادو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ان عورتوں پر اپنے باپوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجیوں، اپنے بھانجیوں، اپنی عورتوں اور اپنے لونڈی غلاموں کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں۔ اے عورتو! اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پردہ کرنا چاہئے۔ اس کے نزول کے متعلق وارد ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے حضرت زینبؓ سے نکاح کیا تو دعوت ولیمہ کا بڑا اہتمام کیا لوگوں کو ستو، کھجور، بکری کا گوشت کھلایا۔ حضرت انسؓ کو حکم تھا کہ لوگوں کو بلا کر لائیں۔ لوگ گروہ درگروہ آنے لگے ایک جماعت کھانا کھا لیتی تو دوسری آ جاتی۔ حتیٰ کہ حضرت انسؓ نے حضورؐ کو بتایا کہ سب کو بلا لایا ہوں کوئی باقی نہیں رہا۔ آپؐ نے برتن اٹھانے کا حکم دیا تمام لوگ کھانے سے فارغ ہو کر چلے گئے صرف تین آدمی رہ گئے اور بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ حضرت زینبؓ بھی ان کے پیچھے ایک طرف بیٹھی تھیں وہ لوگ زیادہ دیر تک باتوں میں مشغول رہے۔ اس پر رسول اللہؐ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاکہ وہ لوگ بھی چلے جائیں۔ آپؐ نے دیگر ازواج مطہرات کے حجروں کا چکر لگایا انہیں سلام کہا اور انہوں نے بھی دعا دی۔ جب آپؐ واپس آئے تو ابھی وہ تینوں بیٹھے باتوں میں مشغول تھے۔ رسول اللہؐ حیا کی وجہ سے انہیں کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ اس لئے واپس ہو گئے جب انہوں نے آپؐ کو واپس جاتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت انسؓ آپؐ کے پیچھے پیچھے تھے حتیٰ کہ آپؐ حضرت زینبؓ کے حجرے میں داخل ہوئے اور دروازے پر پردہ ڈال دیا۔

اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں مذکورہ تمام امور سے مؤمنوں کو منع کر دیا سب سے پہلے کھانے کے لئے بلا اجازت نبی علیہ السلام کے گھروں میں داخل ہونے سے منع کیا اور ساتھ ہی تاکید بھی کر دی کہ اتنا پہلے بھی نہ آئیں کہ بیٹھ کر کھانا پکینے کا انتظار کریں۔

دوسرا حکم یہ دیا کہ کھانے سے فارغ ہو کر فوراً وہاں سے اٹھ جائیں وہاں بیٹھ کر باتوں میں مشغول نہ ہوں۔ اور نہ وہاں بیٹھ کر گھروالوں کی باتیں سنیں۔ کیونکہ یہ چیز نبی علیہ السلام کے لئے اور آپؐ کے اہل خانہ کے لئے باعث تکلیف ہے۔ اور حیا اور لحاظ کی وجہ سے وہ کسی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے تعلیم و تادیب میں کوئی چیز مانع نہیں۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ جب ازواج مطہرات سے کوئی کام کی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگیں۔ اور اس میں ازواج مطہرات کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی مردوں کے سامنے نہ آئیں۔

قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کے نزول میں مختلف روایات وارد ہیں۔
۱۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے آپؐ سے عرض کی کہ آپؐ کے پاس اچھے برے ہر قسم کے لوگ آتے رہتے ہیں اگر آپؐ

ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں تو بہت اچھی چیز ہے۔

۲۔ نبی علیہ السلام بعض صحابہؓ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ کسی شخص کا ہاتھ حضرت عائشہؓ کے ساتھ سے ٹکڑا گیا نبی علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری تو اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل فرمائی۔

۳۔ کشاف میں ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ ازواج مطہرات کے پاس سے گزرے وہ دوسری عورتوں کے ساتھ مسجد میں موجود تھیں حضرت عمرؓ نے کہا اگر تم پردہ کرو تو اچھی بات ہے۔ کیونکہ جس طرح تمہارے خاوند دوسروں سے افضل ہیں اسی طرح تم بھی دوسری عورتوں سے افضل ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد ازواج مطہرات پردے میں رہنے لگی اور کوئی صحابی آپ کے گھروں میں نہ جاتا تھا۔

یہاں آیت کے ذکر سے یہی ثابت کرنا مقصود ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پردہ کرنا چاہئے اگرچہ آیت نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی لیکن یہ حکم سب عورتوں کے لئے ہے۔

چہرہ، ہاتھ اور پاؤں ظاہر کرنے کا جواز جو پہلے گزرا ہے اس پر سورہ نور میں مفصل بحث ہو چکی ہے۔ چوتھا حکم اس آیت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی مؤمن کبھی نکاح نہیں کر سکتا اس کے نزول کے متعلق منقول ہے کہ آیت حجاب کے بعد بعض لوگ کہنے لگے کہ ہمیں اپنی چچا زاد عورتوں سے بات کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے ہم صرف پردے کے باہر سے ان سے کوئی اشد ضرورت کی بات ہی کر سکتے ہیں۔ اس لئے جب محمدؐ کا انتقال ہو جائے گا تو میں فلاں سے نکاح کر لوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اللہ تعالیٰ نے یہ حکم آپؐ پر مہربانی اور فضل کرتے ہوئے آپؐ کی تعظیم اور قدر و منزلت کے لئے صادر فرمایا ہے۔ کیونکہ کوئی غیور شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی اس کے بعد کسی سے نکاح کرے اور اسی وجہ سے وہ تمنا کرتا ہے کہ اس کی بیوی جلدی مر جائے۔

منقول ہے کہ حضرت حذیفہؓ نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر ہم جنت میں اکٹھے ہو جائیں اور تم یہ چاہتی ہو کہ جنت میں میری بیوی بنو تو میرے بعد کسی سے نکاح نہ کرنا۔ کیونکہ جنت میں عورت اپنے آخری خاوند کو ملے گی۔ اور اسی لئے نبی علیہ السلام کے بعد آپؐ کی ازواج سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ جنت میں بھی وہ آپؐ کی زوجیت میں ہوں گی۔ لیکن جس عورت سے صرف آپؐ کا نکاح ہوا اور دخول نہیں ہوا تو وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے کیونکہ روایت ہے کہ اشعث بن قیس نے حضرت عمرؓ کے زمانہ میں مستعیدہ سے نکاح کیا حضرت عمرؓ نے اسے سنگسار کرنا چاہا تو لوگوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے رخصتی سے پہلے ہی اسے طلاق دے دی تھی۔ اس پر حضرت عمرؓ نے سنگساری کا ارادہ ترک کر دیا اور اس کے علاوہ بھی کوئی مواخذہ نہ کیا۔

قوله تعالى: 'إِنْ تَبَدُّوا شَيْنًا أَوْ تَخْفُوهُ'

بعض صحابہؓ تو صراحۃً یہ کہتے تھے کہ آپؐ کی وفات کے بعد میں فلاں سے نکاح کر لوں گا اور بعض نے صراحۃً تو نہ کہا لیکن دل میں ایسا ارادہ رکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خواہ تم کسی بات کو ظاہر کر دیا اسے چھپاؤ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔

جب آیت حجاب نازل ہوئی تو ان کے محرم رشتہ مثلاً باپ، بیٹا وغیرہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم بھی پردہ کی اوٹ میں ان سے بات کریں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ..... الخ یہ گویا سابقہ آیت میں مذکورہ حکم سے استثناء ہے کہ عام مردوں سے پردہ ضروری ہے۔ مگر باپ، بیٹا وغیرہ محرم رشتہ داروں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

آیت میں مذکور ”نساء“ سے مراد مؤمن عورتیں ہیں اور اس کی دلیل اس کا ”هن“ کی طرف مضاف ہونا ہے۔ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ سے مراد سعید بن المسیب کے نزدیک صرف لونڈیاں ہیں لیکن ایک قول کے مطابق غلام بھی اسی کے تحت ہیں اور امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے۔

چچا اور ماموں باوجود محرم ہونے کے یہاں مذکور نہیں کیونکہ یہ بھی والدین کے قائم مقام ہیں اور قولہ تعالیٰ: وَالْأَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَاسْحَقَ میں چچا کو باپ کہا گیا ہے۔

لیکن ایک قول کے مطابق چچا اور ماموں سے پردہ کرنا چاہئے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اپنے لڑکوں کے سامنے ان عورتوں کے اوصاف کا تذکرہ کریں اور یہ بات باعث فتنہ بن جائے اس پر مفصل بحث سورۃ نور میں گزر چکی ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ اپنے خاوند کے لڑکوں سے بھی پردہ کرنا چاہئے۔ امام حسنؑ اور امام حسینؑ نبی علیہ السلام کی ازواج کے پاس نہیں جایا کرتے تھے۔

ابن عباسؓ کا مذہب یہ ہے کہ حسنین کے لئے ازواج مطہرات کو دیکھنا جائز تھا اور یہ حکم نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور دیگر مؤمنوں کی عورتوں کے بارے میں یکساں ہے۔ حسنین محض احتیاط کی بنا پر ازواج مطہرات کے پاس نہ جاتے تھے۔

پھر حکم میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لئے غیب سے خطاب کی طرف التفات ہے فرمایا ”وَاتَّقِينَ اللَّهَ“ اے عورتو! پردے کے احکام میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کو جانتا ہے اور ہر چیز اس کے سامنے ہے۔

۱۰۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا مؤمنوں پر واجب ہے

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
(۵۶:۳۳)

بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔

اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ مؤمنوں پر واجب ہے کہ وہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں۔ علماء اس پر متفق ہیں کہ اس آیت میں امر وجوب کے لئے ہے۔ ہاں اس بارے میں ضرور اختلاف ہے کہ درود شریف کے اوقات کیا ہیں؟ تعداد کیا ہے؟ کب درود شریف پڑھا جائے؟ کتنی تعداد میں اور کتنی بار پڑھا جائے وغیرہ۔

امام مالک اور امام طحاویؒ کے نزدیک ساری عمر میں ایک بار پڑھنا واجب ہے اور اس کے علاوہ مستحب ہے جیسا کہ کلمہ

شہادت کا اظہار تمام عمر میں ایک بار واجب ہے۔

بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ ہر اس مجلس میں ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے جس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو۔ جیسا کہ آیت سجدہ کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہے۔ اور جیسا کہ چھینک مارنے والے کے الحمد للہ کہنے پر یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔

امام کرخیؒ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ ﷺ کا ذکر ہو یا آپ ﷺ کا نام سے درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے میرے لئے دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں پس جب کبھی میرا تذکرہ کسی مسلمان کے سامنے ہو اور وہ مجھ پر درود شریف پڑھے تو وہ فرشتے اسے دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں غفر اللہ لك اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرمائے۔ اور ان دونوں فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ اور دوسرے فرشتے امین کہتے ہیں اور اگر کسی مسلمان کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ فرشتے بد دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں لا غفر اللہ لك اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف نہ کرے۔

اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتے کہتے ہیں ”امین“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اس شخص کی ناک خاک آلود ہو (وہ ذلیل و خوار ہو) جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔“

جمہور کا مسلک یہ ہے کہ امام کرخیؒ کا مسلک احتیاط پر مبنی ہے حسینی میں ہے کہ ہر اس مجلس میں ایک بار یا تین بار درود شریف پڑھنا واجب ہے جس میں آپؐ کا ذکر ہو۔

فتویٰ اس بات پر ہے کہ ہر اس مجلس میں ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے جس میں آپ ﷺ کا ذکر ہو۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک نماز کے قعدہ اخیرہ میں تشہید کے بعد درود شریف پڑھنا منسوخ ہے لیکن پہلے قعدہ میں پڑھنا جائز نہیں۔

امام شافعیؒ کے نزدیک پہلے قعدہ میں درود شریف پڑھنا منسوخ اور قعدہ اخیرہ میں واجب ہے۔

صاحب ہدایہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ نماز سے باہر نبی علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا یا جب بھی آپ ﷺ کا ذکر ہو درود شریف پڑھنا واجب ہے لہذا آخری قعدہ میں ایک بار پڑھنا کافی ہے۔

واضح رہے کہ الصلوٰۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں اس کے علاوہ دیگر معنوں میں اس کا استعمال مجازاً ہوتا ہے۔ جب الصلوٰۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے رحمت اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس سے استغفار اور جب اس کی نسبت مؤمنوں کی طرف ہو تو اس سے مراد دعا ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس طرح دو مجازی معنی جمع ہو جاتے ہیں حالانکہ دو مجازی معنوں کا اجتماع ممنوع ہے اس طرح کلام غیر موزوں ہو جاتا ہے۔ اسی لئے صاحب بیضاوی نے اس کی تفسیریوں کی ہے ”بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپؐ کی شرافت کے اظہار اور آپؐ کی شان کی تعظیم کی طرف خاص توجہ دیتے ہیں اے ایمان

والو! تم بھی ان امور کی طرف خاص توجہ دیا کرو، کیونکہ تمہارا ایسا کرنا زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ لہذا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد اور اس کے ساتھ آپ پر سلام بھیجا کرو یعنی السلام علیک ایہا النبی کہا کرو۔

اور ایک قول کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مومنو! تم حضور کے احکام کی پوری پوری تعمیل کیا کرو۔

صاحب بیضاوی نے عموم مجاز سے بچنے کے لئے الصلوۃ کی تفسیر ”اعتنا بالشان“ سے کی ہے یہ اعتنا (توجہ) اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت فرشتوں کی جانب سے استغفار اور مؤمنین کی جانب سے دعا ہے۔

صاحب توضیح مشترک کی بحث میں لکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ قولہ تعالیٰ: یصلون عموم مشترک کی دلیل ہے۔ کیونکہ اس سے بیک وقت رحمت و استغفار کے معنی لئے جاتے ہیں۔ لیکن یہ استدلال ٹھیک نہیں کیونکہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ الصلوۃ میں مؤمن بھی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی اقتدا کریں لہذا سب کے لئے الصلوۃ کے ایک ہی معنی لینے چاہئیں۔

پس اگر الصلوۃ کے حقیقی معنی لیں تو وہ دعا کے ہیں اور رحمت دعا کے لئے لازم ہے اور یا اس کے مجازی معنی مثلاً ارادہ خیر وغیرہ کے لئے جاسکتے ہیں۔ پھر موصوف کے مختلف ہونے کی بنا پر یہ معنی مختلف ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ لہذا وضع کے اعتبار سے الصلوۃ مشترک نہیں ہے۔

آپ کے علاوہ آپ کی آل وغیرہ پر بالتبع درود شریف جائز ہے اور بالاستقلال مکروہ اور روافض کے ساتھ تشبیہ ہے۔

اتقان میں ہے کہ آیت پہلے اس طرح تھی صلوا علیہ وعلی الہ بعد میں وعلی الہ کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔

سلف صالحین سے لے کر آج تک آپ کے ساتھ آپ ﷺ کی آل پر بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے اور یہ ایک قسم کا اجماع ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آل پر درود شریف نہ پڑھا جائے تو قبول نہیں ہوتا۔

درود شریف کس طرح پڑھا جائے اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں۔ حسینی میں ہے:

اللہم صل علی محمد عبدک ونبیک ورسولک النبی الامی وعلی الہ وازواجه وذریاتہ کما

صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم وبارک وسلم علی محمد النبی الامی وعلی الہ وازواجه

وذریاتہ کما بارکت وسلمت علی ابراہیم انک حمید مجید

حسینی میں ہے یہ بھی ہے کہ اللہم صلی علی محمد کا یہ معنی ہے کہ اے اللہ دنیا میں آپ کے دین کو بلند کر کے آپ کی دعوت کو پھیلا کر اور آپ کی شریعت کو بقاء عطا کر آپ کی شان اور عظمت دو بالا کر اور آخرت میں آپ کی قدر و منزلت اور تعظیم کے لئے آپ کی شفاعت قبول فرما آپ کے ثواب کو دگنا چوگنا کر اولین و آخرین پر آپ کو فضیلت عطا فرما۔ تمام انبیاء اور مرسلین سے آپ کی شان بلند فرما۔ تمام لوگوں اور فرشتوں پر آپ کو برتری اور عظمت عطا فرما۔

امام زاہد لکھتے ہیں کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر سلام

بھیجنا تو جانتے ہیں آپ پر درود شریف کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا ”یوں کہا کرو“

اللہم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید

مَجِيدٌ ط اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ط

اگر درود شریف کے فضائل دیکھنا ہوں تو علمائے کرام کی کتابوں کی طرف رجوع کریں رزقنا اللہ وایاکم دوام
الصلوة

والتحیة علیہ والہ بافضل صلوات واکمل تحیات.

سورۃ احزاب کے بعد سورۃ سبا اور سورۃ فاطر ہیں جن میں احکام کی کوئی آیت نہیں۔

اس لیے اب سورۃ یسین شروع کی جاتی ہے۔

سورۃ یس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ اثبات حشر اور منکرین حشر کی تردید

﴿ اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ نَسِيَ خَلْقَهُ ۝ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيْمٌ ۝ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۝ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ تُوقِدُوْنَ ۝ اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَدِيْرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلٰى ۚ وَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ۝ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝ فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيْدهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ ﴾ (۷۷ تا ۸۳)

کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے؟ پھر کیا یک وہ صریح جھگڑا لو بن بیٹھا اور اس نے ہمارے لئے مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان بوسیدہ ہڈیوں کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے جو ہر طرح کی پیدائش کو بخوبی جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لئے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی، جس سے تم یکا یک آگ سلگاتے ہو، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ کیوں نہیں! وہی پیدا کرنے والا علم والا ہے وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرمانا کافی ہے کہ ہو جاؤ وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔

ان آیات کے نزول کے بارے میں منقول ہے کہ ابی بن خلف نے ایک دفعہ ایک بوسیدہ ہڈی ہاتھ میں لے کر اسے چورہ چورہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا

اے محمد ﷺ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بوسیدہ ہڈی کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا؟

آپؐ نے فرمایا ”ہاں ضرور زندہ کرے گا اور تجھے بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔“ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے پانی کے ایک نجس قطرہ سے پیدا کیا جو پیشاب گاہ کے سوراخ سے نکلتا ہے پھر وہ (انسانی یا ابی بن خلف) اپنے پروردگار سے جھگڑنے لگتا ہے اور اس کی قدرت کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مردوں کی ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا۔ کذا فی المدارک بیضاوی اور کشاف میں ہے کہ پہلے انسان پانی کی ناچیز بوند ہوتا ہے اور پھر وہ صاحب عقل و ہوش، اظہار مافی الضمیر پر قادر اور جھگڑالو ہو جاتا ہے۔

انسان ہمیں بوسیدہ ہڈیوں کی مثالیں دیتا ہے اور اپنی پدائش کو بھولے ہوئے ہے کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا۔ ہڈیوں کو نئے سرے سے زندہ کرنے سے انسان کی اپنی پیدائش زیادہ عجیب و غریب ہے۔

انسان کہتا ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ آپؐ اسے بتلا دیجئے کہ انہیں وہی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر مخلوق اور اس کی پیدائش کو جانتا ہے اس کے اجزا کی تفصیل اس کے علم میں ہیں وہ اجزا بروبحر میں کہیں بھی منتشر ہو جائیں وہ انہیں اکٹھا کر کے دوبارہ پہلی صورت پر لے آئے گا۔

رمیم بوسیدہ یہ فعل بمعنی فاعل یا مفعول ہے لیکن تغلیب اسم بن چکا ہے اسی لئے اس کی تانیث نہیں ہوتی۔ امام شافعیؒ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ ہڈیوں میں بھی زندگی ہوتی ہے لہذا مردار کی ہڈی نجس ہے کیونکہ جب ان میں زندگی ہے تو موت بھی ان میں حلول کرتی ہے۔

ہمارے نزدیک بال اور ہڈیاں پاک ہیں۔ کیونکہ ان میں زندگی نہیں ہوتی اور جب زندگی نہیں تو موت بھی نہیں۔ آیت میں ہڈیوں کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دوبارہ پہلی حالت پر لایا جائے گا ہڈیوں کو دوبارہ زندگی وہ دے گا جس نے تمہارے جلانے کے لئے سرسبز درخت میں آگ پیدا کر دی ہے یعنی تم اس سے آگ سلگاتے ہو اور تمہیں اس میں کبھی شک نہیں ہوا کہ یہ آگ جو سرسبز درخت سے نکلی ہے۔

مغربی جنگلوں میں مرخ اور عفار دوسرے سرسبز درخت ہیں جنہیں آپس میں رگڑیں تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ عناب کے علاوہ ہر درخت میں آگ ہوتی ہے۔ القصہ جو ذات سرسبز درخت میں آگ اور پانی یکجا رکھنے پر قادر ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ انسان کو زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد زندگی عطا کر دے۔

کیا وہ ذات جس نے (اتنے بڑے) زمین و آسمان پیدا کئے وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے (اتنے چھوٹے چھوٹے) انسان دوبارہ پیدا کر دے۔ یقیناً وہ اس پر قادر ہے اور وہ بہت سی مخلوقات کا خالق اور سب کچھ جاننے والا ہے اس کا حکم یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز (کو پیدا کرنے) کا ارادہ کرتا تو اسے کہے کن (وجود میں آ جا) پس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔

اکثر مفسرین کے نزدیک فیکون مرفوع ہے اور مبتدا محذوف کی خبر ہے ای فہو یکون اور ایک قرأت میں منصوب ہے

اور اس کا عطف ان یقول پر ہے۔

کن فیکون سرعت ایجاد کی تمثیل ہے جیسے تمہارے لئے لفظ کن کہنا کچھ مشکل نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے تمام کائنات کو دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اس سے مراد حقیقت کن نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پیدائش میں کسلی کاف یا نون کا محتاج نہیں۔

لیکن فخر الاسلام کے نزدیک اس سے مراد حقیقت کن ہے تکوین کائنات اسی لفظ سے ہوتی ہے اور عادة اللہ یہی ہے کہ تکوین اشیاء سے پہلے یہ کلمہ بولا جاتا ہے۔ اور اسی سے وہ یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ امر و وجوب کے لئے ہوتا ہے کیونکہ کن صیغہ امر ہے اور اس سے مقصود وجود اشیاء ہے لہذا باقی اوامر سے بھی یہی مقصود ہے لیکن اگر امر و وجوب کے لئے ہو تو پھر بندوں کو کوئی اختیار نہیں رہتا اسی لئے ہم نے وجوب کی جگہ وجوب کہا ہے۔

قوله تعالیٰ: فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ الخ سو پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ میں ہر شے کی حکومت ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

وہ ساری کائنات کا مالک ہے حاکم علی الاطلاق ہے اور ہر شے پر قادر ہے۔ موت کے بعد سب اسی کی طرف لوٹیں جائیں گے کوئی کہیں بچ کر نہیں جاسکے گا۔

ایک قرأت میں ترجمہ معروف تائے مفتوحہ سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بعث کی حقیقت کو واضح کیا ہے منکرین کے شبہات کے مسکت جوابات دیئے ہیں۔

السید السند شرح مواقف میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علم کلام کی تحصیل و تدریس بدعت نہیں بلکہ قرآن پاک علم کلام کے دلائل سے بھر پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرِ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ اَلِىٰ اٰخِرِ السُّوْرَةِ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے پھر دوبارہ زندگی کے منکرین کا شبہ بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں بوسیدہ ہڈیوں کو (دوبارہ) کون زندہ کرے گا پھر دوبارہ زندہ کرنے کے ثبوت کے لئے یہ دلیل دی ہے کہ يُحْيِيهَا الَّذِي اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ جس نے پہلی بار پیدا کیں وہی انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔

متکلمین بھی دوبارہ پیدائش کے لئے یہی دلیل دیتے ہیں کہ دوسری بار پیدا کرنا بعینہ ایسا ہی ہے جیسے پہلی بار پیدا کرنا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہ کی تردید کی ہے ان کی دلیل یہ تھی کہ

۱۔ ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور ابدان کے اجزاء آپس میں مل جل جاتے ہیں تو ہر بدن کے اجزاء علیحدہ کرنا اور پھر ہر عضو کے اجزاء الگ کرنا محال ہے اس لئے اعادہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔

۲۔ ہڈیاں بوسیدہ اور خشک ہیں اور زندگی کے لئے رطوبت درکار ہے خشک ہڈیاں دوبارہ کیسے زندہ کی جاسکتی ہیں۔

ان میں سے پہلی شق کا جواب یہ دیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے اجزاء کو خوب جانتے ہیں اور اجزاء خواہ کس قدر بھی مل جائیں وہ

ہر ایک کو الگ الگ کر کے دوبارہ زندہ کر دیں گے۔

دوسری شق کا جواب یہ ہے کہ سبزی اور آگ میں تضاد ظاہری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دونوں کو یکجا کر دیا ہے۔ پس وہ خشک ہڈیوں میں دوبارہ زندگی بھی لاسکتا ہے کیونکہ خشکی اور زندگی میں اس قدر تضاد نہیں جس قدر تضاد سبزی اور آگ میں ہے۔ منکرین حشر کا ایک اور مشہور شبہ یہ ہے کہ مذاہب جس دوبارہ زندگی کے مدعی ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ساری کائنات بالکل معدوم ہو جائے اور ایک نئی کائنات نئے سرے سے پیدا ہو اور ایسا ہونا محال ہے (اس دعوے کے دلائل کتب فلاسفہ میں مذکور ہیں)

اس شبہ کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ منکرین جب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان پیدا کئے ہیں وہی ان کا خالق ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ انہیں معدوم کر دینے پر بھی قادر ہے اور زمین و آسمان اگر پہلے معدوم تھے تو پھر بھی معدوم ہو سکتے ہیں اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہی ایک اور کائنات بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ کیونکہ جو ذات ایک چیز پیدا کر سکتی ہے وہ اس کی مثل بھی پیدا کر سکتی ہے۔

سورة الصّٰفّٰت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ جس نے اپنے بیٹے کی قربانی کی نذر مانی اس پر صرف ایک بکری ذبح کرنا واجب ہے۔

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يُبْنِیْ اِنِّیْ اَرٰی فِی الْمَنَامِ اَنِّیْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰی ط قَالَ یٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِیْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِیْنَ ۝ فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّہُ لِلْجَبِیْنِ ۝ وَنَادٰیْنِہٗ اَنْ یَّا اِبْرٰہِیْمُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیَا جِ اِنَّا کَذٰلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ۝ اِنَّ هٰذَا لَھُوَ الْبَلٰۤؤُا الْمُبِیْنُ ۝ ﴾ (۱۰:۳۷ تا ۱۰:۶۱)

جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے کہا ”اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تیری رائے کیا ہے“ اس نے کہا ”اے میرے ابا جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجئے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے“ پس جب ان دونوں نے حکم مان لیا اور اس نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے اسے پکار کر کہا ”اے ابراہیم بے شک تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ بے شک ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں بے شک یہ بہت بڑی اور واضح آزمائش ہے“ اور ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے دیا ہے۔

یہ آیات ابراہیم علیہ السلام کے اپنے لخت جگر کی قربانی کے سلسلہ میں ہیں۔ روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آٹھویں ذی الحجہ کی رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ”بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیتے ہیں۔“ اگلے روز ابراہیم علیہ السلام صبح سے شام تک اس پر غور کرتے رہے کہ کیا یہ آواز اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھی یا شیطانی دوسرہ تھا؟ اسی بنا پر ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ کا نام یومہ الترویہ ہو گیا۔ جب اگلی رات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی خواب دیکھا اس سے آپ نے پہچان لیا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اسی بنا پر ذی الحجہ کی نویں تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔

شرح وقایہ میں یوم الترویہ کی وجہ تسمیہ اس دن ان کا اونٹوں کو خوب پانی سے سیراب کرنا لکھا ہے۔

القصة ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اپنے خواب سے آگاہ کیا اور اس وقت بیٹے کی عمر قریباً تیرہ سال تھی جب کہ کوئی بچہ زندگی کے کاموں میں باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ شروع کر دیتا ہے۔

بعض روایات میں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ کے معنی یہ بھی لکھے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ صفا و مردہ کے درمیان سعی والی جگہ پر پہنچے تو آپ نے انہیں خواب سے آگاہ کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں تو بھی غور و فکر کر لے تیری اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟

اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خواب کے سچا ہونے اور منجانب اللہ ہونے پر یقین تھا اس کے باوجود بیٹے سے مشورہ اس لئے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آزمائش میں اس کا رد عمل معلوم کریں اگر وہ گھبراہٹ ظاہر کرے تو اسے ثابت قدمی کی تلقین کریں اور اگر سر تسلیم خم کر دے تو پھر اس کی جانب سے کوئی کھٹکانہ رہے گا۔

جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سلسلے میں بیٹے سے مشورہ کیا تو بیٹے نے بڑی ہمت، استقلال اور اخلاص سے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا ”اے میرے ابا جان! جس کام کا آپ کو حکم ملا ہے اس کی تکمیل کیجئے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔“

بیٹے نے یہ بات اس لئے کہی کیونکہ اسے ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسے ذبح کرنے پر مامور ہیں اس لئے انہیں ایسا کرنے پڑے گا یا اس لئے کہ بیٹے کو پتہ تھا کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور اتنا بڑا اقدام اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے بیٹے نے یہ بھی کہا کہ آپ مجھے پیشانی کے بل اوندھا لٹا دیں تاکہ چہرہ دیکھ کر شفقت پدیری رکاوٹ نہ بنے۔ اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تاکہ آپ کے کپڑے خون آلود نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اور چھری بیٹے کی گردن پر چلائی لیکن چھری نے گردن نہیں کاٹی جیسا کہ فَلَمَّا أَسْلَمًا وَتَلَّہُ الخ سے واضح ہے۔

قوله تعالیٰ: فَلَمَّا أَسْلَمًا وَتَلَّہُ لِلْجَبِينِ ۝ وَنَادَيْنَهُ الخ

اس قول میں تین شرطیں جملے اسلما، تلہ، نادیناہ ایک دوسرے پر معطوف ہیں اور جواب شرط کان ما کان محذوف

ہے۔

اسلام کا معنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت یا تسلیم ہے یعنی بیٹے نے اپنی جان اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا ذبح کرنا

تسلیم کر لیا اور اس پر پوری طرح آمادہ ہو گئے۔

التل کا معنی پہلو کے بل لٹانا یا اونڈھالٹانا۔

جب دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم آگے سر جھکا دیا بیٹا ذبح کرنے پر اور باپ ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا اور اس نے اسے اونڈھا لٹا کر اس کی گردن پر چھری پھیر دی تو ہنسنے پکار کر کہا اے ابراہیم آپ نے ذبح کے تمام لوازمات پورے کر کے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ آپ کو خوش خبری دی جاتی ہے۔ آپ کے اس فعل کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور آپ کو تمام جہان والوں پر فضیلت و برتری عطا کی جاتی ہے۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ بے شک یہ بہت بڑی اور واضح آزمائش ہے اس سے مخلص اور غیر مخلص میں تمیز ہو جاتی ہے۔ یہ سخت ترین امتحان ہے اس سے مشکل کوئی امتحان نہیں ہو سکتا۔

جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر بار بار چھری پھیری، اس نے نہ کاٹا اور اس کا کوئی اثر بیٹے کی گردن پر ظاہر نہ ہوا تو جبریل علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ جنت سے ایک دنبہ لے جا کر ابراہیم علیہ السلام کو دیں تاکہ وہ بیٹے کے بدلے اسے ذبح کریں وہ دنبہ خوب موٹا تازہ تھا بہت خوبصورت تھا۔

اور ایک روایت کے مطابق ذبح عظیم ① کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور بڑی قدر و منزلت والا تھا۔

اگرچہ دراصل فدیہ دینے والے ابراہیم علیہ السلام تھے لیکن مجازاً اُفدا کا اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دنبہ آپ کو عطا کیا اور اسے ذبح کرنے کا حکم دیا۔

ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ یہ وہی دنبہ تھا جو ہابیل نے بطور قربانی دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے قبول کیا تھا اور یہ اس وقت سے جنت میں چرا کرتا تھا حتیٰ کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اسے ذبح کر دیا۔

حضرت حسن سے مروی ہے کہ شیر پہاڑ سے ایک پہاڑی بکرالایا جو آپ نے بیٹے کے عوض ذبح کیا یہ قربانی آج تک مسلمانوں پر اس وقت سے واجب ہے۔ اگرچہ تفصیل میں کچھ تغیر آ گیا ہے۔

ایک روایت ہے کہ بکرا آپ سے جمرہ کی طرف بھاگ گیا اور اسے پکڑنے تک آپ نے اسے سات کنکریاں ماریں اس طرح جمرات کو کنکریاں مارنا بھی ایک سنت قرار پایا۔

ایک روایت ہے کہ جب جبریل علیہ السلام جنت سے دنبہ لے کر نچلے آسمان تک پہنچے اور ابراہیم علیہ السلام کی ذبح میں عجلت دیکھی تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر

اور جب ذبح نے یہ تکبیر سنی تو کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر

اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر واللہ الحمد

اس طرح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد پورا مجموعہ تکبیر حاجیوں کے لئے مسنون

تھہرا۔

یہ امر مختلف فیہ ہے کہ ذبح اسماعیل علیہ السلام ہیں یا اسحق علیہ السلام ہیں تفاسیر میں دونوں اقوال ملتے ہیں لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ ذبح اسماعیل علیہ السلام ہیں۔

آیت میں مذکور قصہ کے بعد ہم اصل مقصود کی طرف آتے ہیں۔

صاحب کشاف و مدارک لکھتے ہیں کہ اس آیت سے امام ابو حنیفہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے بیٹے کی قربانی کی نذر مانے تو اس پر ایک بکری یا دنبہ ذبح کرنا واجب ہے۔ اس استدلال کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی نذر مانی جائے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے لیکن بیٹے کی قربانی کی نذر ماننا من وجہ گناہ ہے۔ کیونکہ کسی کی جان ناحق لینا حرام ہے اور گناہ کی نذر پوری کرنا لازم نہیں۔ کیونکہ قولہ تعالیٰ: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ سے اسے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا اقتضاء یہ ہے کہ بیٹے کا ذبح کرنا واجب نہیں لیکن چونکہ بیٹے کے ذبح کرنے اور بکری یا دنبہ کے ذبح کرنے میں ایک ایسی مناسبت ہے جسے شریعت نے ابراہیم علیہ السلام کے حق میں معتبر قرار دیا تھا اور انہوں نے بیٹے کے عوض ایک بکری یا دنبہ ذبح کیا تھا اس بنا پر نذر کے مسئلے میں ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ بیٹے کے عوض بکری ذبح کرنا واجب ہے۔ اگرچہ نفس نذر کے پیش نظر بیٹے کا ذبح کرنا واجب ہے۔ اور اس لحاظ سے آیت اس بات کی دلیل ہے۔

صاحب بیضاوی کا یہ کہنا کہ حنفیہ کے لئے اس سلسلہ میں آیت میں کوئی دلیل نہیں۔ تحقیق و تدقیق کے بعد غلط معلوم ہوتا ہے۔ جو لوگ کسی حکم کے وقوع سے پہلے نسخ کے قائل ہیں وہ بھی اسی سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم تھا اور اس کے ذبح ہونے سے پہلے پہلے یہ حکم منسوخ ہو گیا عضد الملتہ والدین کا یہی مسلک ہے۔ اور یہی بات اہل حق کے موافق ہے لیکن معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے۔

امام فخر الاسلام لکھتے ہیں کہ یہ نسخ نہیں کیونکہ ذبح کا حکم حسب سابق باقی ہے صرف ذبح کا محل تبدیل کر دیا گیا ہے کہ بیٹے کی جگہ دنبہ ذبح کرنے کا حکم دیا۔ واللہ اعلم بالصواب

سورہ ص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ رکوع سجدۃ تلاوت کے قائم مقام ہو سکتا ہے

﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبُؤُا الْخَصْمِ ۚ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۚ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَآءِ الصِّرَاطِ ۚ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَآحِدَةً ۚ فَقَالَ اكْفُلْنِيهَا وَعَزَّنِيُ

فِي الْخُطَابِ ۝ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ط وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ط وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ۝ ﴿٣٨: ٢١ تا ٢٥﴾

اور کیا تجھے ان جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی ہے جو دیوار پھاند کر عبادت خانہ میں آگئے جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ڈر گئے وہ کہنے لگے مت ڈریے۔ ہم دونوں فریق مقدمہ ہیں ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیں اور نا انصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتلا دیجیے۔ میرا یہ بھائی ہے اس کی ننانویں دنیاں ہیں اور میری صرف ایک ہی دنی ہے۔ لیکن یہ مجھے کہتا ہے کہ وہ ایک بھی میرے حوالے کر دے اور مجھ سے بات کرنے میں بھی سختی کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا ”بے شک یہ تجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ تیری ایک دنی بھی اپنی دنیوں میں ملانے کو کہتا ہے۔ بے شک بہت سے شرکاء ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اعمال صالح کرتے ہیں اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہم نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے پس وہ اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے اور رکوع میں گر گئے اور (اللہ کی طرف) رجوع کیا۔ پس ہم نے انہیں وہ کام معاف کر دیا۔ اور ان کے لئے ہمارے ہاں بڑا مرتبہ اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ داؤد علیہ السلام سے اور یا کی بیوی کے سلسلے میں جو لغزش ہوئی یہ آیات اس کے متعلق ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک دن عبادت کے لئے ایک دن مقدمات کے فیصلے کرنے کے لئے، ایک دن اپنے خصوصی کام سرانجام دینے کے لئے اور ایک دن وعظ و تبلیغ کے لئے مقرر کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں دو فرشتے بھیجے جو عبادت کے دن داؤد علیہ السلام کے عبادت خانہ کی دیوار پھاند کر اندر آ گئے۔

سور بلند دیوار محراب بالا خانہ۔ مسجد یا مسجد کی دیوار

داؤد علیہ السلام انہیں دیکھ کر گھبرا گئے کیونکہ ایک تو وہ دن مقدمات کا نہ تھا بلکہ عبادت کا تھا اور دوسرے وہ سیدھی راہ سے آنے کی بجائے اوپر سے دیوار پھاند کر اندر آئے تھے۔ انہوں نے داؤد علیہ السلام کی گھبراہٹ دیکھ کر کہا گھبرا ئے نہیں ہم دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیں حق سے دور نہ جائیں اور ہمیں سیدھی راہ پر ڈال دیں۔ اس کے بعد ایک نے دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے اس بھائی کی ننانویں دنیاں ہیں اور میری صرف ایک ہی دنی ہے اس کے باوجود یہ مجھے کہتا ہے کہ تو وہ ایک دنی بھی مجھے دے دے اور بات کرنے میں بھی میرے ساتھ سختی کرتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ دنیاں عورتوں سے کنایہ ہے اور مقصد کے لحاظ سے نہایت موزوں ہے اور اگر یہ دونوں فرشتے ہیں تو یہ سارا واقعہ تمثیلی ہے اور تعریض کے لئے ہے۔

داؤد علیہ السلام نے جواب میں فرمایا بے شک یہ تجھ پر زیادتی کر رہا ہے کہ تجھے کہتا ہے کہ اپنی دنی بھی اس کی دنیوں میں ملا

دے بہت سے شرکاء ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اس سے مستثنیٰ ہیں لیکن ایسے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں۔

اس کے بعد وہ داؤد علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو گئے اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہم نے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ پس وہ اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔

کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام چالیس روز تک سجدے میں پڑے رہے صرف ضروری حاجات کے لئے سر اٹھاتے اور پھر سجدے میں گر جاتے اس دوران آپ کی آنکھوں سے برابر آنسو جاری رہے حتیٰ کہ جب آپ پانی پیتے تو آپ کے آنسو اس میں شامل ہو جاتے اور جس قدر پانی آپ پیتے اس کا دو تہائی حصہ آپ کے آنسو ہوتے۔

ہم نے ان کی یہ لغزش معاف کر دی بے شک وہ ہمارے ہاں بڑا مرتبہ اور نہایت عمدہ ٹھکانہ رکھتے ہیں۔

داؤد علیہ السلام سے کیا لغزش سرزد ہوئی اور کیسے سرزد ہوئی اس سلسلے میں کئی ایک اقوال ہیں۔

۱۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے کی بیوی پسند آ جاتی تو وہ اسے کہتا تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو میں اس سے نکاح کر لوں۔ لوگوں میں ہمدردی اور ایثار کا جذبہ موجود تھا اور عموماً لوگ کسی کے کہنے پر اپنی بیوی کو اس کی خاطر چھوڑ دیتے تھے جیسا کہ انصار و مہاجرین میں آپس میں مواخاۃ تھی اور ہر ایک حتیٰ الامکان دوسرے سے تعاون بلکہ ایثار کرتا تھا۔

اتفاق ایسا ہوا کہ داؤد علیہ السلام کی نظر اور یا کی بیوی پر پڑ گئی اور آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا۔ داؤد علیہ السلام نے اور یا سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور یا شرم و حیاء کی وجہ سے آپ کی بات رد نہ کر سکا اور اس نے بیوی کو طلاق دے دی عدت کے بعد داؤد علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا کہا جاتا ہے کہ اسی سے سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔

اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کی کہ یہ بات آپ کی قدر و منزلت اور عظمت شان کے خلاف تھی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا آپ کے پاس پہلے نانویں بیویں تھیں اور یا کے پاس صرف ایک ہی بیوی تھی وہ بھی آپ نے اس سے لے لی جیسا کہ نانویں دنیوں والے نے ایک دنی والے سے دنی لے لی آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہئے تھا۔

۲۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اور یا سے طلاق دینے کو نہ کہا بلکہ اسے مسلسل لڑائیوں پر بھیجتے رہے تاکہ وہ مارا جائے اور اس طرح آپ اس کی بیوی سے نکاح کر لیں۔

ان اقوال و روایات کے غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں یہ سراسر لغو و بیہودہ اور ایک نبی پر بہتان ہے ایک عام آدمی بھی ایسی کمینہ حرکت کرنے سے بچکچاتا ہے تو پھر یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ ایک نبی نے ایسا کیا حالانکہ انبیاء صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔

حضرت علیؓ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ قصہ بیان کرے میں اسے ایک سو ساٹھ ۱۶۰ کوڑے

لگاؤں گا یہ انبیاء پر بہتان تراشی کی شرعی ❶ سزا ہے۔

۳۔ ایک قول کے مطابق لغزش یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے فریقین میں سے صرف ایک کا بیان سن کر فیصلہ سنا دیا اور دوسرے کو صفائی کا موقع نہ دیا لیکن یہ روایت بھی ضعیف معلوم ہوتی ہے کہ فریقین تو محض آزمائش اور ابتلا کے لئے آئے تھے اور اس سے آپ کو اس لغزش پر تنبیہ کرنا مقصود تھا جو اس سے پہلے آپ سے صادر ہو چکی تھی اس روایت کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ لغزش ابتلاء کے بعد صادر ہوئی۔ لہذا یہ روایت ناقابل تسلیم ہے نیز دوسرے فریق کا بیان بھی علی سبیل الایمان یہاں مقدر ہے۔

۴۔ کہا جاتا ہے کہ اور یا آپ کا منہ بولا بیٹا تھا اور لغزش اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا ہے لیکن یہ بھی ضعیف ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی متنبی حضرت زیدؓ کی بیوی سے نکاح کیا بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے کرایا۔ لہذا اگر ایسا ہے تو یہ سر سے لغزش ہی نہیں۔

۵۔ جمہور کے نزدیک صحیح ترین روایت یہ ہے کہ اور یا نے اس عورت کی طرف پہلے نکاح کا پیغام بھیجا ہوا تھا اور ان کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی کہ داؤد علیہ السلام نے بھی پیغام نکاح بھیج دیا۔ عورت کے اولیاء نے داؤد علیہ السلام کو اور یا پر ترجیح دی۔ لغزش یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے مؤمن بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح بھیجا حالانکہ آپ کے نکاح میں پہلے بہت سی بیویاں تھیں قرآن پاک کے الفاظ بِسْوَإِ نَعَجْتِكَ سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے قرآن نے بِسْوَإِ نَعَجْتِكَ کہا ہے باخذ نَعَجْتِكَ نہیں فرمایا۔ ❷

۶۔ کہا جاتا ہے کہ دیوار پھاند کر آنے والے آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے آپ کے پاس اور لوگوں کو دیکھا تو مقدمے کا ڈھونگ رچایا آپ کو ان کے ارادہ کا علم ہو گیا اور آپ نے ان سے انتقام لینا چاہا لیکن پھر خیال آیا کہ یہ تو ابتلاء و آزمائش ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔

ہمارا مقصد آیت سے یہ استدلال کرنا ہے کہ یہاں راکعاً کا اطلاق ساجداً کے معانی پر ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر نیت کر لی جائے تو نماز میں رکوع سجدہ تلاوت کے قائم مقام ہو جاتا ہے کیونکہ سجدہ تلاوت سے مقصود یہ ہے کہ مذکورہ آیات کی تلاوت پر ایسا عمل کیا جائے جس سے تواضع ظاہر ہو اور نماز میں رکوع سے تواضع ظاہر ہو جاتی ہے لیکن نماز سے باہر پوری تواضع صرف سجدے سے ہی ہوتی ہے۔ اس مسئلہ میں یہ آیت امام ابو حنیفہ کی واضح دلیل بن سکتی ہے۔

❶ آفرین ہے ہمارے مفسرین پر کہ وہ ایسی روایات کو قرآن کی تفسیر کے طور پر پیش کرتے آرہے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ان روایات کو پیش ہی نہ کیا جائے بجائے اس کے کہ پہلے انہیں نقل کیا جائے اور پھر تردید کرنی پڑے۔ اگر تردید ضروری ہے تو اجمالاً بغیر نقل کئے بھی ہو سکتی۔ محمد احمد

❷ مذکورہ بالا تمام توجیہات صرف اس صورت میں ہو سکتی ہیں کہ جب واقعہ تمثیلی ہو، اور اگر واقعہ حقیقی ہو اور دینی کو عورت سے کنایہ بھی نہ بنایا جائے اور قصہ اور یا کو اسرائیلیات کی وجہ سے ناقابل اعتبار تسلیم کیا جائے جو کہ حقیقتاً ناقابل اعتبار ہے جیسا کہ حضرت علیؓ کے قول سے واضح ہے تو پھر ابتلاء اور استغفار کا مفہوم ایک تو یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے مدعی علیہ کا جواب سننے بغیر فیصلہ صادر فرمادیا جو کہ صحیح نہیں۔ ایک مفہوم سیاق کلام سے اور بھی مستنبط ہے کہ حاکم کو ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ مظلوم کو اس تک رسائی آسان ہو جبکہ داؤد علیہ السلام کمرے میں بند ہو کر مشغول عبادت تھے اور پھر شاید ایام کی تخصیص بھی اس ضمن میں رکاوٹ ہو جس پر تنبیہ کی گئی تو داؤد علیہ السلام نے استغفار کیا واللہ اعلم بالصواب (محمد احمد)

غوری کہتے ہیں کہ یہ استدلال محل نظر ہے کیونکہ اگر آیت سجدہ کے بعد تین یا تین سے زائد آیات کی تلاوت کی جائے تو پھر بالاتفاق رکوع سجدہ تلاوت کے قائم مقام نہیں ہوتا۔ اور یہاں عبارت مطلق ہے لہذا آیت خارج از نماز کی حالت پر محمول ہے جیسا کہ واقعہ سے ظاہر ہے پس اس سے کیسے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ نماز میں تو رکوع سجدہ تلاوت کے قائم مقام ہے لیکن نماز سے باہر قائم مقام نہیں۔

امام فخر الاسلام بزدوی وغیرہ نے یہ مسئلہ قیاس اور استحسان کے درمیان معارضہ میں ذکر کیا ہے لکھتے ہیں۔
اکثر مقامات پر استحسان قیاس پر مقدم ہے لیکن اس جگہ قیاس استحسان پر مقدم ہوتا ہے جہاں استحسان بظاہر فاسد معلوم ہو اور اس کا صحیح ہونا مشکوک ہو جیسا کہ رکوع کا سجدہ تلاوت کے قائم مقام ہونا کیونکہ نص میں ایسا ہی وارد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

لیکن استحسان رکوع سجدہ کے قائم مقام نہیں ہو سکتا کیونکہ شارع نے سجدہ کا حکم دیا ہے اور رکوع اس کے خلاف ہے۔ لہذا جس طرح رکوع سجدہ صلوٰۃ کے قائم مقام نہیں ہو سکتا اسی طرح سجدہ تلاوت کے قائم مقام بھی نہیں ہو سکتا۔
لیکن اس کا جواب یہ ہے تلاوت کے وقت سجدہ قربت مقصودہ نہیں ہے بلکہ کوئی ایسا عمل مقصود ہے جس سے تواضع ظاہر ہو اور نماز میں رکوع سے یہ مطلب حل ہو جاتا ہے لیکن نماز سے باہر نہیں۔ اور اس کے برعکس سجدہ صلوٰۃ سے قربت مقصود ہے۔ لہذا رکوع اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جس قدر اظہار و تعظیم و خضوع سجدہ میں ہے رکوع میں نہیں۔

سورۃ زمر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ خیر ذریعہ رضاء الہی ہے اور شر ذریعہ رضاء نہیں ہے۔

﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ط وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ط ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ط إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (۷: ۹۳)

اگر تم کفر کرو تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اور وہ اپنے بندوں کا کفر کرنا پسند نہیں کرتا۔ اور اگر تم اس کا شکر ادا کرو تو وہ اسے تمہارے لئے پسند کرتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم سب نے اپنے پروردگار کے کی طرف لوٹ جانا ہے سو وہ تمہیں تمہارے اعمال سے آگاہ کر دے گا بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔

یعنی اگر تم کفر پر ڈٹے رہو تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان نہ لانے کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں اور نہ وہ تمہارے ایمان کا محتاج ہے

بلکہ تم اس کے محتاج ہو، اگرچہ کفر اس کے ارادہ سے ہوتا ہے، تاہم وہ اپنے بندوں سے کفر کو ناپسند کرتا ہے۔ اور اگر تم اس کے احسانات کا شکر یہ ادا کرو اور ایمان لے آؤ، تو یہ بات اسے پسند ہے، اس بنا پر نہیں کہ اس سے اسے کوئی فائدہ ہے، بلکہ اس بنا پر کہ یہ تمہاری کامیابی کا سبب ہے۔

ہر ایک کو اپنے کئے کا پھل ملے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنے گناہوں اور غلطیوں کی سزا خود بھگتنا ہوگی۔ یہ کفار کے اس استہزا کی تردید ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے اونٹوں پر لا دیں گے۔

ارشاد باری تعالیٰ: لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اور ارشاد باری تعالیٰ: وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ الخ کا مطلب نبی علیہ السلام سے یہ منقول ہے کہ جو شخص کوئی برا طریقہ رائج کرے تو اسے اس کا بھی گناہ ہوگا اور آئندہ جو کوئی بھی اس پر عمل کرے اس کا گناہ بھی اسے ہوگا۔

اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے شکر کرنے اور ایمان لانے سے راضی ہوتے ہیں۔ اور ان کے کفر سے راضی نہیں۔ تمام گناہوں اور نیکیوں کو اسی پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں اور برائیوں سے ناخوش اور تمام نیکیوں اور اعمال صالحہ سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ علم کلام میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اور یہ بڑے دینی عقائد میں سے ہے۔

رہی یہ بات کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اس آیت سے ثابت نہیں۔ بلکہ اس کے علاوہ دیگر دلائل سے ثابت ہے۔ اور یہ بھی بڑے اہم اعتقادات میں سے ہے۔ لیکن معتزلہ اس کا اس میں اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور شر شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ قبیح کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا بھی قبیح ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ شر سے راضی نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ شر کا ارادہ کرنے والا بھی نہیں۔

ہمارے نزدیک خیر و شر سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی تقدیر اس کے ارادہ اور اس کی قضاء سے ہے۔ اگرچہ اس کے حکم اور اس کی رضا سے نہیں۔

اسی طرح معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق خود ہی ہے۔ ہمارے نزدیک بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ معتزلہ کے دلائل ان کی کتب میں مذکور ہیں اسی طرح ہمارے دلائل بھی علم کلام میں موجود ہیں ہمارے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے تمام اعمال خواہ وہ نیک ہوں یا بد سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ قول مذکور میں تَعْمَلُونَ کا عطف ضمیر منصوب متصل پر ہے ای خلیق اعمالکم اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اعمال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ان کا سب بندہ ہے اسی طرح اس قول سے جبر یہ اور قدریہ کے مذہب کی بھی تردید ہوتی ہے۔ جبر یہ یہ کہتے ہیں کہ بندے کو اپنے افعال میں کوئی اختیار حاصل نہیں۔ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے برعکس قدریہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ بندہ ہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلادیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا خالق ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اعمال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے یہ قدریہ کی تردید ہے۔ اور چونکہ عمل کا اسناد بندوں کی طرف ہے اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کا کاسب بندہ ہے۔ یہ جبریہ کی تردید ہے۔

مشاہدہ سے ثابت ہے کہ حرکات و افعال کا صدور ہمارے اختیار سے ہوتا ہے۔ اگر ہم بندے کو کاسب نہ کہیں تو یہ ایک بدیہی امر کی مخالفت ہے۔ ہم ایک کام کا ارادہ کرتے ہیں جس میں ہم خوب ماہر ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کا وقوع ہماری مرضی اور پسند کے موافق نہیں ہوتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعمال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔

اس کے علاوہ اس کے متعلق اور بھی بہت سے دلائل ہیں اور عقل و نقل دونوں اس کی تائید کرتے ہیں۔

۲۔ نفخ صور، مرنے کے بعد زندہ ہونا، وزن اعمال وغیرہ۔

﴿وَنُفِخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخُ فِيْهِ اٰخِرٰی فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ ۝ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورٍ رَبّہَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِئْتُ بِالْغٰیثِ وَالشُّہَدَآءِ وَقَضٰی بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يَظْلُمُوْنَ ۝﴾ (۳۹: ۶۸-۶۹)

صور میں پھونک دیا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے بے ہوش ہو کر گر پڑے گا مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوسری بار صور میں پھونکا جائے گا تو وہ فوراً کھڑے ہو جائیں گے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوں گے۔ زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی نامہ اعمال کا دفتر قائم کر دیا جائے گا نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور ان سب کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا ان پر ذرا برابر ظلم اور نا انصافی نہیں کی جائے گی۔

اس آیت میں عنوان میں مذکورہ تینوں مسائل کا ذکر یکجا ہے۔ اور اسی بنا پر میں نے یہ آیت اختیار کی ہے ورنہ ان مسائل میں ہر ایک مسئلہ علیحدہ علیحدہ قرآن پاک میں متعدد بار مذکور ہے۔

مدارک میں ہے کہ اکثر مفسرین کے نزدیک نفخہ صورتین بار ہے۔

۱۔ سب سے پہلا نفخہ الفزع ہے اس کی آواز مہلک ہوگی۔ اور سب پر خوف طاری ہو جائے گا اس کا ذکر سورۃ النمل میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ

۲۔ دوسرا نفخہ الصعق یعنی نفخہ موت ہے۔

۳۔ تیسرا نفخہ بعث ہے۔

ان میں سے دونوں کا ذکر آیت زیر بحث میں ہے اور ایک قول کے مطابق نفخہ فزع اور نفخہ صعق دونوں سے مراد نفخہ موت ہے اور اس طرح صرف دو بار نفخہ صور ہوگا پہلا نفخہ موت ہوگا اور دوسرا نفخہ بعث ہوگا۔ مذکورہ بالا آیات کے سیاق و سباق سے اس کی

تائید ہوتی ہے۔

صاحب صور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت قائم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ کو حکم ملے گا تو وہ صور پھونکیں گے تو اس وقت زمین و آسمان کی تمام مخلوق انسان، جانور، پرندے، فرشتے، جن وغیرہ سب مرجائیں گے صرف چند ایک فرشتے باقی رہیں گے اس وقت تک زمین و آسمان اپنی سابقہ حالت پر ہی ہوں گے۔ مگر جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور صور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوق مرجائے گی مگر جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوگی کہ وہ نہ مریں صرف وہی زندہ رہیں گے۔ جن پر اس وقت موت طاری نہیں ہوگی وہ کون ہیں؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔

۱۔ وہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام ہیں۔

۲۔ عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں۔

۳۔ رضوان جو جنت کی نگرانی پر مقرر ہیں۔

۴۔ حوریں

۵۔ مالک جو دوزخ کی نگرانی پر مقرر ہے۔

۶۔ ملائکہ الزبانیہ عذاب دینے والے فرشتے۔

۷۔ زاہدی میں ہے کہ وہ مخلوق جو ثواب و عقاب کے لئے ہے۔ مثلاً جنت کی حوریں اور دوزخ کے سانپ بچھو وغیرہ۔ اس کے علاوہ ملائکہ الزبانیہ اور جنت و دوزخ کے نگران فرشتے مرجائیں گے۔ کیونکہ وہ ثواب و عقاب پر نگران ہیں ثواب و عقاب نہیں ہیں۔

۸۔ حسینی میں ہے کہ وہ شہدا ہیں۔

روایات میں ہے کہ اس کے بعد عزرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تم نے میرا یہ قول نہیں سنا کہ ”کل نفس ذائقۃ الموت“ ہر جی موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اس پر عزرائیل علیہ السلام پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے پھر علی الترتیب میکائیل، جبرائیل اور عزرائیل علیہم السلام کو زندہ کریں گے۔ پھر یہ چاروں فرشتے براق لے کر نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضر ہوں گے۔ لیکن انہیں معلوم نہ ہو سکے گا کہ آپ کی آرام گاہ کہاں ہے پھر چاروں فرشتے باری باری آپ کو آواز دیں گے۔ اور آپ کسی کی پکار کا جواب نہ دیں گے۔ لیکن جب اسرافیل علیہ السلام پکاریں گے تو آپ جواب دیں گے۔ اور روضہ مبارک سے باہر تشریف لا کر براق پر سوار ہو جائیں گے۔

اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ نختہ صور کا حکم ہوگا اس سے تمام مخلوق از سر نو زندہ ہو جائے گی اس لئے اسے نختہ بعث کہتے ہیں نختہ موت اور نختہ بعث کے درمیان چالیس سال کا عرصہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو وہ کہیں گے۔ ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ یا اٹھ کر انتظار میں ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یا حیران و سرگرداں

آدمی کی طرح چاروں طرف نظر دوڑائیں گے۔

القصہ تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ اس سے ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد ہر ایک نے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔

اس دوسرے فتح میں آسمان کھل جائیں گے اور ان میں سے بہت سے دروازے نمودار ہو جائیں گے۔ پہاڑ سراب بن کر چلتے بلکہ اڑتے پھریں گے زمین میں سخت زلزلے آئیں گے۔ اور زمین میں جو کچھ ہوگا باہر آ جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آدمی تک تمام مخلوق زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئے گی۔ لیکن اس وقت نسبی تعلقات کوئی فائدہ نہ دیں گے۔ ہر ایک کو اپنی فکر لاحق ہوگی۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا ہر طرف نفسی نفسی ہوگی۔

مذکورہ بالا تمام امور برحق ہیں ان کا اعتقاد واجب ہے اور ان سے انکار کفر ہے۔ اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق صلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا**۔ زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی۔

اس سے مراد یا تو زمین کی جگہ ہے کیونکہ یہ زمین تو اس وقت نیست و نابود ہو جائے گی۔ اور یا اس سے مراد زمین محشر ہے۔ اور نور سے مراد اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف یا ایک خاص نور ہے جو اس وقت پیدا کیا جائے گا۔ اشرفیہ کو بصریہ مجہول بھی پڑھا گیا ہے۔ اس وقت حساب و کتاب ہوگا لوح محفوظ کے مقابل ہر ایک کے اعمال نامے ہوں گے۔ اور وہ اعمال نامے جو فرشتوں نے ہر انسان کے بلوغ سے لے کر موت تک لکھے ہیں ہر سال کے سات سو بیس ۷۲۰ اعمال نامے ہوں گے۔ میزان کے ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھ کر تولی جائیں گی۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب قرار پائیں گے۔ اور جن کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام و نامراد ہوں گے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میزان برحق ہے اور اس کا اعتقاد واجب اور انکار کرنا کفر ہے۔

دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اعمال نامے میزان سے نکال کر ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیئے جائیں گے۔ تاکہ وہ اپنی نیکیاں اور برائیاں خود پڑھ لیں جن لوگوں کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیئے جائیں وہ نیک اور مؤمن لوگ ہوں گے۔ ان سے حساب و کتاب آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے متعلقین کے پاس خوشی خوشی واپس آئیں گے۔ اور جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے وہ کافر و گمراہ لوگ ہوں گے۔ وہ اپنی ناکامی پر وادیل، چیخ و پکار اور آہ و بکا کریں گے۔

اور یہ سب کچھ دعویٰ اور گواہی کے ذریعہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا۔

نبیوں سے تبلیغ و ارشاد کے متعلق پوچھا جائے گا اور گواہوں سے لوگوں کے تسلیم و انکار کے بارے دریافت کیا جائے گا۔ یہ گواہ یا تو وہ فرشتے ہوں گے جو حفاظت کے لئے ہر وقت ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور یا شہداء سے مراد وہ مؤمن ہیں جو اللہ کی راہ میں حق کی خاطر خود قربان ہوں گے۔ یا ہر ایک کے اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ نیکیوں اور برائیوں کے متعلق خود اعتراف کر لیں گے۔ جب گواہ گواہی دے چکیں گے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ ہوگا ان پر ظلم و نا انصافی نہ ہوگی۔ نیک لوگ جنت میں

داخل ہوں گے اور برے لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ یعنی ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا ہوگی۔

سورة مؤمن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ اثبات عذاب قبر

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۝﴾

(۴۰: ۴۶)

وہ آگ ہے ان کو صبح و شام جس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا کہ فرعونوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔

اہل السنّت والجماعت اس آیت سے اثبات عذاب قبر کے لئے استدلال کرتے ہیں۔ یہ آیت آل فرعون کے بارے میں ہے کہ انہیں صبح و شام آگ سے جلایا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں عرض الی ساری علی السیف قیدی تلوار سے قتل کر دیئے گئے اسی طرح يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا کا معنی یہ ہے انہیں آگ سے جلایا جاتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ: وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اس بات کا قرینہ ہے کہ غُدُوًّا وَعَشِيًّا سے مراد وفات کے بعد اور قیامت سے پہلے کا زمانہ ہے۔

خواہ علامہ تفتازانی اور صاحب خیالی کے کہنے کے مطابق وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ کا عطف غُدُوًّا وَعَشِيًّا پر ہو اور خواہ مفسرین کے کہنے کے مطابق اَدْخِلُوا کا ظرف ہو۔

چونکہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مغایرت ہوتی ہے اس لئے پہلی صورت میں غُدُوًّا وَعَشِيًّا سے مراد یقیناً قیامت سے پہلے کا زمانہ ہے۔

اور دوسری صورت میں معنی یہ ہے کہ جب تک قیامت قائم نہ ہو انہیں صبح و شام آگ سے جلایا جاتا رہے گا اور جب قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ اَدْخِلُوا قرأت حفص میں اَدْخِلُوا باب افعال سے ہے یعنی فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں داخل کر دو..... اور دیگر قرأتوں میں اَدْخِلُوا باب نصر سے ہے خود انہیں حکم ہوگا کہ داخل ہو جاؤ۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آل فرعون کو عذاب کا فر ہونے کی وجہ سے دیا جا رہا ہے اس لئے نہیں کہ وہ مثلاً مصر کے رہنے والے تھے یا فرعون سے ان کا تعلق تھا وغیرہ۔ لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار کو قبروں میں ہمیشہ عذاب ہوتا ہے اس لئے غُدُوًّا وَعَشِيًّا کا ذکر اکثر مفسرین کے نزدیک تابید (ہیشگی) کے لئے ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین کے نزدیک اس کا مطلب صرف ان اوقات میں عذاب دیا جاتا ہے۔

اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فاسق اور گناہ گار مؤمنوں کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات احادیث سے ثابت ہے مجھے کوئی ایسی آیت معلوم نہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ بدکار و گناہ گار مؤمنوں کو بھی قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ مؤمن صالح سے قبر میں منکر نکیر سوال و جواب کرتے ہیں اور اس سے کوئی مؤمن خواہ وہ کتنا نیک ہو نہیں سکتا۔

اور گناہ گار مؤمن اگر جمعہ یا جمعہ کی رات کو وفات پائے یا شہید ہو جائے یا وہ اذان دینے والا ہو تو اس سلسلے میں وہ بھی مؤمن صالح کی طرح ہے اور اگر گناہ گار مؤمن ان کے علاوہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ اور معاف کر دے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایام متبرکہ مثلاً جمعہ، رمضان شریف اور عاشوراء وغیرہ میں مؤمن فاسق سے بھی عذاب اٹھایا جاتا ہے اس سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ کافروں اور بعض گناہ گار مؤمنوں کے لئے عذاب قبر برحق ہے اس کا اعتقاد واجب ہے۔ بعض معتزلہ اور روافض عذاب قبر کے منکر ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ میت بے جان جمادات کی طرح ہے۔ عذاب کی مستحق نہیں اور قیامت سے پہلے اس کی زندگی یا اعادہ روح ناممکن ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ ممکن ہے کہ روح اور جسم کے درمیان ایک خاص قسم کا تعلق ہو جس سے بدن اور روح دونوں میں آرام و تکلیف کا احساس ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ عذاب صرف روح کو ہو جیسا کہ آل فرعون کی ارواح کے بارے میں ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان کی ارواح سیاہ رنگ کے پرندوں میں ہیں اور انہیں قیامت تک صبح و شام آگ سے جلایا جاتا ہے۔

اکثر علماء کا مسلک یہ ہے کہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم عذاب قبر کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھیں۔ اور اس کی کیفیت کی بحث میں نہ پڑیں۔

یہاں ایک اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالُوا يَوْمَئِذٍ مَن مِّنَّا مَرْقِدًا هَذَا هُوَ قَبْرُكَ سَئِئَ مَا تَحْكُمُونَ افسوس ہمیں ہماری اس خواب گاہ سے کس نے بیدار کر دیا۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر نہیں ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ اس سے پہلے کے تمام عذاب اور سختیاں ہچ معلوم ہوں گی اور یوں محسوس ہوگا کہ پہلے تو ہم سوئے ہوئے تھے۔

بیضاوی میں ہے کہ قوله تعالى: اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا اس بات کی دلیل ہے کہ دوزخ اب بھی مخلوق و موجود ہے۔ نیز یہ بقائے نفس کی بھی دلیل ہے۔

اس کے بعد سورۃ حم مجدہ ہے اس میں کوئی ایسی آیت نہیں کہ جس سے کسی مسئلہ کا استنباط کیا جائے۔

سورة الشوریٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ جنایات اور مغصوب کی جزاء

قوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۝ وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۝ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَمَنْ صَبَرَوَا وَغَفَرَآ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝﴾ (۴۲: ۳۹ تا ۴۳)

اور وہ لوگ کہ جب ان پر زیادتی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے پس جو کوئی معاف کرے اور صلح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو کوئی اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو ان پر بھی کوئی الزام نہیں۔ الزام تو صرف ان ہی لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اور البتہ جو تحمل سے کام لے اور معاف کرے تو بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔

ان آیات میں ان تمام جرائم کا قانون ہے جو کسی کے مال یا جان پر زیادتی کرتے ہوئے واقع ہوں سب سے پہلے یہ بات بتلائی گئی کہ بدلہ لینا شرعاً جائز ہے۔

قوله تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.

یہ مؤمنین کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ انتقام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انتقام لینے کا حق اس لئے دیا ہے تاکہ وہ دنیا میں ذلت و رسوائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اس کے بعد انتقام کی حدود اور زیادتی سے اجتناب کا بیان ہے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔

دوسری برائی کو یا تو پہلی برائی کی مناسبت سے برائی کہا گیا ہے اور یا بدلہ لیتے وقت چونکہ مجرم کو اس سے تکلیف ہوگی اس وجہ سے یہ اس کے حق میں برائی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ معاف کر دینا مستحب ہے اور اس کے بعد معافی کا بیان ہے کہ جو کوئی معاف کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس کسی کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو وہ کھڑے ہو جائیں۔ اس پر وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جنہوں نے کسی کو معاف کیا ہوگا۔

معافی کے ذکر کے بعد پھر انتقام کا ذکر ہے کہ جو کوئی مظلوم ہونے کے بعد انتقام لے تو ان پر کوئی الزام نہیں۔ انتقام لینے پر انہیں کسی قسم کی سزا نہیں دی جائے گی اور نہ ہی سرنش کی جائے گی۔

لفظ اولئک کا اشارہ من کے معنی کی طرف ہے لفظ من کی طرف نہیں کیونکہ من واحد اور اولئک جمع ہے۔ الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو ابتداءً لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد برپا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور اس کے بعد پھر معافی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی تحمل سے کام لے اور معاف کر دے تو بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔

ان آیات میں پہلے بدلہ لینے پر تعریف کی گئی ہے اور پھر معاف کرنا قابل ستائش قرار دیا گیا ہے۔ بظاہر دونوں امور ایک دوسرے کے برعکس نظر آتے ہیں۔

ان دونوں میں مطابقت یوں ہے کہ معافی معاف کئے جانے والے کے عجز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور انتقام سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرم طاقتور ہے۔

یعنی عاجز کو معاف کر دینا اچھی بات ہے اور طاقتور سے انتقام لینا قابل ستائش ہے تاکہ ظلم و فساد کا قلع قمع ہو۔ اسی طرح عاجز اور کمزور سے بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے لیکن قابل ستائش نہیں۔ اور طاقتور کو معاف کرنا اس لئے مذموم ہے کہ وہ دوبارہ ظلم و فساد کرے گا۔

صاحب کشاف لکھتے ہیں معاف کرنا مستحب ہے لیکن بعض حالات میں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہاں انتقام لینا مستحب ہوتا ہے تاکہ ظلم و فساد کا قلع قمع ہو جائے۔

حسینی میں ہے کہ کافر اگر جرم کرے تو اسے سزا دی جائے گی۔ اور اگر مؤمن سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے حتی الامکان معاف کیا جائے گا۔ امام زاہد کے کلام سے بھی یہی مفہوم عیاں ہوتا ہے۔

امام زاہد یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق یہ حکم ہر زیادتی کرنے والے کے لئے ہے خواہ وہ کافر ہو یا مؤمن۔ اللہ تعالیٰ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بنا پر ان کی مدح کر رہے ہیں کہ وہ خود برائیوں سے اجتناب کرتے ہیں اور تعزیرات و حدود کے ذریعہ دوسروں کو بھی برائیوں کے ارتکاب سے روکتے ہیں۔

فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَفَرَ بِكَ فَاغْلِبْهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَالُهُ ذَرْبًا وَنَفْسُهُ ذَرْبًا وَكَفَرْتَ بِكَ فَاغْلِبْهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَالُهُ ذَرْبًا وَنَفْسُهُ ذَرْبًا

۱۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

۲۔ وَلَمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ الخ

پھر مؤمنین کے جرائم کا ذکر اور اس کا حکم بیان فرمایا: وَجَزَاؤُا سِنِيَّةٍ مِّمَّنْ لَمِ يَمُوتْ فَاغْلِبْهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَالُهُ ذَرْبًا وَنَفْسُهُ ذَرْبًا

ذکر کیا

(۱) فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ (۲) وَلَمْ يَنْصَرِفْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ - یہ توجیہ بہت ہی عمدہ ہے اور مناسب حال ہے۔

۲۔ اقسام وحی

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِأُذُنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ عَمِيمٍ﴾ (۵۱: ۴۲)

کسی انسان کی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر اشارہ سے یا پردے کے پیچھے سے یا وہ کسی فرشتے کو بھیجے جو اس کے حکم سے ہو وہ جو چاہے وحی کرے بے شک وہ سب سے برتر ہے اور حکمت والا ہے۔

اس آیت کے نزول کے بارے میں منقول ہے کہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا۔ جیسا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ براہ راست کلام کیا تھا۔ اور اسے پردے کے بغیر آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کو پردے کے بغیر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا ہے بلکہ جس نبی سے بھی کلام ہوا۔

۱۔ وحی کے ذریعہ ہوا۔

۲۔ پردے کے پیچھے ہوا۔

۳۔ فرشتہ بھیج کر ہوا۔

یہ فرشتہ جبریل علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام و اسرار اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کے حکم سے نبیوں کے پاس لاتے رہے۔

زاہدی میں ہے کہ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں کیوں نہیں بتاتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو انہیں جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ عوام الناس سے ہم کلام نہیں ہوتے صرف خواص سے ہوتے ہیں اور وہ بھی براہ راست نہیں بلکہ وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے اور یا کسی فرشتہ کو بھیج کر کلام کرتے ہیں۔

بیضاوی میں ہے کہ وحی سے مراد وہ پوشیدہ کلام ہے جس کا ادراک نہایت سرعت سے ہو خواہ وہ بالمشافہ ہو جیسے معراج میں اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کے درمیان ہوا یا پردے کے پیچھے سے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا لیکن یہاں چونکہ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ علیحدہ مذکور ہے اس لئے وحی سے مراد مذکورہ دو صورتوں میں سے صرف پہلی صورت ہے۔

ایک قول کے مطابق اس سے الہام یا وہ کلام مراد ہے جو فرشتہ کے واسطے سے ہو۔

قولہ تعالیٰ: أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا اگر رسول سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں تو پھر اس سے وہ کلام مراد ہے جو جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے پاس لاتے رہے اور اگر جبریل علیہ السلام کا لایا ہوا کلام وحی کے تحت رکھا جائے تو پھر یہاں رسول

سے مراد وہ کلام ہے جو محمدؐ اپنی امت کے لئے لائے۔

پس آیت میں براہ راست کلام کا بھی ذکر ہے اور بالواسطہ کلام بھی ذکر ہے خواہ براہ راست کلام آمنے سامنے ہو یا پردے کے پیچھے سے ہو۔

اس طرح آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جائز ہے اور ممکن ہے متمنع نہیں۔

آیت کا اعراب یہ ہے کہ وحیاً اپنے معطوفات سمیت مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ کلام محذوف کی صفت ہے اور ارسال بھی ایک قسم کا کلام ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وحیاً اور ان یُرسل دونوں مصدر ہو کر اور مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ ظرف ہو کر حال واقع ہوں نافع کی قرأت میں یُرسل مرفوع اللام ہے۔

بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وحیاً سے مراد الہام ہے اور مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ سے مراد وہ کلام ہے جو پردے کے پیچھے سے ہاتف کے ذریعہ سے ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر ہوا اور ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ معراج میں ہوا آپؐ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سونے اور موتیوں کے پردے تھے اور ان کے درمیان ستر سال کی مسافت کا فاصلہ تھا۔

جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے یُرْسِلَ رَسُولًا میں دو احتمال ہیں یہ توجیہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ الہام اور وحی کی جملہ اقسام پر حاوی ہے اور اس میں اولیائے کرام بھی داخل ہیں۔

فخر الاسلام کے کلام میں مذکور ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں ۱۔ ظاہر ۲۔ باطن

وحی ظاہر وہ جو فرشتہ کی زبان یا اس کے اشارہ یا الہام سے حاصل ہو

اور وحی باطن وہ ہے جو اجتہاد سے حاصل ہو۔

امام فخر الاسلام نے منام، مستہف اور مشافہ کا ذکر نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ منام تو الہام کے تحت آ جاتی اور دیگر دو اقسام کا تعلق دنیا سے نہیں۔

سورۃ زخرف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام

﴿وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُون ط هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ۝﴾ (۶۱:۴۳)

بے شک وہ (عیسیٰ علیہ السلام) قیامت کی نشانی ہے پس تم قیامت کے بارے میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو یہی سیدھی راہ ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قرب قیامت کی دلیل ہے کیونکہ اکثر مفسرین کے نزدیک وانہ کی ضمیر کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

قوله تعالى: 'وَإِنَّهُ لَعَلَّمُ لِلسَّاعَةِ' اگر علم کو عین مکسورہ اور لام ساکن سے پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرب قیامت کے معلوم ہونے کا ذریعہ ہیں کہ ان کے نزول سے یہ علم ہو جائے گا کہ قیامت قریب ہے اور اگر ابن عباس کی قرأت کے مطابق عین اور لام دونوں مفتوح پڑھیں تو پھر اس کا معنی علامت ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کی علامت ہیں۔

قوله تعالى: 'فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا' قیامت کے بارے میں شک نہ کرو کیونکہ جب کسی چیز کی علامات ظاہر ہونے لگیں تو پھر اس کا وقوع یقینی ہوتا ہے۔

قوله تعالى: 'وَاتَّبِعُونِ' میری ہدایت، میری شریعت یا میرے رسول کی پیروی کرو اور یا یہ نبی علیہ السلام کا قول ہے آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ﷺ لوگوں سے کہیں اے لوگو میری پیروی کرو۔

قوله تعالى: 'هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ' یہ رستہ جس کی طرف میں تمہیں بلارہا ہوں سیدھا رستہ ہے۔

القصة آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ ایک قول کے مطابق وانہ کی ضمیر کا مرجع قرآن پاک ہے چونکہ قرآن پاک میں قیامت کا بیان ہے اس لحاظ سے قرآن پاک قیامت کی علامت ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس لحاظ سے قیامت کی علامت میں ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بطریق اولیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں اور ایسا قیامت کے دن ہوگا۔

ان دو توجہات کے لحاظ سے آیت سے عنوان میں مذکورہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور شاید ان ہی احتمالات کی بنا پر علامہ تفتازانی نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی دلیل نہیں بنایا۔

احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دنیا میں گمراہی پھیل جائے گی تعلیم و تعلم کے فقدان کی بنا پر ہر طرف جہالت کا اندھیرا ہوگا اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ جو دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور جس گدھے پر سوار ہوگا وہ بھی دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ مشرق سے مغرب تک دنیا کا دورہ کرے گا۔ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ اور اس کے پاس اس دعویٰ کے بے شمار دلائل و شواہد ہوں گے۔ ان دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے ایک طرف جنت اور دوسری طرف دوزخ ہوگی۔ اس کے ایک گھٹنے پر روٹیوں کا پہاڑ اور دوسرے گھٹنے پر پانی کا دریا ہوگا۔ اور بظاہر مردوں کو زندہ کرے گا عام لوگوں کو یہی نظر آئے گا کہ وہ واقعی مردوں کو زندہ کر رہا ہے۔ لیکن دراصل وہ شیاطین کو حکم دے گا کہ وہ مردہ لوگوں کی شکلوں میں ظاہر ہوں۔ جس کسی کو دجال اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا شیطان اس کے مردہ رشتہ داروں کی شکل اختیار کر کے اس کے سامنے آئیں گے تو وہ سمجھے گا کہ واقعی اس کے مردہ رشتہ دار زندہ ہو گئے ہیں یہ دیکھ کر وہ دجال پر ایمان لے آئے گا اس کے علاوہ دجال خشک اور سوکھے خوشوں سے کھیتی پیدا کرے گا۔ لوگ جب ایسی چیزیں دیکھیں گے تو اس پر ستر ہزار کے قریب لوگ ایمان لے آئیں گے ان ایمان لانے والوں کی تعداد مختلف روایات میں مختلف ہے۔

اس کے کچھ عرصہ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے اتریں گے۔ آپ دو فرشتوں کے پروں پر سوار دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ آپ رنگ دار کپڑے پہنے ہوں گے۔ سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ اور آپ کے رخساروں سے پسینہ بہ رہا ہوگا۔ آپ کے چہرہ سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ اگر آپ سر اوپر اٹھائیں گے تو وہ قطرے موتیوں کی شکل میں آپ کے چہرے پر بہتے نظر آئیں گے۔ آپ جس کافر کی طرف نظر اٹھائیں گے وہ مرجائے گا۔ پھر آپ دجال کا پیچھا کر کے اسے قتل کریں گے۔ اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ یہ تفسیر حسینی کی روایت ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ارض مقدس میں اَلْقِیْسُ نامی ایک گھائی پر اتریں گے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہوگا جس سے آپ دجال کو قتل کر کے بیت المقدس تشریف لائیں گے۔ لوگ نماز فجر پڑھ رہے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر امام پیچھے ہٹے گا لیکن عیسیٰ علیہ السلام اسے آگے کر کے اس کے پیچھے محمد ﷺ کی شریعت کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد خنزیروں کو قتل کریں گے۔ صلیب توڑیں گے۔ گر بنے اور چرچ مسمار کریں گے۔ اور ایمان لانے والوں کے سوا تمام نصاریٰ کو قتل کر دیں گے۔

اسی طرح کشاف و بیضاوی میں ہے کہ آپ شادی کریں گے اور آپ کے بچے بھی ہوں گے چالیس سال تک دنیا میں رہیں گے پھر آپ کی وفات ہوگی اور آپ حضور کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ اور روز قیامت وہیں سے آپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اکٹھے اٹھیں گے۔

۲۔ گواہی کے لئے علم شرط ہے۔

قول تعالیٰ:

﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (۸۶: ۴۳)

اور اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر وہ جس نے سچی گواہی دی اور وہ جانتے ہیں۔

قولہ تعالیٰ: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ یہ استثناء متصل ہے اگر اس سے مراد وہ تمام معبود جن کی عبادت اللہ کے سوا کی جاتی ہے جیسے ملائکہ اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، اور اگر اس سے صرف بت مراد لیے جائیں تو پھر استثناء منفصل ہوگا۔

یہ آیت اگرچہ شفاعت و توحید میں وارد ہے لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گواہی کے لئے علم شرط ہے۔ کسی کا گواہ بنایا جانا شرط نہیں۔

صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ جن امور کی گواہی دی جاتی ہے وہ دو قسم کے ہیں۔

ایک وہ امور ہیں جو بنفسہ ثابت ہوتے ہیں جیسے بیع، شراء، اقرار، غصب، قتل، کسی حاکم کا فیصلہ وغیرہ۔ جب کوئی گواہ ان امور میں سے کسی کو خود سنے یا اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ ان کے بارے میں گواہی دے سکتا ہے۔ خواہ اس کو ان میں گواہ نہ بنایا گیا ہو

کیونکہ جو چیز ضروری ہے وہ اس کے علم میں ہے۔ اور گواہی دینے کے لئے اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے جس کی گواہی دے رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ** لیکن گواہی دیتے وقت یوں کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے یہ چیز خریدی اور یوں نہ کہے اس نے مجھے گواہ بنایا تھا کیونکہ یہ جھوٹ ہوگا۔

اور دوسرے وہ امور ہیں کہ ان پر جب تک گواہ نہ بنایا جائے ان کا حکم بنفسہ ثابت نہیں ہوتا جیسے گواہی پر گواہی دینا۔ اگر کسی کو گواہی دیتے سنے تو اس کی گواہی پر گواہی نہیں دے سکتا جب تک کہ اسے اس پر گواہ نہ بنایا جائے۔ میرے علم کی حد تک صاحب ہدایہ کے سوا کسی اور نے اس سے تعرض نہیں کیا۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پر گواہ بنانے کا حکم دیا ہے لہذا یہ کہنا کیسے صحیح ہے کہ گواہی کے لئے صرف اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے گواہ بنایا جانا ضروری نہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ حکم ہے کہ معاملات کو ٹھیک رکھنے کے لئے وہ معاملات میں دوسروں کو گواہ بنائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی کو گواہ نہ بنایا گیا ہو تو وہ اس چیز کے علم کے باوجود گواہی نہیں دے سکتا شہادت کے لئے صرف مشہود بہ کا علم ہونا ضروری ہے۔ واللہ اعلم

سورة الدخان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ علامات قیامت میں سے ”الدخان“ بھی ہے

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝ يَغْشَى النَّاسَ ۚ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا

الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۝﴾ (۴۴: ۱۰ تا ۱۲)

فَارْتَقِبْ تو انتظار کر

يَغْشَى النَّاسَ دھویں کی دوسری صفت ہے۔

هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ اس سے پہلے قائلین مقدر ہے جو حال ہے۔

إِنَّا مُؤْمِنُونَ ایمان لانے کا وعدہ ہے بشرطیکہ عذاب رفع ہو جائے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ان کے لئے اس دن کے عذاب کا انتظار کیجئے جس دن آسمان ایک واضح دھواں لائے گا۔ جو

سب لوگوں کا احاطہ کر لے گا۔ اور وہ کہتے ہوں گے کہ یہ تو دردناک عذاب ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم سے عذاب دور کر دے

اگر تو عذاب دور کر دے تو ہم تجھ پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔

ایک قول کے مطابق هَذَا عَذَابٌ اَكْبَرُ فرشتوں کا مقولہ ہے۔ جو وہ ان سے خطاب کرتے ہوئے کہیں گے۔
رَبَّنَا اَنْكُشِفْ لَوْكُنَّ کا مقولہ ہے۔

یوم اور الدخان کے بارے میں مختلف اور متعدد اقوال ہیں۔

- ۱۔ یوم سے مراد فتح مکہ کا دن ہے اور دھوئیں سے مراد وہ غبار ہے جو اس دن اٹھا تھا یہاں تک کہ پوری فضاء پر چھا گیا تھا۔
- ۲۔ یوم سے مراد قحط، سختی اور بھوک کا زمانہ ہے۔

روایت ہے کہ جب قریش کی زیادتیاں رسول اللہ پر حد سے زیادہ ہو گئیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اپنی گرفت مضر پر سخت کر دے۔ اور ان پر اسی طرح قحط مسلط کر دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تھا۔ اس پر وہ نہایت سختی اور تکلیف میں مبتلا ہو گئے قحط پڑ گیا۔ کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا اور وہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اور انسان جب سخت بھوک میں مبتلا ہو جائے تو نظر کی کمزوری کی بنا پر اسے فضاء میں دھواں سا نظر آتا ہے۔ الدخان سے یہی دھواں مراد ہے چونکہ قحط کے دوران بارش نہیں ہوتی گرد و غبار بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور فضاء میں دھواں سا نظر آتا ہے۔ نیز جب ہر طرف سختی اور تکلیف کا غلبہ ہو تو عرب اس حالت کو الدخان سے تعبیر کرتے ہیں۔

۳۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں الدخان سے مراد وہ دھواں ہے جو علامت قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ اور یوم سے مراد وہ دن ہے جس دن یہ دھواں ظاہر ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ علامات قیامت میں سے پہلی علامت ایک دھواں ہے۔ جب نبی علیہ السلام سے اس دھوئیں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ آپ نے مزید فرمایا کہ یہ دھواں زمین و آسمان کے درمیان پوری فضاء پر محیط ہوگا اور چالیس روز تک رہے گا۔ اس کی وجہ سے مؤمن ایک قسم کے زکام میں مبتلا ہو جائیں گے اور کافر ایسے ہوں گے جیسے کوئی شخص نشے میں مست ہو۔ ان کی ناک کان اور پاخانے کی راہ سے فضلہ خارج ہوگا۔

روایت ہے کہ دھواں مشرق سے مغرب تک چھا جائے گا۔ تمام زمین ایک گھر کی طرح ہوگی جس میں آگ جل رہی ہو اور دھواں نکلنے کی کوئی راہ نہ ہو۔ یہ دھواں کافروں کے کانوں میں گھس جائے گا۔ اور ان کے سر ایسے ہو جائیں گے جیسے جلے ہوئے شخص کا سر ہوتا ہے مؤمنوں پر اس کا اثر صرف اتنا ہوگا جیسے کوئی شخص زکام میں مبتلا ہو۔

آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دھوئیں والا عذاب یقیناً آئے گا اور مسائل کے جواب میں آپ کا اس آیت کو تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔

اس کے بعد بیضاوی میں ہے کہ یوم سے مراد قیامت کا دن اور الدخان میں دو معانی کا احتمال ہے۔ یہ یوم کی ایک اور توجیہ ہے۔ واللہ اعلم۔

اس کے بعد سورۃ جاثیہ ہے جس میں مسائل کے متعلق کوئی آیت نہیں۔

سورة الاحقاف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ مدت رضاعت اڑھائی سال ہے۔

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا طَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ط حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ط قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَن أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَن أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي جَ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٥﴾ (۱۵: ۴۶)

اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے بڑی مصیبت سے پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف سے جنا۔ اس کا اٹھانا اور دودھ چھڑانا تیس مہینے ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ اپنی پختگی اور چالیس سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی اور مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ایسے نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو اور مجھے میری نیک اولاد عطا فرما۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں بے شک میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔

سیاق آیت سے واضح ہوتا ہے کہ یہ آیت انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتی ہے۔ چونکہ والدہ والد کی نسبت زیادہ تکالیف اور مصائب برداشت کرتی ہے اس لئے اس کا ذکر خصوصیت سے دوبارہ کیا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہایت تاکید کی طور پر دیا۔ اور والدہ کے مصائب اور تکالیف میں سے وضع حمل کی تخصیص اس بنا پر ہے کہ یہ تکلیف دیگر تکالیف سے کہیں زیادہ ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں۔ اس کے بعد حمل اور رضاعت کی مدت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا والدہ کی تکالیف میں سے یہ بھی ایک تکلیف ہے۔

فصال دراصل دودھ چھڑانے کو کہتے ہیں یہاں اس سے مراد دودھ پلانے کی پوری مدت ہے جس کے بعد دودھ پلانا بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی لئے اسے فصال سے تعبیر کیا گیا جیسے مدت کو آمد سے تعبیر کرتے ہیں۔

اس آیت سے امام ابوحنیفہؒ یہ استدلال کرتے ہیں کہ دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال چھ ماہ ہے۔

صاحب ہدایہ لکھتے ہیں قولہ تعالیٰ: ثَلَاثُونَ شَهْرًا حمل وفصال میں سے ہر ایک کی خبر ہے یعنی حمل کی مدت بھی تیس ماہ اور فصال کی مدت بھی تیس ماہ ہے۔ گویا آیت میں حمل وفصال ہر دو کی زیادہ سے زیادہ مدت کا بیان ہے۔

لیکن چونکہ مدت حمل کے بارے میں ایک ناقص پایا جاتا ہے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔ کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم بچہ ماں کے پیٹ میں دو سال سے زائد نہیں رہ سکتا اور مدت رضاعت میں ایسی کوئی روایت نہیں

جس سے اس کا کم ہونا معلوم ہو۔ اسی لئے امام ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ حمل کی اکثر مدت دو سال ہے اور دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت ۲ سال چھ ماہ ہے۔

صاحبینؒ اور امام شافعیؒ کا مسلک یہ ہے کہ دودھ پلانے کا زیادہ سے زیادہ عرصہ دو سال ہے کیونکہ قولہ تعالیٰ: ثَلَاثُونَ شَهْرًا حمل و فصال کی مجموعہ مدت ہے۔ یعنی حمل اور دودھ پلانے کی مدت کا مجموعہ تیس ماہ ہے۔ لیکن اس سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ مدت واضح نہیں ہوتی اس بنا پر مدت رضاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفَصَّالَةٌ فِي عَامَيْنِ اور حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ سے دودھ پلانے کی مدت دو سال معلوم ہوتی ہے۔

پس ثَلَاثُونَ شَهْرًا میں سے دو سال دودھ پلانے کی مدت ہے اور چھ ماہ حمل کی مدت ہے اور اس پر سب متفق ہیں کہ حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ ہے پس آیت زیر بحث حمل کی کم از کم مدت اور دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت کو واضح کرتی ہے۔

بیضاوی نے حمل کی کم از کم مدت اور رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت بیان کرنے کی وجہ یہ لکھی ہے تاکہ دونوں کا ضابطہ معلوم ہو اور نسب و رضاعت کے احکام ثابت کرنا آسان ہو۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ اور فَصَّالَةٌ فِي عَامَيْنِ والدہ سے دودھ پلوانے اور اس کے اجرت لینے کے بارے میں ہے۔ یعنی والدہ کو یہ جائز نہیں کہ وہ دو سال سے زیادہ دودھ پلانے کی اجرت لے اور یہ اس کے منافی نہیں کہ جواز رضاعت اور حرمت نکاح کے بارے میں دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت اڑھائی سال ہو۔ امام ابوحنیفہؒ نکاح کے بارے میں احتیاط کے پیش نظر رضاعت کی مدت اڑھائی سال قرار دیتے ہیں۔ دیگر فقہاء کے مسلک میں یہ احتیاط مفقود ہے۔

امام ابوحنیفہ کے مسلک میں ایک اشکال ہے کہ قرآن پاک میں مدت حمل تیس مہینے لفظاً اور معنی ہر لحاظ سے خبر ہے اور حضرت عائشہؓ کا قول اس میں کمی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی کا قول قرآن کا ناخ ہے اور یہ جائز نہیں۔

اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ نسخ نہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر اسے نسخ تسلیم بھی کریں تب بھی ضروری نہیں کہ یہ ایک صحابی (حضرت عائشہؓ) کا قول ہے بلکہ ممکن ہے کہ یہ نبی علیہ السلام سے منقول ہو۔ نیز یہ بھی قابل تسلیم نہیں ہے کہ ثَلَاثُونَ شَهْرًا یعنی مدت حمل محض خبر ہے بلکہ یہ نسب وغیرہ کے احکام کو بھی متضمن ہے۔

امام فخر الاسلام نے صراحت سے لکھا ہے کہ قولہ تعالیٰ: وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب اس سے مدت رضاعت دو سال نکال لی جائے تو حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ بنتی ہے۔

باب النسب میں صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ اسی آیت کی رو سے حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ ہے۔

ظاہر ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے مسلک اور امام فخر الاسلام اور صاحب ہدایہ کے کلام میں مطابقت نہیں بلکہ منافات ہے۔

اس کا جواب یہ ہے امام ابوحنیفہؒ کا مسلک احتیاط پر مبنی ہے۔ نسب کے سلسلے میں احتیاط یہ ہے کہ حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ ہو

اور حرمت نکاح کے لئے رضاعت میں احتیاط یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال چھ ماہ ہو۔

اس طرح امام فخر الاسلام کا اشارہ اور صاحب ہدایہ کا استدلال بھی درست ہے اور امام ابوحنیفہؒ کا مسلک بھی درست ہے۔

آیت کا مذکورہ بالا مفہوم اور تشریح اس صورت میں ہے کہ آیت کو ہر ایک کے لئے عام قرار دیا جائے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ آیت حضرات حسنینؑ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ ان کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا نے انہیں اتنا عرصہ دودھ پلایا تھا یہ روایت غوری نے نقل کی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بارے میں نازل ہوئی آپ شکم مادر میں چھ ماہ رہے اور اس کے بعد دو سال تک دودھ پیا۔

آیت کے سیاق و سباق سے اس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد مذکور ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ اِلَاٰیَۃِ

اشد جمع ہے اور اس مادہ سے اس کا واحد نہیں ہے سیبویہ کے نزدیک اس کا واحد شدہ ہے۔

بلوغ الاشد کا معنی یہ ہے کہ انسان ادھیڑ عمر کو پہنچ جائے جب کہ جسمانی اور عقلی ہر لحاظ سے پوری طرح طاقت ور ہوتا ہے۔ سالوں کے لحاظ سے اس سلسلے میں تینتیس ۳۳، چالیس ۴۰، اٹھارہ ۱۸ اور سولہ ۱۶ برس کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔

روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ حضورؐ کی پیدائش سے دو سال بعد پیدا ہوئے۔ اٹھارہ سال کی عمر میں آپؐ کے دوست بن گئے اور بیس سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کا زیادہ وقت حضورؐ کے ساتھ گزرنے لگا۔ چالیس سال کی عمر میں جب حضور ﷺ کی بعثت ہوئی اور آپؐ پر وحی نازل ہوئی اس وقت ابو بکر صدیقؓ اڑتیس ۳۸ سال کے تھے۔ آپؐ کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا اور آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے مشرف بہ اسلام ہوئے۔ جب آپؐ کی عمر چالیس سال کی ہوئی تو آپؐ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میری پروردگار مجھے اس امر کی توفیق دے کہ تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی۔ اس نعمت سے مراد آپؐ کا اور آپؐ کے والدین کا مشرف بہ اسلام ہونا ہے۔ اور مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جو تجھے پسند ہوں۔ میرے لئے میری اولاد میں اصلاح اور بہتری تفویض فرما۔ میں ناپسندیدہ اعمال و اشغال سے توبہ کر کے تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور خلوص دل سے تیرا فرمانبردار ہوں۔

آپؐ نے اپنی اولاد کی فلاح و بہبود کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا کیونکہ آپؐ کی اولاد میں سے حضرت عائشہ صدیقہؓ کے فضائل محتاج نہیں بیان نہیں۔ حضرت عائشہؓ کے بہن بھائی محمدؐ، اسماءؓ، عبداللہؓ، عبدالرحمان اور عبدالرحمن کے بیٹے ابو عتیقؓ نہ صرف مشرف بہ اسلام ہوئے بلکہ صحابیت کا شرف بھی رکھتے ہیں۔ یہ صرف ابو بکر صدیقؓ کی خصوصیت اور فضیلت ہے کہ آپؐ کے والدین اور آپؐ کی اولاد سب کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ایسا کوئی خاندان نہیں جس کی اوپر تلے چار پشتیں صحابی ہوں۔ آپؐ کے والد صحابی ہیں، آپؐ صحابی آپؐ کے بیٹے صحابی ہیں اور آپؐ کے پوتے ابو عتیقؓ صحابی ہیں۔ وَذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

امام زاہد لکھتے ہیں کہ یہ روایت محل نظر ہے کیونکہ اس کی رو سے آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے چالیس سال کی عمر میں والدین کے مسلمان ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا حالانکہ آپؐ کے والدین فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ اس وقت

آپ کی عمر ۵۹ برس تھی اس کے بعد آپ صرف چار سال تک زندہ رہے آپ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ ﷺ سے دو برس چھوٹے اور ایک روایت کے مطابق ایک برس بڑے تھے۔

امام زاہد کا اعتراض صرف اسی صورت میں صحیح ہے کہ جب یہ کہا جائے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے والدین پر نعمت اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیا اور اگر یہ کہا جائے کہ چالیس سال کی عمر میں حضرت ابو بکرؓ نے والدین پر اسلام کی نعمت کی بنا پر نہیں بلکہ دیگر انعامات کی مثلاً زندگی، پیدائش، مال و اولاد کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیا تو پھر مذکورہ اعتراض بے جا ہے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے فضائل و مناقب قرآن پاک میں متعدد جگہ آئے ہیں مثلاً

۱۔ وَلَا يَأْتِلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ. (۲۲:۳۴)

۲۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝ (۱۷:۹۲)

۳۔ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ - (۴۰:۹)

۴۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ (۲۶۲:۲)

۲۔ جنوں کے ایمان کا فائدہ ان کے گناہوں کی معافی ہے۔

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ جَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا جَ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ۝ قَالُوا يَلْقَوْنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ مَّ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ يَلْقَوْنَآ أَجَبًا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِر لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝﴾ (۲۹:۴۶ - ۳۰ - ۳۱)

اور جب ہم نے جنوں ایک جماعت کو آپ ﷺ کی طرف متوجہ کر دیا جو قرآن سننے لگے، پس جب وہ وہاں پہنچ گئے تو کہنے لگے چپ رہو۔ جب قرآن پڑھا جا چکا تو اپنی قوم کو خبردار کرتے ہوئے واپس پہنچے۔ کہنے لگے اے ہماری قوم! ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے دین حق اور صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم اللہ تعالیٰ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ وہ تمہارے کچھ گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچالے گا۔

تفاسیر میں مذکور ہے کہ جب نبی طائف سے واپسی پر بطنِ نخلہ میں پہنچے آپؐ تہجد یا صبح کی نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو کچھ جن آپ ﷺ کی طرف متوجہ ہوئے وہ تعداد میں دس سے کم یعنی سات یا آٹھ تھے۔ جب وہ آپ ﷺ کی طرف یا قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوئے تو اپنے ساتھیوں کو خاموشی کی تلقین کرتے ہوئے کہنے لگے کہ قرآن پاک دھیان اور توجیہ سے سنو۔ یہ روایت سعید بن جبیرؓ سے مروی ہے۔

ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ جنوں کی تبلیغ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہ ہزار جنوں کو آپؐ

کی طرف متوجہ کیا آپؐ نے انہیں اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔

یہ دونوں روایات مختلف کتابوں میں مفصل مذکور ہیں جمہور مفسرین کے نزدیک پہلی روایت آیت کے زیادہ مناسب ہے کیونکہ آیت میں نفراً من الجن کا ذکر ہے دوسری روایت آیت کے مناسب نہیں۔

خواہ کوئی روایت بھی تسلیم کریں جن قرآن پاک سن کر ایمان لے آئے اور واپس جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کی اور انہیں بتایا کہ ہم ایک ایسی کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ بعد کا اطلاق اگرچہ عرب میں قریب پر ہوتا ہے تاہم جنوں نے یہاں من بعد موسیٰ کہا اور من بعد عیسیٰ نہیں کہا اس کی دو وجوہ ہو سکتی ہیں۔

۱۔ یا تو انہیں عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے بارے میں سرے سے علم ہی نہیں تھا۔

۲۔ یا وہ جن یہودی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام پر علم کے باوجود ایمان نہیں لائے تھے۔

انہوں نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا تمہیں اس دردناک عذاب سے بچالے گا جو کافروں کے لئے تیار کی گیا ہے۔ اور چونکہ ایمان سے حقوق اللہ تعالیٰ تو معاف ہو سکتے ہیں حقوق العباد معاف نہیں ہوتے اس لئے ”کچھ“ کی قید لگائی گئی۔

یہی قصہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ جن میں زیادہ مفصل بیان فرمایا ہے ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ آپؐ نے اسی رات نبیذ تمر سے وضو کیا تھا۔ اور اسی کے پیش نظر امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک نبیذ تمر سے وضو جائز ہے۔

امام محمدؒ کا مسلک یہ ہے کہ اس سے وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ صرف تیمم کرے اس سے وضو نہ کرے کیونکہ لیلة الجن مکی ہے اور آیت تیمم مدنی ہونے کی بنا پر اس کی ناسخ ہے۔

صاحب ہدایہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ لیلة الجن ایک سے زائد ہے۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں بھی یہ معاملہ پیش آیا اور ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی پیش آیا۔ لہذا اس لیلة الجن کا مکی ہونا یقینی نہیں۔ لہذا آیت تیمم کا ناسخ ہونا اور نبیذ تمر سے وضو کا منسوخ ہونا بھی یقینی نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

یہ بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے بطور جملہ معترضہ آگئی ہے۔ ہم یہاں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسانوں کی طرح جن بھی دو قسم کے ہیں کافر اور مسلم۔ کافر جن بالا جماع کافر انسانوں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ کے عذاب میں رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَا مَلَجَئَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝﴾ (حم السجدہ: ۱۳)

مسلم جنوں کے بارے میں مختلف اقوال ہیں:

۱۔ امام مالکؒ، ابن ابی لیلیٰ۔ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ یہ فرماتے ہیں کہ مسلم انسانوں کی طرح مسلم جن بھی جنت میں داخل

ہوں گے۔ کیونکہ دخول جنت اور ثواب کا سبب ایمان، اطاعت اور اعمال صالحہ ہیں۔ اور ان سے بھی ایمان و اطاعت

ثابت ہے۔

۲۔ ضحاک سے مروی ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو کر کھائیں پئیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

لَمْ يَطْمِثْهُمْ اَنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

یہاں جن و انس میں تقابل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن بھی حوروں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اکثر مشائخ کا مذہب یہی ہے۔

۳۔ ایک قول کے مطابق انہیں ذکر و تسبیح سے وہی لذت حاصل ہوتی ہے جو انسان کو کھانے پینے اور دیگر نعمتوں سے حاصل ہوتی ہے۔

۴۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ اس کے ارد گرد پھرتے رہیں گے۔

۵۔ امام اعظمؒ کے نزدیک انہیں انسانوں کی طرح ایمان و اطاعت کا ثواب نہیں ملتا ان کے لئے زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ عذاب سے نجات پا جائیں گے کیونکہ آیت کے آخر میں ہے۔

﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيَجْزِكُمْ مِنْ عَذَابِ اَلِيمٍ ۝﴾ (الاحقاف: ۳۱)

اسی طرح مدارک کشاف اور بیضاوی میں بھی مذکور ہے۔

سورۃ محمد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ قتال کی منسوخ آیت:

﴿فَاِذَا لَقِيتُمُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فَضْرِبُوْا رِقَابَ ط حَتّٰی اِذَا اَخْتَمْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاْقَ فَاِمَّا مِنْۢمَ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءٌ حَتّٰی تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا.﴾ (۴: ۷۷)

جنگ میں جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں مارو۔ یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خونریزی کر چکو تو خوب مضبوط باندھ لو پھر اس کے بعد یا تو بلا معاوضہ چھوڑ۔ اور یا معاوضہ لے کر چھوڑ دو۔ جب تک کہ لڑنے والے اپنے ہتھیار نہ رکھ دیں۔

ضرب الرقاب کا معنی قتل کرنا ہے کیونکہ عام طور پر انسان کی گردن پر ضرب لگا کر اسے مارا جاتا ہے۔

جب تم ان میں سے بہت سے آدمی قتل کر چکو تو باقی کو قید کر کے خوب مضبوطی سے باندھ لو۔

اَخْتَمْتُمُوْهُمْ کا معنی اکثر تم القتال منهم جب ان سے خوب لڑائی اور خونریزی کر لو۔

الوَتَاْق وہ رسی، ہتھکڑی بیڑی وغیرہ جس سے قیدی کو قابو کیا جائے تاکہ وہ بھاگ نہ جائے۔

اس کے بعد یا تو ان پر احسان کر کے انہیں آزاد کر دو اور یا فدیہ لے کر چھوڑ دو خواہ وہ فدیہ مال ہو یا اپنے قیدی۔ یہ قتل و قاتل اور قید و بند کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہنا چاہئے جب تک کہ دشمن کا زور ٹوٹ نہ جائے اور لڑائی پوری طرح ختم نہ ہو جائے۔

أَوْزَارَهَا جَنَگ کے آلات اور اسلحہ

اور تَصْعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا کا معنی حتیٰ کہ لڑائی یعنی لڑنے والے اپنے اسلحہ رکھ دیں۔

ایک قول کے مطابق أَوْزَارَهَا سے مراد گناہ و شرک ہے یعنی قتل و قتال، حرب و ضرب اس وقت تک جاری رہے جب تک تمام کافر شرک سے تائب ہو کر اسلام نہ لے آئیں اور یہ اس وقت ہو گا جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میری امت کی آخری جنگ دجال سے ہوگی۔

امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک قیدیوں کے بارے میں امیر المؤمنین درج ذیل امور میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے۔

۱۔ انہیں قتل کر دے۔

۲۔ غلام بنالے

۳۔ ان پر احسان کر کے انہیں آزاد کر دے۔

۴۔ مال کے عوض آزاد کر دے۔

۵۔ مسلم قیدیوں کے عوض آزاد کر دے۔

ہمارے نزدیک قیدیوں کا حکم یہ ہے کہ انہیں یا تو قتل کر دیا جائے اور یا غلام بنالیا جائے۔

جس من یعنی احسان اور فدیہ کا ذکر اس آیت میں ہے یہ من و فدیہ سورۃ برأت کی اس آیت سے منسوخ ہیں جس میں قتل کرنے یا غلام بنانے کا حکم ہے۔

اور یا یہ من و فدیہ صرف بدر کے قیدیوں کے لئے مخصوص تھے۔ اس کی تائید مجاہد کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ جس میں ہے کہ لیس الیوم من ولا فداء

امام ابو حنیفہؒ کا مذہب صحیح یہی ہے۔

امام ابو حنیفہؒ سے یہ بھی منقول ہے کہ من کا مطلب یہ ہے کہ قیدی کو قتل نہ کیا جائے بلکہ غلام بنالیا جائے یا ذمی بنا کر اس پر جزیہ عائد کر دیا جائے۔ اور فداء کا مطلب یہ ہے کہ کافر قیدی کو مسلم قیدی کے عوض آزاد کیا جائے مال کے عوض نہیں۔

یہ امام ابو حنیفہؒ سے طحاوی کی روایت ہے صاحبین بھی یہی کہتے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک فدیہ لے کر کافر قیدی کو آزاد کرنا جائز نہیں نہ مال کے عوض جائز ہے اور نہ مسلم قیدی کے عوض جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

امام شافعیؒ کے مذہب کے مطابق آیت کے معنی وہی ہیں جو ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں خواہ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ الضَّرْبُ، الشَّدَّ، الْمَنَ اور الْفِدَاء میں سے کسی سے بھی متعلق ہو۔

امام ابوحنیفہؒ کے مذہب کے موافق اگر حتی تضع الحرب، الضرب اور الشد سے متعلق ہو تو الحرب میں الف لام جنس کے لئے ہے۔ اِی یقتلون ویؤسرون حتی تضع جنس الحرب اوزارھا اور اگر اس کا تعلق المن والفاء سے ہو تو پھر الحرب میں الف لام عہد کے لئے ہے۔ اِی یمن عافیہم و یفادون حتی تضع حرب بدر اوزارھا

اس صورت میں یہ حکم صرف بدر کے قیدیوں کے لئے ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر من و فداء کا مشہور معنی لیں تو پھر یا تو یہ منسوخ ہیں اور یا بدر کے قیدیوں کے لئے مخصوص ہیں۔ اور اگر ان کا غیر مشہور معنی لیا جائے تو پھر کوئی مضائقہ نہیں۔ کشاف اور مدارک میں ایسے ہی مذکور ہے۔

شرح وقایہ میں زیر عنوان ”قتل الاساری او استرقاقہم او ترکہم اصراراً ذمۃ لنا ای لیکونوا اهل ذمۃ لنا ونفی منهم وفدائہم لکھا ہے کہ

المن یہ ہے کہ کافر قیدیوں سے کچھ لئے بغیر انہیں آزاد کر دیا جائے۔

الفداء یہ ہے کہ اس سے مال لے کر یا کفار سے اس کے عوض مسلمان قیدی لے کر اسے چھوڑ دیا جائے۔

المن میں امام شافعیؒ اختلاف ہے۔

اور الفداء جنگ بند ہونے سے پہلے پہلے مال کے عوض کافر قیدی کو چھوڑا جاسکتا ہے لیکن مسلمان قیدی کے عوض نہیں چھوڑا جاسکتا۔ جنگ بند ہونے کے بعد مال کے عوض بھی چھوڑنا جائز نہیں اس پر ہمارے علماء کا اتفاق ہے۔

نفس کے عوض چھوڑنا امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک جائز نہیں۔ امام محمدؒ کے نزدیک جائز ہے امام ابو یوسفؒ سے اس سلسلے میں دو روایات منقول ہیں اور امام شافعیؒ کے نزدیک مطلقاً جائز ہے۔ ہذا لفظ

وعلیک بالتامل الصادق بتوفیق اللہ تعالیٰ۔

صاحب ہدایہ لکھتے ہیں امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک کافر قیدی فدیہ لے کر نہ چھوڑے جائیں۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ کافر قیدی مسلم قیدیوں کے عوض چھوڑے جاسکتے ہیں۔ امام شافعیؒ کا بھی یہی مسلک ہے مشہور یہی ہے۔ کہ مال لے کر کافر قیدی نہیں چھوڑے جاسکتے۔

تفسیر کبیر میں ہے کہ اگر مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہو تو مال لے کر کافر قیدیوں کو چھوڑنا جائز ہے۔ لیکن انہیں بطور احسان چھوڑنا جائز نہیں۔ امام شافعیؒ کا اس میں اختلاف ہے۔ ہذا حاصل کلامہ

صاحب تفسیر کبیر نے ہر ایک کے دلائل دیئے ہیں لیکن آیت سے تعرض نہیں کیا اس کا مطالعہ کر لیا جائے۔

سورة الفتح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ (الف) مشرکین عرب کے لئے دو ہی راستے ہیں تلوار یا اسلام (ب) خلافت شیخین برحق ہے۔

﴿قُلْ لِّلْمُخَلَّفِیْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰی قَوْمٍ اُولٰٓئِیْ بَاسٍ شَدِیْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ یُسَلِّمُوْنَ جَ فَإِنْ تَطِيعُوْا یُؤْتِکُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا وَّ اِنْ تَتَوَلَّوْا کَمَا تَوَلَّیْتُمْ مِّنْ قَبْلِ یُعَذِّبْکُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا﴾

(۱۶:۴۸)

جنگ سے پیچھے رہے ہوئے بدویوں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تمہیں ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے بلایا جائے گا یا تو تم ان سے جنگ کرو گے اور یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ پس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عمدہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر پہلی بار کی طرح تم پھر گئے تو پھر تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔

جب رسول اللہ حدیبیہ کے لئے روانہ ہوئے تو کچھ قبائل غفار، مزینہ، جہینہ، اسلم، اشجع، دیلم وغیرہم پیچھے رہ گئے اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ پیچھے رہنے والوں لوگوں کو بتا دیجئے کہ تم لوگ اب جنگ سے پیچھے رہ گئے تو عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ میرے جانشین میری وفات کے بعد تمہیں ایک سخت جنگجو قوم سے مقابلہ کی دعوت دیں گے یا تو تم ان سے باقاعدہ جنگ کرو گے اور وہ یا مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر تم نے اس وقت حکم دینے والے کا حکم مان لیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کر کے تمہیں عمدہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم پہلے کی طرح پھر جنگ سے پھر گئے اور پیچھے رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پاداش میں تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا کیونکہ تم دو مرتبہ حکم عدولی کر کے جنگ سے پیچھے رہ چکے ہو۔

اُولٰٓئِیْ بَاسٍ شَدِیْدٍ سے مراد مسلمانہ کذاب کی قوم بنو حنیفہ اور وہ مرتدین ہیں جن سے حضرت ابو بکرؓ نے اپنے زمانے خلافت میں جنگ کی۔ اور اسی بنا پر یہاں صرف دو باتوں کا حکم ہے ۱۔ اسلام ۲۔ تلوار کیونکہ مشرکین عرب اور مرتدین کے لئے یہی دو صورتیں ہیں۔ اس کے برعکس مجوسیوں اور مشرکین عجم سے جزیہ بھی قبول کیا جاسکتا ہے۔ مشرکین عجم کے بارے میں امام شافعیؒ اختلاف رکھتے ہیں۔ تفصیل سورۃ برآۃ میں گزر چکی ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مشرکین عرب سے اسلام یا تلوار کے سوا تیسری چیز قبول نہیں۔

صاحب ہدایہ کیفیۃ القتال کے باب میں رقم طراز ہیں یہ حکم تو ان کا ہے جن سے جزیہ قبول کیا جاتا ہے لیکن مرتدین اور مشرکین عرب جن سے جزیہ نہیں لیا جاسکتا انہیں جزیہ کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ان کے لئے صرف اسلام ہے ورنہ تلوار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ یُسَلِّمُوْنَ

آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت جائز اور حق ہے کیونکہ سَتُدْعَوْنَ کے داعی وہی ہیں۔ اور یہ بات

بالکل واضح ہے۔

ایک قول کے مطابق اُولٰٓئِیْ بِاَسْسِ شَدِیْدٍ سے مراد فارسی اور رومی ہیں کیونکہ انہیں حضرت عمرؓ نے دعوت اسلام دی تھی ان دونوں میں ایرانی مجوسی تھے اور رومی عیسائی تھے۔ اس لحاظ سے یُسْلِمُوْنَ کا معنی یہ ہے کہ وہ اطاعت گزار ہو جائیں گے۔ کیونکہ ان پر جزیہ عائد کرنا جائز ہے اس وجہ کے پیش نظر آیت سے حضرت عمرؓ کی خلافت کا برحق ہونا بھی ثابت ہے۔ کیونکہ اس صورت میں داغی وہی ہیں۔

اس لئے صاحب مدارک نے پہلے تو بنو حنیفہ کا قصہ لکھا ہے اور پھر صرف ایرانیوں کے متعلق لکھا ہے رومیوں کے متعلق نہیں لکھا اور اس کے بعد لکھا ہے کہ لف و نشر مرتب کے طور پر آیت سے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی خلافت کا برحق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے برعکس صاحب کشاف، بیضاوی اور ان کے تابعین نے بنو حنیفہ کا ذکر کر کے کہا ہے کہ آیت سے خلافت ابو بکرؓ کا برحق ہونا ثابت ہے اس کے بعد انہوں نے ایرانی اور رومی دونوں کا ذکر کیا ہے لیکن حضرت عمرؓ اور ان کی دعوت اسلام کا ذکر نہیں کیا۔ امام زاہد پر تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ تو لکھا ہے کہ ایرانیوں اور رومیوں کو دعوت دینے والے عمر فاروقؓ تھے لیکن اس سے انہوں نے اس کی صحت خلافت کا استدلال نہیں کیا۔

ایک روایت میں ہے کہ اُولٰٓئِیْ بِاَسْسِ شَدِیْدٍ سے مراد ہوازن اور ثقیف ہیں لیکن انہیں نبی علیہ السلام کے زمانہ میں دعوت دی گئی ہے۔

کشاف میں ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور اس کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ نبی علیہ السلام سے انہیں کہلوا یا گیا تھا کہ

لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ اَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا نَهْ تَمَّ کبھی میرے ساتھ جنگ کے لئے نکلے اور نہ میرے ساتھ مل کر کسی دشمنی سے جنگ کرے۔

ہاں اگر اَبَدًا کا معنی یہ ہو کہ جب تک تم امراض قلوب میں مبتلا ہو یا لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ کا معنی یہ ہو کہ تم میرے ساتھ مال غنیمت میں حصہ دار بن کر کبھی جنگ میں حصہ نہ لو گے بلکہ بلا عوض جنگ میں شریک ہو گے اور تمہیں مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا تو پھر بات بن سکتی ہے۔

۲۔ ضعفاء پر جنگ واجب نہیں

﴿لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰی حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ ط وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ج وَ مَنْ يَتَوَلَّ يَعْزَابُهُ هَذَا بَابُ الْيَمَامَةِ﴾ (۱۷: ۴۸)

اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اطاعت کرے اسے اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نتیجے نہریں جاری ہیں۔ اور جو منہ

پھیرے اسے دردناک عذاب دے گا۔

روایت ہے کہ جب لڑائی سے پیچھے رہنے والوں اور جنگ سے کترانے والوں پر سخت وعیدیں نازل ہوئیں تو کمزور اور بیمار قسم کے لوگوں نے خیال کیا کہ جنگ نہ کرنے پر انہی بھی سخت سزا ملے گی اور دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اندھے، لنگڑے اور مریض پر جنگ نہ کرنے کی بنا پر کوئی حرج نہیں کیونکہ ان پر جنگ کرنا واجب ہی نہیں۔ جیسا کہ سورۃ برآۃ میں گزر چکا ہے کہ اگر اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا کا معنی صحاح و امراضا کیا جائے تو یہ آیت اِنْفِرُوا خِفَافًا کی ناخ ہے۔

مریض کا اطلاق کبھی تو ایسے فرد پر ہوتا ہے جس کے اعضاء و جوارح بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن مرض کی وجہ سے انسان میں ایک قسم کا عجز و ضعف پایا جاتا ہے اور وہ جنگ میں حصہ لینے سے قاصر ہوتا ہے جیسے بخار، سردرد، پیٹ کا درد وغیرہ جیسا کہ قضاء صوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ..... الخ اور باب تیمم میں ہے وَإِنْ كُنْتُمْ مَرُضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ..... الخ

اور کبھی مریض کا اطلاق ایسے فرد پر ہوتا ہے جس کے اعضاء و جوارح ٹھیک نہیں ہوتے مثلاً اندھا، اپاہج اور لنگڑا وغیرہ۔ جیسا کہ دوسری قسم کے مریض پر جنگ واجب نہیں اس طرح پہلی قسم کے مریض پر بھی جنگ واجب نہیں ہونی چاہئے اگرچہ جنگ کے لئے نفیر عام ہی کیوں نہ ہو۔

اس آیت میں اگر مریض سے مراد پہلے معنی والا مریض ہے تو وجہ عطف واضح ہے اور اگر یہاں مریض کا دوسرا معنی مراد ہے تو پھر تعمیم بعد التخصیص ہے اور اس سے مراد اپاہج اور وہ شخص ہے جس کے ہاتھ کٹے ہوں اس سے آپ اندھے اور لنگڑے کے سوا کوئی شخص بھی مراد لے سکتے ہیں جس پر مریض کا اطلاق ہوتا ہو۔

الغرض اس آیت میں مریض کا کوئی معنی بھی لیں یہ آیت اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا کی ناخ ہے بشرطیکہ اس کا معنی صحاح و امراضا۔ ہو کیونکہ اس صورت میں مریض کا کوئی معنی بھی لیں اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا کی رو سے اس پر جنگ میں حصہ لینا واجب ہے اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مریض پر مطلقاً جنگ میں حصہ لینا واجب نہیں۔

اسی مضمون کی دوسری دو آیات لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى..... اور وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً پہلے گزر چکی ہے۔

۳۔ مکہ بزور شمشیر فتح ہوا

﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ (۲۴: ۴۸)

اور اسی نے مکہ میں تمہیں ان پر کامیاب کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا

اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مکہ زبردستی بزور طاقت و شمشیر فتح ہوا نہ کہ صلح سے فتح ہوا۔ امام ابوحنیفہؒ کا یہی مسلک ہے اور اسی بنا پر حنفی مفسرین صاحب مدارک و کشاف نے یہ توجیہ پہلے بیان کی ہے اور لکھا ہے کہ اس سلسلے میں یہ آیت امام ابوحنیفہؒ کی دلیل ہے۔

صاحب ہدایہ باب العشر والخراج میں لکھتے ہیں ہر وہ زمین جو بزور طاقت فتح ہو اور زمین کے مالکوں کو اس پر برقرار رکھا جائے تو وہ خراجی زمین ہے۔

اس کے بعد لکھتے ہیں مکہ اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ رسول اللہؐ نے اسے بزور شمشیر فتح کیا اور اس کے رہنے والوں کو اپنی اپنی جگہ برقرار رہنے دیا اور ان پر خراج نہیں لگایا۔

ایک روایت کے مطابق یہ آیت غزوہ حدیبیہ کے بارے میں ہے فتح مکہ کے بارے میں نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عکرمہ بن ابی جہل اس وقت پانچ سو سواروں کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے آئے۔ رسول اللہؐ نے حضرت خالدؓ کو کچھ مجاہدین کے ساتھ ان کے مقابلہ کے لئے بھیجا حضرت خالدؓ نے انہیں شکست دی اور واپس مکہ میں داخل کر دیا۔

ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے مسلمانوں نے انہیں پتھر مار مار کر بھگا دیا حتیٰ کہ وہ واپس اپنے گھروں میں جا گئے۔

اس توجیہ کے لحاظ سے یہ آیت امام ابوحنیفہؒ کے لئے دلیل نہیں بن سکتی اسی بنا پر اپنے مذہب کی رعایت کرتے ہوئے صاحب بیضاوی نے یہ توجیہ پہلے لکھی ہے اور لکھا ہے کہ اس آیت سے امام ابوحنیفہؒ کا استدلال ضعیف ہے کیونکہ یہ سورۃ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی۔

امام زاہد نے ہر دو توجیہات قدر تغیر سے نقل کی ہیں۔ حسینی میں ہے کہ یہ آیت غزوہ حدیبیہ کے بارے میں ہے۔ اس موقع پر ستر کفار صبح کے وقت پہاڑ سے اترے تاکہ مسلمانوں کو شہید کر دیں صحابہؓ ان پر غالب آ گئے انہیں پکڑ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا آپؐ نے انہیں آزاد کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

۴۔ محصر کی ہدی حرم میں ذبح کی جائے

﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ (۴۸):

(۲۵)

وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے لئے موقوف جانور کو اس کی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکا۔

یہ آیت اور اس کے ماقبل و مابعد کی آیات نبی علیہ السلام کے غزوہ اور حج و عمرہ کے بارے میں ہیں۔ اس سلسلے میں جو کچھ

کتب سیر و تفاسیر میں مذکور ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ۶ھ میں آپؐ نے خواب دیکھا کہ آپؐ صحابہ کرام کے ہمراہ مکہ تشریف لائے اور عمرہ کیا حلق یا قصر کروائی لوگوں نے سمجھا کہ اسی سال ایسا ہوگا بہت سے صحابہ کرامؓ رسول اللہؐ کی معیت میں ذیقعدہ کے اوائل میں مکہ کی طرف چلے دیئے آپؐ قربانی کے لئے ستر اونٹ ساتھ لائے۔ کفار نے آپؐ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ آپؐ نے فرمایا۔

”ہم عمرہ کرنے آئے ہیں لڑائی کی غرض سے نہیں آئے“ لیکن اہل مکہ نے آپؐ کی بات نہ مانی اس پر آپؐ کے اور اہل مکہ کے مابین اس بات پر صلح ہو گئی کہ آپؐ اس سال مدینہ واپس چلے جائیں آئندہ عمرہ کے لئے آئیں اور آپؐ کو اور آپؐ کے ساتھیوں کو تین دن تک مکہ میں رہنے کی اجازت ہوگی آپؐ ان دنوں میں عمرہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی صلح نامہ میں لکھی گئی۔

اس پر آپؐ نے قربانی کے کچھ جانوروں میں ذبح کر دیئے اور باقی ناجیہ اسلامی کے ہاتھ حرم میں ذبح کرنے کے لئے بھیج دیئے آپؐ نے اور صحابہؓ نے سرمنڈا دیئے اور حدیبیہ میں بیس روز تک قیام رہا۔ اللہ تعالیٰ اسی واقعہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہی لوگ کافر ہیں اور انہوں نے ہی تمہیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی اپنے مقام پر پہنچنے سے روکا۔

ہدی کا عطف کم پر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا عطف مسجد حرام پر ہو۔

ای صدو کم عن الہدی ای عن نحر الہدی حال کون الہدی معکوفاً

اور معکوف کا معنی محبوس ہے یعنی ہدی بھی اپنے مقام پر پہنچنے سے روک دی گئی۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محصر کی ہدی حرم میں ذبح کی جائے۔ یہ امام شافعیؒ کے مسلک کے خلاف ہے ان کا مسلک یہ ہے کہ جس طرح عام قربانی کے لئے کوئی جگہ مخصوص نہیں اسی طرح محصر کی ہدی کے لئے بھی کوئی جگہ مخصوص نہیں۔

صاحب ہدایہ نے اس آیت سے استدلال نہیں کیا بلکہ عقلی دلائل ذکر کئے ہیں۔ لکھتے ہیں امام شافعیؒ کے نزدیک تخفیف کے پیش نظر محصر کی ہدی کے ذبح کے لئے کوئی جگہ مخصوص نہیں۔ ہمارے نزدیک دم احصار کسی زمان یا مکان سے خاص ہو کر ہی باعث قربت ہو سکتا ہے چونکہ کسی زمان کے ساتھ اس کی تخصیص ممکن نہیں لہذا مکان یعنی حرم کے ساتھ اس کی تخصیص ضروری ہے۔ کیونکہ تخفیف کے اصل کی رعایت تو ہوتی ہے تخفیف کی انتہاء کی رعایت نہیں ہوتی۔

بعض مقامات پر صاحب ہدایہ نے آیت کے قصہ سے استدلال کیا ہے اور وہ اس طرح کہ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک محصر پر سرمنڈا نابال کٹوانا واجب ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تھا ہمارے نزدیک محصر پر سرمنڈا نابال کٹوانا واجب نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی واپسی کے عزم کے اظہار کے طور پر ایسا کیا تھا۔

یہ آیت امام مالکؒ کے اس مسلک کے خلاف بھی دلیل ہے کہ عمرہ میں احصار نہیں ہے۔

کیونکہ نبی علیہ السلام حدیبیہ میں روک دیئے گئے آپؐ اور آپؐ کے ساتھی عمرہ کے ارادہ سے آئے تھے۔

۵۔ عمرہ میں سرمنڈانا شرط ہے

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَبَجَلْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا ۝﴾ (۴۸):

(۲۷)

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کو خواب سچا دکھایا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ تم امن و امان کے ساتھ اور بے خوف ہو کر سر کے بال منڈاتے ہوئے یا کتراتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہو گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان امور کو جانتا ہے جنہیں جو تم نہیں جانتے اور اس سے قبل ایک قریبی فتح مقرر کر دی۔

منقول ہے کہ جب آپؐ کے اور اہل مکہ کے درمیان صلح نامہ طے پا گیا تو بعض صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم نہ ہم نے سر منڈائے نہ بال کٹائے اور نہ ہی بیت اللہ کو دیکھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کو سچا خواب دکھایا ہے لیکن تمہیں اس کی تعبیر میں غلطی لگی ہے کہ تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اسی سال ایسا ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں اللہ کی قسم تم آئندہ سال اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم ضرور امن سے سر منڈانتے ہوئے اور بال کٹاتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہو گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا اس تاخیر کی جو حکمت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ تم نہیں جانتے دخول مسجد حرام یا فتح مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور فتح یعنی فتح خیبر بھی مقرر رکھی ہے تاکہ فتح موعود حاصل ہونے تک مؤمنوں کے دل فتح خیبر سے خوش ہو جائیں۔

قوله تعالى: الرُّوْيَا - ای فی الرُّوْیا حرف جار محذوف ہے اور فعل براہ راست الرُّوْیا سے ملا ہوا ہے

قوله تعالى: بِالْحَقِّ - ای ملتبسا بالحق او صدقا ملتبسا بالحق

اس صورت میں لَتَدْخُلَنَّ الخ محذوف قسم کا جواب ہے ای واللہ تعالیٰ لتَدْخُلَنَّ الخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قوله تعالى: بِالْحَقِّ قسم ہو الحق سے مراد خواہ اللہ تعالیٰ کا نام ہو خواہ نقیض باطل ہو۔

اس صورت میں لَتَدْخُلَنَّ قسم کا جواب ہے۔

قوله تعالى: إِنْ شَاءَ اللَّهُ یہ محض بندوں کی تعلیم کے لئے ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خبر دیتے وقت یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔

اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض مؤمن غیر حاضری کی بنا پر مسجد حرام میں داخل نہیں ہوں گے یا یہ محض خواب والے فرشتہ کی حکایت ہے یا جو کچھ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہؓ سے فرمایا اس کی حکایت ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ إِنْ شَاءَ اللَّهُ کا تعلق وقت دخول سے ہے اصل دخول سے نہیں یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو دخول کا وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے إِنْ شَاءَ اللَّهُ کا معنی قد شاء اللہ بھی ہو سکتا ہے۔

ہو سکتا ہے کہ یہ آمِنِينَ سے متعلق ہو یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم امن سے داخل ہو گے اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم

خطرے کی حالت میں داخل ہوں گے۔

قوله تعالى: 'مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ

ضوء المصباح میں مذکور ہے کہ یہ لتدخلن سے حال مقدر ہے ای لتدخلن المسجد الحرام حال کونکم مقدرین التحلیق والتقصیر

کیونکہ آیت عمرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور عمرہ میں سر منڈانا یا بال کٹوانا مسجد حرام سے نکلنے کے بعد ہوتا ہے اس کے برعکس حج میں سر منڈانا یا بال کٹوانا مسجد حرام میں دخول سے پیشتر ہوتا ہے۔

آیت کے ذکر کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نزدیک عمرہ، طواف، سعی اور ان ہر دو کے بعد سر منڈانا یا بال کٹانا ہے۔

امام مالکؒ کے نزدیک عمرہ صرف طواف و سعی سے پورا ہو جاتا ہے سر منڈانا یا بال کٹوانا اس میں داخل نہیں۔

یہ آیت امام مالکؒ کے خلاف حجت ہے۔ کیونکہ یہ عمرہ قضاء کے بارے میں نازل ہوئی اور اس میں سر منڈانے اور بال کٹوانے کا ذکر موجود ہے۔

صاحب ہدایہ نے باب التمتع میں یہی لکھا ہے لیکن مفسرین نے یہ مسئلہ نہیں چھیڑا

۶۔ عظمت اسلام، دین کی سر بلندی، فضائل صحابہؓ

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ط وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ط وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ط ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ قَفْ كَزُرْعٍ أَخْرَجَ شَطْنُهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْفِهِ يَعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ط وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝﴾ (۲۸: ۲۹ - ۴۸)

وہ وہی ہے جس نے اپنے رسولؐ کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور جو لوگ آپؐ کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لئے بڑے سخت اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا کی جستجو میں رکوع و سجود کرتے ہوئے دیکھو گے۔ ان کے نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے عیاں ہیں۔ تورات میں ان کا یہی شان مذکور ہے اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی نے اپنا پٹھان کالا پھر اس کی کمر مضبوط کی پھر موٹا ہوا پھر اپنی نال پر کھڑا ہو گیا کھیتی والے کا دل خوش کرتا ہے (اللہ تعالیٰ اس طرح انہیں دن بدن ترقی دے رہا ہے) تا کہ ان

کے سب کافروں کے جی کو جلانے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اعمال صالحہ کئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کرنے اور انہیں اجر عظیم عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔

ان آیات میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرامؓ کے فضائل کا بیان ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے رسولؐ کو ہدایت، توحید، دین حق یعنی اسلام دے کر بھیجا تا کہ سابقہ تمام ادیان پر اسے غالب کرے۔ اگر وہ دین اپنی اصلی حالت پر ہوں تو بھی انہیں منسوخ قرار دے اور اگر بگڑ چکے ہیں تو انہیں باطل قرار دے۔ اہل اسلام کو دیگر تمام اقوام و ملل پر برتری عطا فرمائے۔

چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں مسلمان تائید ایزدی سے تمام دیگر قابل ذکر اقوام پر غالب آ گئے۔ اور اپنے وقت میں دنیا کی عظیم طاقت بن گئے۔

اللہ تعالیٰ کی گواہی اس امر کے لئے کافی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کئے ہیں وہ لامحالہ پورے ہو کر رہیں گے و کفٰی بِاللّٰهِ شَهِيدًا کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپؐ کو معجزات عطا فرما کر آپؐ کی نبوت کے اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ خود کافی گواہ ہے۔

قوله تعالى: مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ مبتداء اور خبر مشہودہ کی وضاحت کے لئے ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی گواہ ہے کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اس طرح یہ قول اس بارے میں نص ہے کہ آپؐ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور اس کی ترتیب بھی بعینہ وہی ہے جو آپؐ کے زمانہ مبارک سے لوگوں کی زبان پر جاری ہے اور جاری رہے گی یعنی لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ اسے مبتداء محذوف کی خبر بھی بنایا جاسکتا ہے ای ہو محمد رسول اللہ یا محمد رسول اللہ مبتداء موصوف ہے اور وَالَّذِينَ مَعَهُ کا اس پر عطف ہے اور اَشِدَّاءُ الْخِ اس کی خبر ہے۔

بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ الْخِ کو مناقب صحابہ میں علیحدہ کلام قرار دیا جائے۔

اَشِدَّاءُ شَدِيدِی کی جمع ہے اور رُحَمَاءُ رَحِيمِ کی جمع ہے یعنی وہ کفارہ کے مقابلہ میں بڑے سخت ہیں کیونکہ وہ دل، زبان اور اعضاء و جوارح سے ہر طرح ان کے دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور آپس میں ہم جنس اور ہم مذہب ہونے کی بنا پر ایک دوسرے پر نہایت مہربان ہیں۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے الفاظ میں یوں فرمایا اِذْلَہَّ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ اَعِزَّةً عَلٰی الْکَافِرِیْنَ۔

کشاف و مدارک میں ہے کہ کفار کے ساتھ ان کی شدت کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے کپڑوں اور ابدان کو ان کے کپڑوں اور جسموں سے حتی الامکان چھونے بھی نہیں دیتے تھے اور آپس میں مہربانی و شفقت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی کوئی مؤمن کسی مؤمن سے ملتا تو اس سے مصافحہ اور معافہ کرتا ان کے یہ معاملات اور برتاؤ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہے؟ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ

وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رضا کو تلاش کرتے ہوئے اکثر اوقات رکوع و سجود اور عبادات میں مشغول نظر آتے ہیں۔ کثرتِ جود کے آثار ان کی نمایاں علامت کے طور پر ان کے چہروں سے عیاں ہیں۔

اَثَرِ الشُّجُوْدِ سے مراد وضو کی تری اور چہرے کا سجدے کی وجہ سے خاک آلود ہونا ہے یا اللہ تعالیٰ کے خوف سے چہرہ کی زردی مراد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ نمایاں علامات ہوں جو روز قیامت ان کے چہروں سے عیاں ہوں گی۔ اگرچہ یہ آیت بلا تخصیص تمام صحابہ کے فضائل و مناقب بیان کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض مفسرین نے اس سلسلے میں کچھ لطیف نکات کی نشاندہی کی ہے اور اس کے ہر لفظ کو خلفائے اربعہ میں سے ایک ایک مخصوص خلیفہ کی طرف اشارہ قرار دیا ہے لکھتے ہیں۔
وَالَّذِينَ مَعَهُ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ آپ رسول اللہ کے ساتھ نہ صرف غار میں تھے بلکہ اکثر سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہے۔

اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ حضرت عمر فاروقؓ کی طرف اشارہ ہے کفار کے ساتھ آپ کی سختی مشہور ہے۔
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ حضرت عثمانؓ کی طرف اشارہ ہے آپ نہایت مہربان نرم دل، شفیق اور کامل الحیاء والا ایمان تھے۔
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف اشارہ ہے آپ بڑے راکع، ساجد، زاہد اور عابد تھے۔ یہ حسینی کی روایت ہے امام زاہد نے بھی تھوڑے سے تغیر و تبدل کے ساتھ یہی لکھا ہے۔
قوله تعالى 'ذلك مبتداء ہے اور اس کا مشار الیہ وصف مذکور ہے۔

مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ اس کی خبر ہے اور مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ کا عطف مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ پر ہے۔
یعنی ان کے یہ اوصاف مذکورہ توراۃ و انجیل میں بھی مذکور ہیں اس صورت میں کزوع سے نئے کلام کی ابتداء ہے جو مابقی کی تفسیر اور تمثیل ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ مبتداء ہو اور کزوع الخ اس کی خبر ہو۔
اس طرح مطلب یہ بنتا ہے کہ ان کے یہ مذکورہ اوصاف توراۃ میں ہیں اور انجیل میں ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ وہ ایک کھیتی کی مانند ہیں جس نے اپنا ابتدائی پتہ نکالا پھر اسے مضبوط کیا پھر وہ موٹا ہو گیا اور باریکی اور کمزوری جاتی رہی پھر وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا۔

سوق ساق کی جمع ہے اور یہاں اس سے مراد پودے درخت وغیرہ کا تنہ ہے یہ پودا اپنی قوت، کثافت اور حسن منظر سے کھیتی کو والے خوش کرتا ہے۔

اسی طرح صحابہ کرام ابتداء میں نہایت قلیل تھے پھر ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا حتیٰ کہ وہ ایک مستحکم قوت بن گئے اور ان کی تعداد ہزاروں لاکھوں تک پہنچ گئی اور دیگر اقوام ان کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔

کہا جاتا ہے کہ انجیل میں منقول ہے کہ ایک قوم کھیتی کی طرح پیدا ہوگی اور اس کے افراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض انجام دیں گے۔ چونکہ صحابہ کرام کو کھیتی سے تشبیہ دی اس لئے بطور تعلیل فرمایا لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ یعنی صحابہ کرام کی قوت و ترقی اور تائید و نصرت اس لئے ہے تاکہ کفار ان کی خوشنودی اور خوشحالی سے غصہ کی آگ میں جلیں ہو سکتا ہے کہ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، قوله تعالى: وَعَدَ اللَّهُ الْخ كی تعلیل ہو اور اس پر مقدم ہو

صاحب کشاف لکھتے ہیں کہ اس تشبیہ میں بھی ترتیب خلفاء کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عکرمہؓ سے منقول ہے کہ کھتی نے حضرت ابوبکرؓ کی صورت میں اپنا ابتدائی پتہ نکالا پھر حضرت عمرؓ کے ذریعہ اسے مضبوطی ملی اور حضرت عثمانؓ کے سبب خوب موٹا ہو گیا اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی بدولت اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا صاحب مدارک نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ قوله تعالى: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِحَسَنٍ وَأَن بَلَغُوا حُلُمًا لَّيُؤْتِيَهُم مِّنْهُم مَّا كَانُوا يَرجُونَ وَكَانَ يُؤْتِيهِم مِّنْهُم مَّا كَانُوا يَرجُونَ وَكَانَ يُؤْتِيهِم مِّنْهُم مَّا كَانُوا يَرجُونَ وَكَانَ يُؤْتِيهِم مِّنْهُم مَّا كَانُوا يَرجُونَ وفات کے بعد کافر ہو گئے۔

حسینی میں ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے مراد صحابہ کرامؓ کی محبت ہے اور قوله تعالى: لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ صحابہ کرامؓ سے بغض رکھنے والا کافر ہے۔

فضائل صحابہؓ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی بے شمار آیات میں مذکور ہیں اس آیت کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خلفائے اربعہ کا تذکرہ بالترتیب ہے۔

سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

الَّذِينَ إِذَا مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَخَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ .
(الحج: ٤١)

مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد خلفائے اربعہ ہیں۔

اسی طرح سورۃ نور میں ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا . (النور: ٥٥) کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد بھی خلفائے اربعہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے خلفائے اربعہ کے فضائل الگ الگ بھی ذکر کئے ہیں۔ متعدد آیات حضرت ابوبکرؓ کی مدح میں ہیں حضرت عمرؓ کی تعریف بھی ایک سے زائد آیات میں مذکور ہے اسی طرح عثمانؓ کی تعریف بھی ہے۔

حضرت علیؓ کا تذکرہ کبھی الگ اور کبھی اہل بیت کے ضمن میں کئی جگہ موجود ہے۔ خوف طوالت کی وجہ سے صرف اتنے پر اکتفا کیا جاتا ہے ورنہ تمام صحابہ کی مدح اور تعریف قرآن کی متعدد آیات اور بے شمار احادیث میں موجود ہے ہر جگہ ان کا تذکرہ بھلائی سے ہوتا ہے۔ صحابہؓ کا درجہ دیگر تمام ائمہ، اقطیاء، صلحاء اور اولیائے کرام سے کہیں بڑھ کر ہے۔

ثَبَتْنَا اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ اقْتِدَائِهِمْ وَاعْتِقَادِهِمْ بِالْخَيْرِ وَعَصْمَانَا عَنْ تَعْصِبَاتِ الطَّاغِينَ الضَّالِّينَ

سورة الحجرات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ نماز عید سے پہلے قربانی کی ممانعت اور شک کے دن روزہ کی ممانعت

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝﴾

(۱:۴۹)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔

قولہ تعالیٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا - اے ایمان والو! کسی بھی معاملہ میں آگے نہ بڑھو، مفعول محذوف ہے اور لَا تَقْدِمُوا - تعظیم کے لئے ہے، یہ قدم سے ہے اور یعقوب کی قراءت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ لَا تَقْدِمُوا - دو میں سے ایک تاء کے حذف کے ساتھ ہے۔ لَا تَقْدِمُوا - قدم سے بھی پڑھا گیا ہے قولہ تعالیٰ: بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - سامنے کی جہت سے مستعار ہے۔ اصل تو مراد رسول اللہؐ کی ذات اقدس ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر تعظیماً ہے۔

صاحب کشف نے اس آیت کے نزول کے بارے میں متعدد روایات نقل کی ہیں صاحب مدارک نے اپنے مذہب کے موافق ان میں سے دو روایات کو لیا ہے۔

۱۔ حضرت حسن سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہؐ نے انہیں نماز کے بعد نئی قربانی کرنے کا حکم دیا۔

زاہدی میں ہے چونکہ عید الفطر کے دن نماز سے پہلے صدقہ مستحب ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے عید الاضحیٰ کے دن عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا۔

اس روایت کی رو سے یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہاں دیہات اور شہر سے دور دراز مقامات پر عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی ❶ جائز ہے۔

کشف میں ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک جب اتنا وقت گزر جائے جس میں نماز عید ادا کی جاسکتی ہے تو اس کے بعد شہر میں بھی قربانی نماز عید سے پہلے جائز ہے۔ لیکن یہ مسلک اس حدیث کے خلاف ہے۔ جو صاحب ہدایہ نے اس سلسلہ میں نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کے دن ہماری پہلی عبادت نماز عید ہے اور اس کے بعد قربانی۔

❶ یہ حکم صرف ان علاقوں کے لئے ہے جہاں عدم شرائط کی وجہ سے نماز عید نہیں پڑھی جاتی، اگر کسی بھی مقام و علاقہ میں نماز عید پڑھی جاتی ہے تو پھر علاقہ والوں کے لئے علاقہ کی نماز عید سے قبل قربانی ذبح کرنا جائز نہ ہوگا۔

کی وجہ سے کسی قوم کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کئے پر بعد میں پچھتاتے اور کف افسوس ملتے پھرو کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے۔ یہ آیت اس امر کی دلیل ہے کہ فاسق کی خبر واجب التوقف ہے ”فاسق و نباء“ کی تکمیل کے لئے ہے یعنی کوئی ناقابل اعتماد شخص ہو اور کوئی بھی خبر ہو۔

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک معتبر آدمی کی بات بلا توقف تسلیم کر لینی چاہئے۔ یا اصطلاحی زبان میں ایک عادل شخص کی خبر قابل اعتماد ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فاسق اور عادل ہر دو کی خبروں میں کوئی امتیاز نہ ہو اور دونوں کو قبول نہ کیا جائے تو دونوں یکساں ہوں گی۔ اس صورت میں خبر کے ساتھ فاسق کی تخصیص بے فائدہ ہے۔

قاضی بیضاوی نے خبر واحد عادل کی قبولیت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اگر کوئی شے ان شرطیہ کے ساتھ کسی اور شے سے معلق ہو تو پھر عدم شرط کی صورت میں مشروط بھی معدوم ہوگا۔ بیضاوی کی یہ وجہ ہمارے اصول و مذہب کے موافق نہیں۔ صاحب بیضاوی نے بحث کے آخر میں لکھا ہے کہ یہاں حکم یعنی خبر کا موقوف ہونا ایک اسم مشتق (فاسق) پر مرتب ہے لہذا اس مشتق کا ماخذ اشتقاق حکم مذکور کی علت ہے۔

پس یہاں خبر اس بنا پر موقوف نہیں کہ خبر دینے والا ایک ہے بلکہ اس بنا پر موقوف ہے کہ وہ فاسق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عادل کی خبر بلا توقف تسلیم کی جائے۔ یہ دلیل دونوں مذاہب کے موافق ہے۔

اہل اصول نے یہی آیت حمل المطلق علی المقید کی بحث میں ذکر کی ہے لکھتے ہیں۔

قوله تعالى: 'وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ' میں عدالت کی قید نہیں۔

اور قوله تعالى: 'وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ' میں عدالت کی قید ہے اس سے وہم ہوتا ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کر کے خبر کے لئے عدالت شرط قرار دی گئی ہے۔

اہل اصول اس وہم یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا بلکہ ایک تیسری نص پر عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ مِّنْ بَنِيكُمْ فَتَبَيَّنُوا اس نص کی رو سے فاسق کی خبر واجب التوقف ہے اس لئے خبر کے معتبر ہونے کے لئے خبر دینے والے کا عدالت سے متصف ہونا ضروری ہے۔ اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ

خبر واحد اس وقت واجب العمل ہے جب خبر دینے والا اسلام، عدالت، عقل اور ضبط جیسے تمام اوصاف سے متصف ہو۔ اس قاعدے کی بنا پر فاسق کی خبر واجب العمل نہیں۔ کیونکہ وہ عادل نہیں اسی طرح کافر، بچے اور غافل جس کی غفلت شدید قسم کی ہو کی خبر واجب العمل نہیں۔ کیونکہ ان میں مذکورہ بالا شرائط کا فقدان ہے۔

اس تمام بحث سے مقصود یہ ہے کہ حدیث کے سلسلہ میں ایک فاسق کی خبر واجب العمل نہیں۔ کیونکہ اس میں جھوٹ کا احتمال ہے اور خبر دینے والا معصوم نہیں ہے۔

اور اگر ایک مخبر عدالت سے موصوف ہے تو پھر خواہش نفس اور جھوٹ پر صدق کو ترجیح حاصل ہو جاتی ہے۔ کسی کے عادل ہونے کا معیار یہ ہے کہ محظورات شرعیہ سے اجتناب کرے۔ اس کے برعکس اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو یا صغیرہ پر اصرار کرے تو اس کی خبر ناقابل قبول ہے۔ حدیث کے مواد یگرا مور میں اگر خبر دین سے تعلق رکھتی ہے مثلاً یہ کھانا ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے۔

یہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔

اس بارے میں امام محمد فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں سامع اپنی رائے کو ثالث قرار دے اگر اس کی اپنی رائے بھی مخبر کی تائید کرے اور اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ سچا ہے تو خبر پر عمل کرے۔

پس اگر مخبر فاسق کہے کہ یہ پانی ناپاک ہے تو سننے والا تیمم کرے اور اگر تیمم کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرے تو یہ زیادہ قابل احتیاط ہے۔ کیونکہ یہ ایک خاص معاملہ ہے اور اس کا حصول و اطلاع فی الحال کسی عادل سے ممکن نہیں۔ پس ضرورت کے مد نظر خبر فاسق ہی پر عمل کریں گے۔ اور اس سلسلے میں وہ شہادت کے لائق ہے یہاں کسی تہمت کا شبہ بھی نہیں۔ کیونکہ اس کی خبر سے جو کچھ اسے لازم ہے وہی کسی اور کو بھی لازم ہے۔

تاہم یہ کوئی لازمی ضرورت نہیں کیونکہ اصل پر عمل ممکن ہے کہ پانی دراصل پاک ہوتا ہے اس کے پیش نظر فسق کو نظر انداز کیا جائے گا۔

اور اگر خبر کا تعلق دین سے نہ ہو بلکہ معاملات سے ہو تو پھر اگر اس میں کسی الزام کا احتمال نہ ہو جیسے وکالت، مضاربہ، اذن بالتجارۃ وغیرہ تو ان امور میں ہر عاقل اور سمجھ دار شخص کی خبر معتبر ہے۔ خواہ وہ عادل ہو یا فاسق، بالغ ہو یا نابالغ، مسلم ہو یا کافر، اس کی عام طور پر ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ لہذا یہاں شرائط مذکورہ کا لحاظ ضروری نہیں۔ کیونکہ انسان کو اکثر ایسا آدمی کم ہی میسر آتا ہے جو عادل ہو اور اوصاف مذکورہ کا حامل ہو اور اسے وہ اپنے وکیل یا غلام کے پاس بھیجے کہ میں تجھے وکیل بناتا ہوں یا تجارت کی اجازت دیتا ہوں لہذا ضرورت کا تقاضا یہی ہے کہ کسی بھی شخص کو پیغام دے کر بھیجا جاسکتا ہے اور سامع کے پاس بھی اس خبر کے سوا کوئی ایسی دلیل نہیں ہوتی جس پر وہ عمل کر سکے۔ نیز ان شرائط کا مد نظر رکھنا محض اس لئے ہوتا ہے تاکہ سچائی والی جانب راجح رہے تاکہ وہ کسی پر لازم ہونے کی صلاحیت رکھے اور مذکورہ معاملات میں ایسا لزوم بھی نہیں کیونکہ وکیل یا کارندہ کے لئے تصرف مباح ہوتا ہے اور ان پر کوئی چیز لازم نہیں ہو جاتی۔

اور اگر خبر کا تعلق ایسے معاملہ سے ہو جس میں حقوق العباد میں سے کسی الزام کا بھی احتمال ہو تو وہاں فاسق کی خبر قبول نہ کی جائے گی۔ بلکہ مخبر کا عادل ہونا گواہی کا لفظ اور ولایت کی اہلیت ضروری ہے۔ اور اگر کسی معاملہ میں من وجہ الزام کا احتمال ہو اور من وجہ احتمال نہ ہو تو پھر مخبر کے لئے عدد، عدالت اور گواہی کی دو شرائط میں سے ایک کا ہونا لازمی ہے یعنی خبر دینے والے یا دو شخص مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں اور اگر ایک ہی مخبر ہو تو پھر اس کا عادل ہونا بھی ضروری ہے۔

۳۔ باغی کو قتل کرنا واجب ہے۔

﴿وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا جَ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝﴾
(۹: ۴۹-۱۰)

اگر مؤمنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری پر زیادتی کرے تو تم اس گروہ سے جو زیادہ کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اگر وہ لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرادو۔ اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ (یاد رکھو) تمام مؤمن بھائی بھائی ہیں پس تم اپنے دو بھائیوں میں صلح کراؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔

آیت کا شان نزول مدارک، کشاف اور زاہدی وغیرہ تفاسیر میں یہ منقول ہے کہ نبی علیہ السلام گدھے پر سوار کہیں جا رہے تھے آپؐ کا گزر انصار کی ایک مجلس کے پاس سے ہوا آپؐ وہاں تھوڑی دیر کے لئے ٹھہر گئے۔ گدھے نے پیشاب کر دیا عبد اللہ بن ابی بھی مجلس میں موجود تھا اس نے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا گدھے کو جانے دو اس کی بدبو سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس پر عبد اللہ بن رواحہؓ نے کہا اللہ کی قسم آپؐ کے گدھے کا پیشاب کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، نبی علیہ السلام چل دیئے۔ لیکن مجلس میں یہی موضوع طول پکڑ گیا اور وہ لوگ آپس میں گالی گلوچ اور جھگڑے پر اتر آئے۔ اوس و خزرج دونوں قبائل کے لوگ اپنے اپنے ساتھیوں کی حمایت کے لئے آگئے۔ اور آپس میں لڑائیوں جو توں پتھروں سے لڑائی ہونے لگی اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ

اگر مؤمنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو بات چیت کے ذریعہ دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اگر دونوں صلح کر لیں تو فہما۔ اور اگر ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرنے لگے تو زیادتی کرنے والی جماعت سے لڑو۔ حتیٰ کہ وہ باغی جماعت اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی طرف رجوع کرے۔ اگر لڑائی کے بعد باغی جماعت رجوع کرے تو دونوں کے درمیان انصاف سے صلح کرا دو۔ اور تمام امور میں انصاف کو مدنظر رکھو بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

دوسری بار اصلاح کے ساتھ عدل کی قید اس لئے لگائی ہے کہ یہ صلح لڑائی کے بعد ہے اور یہاں ظلم کا احتمال ہے اس کے برعکس پہلی صلح لڑائی کے ابتدائی مراحل میں ہے اور وہاں ظلم کا احتمال مقابلہ بہت کم ہے۔

اللہ تعالیٰ نے صلح کی بار بار تاکید کی ہے اور مزید تاکید اور صلح کی علت کے طور پر فرمایا کہ مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں کیونکہ سب کی نسبت اصل واحد یعنی ایمان کی طرف ہے جو حیات ابدی کا باعث ہے۔ پس تم پر لازم ہے کہ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔

مبالغہ کی خاطر ضمیر کی جگہ اسم ظاہر لا کر بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ کہا اور نہ یہاں ”بینہما“ کافی تھا۔
 قیاساً اگرچہ یہاں جمع کا صیغہ آنا چاہئے اس کے باوجود اَخَوَيْكُمْ تثنیہ ہے اور اس کی وجہ یہ بتلانا ہے کہ لڑائی کے لئے کم از کم دو افراد ضروری ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ یہاں اَخَوَيْكُمْ سے مراد اوس و خرج کے دو قبائل ہیں بعض قرأتوں میں اخوتکم اور اخوانکم بھی ہے۔

لفظ طَائِفَتَيْنِ کے پیش نظر فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا تثنیہ لائے اور اس کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اقتتلوا جمع کا صیغہ لائے ہیں کیونکہ ہر طائفہ الگ الگ جمع ہے۔

آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ باغی سے لڑائی کرنا واجب ہے۔ باغی وہ شخص ہے جو امام برحق کی اطاعت سے انکار کر دے۔
 فقہاء لکھتے ہیں باغی وہ مسلمان ہے جو امام حق کی اطاعت کا انکار کر دے۔ اس آیت کی زد سے باغی سے جنگ کرنا واجب ہے۔
 صاحب بیضاوی لکھتے ہیں آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ باغی مؤمن ہے اور جب وہ لڑائی سے باز آ جائے تو اسے چھوڑ دیا جائے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ کیونکہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹا آیا ہے۔ نیز یہ کہ بات چیت کی صلح اور وعظ و نصیحت کے بعد اس جماعت کی حمایت کرنا لازمی ہو جاتا ہے جس پر زیادتی کی جارہی ہے۔

صاحب کشاف نے اس آیت کے ذیل میں طویل بحث کی ہے بحث کا ماحصل یہ ہے جب دو مسلمان جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں اور دونوں بغاوت پر آمادہ ہوں تو ان کے درمیان بات چیت کے ذریعہ صلح کرانی چاہئے۔ پس اگر دونوں صلح پر آمادہ ہونہ ہوں تو ان دونوں سے جنگ کی جائے اور اگر لڑائی کی وجہ محض کوئی شبہ ہو اور ہر دو فریق اپنے اپنے زعم میں اپنے آپ کو حق پر سمجھے تو پھر دلائل و براہین کی روشنی میں اس شبہ کا ازالہ ضروری ہے۔ اگر ہدایت کے باوجود بات ماننے سے گریز کریں تو پھر دونوں باغی ہیں اور ان سے لڑائی واجب ہے۔ اور اگر ایک جماعت دوسری پر زیادتی کر رہی ہو تو پھر باغی جماعت سے جنگ کرنا واجب ہے۔ حتیٰ کہ وہ بغاوت سے تائب ہو جائیں۔ اس کے بعد ہر دو جماعتوں کے مابین عدل و انصاف سے صلح کرادی جائے۔

آیت کا مقصد یہ ہے کہ باغی پر ضمان واجب ہے اور اس کے ساتھ جنگ کی جائے صرف اتنی بات نہیں کہ ان کے دلوں سے صلح و صفائی کے ذریعہ کینہ دشمنی اور کدورت دور کر دی جائے۔ کیونکہ یہ بات قسط و عدل کے موافق نہیں اس صورت میں اصطلاح بالعدل کا امام محمدؒ کے مذہب پر محمول کرنا واضح ہے۔

امام محمدؒ کے نزدیک باغی پر مطلقاً ضمان واجب ہے۔ خواہ طاقتور ہو یا قلیل تعداد میں ہو۔ امام محمدؒ کے علاوہ ضمان صرف ان باغیوں پر واجب کی جائے گی جو قلیل ہوں۔ پس آیت کے تحت صرف وہ باغی آتے ہیں جو قلیل تعداد میں ہوں اور کمزور ہوں۔

امام برحق یعنی اسلامی مملکت کا جائز سربراہ

اسلامی مملکت کا جائز سربراہ وہ شخص ہو سکتا ہے جو کہ عادل ہو، عاقل، بالغ، مرد، آزاد قریشی ہو۔ رسول اللہؐ نے خود اسے امیر

بنایا ہو یا اس سے پہلے امیر نے اسے نامزد کیا ہو یا ارباب حل و عقد نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہو تمام ارباب حل و عقد کی بیعت ضروری نہیں بلکہ ان میں سے ایک دو شخص بھی بیعت کر لیں تو کافی ہے۔

اگر ایک یا متعدد علاقوں میں دو شخصوں کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے تو جس کے ہاتھ پر پہلے بیعت ہوئی ہے اسے امیر بنایا جائے گا۔ اور اگر دوسرا اس پر مصر ہو تو وہ باغی ❶ ہے اس سے اس وقت تک جنگ کرنا ضروری ہے جب تک کہ وہ اس سے باز نہ آجائے اور اگر تقدیم و تاخر کا پتہ نہ چلے تو دونوں کو باطل قرار دے کر نئے سرے سے تقرر کیا جائے گا۔

ایک نہایت تنگ علاقہ میں دو اماموں کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ باعث فتنہ و فساد ہوگا۔ ہاں اگر علاقہ بہت وسیع ہو اور ایک شخص اس کا انتظام نہ کر سکتا ہو تو پھر اس میں اختلاف ہے کہ دو اماموں کے ہاتھ پر بیعت جائز ہے یا نہیں۔

اگر امام کسی ایسے امر کا مرتکب ہو جس کے سبب اسے معزول کیا جاسکتا ہے تو لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ اسے اس منصب سے علیحدہ کر دیں۔ مثلاً اس کے سبب مسلمانوں میں فتنہ و فساد برپا ہو، امور دین میں خلل واقع ہو وغیرہ۔ اور اگر اس کے معزول کرنے سے فتنہ و فساد مزید بڑھنے کا اندیشہ ہو تو پھر دونوں صورتوں میں جو صورت کم نقصان دہ ہو وہ اختیار کی جائے یہ بحث شرح مواقف سے نقل کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعہ قاری کو امام برحق اور باغی کا پتہ چل جائے۔

باغی کے مفصل احکام کتب فقہ میں مذکور ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں:

۱۔ اگر کوئی قوم امام کی اطاعت سے انکار کر دے تو امام پر لازم ہے کہ ان کے شبہات دور کر کے انہیں حلقہ بگوش اطاعت کرے۔

۲۔ اگر وہ جتنے کی شکل میں مخالفت پر آمادہ ہوں تو ہمارے لئے ان سے لڑائی جائز ہے۔ لیکن ان کی اولاد کو کچھ نہ کہا جائے گا ہاں ان کے اموال اس وقت تک روک لئے جائیں گے جب تک وہ تائب نہ ہو جائیں۔

۳۔ ان کے اسلحہ اور گھوڑے بوقت ضرورت استعمال کئے جاسکتے ہیں۔ مفصل احکام کتب فقہ میں ملاحظہ کئے جائیں۔

سورہ حجرات کی دیگر آیات میں نبیؐ کے آداب مثلاً

۱۔ آپؐ کی آواز سے آواز بلند نہ کرنا

۲۔ آپؐ کو بلند آواز سے اور نام لے کر نہ پکارنا

۳۔ مؤمنوں کا آپؐ کی اطاعت کرنا، وغیرہ کا ذکر ہے۔

اس کے علاوہ اس سورۃ میں تمسخر، غیبت، تجسس، دوسروں کو برے ناموں سے پکارنا، بدگمانی کرنا، نسب پر فخر کرنا وغیرہ سے اجتناب کا حکم ہے۔ علاوہ ازیں اس سورۃ میں اسلام و ایمان کا فرق بھی واضح کیا گیا ہے۔ جن کا ذکر بخوف طوالت ترک کیا جاتا

❶ یاد رہے کہ باغی سے مراد مؤمن ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ فقہاء کے ہاں باغی کی تعریف یہ ہے ”البغات قوم مسلمون خرجوا عن اطاعة الامام

الحق۔ (محمد احمد)

ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ ق ہے جو کہ احکام کی آیات سے خالی ہے۔

سورۃ الذریات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ کیا ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں

﴿فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝﴾ (۵۱: ۳۵)

(۳۶)

اس بستی میں سے جو لوگ مؤمن تھے ہم نے انہیں نکال لیا۔ ایک گھر کے علاوہ ہمیں وہاں مؤمنوں کا کوئی اور گھر نہ ملا۔ یہ آیات لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے قصہ سے متعلق ہیں۔

فِيهَا کی ضمیر کا مرجع قریہ ہے یعنی لوط علیہ السلام کی بستی کے وہ لوگ جو لوط علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے ہم نے انہیں وہاں سے نکال لیا۔ ہمیں وہاں ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی اور گھر نہ ملا۔ یعنی جب ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے مؤمنوں کو بچانا چاہا تو اس بستی میں ہمیں مسلمانوں کا ایک ہی گھر ملا اور اس کے افراد لوط علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیاں تھیں۔

کشاف میں ہے کہ لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد تیرہ تھی حسینی میں ہے کہ بیس سال میں صرف ایک شخص لوط علیہ السلام پر ایمان لایا۔

القصہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی گھر کے افراد پر مؤمنین و مسلمین کا اطلاق کیا ہے۔ علامہ تفتازانی نے شرح عقائد میں اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایمان و اسلام کی حقیقت ایک ہے۔

صاحب کشاف و مدارک کی رائے بھی یہی ہے۔

قاضی بیضاوی کی عبارت سے واضح ہوتا ہے لوط علیہ السلام کی قوم پر مؤمن و مسلم دونوں کے صادق آنے کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں کی ماہیت ایک ہے کیونکہ جو لوگ اسلام و ایمان میں فرق کے قائل ہیں وہ نہیں کہتے کہ ان ہر دو میں بتاؤں ہے کہ اس آیت سے استدلال کیا جائے کہ ایمان و اسلام کی ماہیت ایک ہے۔

بلکہ ایمان و اسلام کے درمیان عموم و خصوص من وجہ ہے اور عموم و خصوص من وجہ میں ایک مادہ میں دونوں کا صدق ضروری ہے۔

ایمان کی تعریف یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت، مرنے کے بعد زندگی اور تقدیر پر ایمان لائیں دل میں ان کا عقیدہ رکھیں اور زبان سے ان کا اقرار کریں۔

اسلام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، بیت اللہ کا حج کریں۔ ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کا دوسرے کے بغیر پایا جانا ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں پائے جائیں۔

احادیث اور قولہ تعالیٰ: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا - قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء کا یہی مذہب ہے کہ ایمان و اسلام میں عموم خصوص من **①** وجہ ہے۔

صحیح مذہب یہی ہے کہ دونوں ایک ہیں لیکن جن آیات سے ان کے اتحاد پر استدلال کیا جاتا ہے ان سے ان کا ایک ہونا ضروری معلوم نہیں ہوتا۔

ایسے لوگوں کے لئے صحیح جواب وہ ہے جو ذکر کیا جا چکا ہے نیز جو کوئی بھی ایمان و اسلام میں فرق کرتا ہے تو وہ صرف لغت کے اعتبار سے ایسا کرتا ہے اور ہم بھی اس کے منکر نہیں۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ شریعت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں کسی کو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ مؤمن تو ہے مسلم نہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ مسلم ہے مؤمن نہیں۔ اور جس طرح پیٹھ اور پیٹ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے اسی طرح ایمان و اسلام بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔

سورة طور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ مؤمنوں کی نابالغ اولاد والدین کے تابع ہے

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ط
كُلُّ امْرِئٍ مِّمَّا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ (٥٢: ٢١)

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ہم ان کے عمل سے کچھ کمی نہ کریں گے ہر آدمی اپنے اعمال کا گروہی ہے۔

کشاف میں ہے کہ قولہ تعالیٰ: **وَالَّذِينَ آمَنُوا** کا عطف اس سے پہلی آیت میں بحور عین پر ہے ای قرنا ہم بحور عین وبالذین امنوا واتبعنهم ذریتهم ہم انہیں حوروں اور ان کے دوختوں سے ملا دیں گے اور ان کی اولاد بھی ان

① اگر اس کی توجیہ اس طرح کی جائے کہ جہاں ایمان و اسلام کے اتحاد کا ذکر ہے وہاں ایمان سے مراد نفس ایمان ہے اور جہاں دونوں میں فرق ہے وہاں ایمان سے مراد کمال ایمان ہے، کیونکہ جن ارکان کے ساتھ اسلام کی تعریف کی گئی ہے وہ اعمال و ارکان کمال ایمان کا ذریعہ ہیں۔ اور سورۃ حجرات کی آیت جو دونوں کی تفریق کو بیان کرتی ہے اس کے یہ الفاظ ”وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا“ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (محمد احمد)

کے پاس پہنچادیں گے۔

اور قولہ تعالیٰ: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا مَا يَأْمُرُكُم بِإِيمَانِكُمْ** علیحدہ کلام ہے اور اس کا مطلب یہ ہے جلیل القدر ایمان کی دولت ہم ان کی اولاد بھی ان تک پہنچادیں گے، اور اس ثواب اور اولاد کے ان تک پہنچانے کے عوض ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی ہر ایک کو اپنے عمل کا پورا صلہ ملے گا اور ہر ایک اپنے عمل کا مرہون ہوگا۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ **وَالَّذِينَ آمَنُوا** مبتدا ہو اور **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** الخ خبر ہو اور ان کے مابین جملہ معترضہ ہو۔ صاحب مدارک اور بیضاوی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ **خبر** **الْحَقْنَابِهِمْ** الخ ہے۔ اور **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** اپنے ماقبل سے متعلق ہے اور کلام معترض میں داخل ہے۔

امام زاہد کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ **وَاتَّبَعْتَهُمْ** **ذُرِّيَّتَهُمْ** عطف امنوا پر ہے، خواہ ایمان کو اپنے ماقبل سے متعلق کریں یا مابعد سے، ایمان سے مراد نابالغ بچوں کا یوم میثاق کے دن کا ایمان ہے یا تبعاً ان کے والدین کا ایمان ہے آیت کے مناسب یہی ہے۔

اس آیت سے ہم یہ استدلال کرتے ہیں کہ مؤمنین کی نابالغ اولاد دخول جنت میں اپنے والدین کے تابع ہے خواہ انہوں نے کوئی عمل بھی نہ کیا ہو۔

اس بات پر علمائے امت کا اجماع ہے کہ دنیوی احکام کے سلسلے میں مؤمنوں اور کافروں کے نابالغ بچے بھی والدین کی اتباع میں بالترتیب مؤمن اور کافر شمار کئے جاتے ہیں۔

نابالغ بچے آخرت میں کس شمار میں ہوں گے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر کا مذہب یہی ہے کہ دنیوی احکام کی طرح آخرت میں بھی نابالغ بچے اپنے اپنے والدین کے تابع ہیں۔ مؤمنوں کے بچے ان کے ساتھ جنت میں اور کافروں کی اولاد ان کے ساتھ دوزخ میں ہوگی۔

ایک قول یہ ہے کہ کافروں کی اولاد دوزخ میں داخل نہیں ہوگی۔ امام محمدؒ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو بے گناہ عذاب نہیں دیں گے۔

کہا جاتا ہے کہ کفار کی اولاد جنت میں مؤمنین کی خادم ہوگی۔ ایک قول یہ ہے کہ تمام کے تمام نابالغ بچے اور مجنوں افراد نہ تو جنت میں جائیں گے اور نہ ہی دوزخ میں۔

امام ابو حنیفہؒ سے روایت ہے کہ آپ سے مشرکین کے ان بچوں کے بارے میں پوچھا گیا جو بلوغ سے پہلے مر گئے۔ تو آپ نے فرمایا لا ادری مجھے نہیں معلوم کہ ایسے بچوں کا کیا حشر ہوگا، اسی طرح امام صاحب نے خنثی مشکل وقت ختنہ اور مدت دہر کے مسائل میں لا ادی فرمایا

مذکورہ بالا چار مسائل میں آپ سے توقف منقول ہے۔

کہا جاتا ہے کہ آغاز شباب میں امام ابو حنیفہؒ کو مؤمنوں کی نابالغ اولاد کے سلسلہ میں بھی توقف تھا لیکن جب آپ کے علم

میں وہ احادیث آئیں جن میں مذکور ہے کہ مؤمنوں کے بچے اپنے اپنے آباء کے ساتھ جنت میں ہوں گے اور ان کی سفارش کریں گے۔ تو آپ نے مؤمنوں کے بچوں کے بارے میں توقف سے رجوع کر لیا۔ لیکن مشرکین کی اولاد میں بدستور توقف پر قائم رہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے بچہ جنت کے دروازے پر ضد کرے گا اور کہے گا کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے والدین جنت میں داخل نہ ہوں۔ امام ابوحنیفہؒ کے متعلق یہ کہنا کہ مؤمنین کی اولاد کے بارے میں آغاز شباب تک آپؐ کے علم میں کوئی نص نہیں تھی ناقابل تسلیم ہے۔ کیونکہ قولہ تعالیٰ: **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ.....** الایۃ اس سلسلے میں واضح دلیل ہے اور یہ آیت یقیناً آپؐ کے علم میں تھی۔

ہاں اگر علم میں نہ آنے کا یہ مطلب ہو کہ آپؐ کو اس سلسلے میں علم یقین حاصل نہیں ہوا تھا تو یہ بات ٹھیک ہے۔ کیونکہ آیت میں یہ احتمال بھی ہے کہ **بِإِيمَانٍ**، **وَ اتَّبَعَتْهُمْ** سے متعلق ہو اور اس سے مراد قصد و ارادہ سے ایمان لانا ہو۔ اس توجیہ سے آیت صرف ان بچوں کے بارے میں ہے جو ایمان لائے۔ اور آیت کو ایمان میثاقی یا ایمان تبعی پر محمول کرنا زیادہ واضح نہیں۔

لیکن اس سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قصدی ایمان کی صورت میں وہ بالاصالۃ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح **الْحَقْنَا** کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ صرف قصدی ایمان سے بچے والدین کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی نہ ہوں۔ اس لئے قصدی اور ارادی ایمان کے باوجود ان کا جنت میں داخل ہونا والدین کی کرامت اور ان کی آنکھیں ٹھڈی کرنے کے لئے ہے والدین کے اعمال قولہ تعالیٰ: **وَمَا أَلْتَنَّهُمْ مِّنْ عَمَلٍ مِّنْ شَيْءٍ** سے ثابت ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ سے روایت ہے کہ نابالغ بچے کے جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔

اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجوا و ذخرا واجعله لنا شافعا و مشفعا.

اس روایت کے پیش نظر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ مؤمنوں کے بچوں کے بارے میں توقف کرتے تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ توقف نہ صرف امام ابوحنیفہؒ سے منقول ہے بلکہ دیگر کئی ایک ثقہ حضرات سے بھی منقول ہے حاکم شہید نے منتقی میں اس کی تصریح کی ہے۔

ہو سکتا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے توقف کی وجہ یہ ہو کہ ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اطفال مؤمنین کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہم کسی فرد کے متعلق بھی اس کے جنتی یا دوزخی ہونے کے بارے میں کوئی قطعی حکم نہیں لگا سکتے بلکہ ہر ایک کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو تفویض کرتے ہیں۔

امام بخاریؒ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ اس سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ جن حضرات کے جنتی ہونے کے بارے میں نص قطعی وارد ہے مثلاً عشرہ مبشرہ، حسنین وغیرہم ان کے علاوہ کسی فرد معین کے حق میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ یقیناً جنتی ہے۔

اسی طرح ابولہب وغیرہ جن کے دوزخی ہونے کے بارے میں نص قطعی موجود ہے۔ ان کے علاوہ کسی فرد معین کے بارے

میں یہ کہنا غلط ہے کہ وہ یقیناً دوزخی ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ تمام مؤمن جنتی اور تمام کافر دوزخی ہیں۔ اطفال مؤمنین تمام کے تمام اپنے آباء کے ساتھ جنت میں جائیں گے اسی طرح اطفال کافرین اپنے آباء کے ساتھ دوزخ میں ہوں گے یا بچوں کا حال مشکوک ہے کہ وہ کس حال میں فوت ہوئے ہم کسی بھی طفل معین کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہنا ”کہ جو بچہ اس حالت میں فوت ہو کہ اس کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک مؤمن ہو تو وہ یقیناً جنتی ہے“ باطل ہے اسی طرح یہ بھی باطل ہے کہ

۱۔ اگر بچہ اس حال میں مرے کہ اس کے والدین کافر ہوں تو موقوفین میں سے ہے۔

۲۔ جو بچہ بھی حالت اسلام پر مرے وہ مقطوعین میں سے ہے ورنہ موقوفین میں سے ہے خواہ اس کے والدین مؤمن ہوں اور ایمان پر وفات پائیں۔

۳۔ ہر وہ بچہ جو اسلام پر مرے یا اس کے والدین ایمان پر مرے وہ بچہ مقطوعین میں سے ہے ورنہ موقوفین میں سے ہے۔

۴۔ ہر وہ بچہ جو اس حال میں مرے کہ وہ خود مسلمان ہو یا اس کے والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو یا دونوں مسلمان ہوں اور حالت ایمان پر وفات پائیں تو بچہ مقطوعین میں سے ورنہ موقوفین میں سے۔

اور اس کی وجہ یہ کہ اگر ہر بچے کو اس بنا پر یقینی طور پر جنتی کہا جائے کہ وہ حالت اسلام پر فوت ہوا تو ایسے ہر بچے کا جنتی ہونا قطعی ہے خواہ مشرکین یا مرتدین کے اطفال میں سے کیوں نہ ہو۔

اور اگر والدین کے اسلام کی بنا پر اسے جنتی قرار دیا جائے تو پھر لازم آئے گا کہ والدین کے مشرک ہونے پر وہ دوزخی ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کے وہ بچے جو حالت کفر میں وفات پا گئے یا ایسی حالت میں وفات پائی کہ ان پر کفر کے احکام جاری تھے ان کے بارے میں توقف کرنا چاہئے۔

باوجود اعمال صالحہ کے جب کسی مؤمن کے قطعی جنتی ہونے کی شہادت نہیں دی جاسکتی تو کسی خاص بچے کے بارے میں جس نے دنیا میں کوئی عمل صالح نہیں کیا جنتی ہونے کی شہادت بطریق اولیٰ نہیں دی جاسکتی کہ فرع کو اصل پر فوقیت حاصل نہ ہو جائے۔ بچے قطعی طور پر تو جنتی صرف اس صورت میں ہو سکتے ہیں کہ وہ سعداء کی فہرست میں داخل ہوں اور صلب آباء میں ہی جنتی ہوں۔ لیکن یہ بات کسی کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین کے مؤمن ہونے کے باوجود بچہ پیدائشی کافر ہوتا ہے جیسا کہ وہ بچہ جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا۔

اطفال مؤمنین کے بارے میں یقینی طور پر وہی کچھ کہا جاسکتا ہے کہ جو آیات اور احادیث سے ثابت ہے۔

چونکہ مشرکین، مرتدین اور کافروں کے بچوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں لہذا ان کے بارے میں توقف بہتر ہے۔

منقول ہے کہ ابتدائی نبی علیہ السلام کو بھی بچوں کے بارے میں کوئی یقینی حکم نہیں بتلایا گیا۔ جب مؤمنین کے بچوں کے بارے

میں آپؐ کو علم ہوا تو آپؐ نے واضح کر دیا۔ لیکن غیر مسلموں کے بچوں کے بارے میں آپؐ نے کچھ نہیں بتایا۔ لہذا ان کے

بارے میں توقف بدستور باقی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

یہ بحث ظہیر الشریعہ غوری نے مفصل لکھی ہے میں نے اسے ایجاز و اختصار سے نقل کر دیا ہے۔
اس کے بعد سورۃ النحم ہے جس کی بعض آیات کا ذکر معراج کے باب میں اور ایک آیت کا ذکر شفاعت کے باب میں ہو چکا ہے۔

سورۃ القمر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ کسی چیز سے باری باری نفع اٹھانا جائز ہے

قوله تعالى

﴿وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾ (۲۸:۵۴)

اور انہیں خبر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہو۔

یہ وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کے متعلق دیا کہ اے صالح (علیہ السلام) انہیں بتا دو کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہے ہر ایک اپنی باری پر پانی پینے آئے۔ ایک دن قوم پانی پینے آئے اور ایک دن اونٹنی پانی پیئے۔

کشاف میں ہے کہ قوم پانی کی باری پر پانی پر آئے اور جس دن اونٹنی پانی پیئے اس دن وہ اونٹنی کا دودھ پیئیں۔

یہی مضمون سورۃ شعرا میں یوں ہے لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ مقررہ دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی پینے کی باری ہے۔ اور دونوں آیات سے فقہاء یہ استدلال کرتے ہیں کہ کسی چیز کو یا اس کے منافع کو تقسیم کرنا جائز ہے۔

بزودی میں ہے امام محمدؒ نے قوله تعالى: وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ الْاِيَةِ اور لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ سے استدلال لیا ہے کہ ایک چیز کو تقسیم کر لینا یا اس کے منافع کو تقسیم کر لینا اور اس سے باری باری فائدہ اٹھانا جائز ہے۔

شاید اشرع ہدایہ میں المہایاۃ جائزۃ استحسانا، والقیاس بابی جوازھا کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ مہایاۃ نفع کے بدلہ میں نفع لینا ہے۔ اور اس میں شریکین میں سے ہر ایک اپنی باری میں دوسرے شریک کی مملوکہ چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور یہ فائدہ اس فائدہ کے عوض میں ہوتا ہے جو دوسرا شریک اپنی باری میں پہلے شریک کی مملوکہ چیز سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔

اگرچہ قیاسا ایسا کرنا جائز نہیں لیکن ہم نے کتاب اللہ کے پیش نظر اسے استحسانا جائز قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ“

کتب فقہ میں تقسیم اور مہایاۃ کے بارے میں لکھا ہے کہ قسمت یا تقسیم کسی چیز کو برابر برابر بانٹنا ہے اور مہایاۃ کسی چیز سے باری

باری نفع اٹھانا ہے۔

تقسیم یا قسمت کسی چیز میں ہوتی ہے اور مہایات صرف نفع میں ہوتی ہے۔ مہایات میں ایک چیز کا عین باقی رہتا ہے اور اس سے ہر فریق باری باری فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔

تقسیم میں ہر فریق ایک چیز میں سے اپنا اپنا حصہ ایک ہی دفعہ الگ کر لیتا ہے۔

اسی کے پیش نظر کہتے ہیں کہ قوله تعالى: وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ..... الخ سے تقسیم یا قسمت کا جواز ثابت ہوتا ہے اور ”لَهَا شَرْبٌ وَلَكُمْ شَرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ“ سے مہایات کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

لیکن صحیح یہ ہے کہ ہر دو آیات کا مفہوم ایک ہی ہے اور دونوں کا مطلب یہ ہے کہ پانی بطریق مہایات تقسیم کر لیا جائے ایک دن ایک فریق پانی لے لے اور دوسرے دن دوسرا فریق پانی لے لے۔

کشاف میں ہے کہ امام محمدؒ نے کتاب الشرب میں ان ہر دو آیات سے استدلال کیا ہے کہ پانی بطریق مہایات تقسیم کرنا جائز ہے بالفاظ دیگر پانی کی باری مقرر کرنا جائز ہے۔ بزدوی کی عبادت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔

اس کے بعد امام فخر الاسلام نے ذکر کیا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء کے شرعی احکام ہم پر بھی لازم آتے ہیں بشرطیکہ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ انہیں بیان کر کے ان کی تردید یا انکار نہ کریں۔

لیکن بعض فقہاء کے نزدیک پہلی شریعتیں ہم پر قطعاً لازم نہیں ہیں اور بعض فقہاء کے نزدیک پہلی شریعتوں کے احکام مطلقاً ہمارے لئے واجب العمل ہیں۔

مذہب مختار یہ ہے کہ پہلی شریعتوں کے احکام ہم پر صرف اس صورت میں لازم ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ بیان کریں اور پھر ان کی تردید یا انکار نہ کریں کیونکہ اگر ہم محض اہل کتاب سے سن کر ان پر عمل کرنے لگیں تو ان میں جھوٹ کا احتمال ہے۔

اور اس مذہب مختار کے ثبوت میں فخر الاسلام نے مزید لکھا ہے کہ امام محمدؒ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ یہی حکم وہاں صادر ہو سکتا ہے جہاں صورت مذکورہ کی نظیر پائی جائے اور اس میں کوئی نص نہ ہو۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قول مختار وہی ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے یعنی یہ نص تو صالح علیہ السلام کی قوم کے لئے ہے۔ امام محمدؒ کے اس سے استدلال کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ حکم ہمارے نبی کی شریعت میں بھی باقی ہے اور

ہمارے لئے واجب العمل ہے۔

یہ مضمون ہم پہلے بھی کئی جگہ بیان کر چکے ہیں۔

سورة الرحمن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ کھجور اور انار فواکہ میں شامل نہیں۔

﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ (۵۵: ۶۸)

ان دونوں باغوں میں میوے، کھجوریں اور انار ہیں۔

یہاں نَخْلٌ وَرُمَّانٌ کا عطف فَاكِهَةٌ پر ہے اور معطوف و معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے اس لئے امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اگر کوئی شخص فاکہہ نہ کھانے کی قسم کھالے تو کھجور یا انار کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔

صاحبین یہ کہتے ہیں کہ فاکہہ پر نخل و رمان کا عطف ان کی فضیلت و برتری کی بنا پر ہے مغایرت کی بنا پر نہیں۔ اگرچہ یہ دونوں فاکہہ ہی کے افراد ہیں لیکن بعض خصوصیات کی بنا پر انہیں دیگر فواکہ پر برتری حاصل ہے۔ اسے دوسرے لفظوں میں تخصیص بعد التعمیم بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ الْاٰیة جبریل اور میکائیل فرشتوں میں داخل ہیں اور ان کا ملائکہ پر عطف تخصیص کی بنا پر ہے۔

اس بنا پر صاحبین کے نزدیک کھجور و انار کے کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔ امام ابوحنیفہؒ کے قول کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کے نزدیک فاکہہ وہ چیز ہے جو محض تلذذ اور مزہ کے لئے ہو غذا یا دوا کا کام نہ دے سکے۔ لیکن کھجور اور انار دونوں میں اس سے زیادہ معنی پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ کھجور غذا کا اور انار دوا کا کام بھی دیتا ہے۔ یہ بحث مدارک سے لی گئی ہے صاحب کشاف اور بیضاوی نے بھی تقریباً یہی کہا ہے۔

اہل اصول نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص فاکہہ نہ کھانے کی قسم کھائے اور انگور کھالے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ انگور کو فاکہہ پر برتری حاصل ہے اور یہ غذا کا کام بھی دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سورۃ عبس میں عنب یعنی انگور کو چند دیگر اشیاء کے ساتھ فاکہہ کے مقابلہ میں ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

حَبَّاهُ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۝ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا الْاٰیة

پس اگرچہ انگور فاکہہ ہی سے ہے تاہم اس کی برتری کی بنا پر اس کے کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔

علمائے اصول کا اجماع ہے کہ جب ایک مطلق لفظ بولا جائے تو اس کے افراد میں سے ایسے تمام افراد خارج ہوں گے جن میں اس لفظ کے لحاظ سے کم یا زیادہ معنی پائے جاتے ہیں۔

مثلاً اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا تو مچھلی کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ کیونکہ گوشت کے پورے معنی مچھلی میں نہیں پائے جاتے بلکہ کم پائے جاتے ہیں۔

اسی طرح اگر کوئی شخص کہے کہ میرے تمام مملوک غلام آزاد ہیں تو مکاتب آزاد نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس میں پوری ملکیت نہیں بلکہ کم ہو چکی ہے اور اگر کوئی شخص فاکہ نہ کھانے کی قسم کھائے تو انگور کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ کیونکہ اس میں فاکہ کی نسبت کچھ زیادہ معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک طویل بحث ہے۔

سورة الواقعة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ رکوع میں تسبیح کہنا مستحب ہے، بحالت جنابت قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں۔

﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ۝ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوُتَّعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۝ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۝ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝ تَنْزِيلُ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ﴾ (۵۶: ۷۴ تا ۸۰)

پس اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کر، پس میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے۔ جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔

ان آیات میں عنوان میں مذکورہ دونوں مسائل کا ذکر ہے۔

قوله تعالى: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

الْعَظِيمِ یا تو لفظ رب کی صفت ہے یا اسم کی صفت ہے اور لفظ اسم سے پہلے مضاف محذوف ہے۔

ای یذکر اسم ربك صاحب کشاف و بیضاوی نے یہی لکھا ہے۔

صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ لفظ اسم مقحم (جو دو متلازم کلاموں کے درمیان ہو) ہے یا ذکر کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی ان عیوب سے پاکی بیان کر جو عیوب اس کی شان کے لائق نہیں یا اپنے پروردگار کے ذکر کی تسبیح کیا کر اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یوں کہا کرو سبحان ربی العظیم حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپؐ نے فرمایا یہ تسبیح رکوع میں کہا کرو۔

اس سے رکوع کی تسبیح ثابت ہوتی ہے اور یہ امر استحباب کے لئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم قرآن پاک میں تین جگہ دیا ہے اس لئے رکوع کی کم از کم تسبیح تین بار ہے۔ قائل۔

صاحب بیضاوی سورة الاعلیٰ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب قوله تعالى: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نازل ہوا تو آپؐ نے فرمایا یہ تسبیح رکوع میں کہا کرو اور جب قوله تعالى: سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ نازل ہوا تو آپؐ نے حکم دیا یہ سجدہ میں کہا کرو۔

اس پر صحابہ کرام رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے لگے اس سے پیشتر رکوع میں اللہم لك ركعت اور سجدہ میں اللہم لك سجدت کہا کرتے تھے۔

قوله تعالى: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ

مشہور یہ ہے کہ لازائدہ ہے۔

اور اگر لا اصلی ہو تو معنی یہ ہے کہ اس امر میں قسم کھانے کی ضرورت نہیں اس میں اور بھی کئی توجیہات ہیں۔

بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ کے مختلف معنی ہیں۔

۱۔ ستاروں کے غروب ہونے کے مقامات

۲۔ ستاروں کی منزل

۳۔ نجوم سے مراد قرآن پاک کے اجزا ہیں اور ان کے مواقع اوقات نزول ہیں۔

۴۔ مواقع سے مراد حضور ﷺ کا قلب مبارک بھی ہو سکتا ہے۔

۵۔ نجوم: صحابہ کرام اور مواقع النجوم صحابہ کی مساجد یا مقابر ہیں۔

جواب قسم إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ الخ ہے اور قسم اور جواب قسم کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔

اسی طرح لَوْ تَعْلَمُونَ بھی صفت اور موصوف کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔

قوله تعالى: لَا يَمَسُّهُ کی ضمیر کا مرجع کتاب مکنن ہے مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں پوشیدہ کتاب کو صرف فرشتے ہاتھ

لگاتے ہیں جو میل کچیل سے ہر طرح پاک ہیں۔

اور اگر لَا يَمَسُّهُ کی ضمیر کا مرجع قرآن کریم ہو تو پھر یہ معنوی اعتبار سے نبی ہے یعنی قرآن پاک کو بے وضو لوگ ہاتھ نہ

لگائیں صرف وہی لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں جو نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک ہوں۔

اور اگر لَا يَمَسُّهُ کوئی ہی رہنے دیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کتاب کو وہی لوگ ہاتھ لگاتے ہیں جو کفر سے پاک ہیں

اس طرح قرآن پاک کے چار اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔

۱۔ کَرِيمٌ

۲۔ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ

۳۔ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

۴۔ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

ہمارا مقصد یہ بتلانا ہے کہ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ میں اگرچہ مختلف معانی کا احتمال ہے اور اسی لئے صاحب ہدایہ نے

اسے دلیل نہیں بنایا۔

لیکن اکثر علماء کے نزدیک یہ نبی کے معنوں میں ہے۔ ضمیر منصوب کا مرجع قرآن کریم ہے اور طہارت سے مراد نجاست حکمی

سے پاک ہونا ❶ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو صرف وہی لوگ ہاتھ لگائیں جو با وضو ہوں بے وضو، جنبی، حیض اور نفاس والی عورت اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔

امام ابو حنیفہؒ کی کتابوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ بے وضو، حائضہ اور نفساء کے لئے جائز نہیں کہ وہ قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں۔ ہاں اگر اس پر غلاف ہو جو اس سے الگ ہو اور جدا ہو تو اس کے اوپر سے پکڑ سکتے ہیں۔

قرآن کا پڑھنا مذکورہ بالا افراد میں سے صرف بے وضو کے لئے جائز ہے بشرطیکہ زبانی پڑھے۔ دوسروں کے لئے جائز نہیں بے وضو کے لئے دیکھ کر قرآن پڑھنا صرف اس صورت میں جائز ہے کہ قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائے بلکہ اس کے اوراق قلم، چاقو وغیرہ سے الٹے لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔

تفسیر حسینی میں ہے کہ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ مذکورہ بالا افراد کے لئے قرآن پاک کو چھونا یا اسے اٹھانا جائز قرار دیتے ہیں۔ حنابلہ کے نزدیک بے وضو اور جنبی کا قرآن پاک کو ہاتھ لگانا اور اسے اٹھانا جائز ہے لیکن حائضہ اور نفاس والی اسے نہیں چھو سکتی اور نہ اٹھا سکتی ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اگر اس کے اوپر غلاف ہو جو اس سے الگ ہو تو مذکورہ بالا افراد غلاف کے اوپر سے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ ابن عمرؓ سے منقول ہے میرے نزدیک پسندیدہ یہی ہے کہ قرآن کو صرف با وضو لوگ پڑھیں لَا يَمَسُّهُ كَامَعْنٰی لَا يَقْرَئُہُ بَہِی کیا جاسکتا ہے۔ اگر اوراق زمین ❷ پر پڑے ہوئے ہوں تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک جنبی اور حائضہ اس کی کتابت کر سکتے ہیں اور اوراق گھٹنے پر رکھ کر یہ لوگ قرآن پاک کی کتابت بھی نہیں کر سکتے۔

امام محمدؒ کے نزدیک مذکورہ افراد کے لئے قرآن پاک کا لکھنا مطلقاً جائز نہیں۔ اس کے بعد سورۃ حدید ہے جس میں مسائل سے متعلق کوئی آیت نہیں۔

سورۃ المجادلۃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ طہار اور اس کا کفارہ

﴿قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِیْ تُجَادِلُكَ فِیْ زَوْجِہَا وَ تَشْتَكِیْ اِلٰی اللّٰهِ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَ کُمَا ط

❶ اور اگر ”المطہرون“ کا مفہوم یہ لیا جائے کہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا مراد ہے یعنی حقیقی، حکمی اور باطنی۔ باطنی سے مراد وہی آلودگیوں سے پاک ہونا، کیونکہ تفہیم قرآن کے لئے جہاں بدنی طہارت ضروری ہے وہاں وہی طہارت زیادہ ضروری ہے۔ واللہ اعلم بالصواب (محمد احمد)

❷ زمین سے مراد عین زمین نہیں بلکہ جنبی و حائضہ وغیرہ کے جسم کے علاوہ کوئی چیز ہو سکتی ہے جیسے تپائی، میز اور تکیہ وغیرہ، کیونکہ مذکورہ بالا افراد کا قرآن کو نہ چھونا قرآن کے ادب اور عظمت کی وجہ سے ہے اس لئے ہر اس صورت سے بچنا ضروری ہے جو بے ادبی پر مشتمل ہو (محمد احمد)

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّنْ نَسَايَهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۖ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۖ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ۝ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ۖ ذَلِكَ تَوْعَظُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۖ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (٥٨: ٤١ تا ٤٨)

بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں تو وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ بے شک وہ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر وہ اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو انہیں آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا چاہئے۔ اس کے ذریعے تم کو نصیحت کی جاتی ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ پس جو کوئی غلام نہ پائے تو آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے دو مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ سو جو کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ حکم اس لئے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

ان آیات کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اوس بن صامت ایک شب اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے ہم بستری کرنا چاہتے تھے کسی بیماری یا کسی اور رکاوٹ کی بنا پر خولہ اس پر راضی نہ ہوئیں تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا ”انت علی کظہرامی“ تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے۔ جاہلیت میں اسے طلاق سمجھا جاتا تھا حضرت خولہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اپنا حال بیان کیا اور اس سلسلے میں آپ کا حکم دریافت کیا۔ حضور نے بھی وہی فیصلہ دیا جو جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا اور فرمایا ”تو اس پر حرام ہو گئی ہے۔“

اس نے کہا ”یا رسول اللہ اس نے لفظ طلاق سے مجھے اپنے آپ سے جدا نہیں کیا۔“

آپ نے فرمایا ”میرے خیال میں تو اس پر حرام ہی ہے۔“

لہذا کثرت اطفال، قلت اموال اور اپنے رفیق حیات پر وہ سخت غمزدہ ہوئیں اور ایک بار پھر رسول اللہ سے دریافت کیا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔

اس پر اس نے آسمان کی طرف رخ کر کے دعا کی ”اللهم انی اشکوا الیک فی هذا الحکم اے اللہ میں تیرے حضور اس حکم کا شکوہ کرتی ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ چار آیات نازل فرمائیں پہلی آیت میں اس کی اور آپ کی گفتگو اور پھر اللہ تعالیٰ

کے حضور اس کے شکوہ کا ذکر ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو اے محمد ﷺ آپ کے ساتھ اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے مجادلہ اور شکوہ کو سننے والا ہے اور اس کے حالات کو دیکھنے والا ہے وہ ضرور اس عورت کی پریشانی دور کرے گا۔ زاہدی میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ وہ عورت کس قدر عقل مند تھی کہ آپ کے ساتھ تو مجادلہ (جھگڑا) کیا اور اللہ کے حضور صرف شکوہ پیش کیا۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ اس کا مجادلہ سنا لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا شکوہ نہیں سنا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا شکوہ سن لیا۔

دوسری آیت میں یہ بیان ہے کہ ظہار ایک جھوٹی اور غلط بات ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں یعنی انہیں اپنی ماؤں سے تشبیہ دیتے ہیں وہ حقیقت میں ان کی مائیں نہیں بن جاتیں ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ اس لئے ماؤں کے ساتھ حق تحریم میں صرف ان عورتوں کو تشبیہ دی جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ یعنی رضاعی مائیں اور آپ ﷺ کی ازواج مطہرات۔ اپنی بیویوں کو ماؤں سے تشبیہ نہیں دینی چاہئے۔

بے شک وہ ایسی بات کہتے ہیں جو شریعت کی رو سے منکر اور جھوٹ ہے۔ کیونکہ بیوی کسی صورت میں ماں نہیں ہو سکتی۔

لفظ منکم سے ان کی اس عادت کے قبیح ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ دور جاہلیت میں قسم سمجھی جاتی تھی۔

غوری میں ہے کہ ظہار ازروئے قیاس نہ تو منکر ہے اور نہ ہی جھوٹ ہے۔ کیونکہ اس سے مراد طلاق ہے جو شرعاً جائز ہے۔ ظہار کے منکر اور جھوٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں منکوحہ کو ایسی عورت سے تشبیہ دی جاتی ہے جس سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہوتا ہے۔ چونکہ مشبہ میں یہ صفت معدوم ہے اس لئے یہ تشبیہ منکر اور جھوٹ ہے۔

کتب اصول میں امام شافعیؒ کے اس اصول پر کہ ”کوئی حرام کسی مشروع کا سبب نہیں ہو سکتا“ اعتراض کیا گیا ہے کہ ظہار ازروئے نص منکر ہے اور اس کے باوجود کفارہ کا سبب ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری بحث اس میں ہے کہ سبب بھی مشروع ہو اور حکم بھی مطلوب ہو۔ مثلاً بیع ملک کا سبب ہے یہاں بیع مشروع ہے اور اس کا حکم یعنی ملک ہے لیکن بیع فاسد ممنوع ہے سوال یہ ہے کہ بیع فاسد ملک کا سبب ہوگی یا نہیں۔

اس کے برعکس کفارہ مطلوب نہیں بلکہ یہ تو ایک زاجر ہے لہذا بدیہی بات ہے کہ اس کا سبب حرام ہی ہوگا مثلاً قصاص مشروع ہے اور اس کا سبب ”ابتداء قتل کرنا“ حرام ہے۔

بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ظہار کا کفارہ بیان کیا ہے اور دستور جاہلیت خاتمہ کر دیا اور حکم دیا ہے کفارہ کے بعد بیوی حلال ہے۔

یہاں ہمارا مقصد ان ہی آیات کی وضاحت ہے صاحب ہدایہ نے دونوں آیات مجملہ باب الظہار میں ذکر کی ہیں ضروری ہے

کہ کفارہ کی تفصیل اور ظہار کے معنی پر روشنی ڈالی جائے۔

فقہاء کے نزدیک ظہار کی تعریف یہ ہے۔

اپنی بیوی کو یا اس کے ایسے عضو کو جسے بول کر اس کی ذات مراد لی جاسکتی ہے یا اس کے ایسے حصے کو جو پورے بدن میں شائع ہے مثلاً نصف، ثلث وغیرہ اپنی نسبی یا رضاعی محرم عورتوں کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کو دیکھنا حرام ہے مثلاً انت علی کظہرامی تو مجھ پر اس طرح حرام ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے۔

راسک علی کھظرامی تیرا سر مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔

نصفک علی کظہرامی تیرا نصف مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔

انت علی کبطن امی او کفخذھا او کفرجھا تو مجھ پر میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے یا اس کی ران یا اس کی شرمگاہ کی طرح ہے انت علی کظہراختی او عمتی او مرضعتی وغیرہا۔

ظہار کا حکم یہ ہے کہ کفارہ ادا کرنے تک بیوی حرام ہے اور اگر یوں کہے انت علی مثل امی یا انت علی کامی تو میرے لئے ماں کی طرح ہے۔

اس سے اگر اس کی مراد بیوی کی عزت و احترام اور قدر و منزلت ہے تب تو ٹھیک ہے بیوی حرام نہیں ہوگی۔

اور اگر اس سے مراد ظہار ہے تو ظہار ہو جائے گا اور کفارہ ادا کرنے تک بیوی حرام ہو جائے گی۔

اور اگر اس سے مراد طلاق ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور علیحدہ ہو جائے گی اور اگر یہ بولتے وقت کوئی نیت نہ ہو تو پھر یہ کلام لغو ہے کچھ بھی نہ ہوگا۔

اگر یوں کہے انت علی حرام کامی تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے یہ قول نیت کے مطابق طلاق بھی ہو سکتا ہے اور ظہار بھی۔

اگر کہے انت علی حرام کظہرامی تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح حرام ہے۔

اس صورت میں خواہ اس کی نیت ظہار کی ہو خواہ طلاق یا ایلاء کی ہر صورت میں ظہار ہی ہوگا طلاق و ایلاء نہیں ہو سکتے۔

اب ہم دوسری آیت کو شروع کرتے ہیں اس میں فقہاء کی آراء اور مذاہب مختلف ہیں مفسرین اور اہل اصول نے جو کچھ لکھا ہے وہ درج ذیل ہے۔

قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ

نِسَائِهِمْ کا معنی ازواجہم اس سے لونڈی نکل جائے گی لونڈی کو ماں وغیرہ کے ساتھ تشبیہ دینے سے ظہار نہیں ہوگا۔

صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ ظہار صرف بیوی سے ہوتا ہے اگر لونڈی سے ظہار کر کے تو ظہار نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مِنْ

نِسَائِهِمْ فرمایا اسی طرح وہ عورت بھی خارج ہے جس سے اس کی جازت کے بغیر نکاح کر لیا گیا ہے۔ اگر عورت کے نکاح کی

اجازت دینے سے پہلے ظہار کرے تو ظہار نہیں ہوگا کیونکہ نکاح اجازت پر موقوف اور اجازت کا وجود ظہار کے بعد ہو رہا ہے۔ لہذا

بوقت ظہار وہ اس کی بیوی ہی نہ تھی

قوله تعالى: ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا اس کا معنی ہے يعودون عما قالوا

لام عن کے معنوں میں ہے جیسا کہ امام زاہد نے لکھا ہے۔

یا لام الی کے معنوں میں ہے اس صورت میں معنی یہ ہوگا ”ثم يعودون الی قولهم بالتدراك ہے یعنی الفاظ ظہار جس چیز کا تقاضا کرتے ہیں اسے توڑ کر وہ اپنے کہے ہوئے الفاظ کی تلافی و تدارک چاہتے ہیں۔

یہی ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اجماعاً کا قول ہے لیکن ظہار کو توڑ کر اس کے تدارک کی مختلف صورتیں ہیں۔

۱۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بیوی سے لطف اندوز ہونا ظہار کو توڑ کر بیوی کو مباح کر دینا خواہ صرف اسے بنظر شہوت دیکھنا ہو۔

۲۔ امام شافعیؒ کے نزدیک ظہار کے بعد بحیثیت بیوی اسے اپنے پاس اتنا عرصہ روکے رکھنے سے جتنے عرصہ میں مفارقت ممکن ہو ظہار کو توڑ دے گا۔

۳۔ امام مالکؒ کے نزدیک اس سے جماع کا پختہ ارادہ کر لینے سے ظہار ختم ہو جائے گا۔

۴۔ امام حسن کے نزدیک جماع سے ظہار ٹوٹ جائے گا۔

ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ جاہلیت کی طرح اسلام میں بھی ظہار کرنا چاہتے ہیں اور یظاہرون کا معنی يعتادون الظہار ہے یہ ثوریؒ کا قول ہے۔

اہل ظواہر کہتے ہیں کہ اس کا معنی لفظ ظہار کا تکرار ہے۔

ابو مسلم اس سے ظہار کا تکرار بلحاظ معنی مراد لیتے ہیں یعنی جو کچھ کہا ہے اسے حلفیہ بیان کرے۔

اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر بیوی کو اپنے پاس روکے رکھنا چاہتے ہیں یا اس سے لطف اندوز ہونا مباح کرنا چاہتے ہیں

یا اس سے وطی کرنا چاہتے ہیں۔ کذا فی البیہاوی

حسینی میں ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک عزم وطی سے ظہار ٹوٹ جاتا ہے۔ اور امام مالکؒ کے نزدیک نفس وطی سے ٹوٹتا ہے۔

مدارک میں ہے کہ ہمارے نزدیک عزم وطی سے ظہار ٹوٹ جاتا ہے۔ ابن عباسؓ، حسنؓ اور قتادہؓ کا بھی یہی قول ہے۔

القصة جو شخص ظہار کرے اور پھر بیوی سے متمتع ہونا چاہے تو اس پر ایک غلام آزاد کرنا واجب ہے قبل اس کے کہ دونوں ایک

دوسرے سے لطف اندوز ہوں۔

ہمارے نزدیک کفارہ ظہار سے پہلے وطی اور دوائی وطی حرام ہیں۔

ایک قول کے مطابق یتماسا کا معنی یجامعہا ہے اس صورت میں صرف وطی حرام ہے دوائی وطی حرام نہیں۔

لیکن تشبیہ اور عموم الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ وطی اور دوائی وطی دونوں حرام ہونے چاہئیں۔

کفارہ ظہار میں ایک غلام آزاد کرنا ہے خواہ وہ مؤمن ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، بشرطیکہ معذور نہ ہو جیسے اندھا،

اپنا بیج، بہرا، کانا، یا جس کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کٹے ہوئے ہوں۔ وہ مکاتب جس نے ابھی تک کچھ ادا نہیں کیا وہ بھی جائز ہے۔

اسی طرح کفارہ ظہار کی نیت سے اپنے کسی محرم کو خریدے یا اپنے غلام کا نصف پہلے آزاد کرے اور پھر باقی آزاد کر دے تو کفارہ ادا ہو جائے گا اگر کفارہ ظہار میں ایسے غلام اور لونڈی کو آزاد کرے جس کی منفعت ختم ہو تو کفارہ ادا نہ ہوگا۔ مثلاً

۲۔ مجنون

۱۔ اندھا

۳۔ جس کے دونوں انگوٹھے کٹے ہوئے ہوں۔ ۴۔ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں۔

۵۔ دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں ۶۔ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں جانب مخالف سے کٹا ہوا ہے۔

۷۔ مدبر ۸۔ وہ مکاتب جس نے بدل کتابت کا کچھ ادا کر دیا ہے۔

۹۔ عبد مشترک میں سے نصف آزاد کرنا اور پھر ضمانت دے کر باقی کو آزاد کرنا۔

۱۰۔ نصف غلام وطی سے پہلے اور نصف وطی کے بعد آزاد کرنا وقایہ وغیرہ میں ایسے ہی مذکور ہے۔

اس سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ یہاں مطلق رقبہ کا ذکر ہے لہذا وصف کے لحاظ سے اس کا اطلاق مؤمن و کافر دونوں پر ہوتا ہے

اس لئے کفارہ ظہار میں مؤمن و کافر دونوں جائز ہیں۔

امام شافعیؒ کے نزدیک کفارہ قتل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں بھی رقبہ مومنہ لازمی ہے۔

مطلق سے ذات کے لحاظ سے فرد کامل مراد ہوتا ہے اور فرد کامل وہی ہے جو عیوب مذکورہ سے پاک ہو۔

قوله تعالى: فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

اس لَمْ يَجِدْ کے معنی میں اختلاف ہے۔

۱۔ امام مالکؒ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس کے ذاتی ملک میں کوئی غلام، لونڈی ایسا ہو جو کفارہ ظہار کے لائق ہو

اور نہ ہی اس کے پاس اتنی قیمت ہو جس سے غلام خرید سکے۔ اگر اس کے اپنے پاس غلام ہو تو خواہ اسے کتنا ہی اپنی خدمت کے

لئے ضرورت ہو اسے آزاد کرنا ہوگا اور اگر اس کے پاس اتنی قیمت ہے جس سے غلام خریدا جاسکتا ہے تو پھر خواہ غلام خریدنے کے

بعد اس کے پاس ضروری اخراجات کے لئے کچھ نہ بچے تب بھی اس پر لازم ہے کہ غلام خرید کر آزاد کر دے۔

اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔

۲۔ امام شافعیؒ کے نزدیک لَمْ يَجِدْ کا معنی یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد کوئی غلام اس کے پاس نہ ہو یا ضروری اخراجات

کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے غلام خریدا جاسکے تو اس پر دو ماہ کے لگاتار روزے ہیں۔

۳۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ اس کے اپنے پاس کوئی غلام نہ ہو خواہ اسے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔

اگر اس کے اپنے پاس غلام ہے تو اسے آزاد کرنا پڑے گا خواہ اسے اس کی کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو اور اگر اس کے اپنے

پاس غلام نہیں تو پھر وہ خرید کر آزاد کرنے کا مکلف نہیں خواہ اس کے پاس ضرورت سے زائد کتنا ہی مال کیوں نہ ہو۔ کذا فی الحسینی

امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفارہ ظہار کو کھانا کھلانے کی طرف منتقل کر دیا ہے اور کھانا اسی صورت میں کھلایا جاسکتا ہے کہ اس کے پاس مال ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی ملک میں غلام ہو تو آزاد کرنا ہوگا ورنہ مال دار ہونے کے باوجود غلام خریدنے کا مکلف نہیں بلکہ کھانا کھلانا ہوگا۔

اس کے برعکس کفارہ قتل میں کفارہ کھانا کھلانے کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ لہذا وہاں لَمْ يَجِدْ کا معنی یہی ہے کہ نہ تو اس کے پاس غلام ہو اور نہ ایسے وسائل ہوں جن سے غلام خرید کر آزاد کر سکے۔

اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے میں دو شرطیں لگائی ہیں۔

۱۔ دونوں کے ایک دوسرے سے متمتع ہونے سے پہلے ہوں۔

۲۔ لگاتار ہوں۔

لگاتار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں رمضان شریف اور وہ پانچ دن نہ آئیں جن دنوں روزہ رکھنا جائز نہیں اور یہ کہ روزہ نہ تو بلا عذر چھوٹے اور نہ ہی بیماری وغیرہ کی وجہ سے چھوٹے۔

اگر روزہ بلا عذر چھوٹے تو بالاجماع نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے اور اگر کسی عذر یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے چھوٹے تو صرف ہمارے نزدیک نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے۔

ہمارے نزدیک مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ شَا کا معنی یہ ہے کہ تمام روزے جماع اور دوائی جماع سے پہلے ہونے چاہئیں۔

اور ایک قول یہ بھی ہے کہ روزے صرف جماع سے پہلے ہونے چاہئیں اس شرط کے ضمن میں ایک اور شرط بھی ہے کہ روزوں کے دوران جماع نہ ہو کیونکہ شرط یہ ہے کہ دو مہینے کے لگاتار تمام روزے جماع اور دوائی جماع سے پہلے ہوں۔

امام مالک کے اور ہمارے نزدیک اس دوران نہ دن کو جماع کر سکتا ہے اور نہ رات کو۔

بیضاوی میں ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک رات کو جماع کر لینے سے روزوں کے تسلسل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے تسلسل یہی ہے کہ دن کو کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کرے لیکن قولہ تعالیٰ: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ شَا ہماری تائید کرتا ہے اس کا اقتضاء یہ ہے کہ پورے دو ماہ کے لگاتار روزے مس سے پہلے ہوں۔ لہذا جس طرح روزوں کے ابتداء میں نہ دن کو اور نہ رات کو مس کر سکتا ہے اسی طرح روزوں کے درمیان میں بھی نہ تو دن کو مس کر سکتا ہے اور نہ رات کو۔

کتب اصول میں مذکور ہے کہ روزوں کے درمیان اگر دن کو سہواً اور رات کو عمداً وطی کرے تو امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔

امام ابو یوسفؒ اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ صورت مذکورہ میں نئے سرے سے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام روزے جماع سے پہلے واجب کئے ہیں اور صورت مذکورہ میں نئے سرے سے روزے رکھنے سے تمام کے تمام روزے جماع کے بعد ہو جائیں گے۔ اور اگر نئے سرے سے شروع نہ کرے تو کچھ روزے جماع سے مقدم اور کچھ موخر ہوں گے اور یہ صورت زیادہ بہتر ہے۔

امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں واجب کی ہیں ۱۔ تمام روزوں کا جماع سے مقدم ہونا ۲۔ تمام روزوں کا جماع سے خالی ہونا۔

اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک رات کو جماع کرنے سے تسلسل منقطع ہو جاتا ہے لیکن نئے سرے سے روزے شروع کرنے کے قائل اس لئے نہیں کہ اس طرح تمام روزے جماع سے موخر ہو جاتے ہیں۔
یہ حکم اس شخص کے لئے ہے جو روزے رکھ سکتا ہے اگر روزے رکھ ہی نہ سکے یا رکھ تو سکتا ہے لیکن بڑھاپے یا مرض وغیرہ کی وجہ سے مسلسل نہیں رکھ سکتا تو اس پر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہے۔

ہر مسکین کو نصف صاع گندم یا ایک صاع کھجوریں یا جو دے یا ہر ایک کو اتنے غلہ کی قیمت دے ورنہ صبح و شام دو وقت خوب سیر کر کے کھانا کھلا دے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔

امام شافعیؒ کے نزدیک رسول اللہؐ کے مد کے حساب سے ساٹھ مد غلہ دینا ضروری ہے۔ رسول اللہؐ کا مد ۱/۳-۱ ارطل ہے۔ غلہ مسکینوں کے ملک میں دے دینا ضروری ہے صرف اباحت کافی نہیں اور اس کی قیمت دینا بھی جائز ہے تفصیل کفارہ یمین میں گزر چکی ہے۔

کھانے میں مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآ سَا کی شرط مذکور نہیں لیکن امام شافعیؒ اپنے قاعدے ”حمل المطلق علی المقید“ کے مطابق غلام آزاد کرنے اور روزے رکھنے کی طرح یہاں بھی تقدیم ضروری قرار دیتے ہیں۔
ہمارے نزدیک مطلق مطلق ہی رہتا ہے لہذا اسے غلام آزاد کرنے یا روزوں پر قیاس کر کے اس میں تقدیم کی قیدی نہیں لگائی جاسکتی۔

اگرچہ تینوں کا تعلق ظہار ہی سے ہے لیکن ہر ایک کا حکم الگ ہے کھانے کا حکم الگ ہے اور غلام آزاد کرنے کا الگ اور روزہ رکھنے کا حکم الگ ہے۔

امام محمدؒ نے مبسوط میں باب الظہار کے تحت لکھا ہے کہ کھانا کھلانے کی صورت میں جماع سے پہلے کھانا کھلانا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ امام محمدؒ کا یہ قول مذکورہ بالا تحقیق کے خلاف ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ امام محمدؒ نے یہ اس بنا پر لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جماع کے بعد کھانا کھلانے سے پہلے غلام آزاد کرنے یا روزے رکھنے پر قادر ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ کفارہ ادا کرنے کے لئے غلام آزاد کرے یا روزے رکھے۔ اور اس طرح اس کا جماع غلام آزاد کرنے یا روزے رکھنے سے پہلے ہو جائے گا جو ناجائز ہے۔ امام محمدؒ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے نزدیک کھانا کھلانے میں بھی تقدیم واجب ہے اسی بنا پر اگر کھانا کھلانے کے دوران وطی کر لے تو نئے سرے سے کھانا کھلانا ضروری نہیں۔

امام محمدؒ کے مبسوط میں درج قول کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ کفارہ حرمت کو ختم کرنے والا ہے لہذا کفارہ کا وطی سے مقدم ہونا ضروری ہے تا کہ کفارہ کے بعد وطی حلال ہو۔ صاحب مدنیہ کی رائے بھی یہی ہے۔

آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر غلام ظہار کرے تو اس کا کفارہ صرف دو ماہ کے لگا تار روزے ہیں۔ کتب فقہ میں ہے کہ اس کا آقا اس کی طرف سے مال کے ذریعہ کفارہ ادا نہ کرے خواہ وہ روزے رکھنے سے قاصر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی واضح رہے کہ یہ عورت کا حق ہے اور وہ کفارہ ادا کرانے کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ صاحب کشاف و مدارک لکھتے ہیں اگر ظہار کرنے والا کفارہ ادا نہ کرے تو عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اسے عدالت میں لے جائے اور عدالت کے ذریعہ اس سے کفارہ ادا کرائے۔

صاحب کشاف اور مدارک نے لکھا ہے کہ عدالت پر لازم ہے کہ اسے کفارہ ادا کرنے پر مجبور کرے۔ اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کرے تو اسے بطور سزا قید کیا جاسکتا ہے۔ اور کفارہ ادا کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ کفارہ ظہار کے علاوہ کسی اور کفارہ کی ادائیگی کے لئے کسی کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ کفارہ ظہار میں اس لئے مجبور کیا جاسکتا ہے کہ کفارہ ادا نہ کرنے سے عورت کو نقصان ہے اور اس کی حق تلفی ہوتی ہے۔

سورة الحشر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ قیاس حجت ہے

قوله تعالى

﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ (۵۹: ۲)

وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کفار کو ان کے گھر سے پہلے حشر ہی میں نکال باہر کیا۔ تمہارا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ بھی یہی خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے بچالیں گے۔ پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ایسی جگہ سے آئی جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا۔ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مؤمنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ سوائے آنکھوں والو! اس سے عبرت حاصل کرو۔

ان آیات میں یہود بنی نضیر کو عہد شکنی کی پاداش میں ان کے گھروں سے نکالنے کا تذکرہ ہے حسینی میں ہے کہ ۴ھ میں نبی علیہ السلام ایک قتل کی تفتیش کے سلسلہ میں جو عمر بن عمیہ ضمیری سے سرزد ہوا تھا کچھ صحابہ کرام کے ہمراہ یہود بنی نضیر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ یہود نے سوچا کہ آپؐ پر اوپر سے پتھر گرا کر آپؐ کو شہید کر دیا جائے۔ جب آپؐ کو ان کی سازش کو علم ہوا تو آپؐ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ کیونکہ تم نے عہد شکنی کا ارتکاب کیا ہے اور غدر سے کام لینا چاہا

ہے۔ انہوں نے سفر کی تیاری کے لئے دس دن کی مہلت مانگی جو انہیں دے دی گئی اس پر عبد اللہ بن ابی نے انہیں کہا کہ اپنے گھروں سے مت نکلو قلعہ بند ہو کر مسلمانوں سے جنگ کرو میں بھی دو ہزار سوار بھیج کر تمہاری مدد کروں گا۔

اس کے مشورہ سے یہود نے دس دن کے بعد جانے والا معاہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ پندرہ دن تک لڑائی کرتے رہے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کو یہ خیال ہونے لگا کہ وہ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے اور خود انہوں نے بھی یہی خیال کیا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچالیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر ایسی جگہ سے آ گیا کہ انہیں اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی ان پر ہیبت و رعب طاری ہو گیا اور وہ اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔

رسول اللہ نے انہیں حکم دیا کہ "اپنے ہتھیار ہمارے پاس چھوڑ دو اور اپنا سامان خود ہی گھروں سے نکالو" اس پر وہ خود اپنے ہاتھوں اپنے گھروں کو تباہ و برباد کرنے لگے اور مسلمانوں نے بھی اس میں ان کی اعانت کی وہ گھروں سے لکڑیاں اور دروازے وغیرہ اکھاڑ کر اونٹوں پر لادنے لگے قریباً چھ سو اونٹوں پر اپنا سامان لاد کر مدینہ کے بازار سے نکل گئے۔ ان میں سے کچھ شام چلے گئے اور کچھ نے خیبر کا رخ کیا۔

جمہور مفسرین اس سلسلے میں یہ لکھتے ہیں جب آپؐ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہود بنی نضیر سے یہ معاہدہ کیا کہ وہ جنگ میں نہ تو مسلمانوں کی مدد کریں اور نہ ان کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد کریں۔

جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہود بنی نضیر کہنے لگے کہ آپؐ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آپؐ کے بارے میں توراۃ میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ آپؐ کی نصرت و تائید کریں گے اس کے علاوہ بھی تورات میں آپؐ کے کئی اوصاف مذکور ہیں۔ لیکن جنگ احد میں جب مسلمانوں و تموز اس ناقصان اٹھانا پڑا تو وہ آپؐ کے بارے میں شک میں پڑ گئے اور معاہدہ توڑ دیا۔

کعب بن اشرف چالیس سواروں کے ساتھ مکہ چلا گیا اور ابوسفیان کے ساتھ معاہدہ کیا اس طرح یہود بنی نضیر قریش مکہ کے حلیف بن گئے۔ اس پر حضورؐ نے کعب بن اشرف کے رضائی بھائی محمد بن مسلمہ کو حکم دیا کہ کعب کو قتل کر دو محمد بن مسلمہ نے کعب کو قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ مدینہ سے نکل جاؤ اس پر انہوں نے دس دنوں کی مہلت مانگی۔ مہلت ملنے پر جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے انہیں خفیہ طور پر پیغام بھیجا کہ گھروں سے نہ نکلنا اور ساتھ ہی مدد دینے کا وعدہ بھی کیا۔ اس پر وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ مسلمانوں نے ان کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا محاصرہ اکیس دن تک جاری رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ محاصرے سے تنگ آ گئے تو صلح کا مطالبہ کیا۔ ان کی سابقہ عہد شکنیوں کی بنا پر نبی علیہ السلام نے ان کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اور حکم دیا کہ مدینہ سے نکل جاؤ ہر تین گھنٹے پر جتنا سامان لاد سکیں لے جائیں۔ کچھ لوگ جلاوطن ہو کر شام چلے گئے اور کچھ خیبر چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے حیرہ جانا پسند کیا۔ یہ ان کی پہلی جلاوطنی ہے اور قولہ تعالیٰ: لَا أَوَّلَ الْحَشْرِ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ایک دفعہ پھر جلاوطن ہونا پڑے گا۔ یہ جلاوطنی حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ہوئی کہ وہ لوگ خیبر کو چھوڑ کر شام چلے گئے۔

دوسری جلاوطنی کے متعلق اور بھی کئی اقوال ہیں مثلاً وہ جلاوطنی جو قیامت کے قریب ہوگی۔ یا وہ جلاوطنی جس کے متعلق

حدیث صحیح میں آیا ہے کہ آخری زمانہ میں مشرق کی طرف سے ایک آگ نمودار ہوگی اور تمام لوگ شام میں اکٹھے ہو جائیں گے۔
 قوله تعالى: مَا لِعَتُّهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فِي تَقْدِيمٍ وَتَاخِيرٍ هِيَ كَهَنَاءِ يَهِيَ كَه حُصُونُهُمْ تَمْنَعُوهُمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى
 الخ اور اس تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے قلعہ بند ہونے پر نہایت اعتماد اور یقین تھا کہ اس طرح وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتے۔
 قوله تعالى: فَأَتَاهُمُ اللَّهُ فِي ضَمِيرِ كَافِرِينَ هِيَ بِيضَاوِي هِيَ كَهَنَاءِ يَهِيَ كَه حُصُونُهُمْ تَمْنَعُوهُمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى
 ہیں ای اتاہم نصرہ لیکن یہ قول ماقبل و مابعد کے موافق نہیں۔

قوله تعالى: وَآيِدِي الْمُؤْمِنِينَ مُسْلِمَانِ بِيْضَاوِي هِيَ كَهَنَاءِ يَهِيَ كَه حُصُونُهُمْ تَمْنَعُوهُمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى
 بِآيِدِيْهِمْ پَر یہ بتانے کے لئے ہے کہ یہود نے عہد شکنی کی اور خود اس کا سبب بنے کہ مسلمان ان کے گھروں کو مسمار کریں۔ گویا یہود
 نے خود ہی مسلمانوں کو اس کام پر لگایا۔

ہمارا مقصد آیت کے آخر میں فَاَعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے عقل مندو! ان کے
 احوال و انجام پر غور و فکر کرو۔ اور ان اعمال سے پرہیز کرو جو ان کی جلا وطنی کا سبب بنیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی ویسے ہی کام کرو اور اس
 کے نتیجہ میں تمہیں بھی جلا وطن ہونا پڑے۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر اور تدبر کا حکم دیا ہے کہ ہم ان واقعات کا تجزیہ کریں قیاس بعینہ اسی کی نظیر ہے۔
 شریعت نے کچھ اسباب کی بنا پر کچھ احکام صادر کئے ہیں اور ان اسباب و علل کی طرف کہیں اشارہ کیا ہے اور کہیں انہیں
 وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اسباب و علل جہاں بھی پائے جائیں گے وہاں شریعت کے بیان کردہ
 احکام بھی نافذ ہوں گے۔ اس طرح عقلی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ قیاس حجت ہے یہ ثبوت دلالت النص سے ہے۔ جو قیاس کے مشابہ
 ہے عین قیاس نہیں ورنہ تو دور لازم آئے گا۔

اس کو بایں طور بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتبار بمعنی عبرت یعنی غور و فکر کا حکم دیا ہے اور وہ کسی چیز کو اس کی نظیر کی
 طرف لوٹانے اور اس کی روشنی میں اس کا تجزیہ کرنے کا نام ہے جو کہ قیاس ہے۔ یہ اعتبار عام ہے اور قیاس و مثلات دونوں کو شامل
 ہے۔ اس طرح قیاس کا حجت ہونا عبارة النص سے ثابت ہو جاتا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیاس عقلاً و نقلاً ہر لحاظ سے حجت ہے۔ اور اسی بنا پر اہل اصول کبھی تو اسے حجت قیاس کی عقلی دلیل
 قرار دیتے ہیں اور کبھی نقلی دلیل۔

حجت قیاس کی واضح نقلی دلیل یہ حدیث ہے۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے آپؐ نے فرمایا اے معاذ تم معاملات کے فیصلے کس طرح کرو گے۔

حضرت معاذ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں۔

آپؐ نے فرمایا اگر تمہیں کتاب میں یہ فیصلہ نہ ملے تو کیا کرو گے۔

حضرت معاذ نے جواب دیا اے سنت رسول اللہ کی روشنی میں حل کروں گا۔

آپؐ نے فرمایا اگر کوئی سنت سے بھی حل نہ ہو تو کیا صورت اختیار کرو گے۔
حضرت معاذ نے جواب دیا اس پر خود غور و فکر کروں گا۔

اس پر آپؐ نے فرمایا الحمد للہ الذی وفق رسول رسولہ بما یرضی بہ رسولہ
سب تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس نے اپنے رسولؐ کے نمائندہ کو ایسی بات کی توفیق دی جسے اس کا رسولؐ پسند کرتا
ہے۔

اللہ تعالیٰ امام ابوحنیفہؒ اور تمام مجتہدین پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے کتاب اللہ سے احکام کا استنباط کیا۔ نیز
آپؐ کے اقوال و افعال سے احکام کا استنباط کیا۔ پھر اجماع اور اقوال صحابہؓ کو احکام کا سرچشمہ قرار دیا۔ خواہ ایک صحابی کا قول
کیوں نہ ملا اور جب انہیں مذکورہ بالا اشیاء میں سے کوئی چیز نہ ملی تو پھر از روئے قیاس احکام وضع کئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں
ابتداء قیاس کرنے سے منع نہیں کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قیاس کا حکم دیا اور رسول اللہؐ نے اپنی حدیث پاک میں اس
کی تعریف کی۔ اگر مجتہدین قیاس سے کام نہ لیتے تو لوگوں کے آپس کے کئی معاملات کا دروازہ بند ہو جاتا کیونکہ معاملات کے اکثر
مسائل قیاس سے ثابت ہیں۔ پس جو کوئی بھی ائمہ مجتہدین کی پیروی کرے گا اور ان کے اقوال پر عمل کرے گا وہ صراط مستقیم پر
گامزن رہے گا۔

اور جو بھی ائمہ کا منکر ہو گیا ان کے اقوال پر عمل نہیں کرے گا اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔
اس کی مثال نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں ملتی ہے۔

الحنطة بالحنطة والشعیر بالشعیر..... الحدیث اس حدیث کا بیان سورۃ بقرہ کی آیت الربوا کے ذیل میں گزر
چکا ہے۔

۲۔ کفار کے گھروں کو مسمار کرنا اور ان کے درخت کاٹنا جائز ہے۔

مال فی رسول اللہ کے اختیار میں ہے جہاں چاہیں صرف کریں

قوله تعالى:

﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ۝ وَمَا أَفَاءَ
اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ
يَشَاءُ ط وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ﴾ (الحشر: ۶) (۵۹: ۵-۶)

جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا جو اپنی جڑوں پر کھڑے رہنے دیئے یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا اور تاکہ
اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مال اپنے رسولؐ کی طرف پھیر دیا ہے تم نے اس پر نہ تو
گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ دوڑائے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے۔ اور

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

قولہ تعالیٰ: مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّينَةٍ رَوایت ہے جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرامؓ کو کفار کے درخت کاٹنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگے اس سے بیشتر تو آپ ہمیں ایسے کاموں سے اور فساد فی الارض سے منع کرتے تھے کیا درخت کاٹنا اور جلانا فساد فی الارض نہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

قولہ تعالیٰ: مَا قَطَعْتُمْ 'ما مبتدا ہے اور اس کی خبر فَيَاذُنِ اللّٰهِ ہے مِّنْ لِّينَةٍ 'ما کا بیان ہے۔ لِّينَةٍ کا معنی مطلق کھجور کا درخت ہے اس کا مادہ لون ہے یا لِّينَةٍ لین سے ہے اور اس کا معنی کھجور کا عمدہ درخت۔ لین کی جمع الیان ہے۔

تَرَ كُتُمُوْهَا کی ضمیر کا مرجع ما ہے اور اس کی تانیث ما کے بیان لینۃ کی وجہ سے ہے قَائِمَةٌ حال ہے۔ لِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ کالام فعل محذوف فعلتم یا اذن لکم سے متعلق ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خواہ تم نے کھجور کے کسی عمدہ درخت کو کاٹا ہے خواہ اسے اپنے پاؤں پر کھڑا رہنے دیا ہے تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے۔ اس نے ایسا کرنے کی اجازت تمہیں اس لئے دی تاکہ فاسقوں کو ان کے فسق کی پاداش میں ذلیل و رسوا کرے۔

آیت سے ثابت ہے کہ کفار کو غصہ دلانے اور جلانے کے لئے ان کے گھروں کو سمار کرنا اور ان کے درختوں کو کاٹنا جائز ہے یہی کچھ بیضاوی میں صراحۃً مذکور ہے اور کشاف نے بھی یہی لکھا ہے۔

کشاف میں ایک روایت ہے کہ دو آدمیوں میں سے ایک عجوبہ کھجور کے درخت کاٹا تھا اور دوسرا لون کھجور کے درخت کاٹا تھا رسول اللہؐ نے دونوں سے سوال کیا ایک نے کہا میں نے بقیہ درخت رسول اللہؐ کے لئے چھوڑ دیئے ہیں۔ اور دوسرے نے کہا میں نے انہیں کفار کو غصہ دلانے کے لئے کاٹا ہے۔

اس روایت سے ثابت ہوا کہ نہ صرف اجتہاد جائز ہے بلکہ رسول اللہؐ کی موجودگی میں بھی جائز ہے کیونکہ ان دونوں نے اجتہاد سے ایسا کیا۔ نیز اس روایت سے یہ استدلال بھی کیا جاتا ہے کہ "کل مجتہد مصیب"

ظاہر ہے کہ یہ آخری دعویٰ اور استدلال اس کے مذہب اعتزال کی بنا پر ہے۔

صاحب حسینی نے یہی روایت تھوڑی سی تبدیلی اور تفصیل سے لکھی ہے اور اسے آیت کے نزول کا سبب قرار دیا ہے۔

امام زاہد نے دونوں روایتوں کو ملا کر سبب نزول قرار دیا ہے اور یہی زیادہ مناسب ہے۔

قولہ تعالیٰ: وَمَا آفَاءَ اللّٰهُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ اس کا عطف مَا قَطَعْتُمْ پر ہے اور کفار کے دلوں میں رعب ڈالنے

کی تاکید ہے۔ نبی علیہ السلام پر احسان کا اظہار ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بنو نضیر کا جو مال اپنے رسولؐ کو عطا کیا ہے اس کی تحصیل و تقسیم میں نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ ہی

اونٹ دوڑائے ہیں اور نہ ہی کوئی جنگ لڑی ہے اور نہ اس میں تھکان محسوس کی اور نہ ہی کوئی تکلیف یا مشقت اٹھائی ہے۔

روایت ہے کہ بنو نضیر کی بستی مدینہ سے صرف دو میل کے فاصلہ پر تھی سب لوگ پیدل وہاں تک گئے۔ صرف رسول اللہ اونٹ یا گدھے پر سوار تھے۔

قوله تعالى: وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے اس کے دل میں رعب ڈال کر اس پر مسلط کر دیتا ہے تمہارا اس پر کوئی حق نہیں۔

اسی بنا پر رسول اللہ نے یہ اموال مال غنیمت کی طرح تقسیم نہیں کیے۔ اور انصار کے دو یا تین محتاج افراد کے علاوہ کسی کو کچھ نہ دیا چونکہ انہوں نے یہاں بھی مال غنیمت کی طرح مال تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔
حسینی میں ہے کہ بنو نضیر سے رسول اللہ کو پچاس زرہیں، پچاس خود ۳۳۳ اونٹ اور اس کے علاوہ بے شمار مال ہاتھ لگا۔ یہ تمام مال مال فے تھا اور صرف رسول اللہ کے لئے تھا۔ آپ نے اس میں سے خمس نہیں نکالا بلکہ جس کو چاہا اور جتنا چاہا محض فضل و احسان کے طور پر عطا فرمایا۔

۳۔ مال فے کی تقسیم

﴿ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ ۝ ﴾ (۵۹: ۷-۸)

اللہ تعالیٰ نے بستیوں والوں کا جو مال بھی رسول اللہ کو دلویا ہے وہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔ تاکہ یہ مال تمہارے دولت مندوں میں ہی گردش نہ کرتا رہے۔ رسول اللہ جو کچھ تمہیں عطا کر دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اسے چھوڑ دو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ (وہ مال) ان مہاجرین کے لئے ہے جو محتاج و نادار ہیں اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیئے گئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے رسول کی نصرت کرتے ہیں وہی لوگ سچے ہیں۔

یہ دو آیات مال فے کی تقسیم کے بارے میں ہیں اور ان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بستیوں والوں کا جو مال اپنے رسول کے قبضہ میں دیا ہے وہ رسول اللہ ﷺ، آپ کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے اس آیت کا عطف ماقبل پر نہیں ڈالا گیا اس کی دو وجوہ ہو سکتی ہیں۔

۱۔ یہ اپنے ماقبل کا بیان ہے۔

۲۔ اس کا اپنے ما قبل سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا حکم مال غنیمت کی طرح ہے۔

قوله تعالى: كُنِيَ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ جاہلیت میں جس طرح مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا یہ آیت اس کی رد میں ہے۔

جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ مال غنیمت میں سے ایک چوتھائی حصہ سردار لے لیتا تھا باقی مال لوگ آپس میں تقسیم کر لیتے تھے ان میں سے جو بھی بڑے بڑے ہوتے تھے وہ زیادہ مال لے لیتے تھے اور کمزور لوگوں کو بہت کم حصہ ملتا تھا۔ رسول اللہ کے زمانہ میں جب مال غنیمت آیا تو حسب دستور صحابہؓ نے کہا آپؐ اپنا چوتھائی حصہ وصول کر لیں اور باقی ہمارے لئے رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ منسوخ کر کے مال غنیمت کی تقسیم رسول اللہ کے سپرد کر دی اور اس کے لئے آیت میں مذکور طریقہ مقرر کیا۔

کذا فی الحسینی

دَوْلَةٌ وہ چیز جو لوگ آپس میں دیتے لیتے رہتے ہیں اور وہ چیز کبھی کبھی کہیں چکر کھاتی رہتی ہے جیسے آج کل کرنسی۔

يَكُونُ کی خبر ہونے کی بنا پر دولة منصوب ہے۔

قوله تعالى: كُنِيَ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مال مذکورہ طریقہ پر اس لئے تقسیم کیا ہے تاکہ فقراء و مساکین کا حق صرف دور جاہلیت کی طرح اب بھی دولت مندوں کے ہاتھوں میں نہ گھومتا رہے۔ بلکہ فقرا تک پہنچے اس کے علاوہ بھی اس کی کئی توجیہات ہیں۔

قوله تعالى: وَمَا إِلَهُكُمُ الرَّسُولُ الْخَالِصُ مال غنیمت یا مال نے میں سے رسول اللہ جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو۔ تمہارے لئے حلال ہے یا یہ مطلب کہ آپؐ جو حکم دیں اس پر عمل کیا جائے کیونکہ آپؐ کا حکم واجب الطاعت ہے اور جس مال سے یا جس کام سے آپؐ روکیں اور منع کریں تو اس سے رک جاؤ اور اپنا ہاتھ کھینچ لو۔

قوله تعالى: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الْخَالِصُ۔ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ الْخَالِصُ سے بدل ہے یہ لله وللرسول سے بدل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ظاہر ہے کہ ناصر منصور کا غیر ہوتا ہے۔ لہذا یہ اس سے بدل نہیں سکتا کیونکہ بدل، مبدل منہ کا عین ہوا کرتا ہے غیر نہیں ہوتا۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لِلْفُقَرَاءِ الْخَالِصُ کا عطف لذي القربى پر ہو اور بغیر واو کے ہو کما یقال: المال لزيد

لعمر ولبکر

القصہ خواہ یہ بدل ہو یا معطوف اس کا مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت میں مہاجرین کا حصہ ہے اور اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ کافر جب مسلمانوں کا مال اپنے قبضہ میں زبردستی لے لیں تو وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو فقرا قرار دیا ہے باوجودیکہ وہ دار الحرب یعنی مکہ مکرمہ میں بہت سا مال چھوڑ آئے تھے۔ لیکن وہ مال کفار نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اگر کفار مسلمانوں کے اموال کے مالک نہیں تھے تو پھر انہیں فقرا کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔

مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ میں دیار و اموال کی اضافت نکالے جانے کے وقت کا حال بتانے کے لئے ہے۔ موجودہ ملک

کے لئے نہیں یعنی نکالے جانے سے پہلے ان کے پاس اموال تھے۔

امام شافعیؒ کا مسلک یہ ہے کہ کافر استیلاء کے باوجود مسلمانوں کے اموال کے مالک نہیں ہوتے اموال کے دور ہونے کی بنا پر مسلمانوں کو فقراً کہا گیا ہے۔

غوری کہتے ہیں اگر قولہ تعالیٰ: لِلْفُقَرَاءِ کو آیت سابقہ میں مذکور چار اصناف سے بدل بنایا جائے تو پھر فقراً کا معنی محتاج کرنا چاہیے تاکہ مسافر بھی اس کے تحت آجائے۔ ہاں اگر ہر ایک سے بدل البعض بنایا جائے تو پھر ٹھیک ہے اور ضمیر کے بغیر بھی ایسا کیا جاسکتا ہے۔

تحقیقی بات یہ ہے کہ فے کا مصرف فقراً ہیں خواہ وہ مسافر ہوں مقیم ہوں کیونکہ قولہ تعالیٰ: كَيْ لَا يَكُونَ دُولَهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس مال غنیمت میں ۴/۵ تو لڑنے والوں کا ہوتا ہے اور ۱/۵ کا مصرف فقراً ہوتے ہیں۔

اگر آپ مزید تفصیل چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ اس مقام پر کئی امور غور طلب ہیں ہر عالم ان کے درپے نہیں ہوتا اور بہت سے اذکیاء بھی ان سے بے خبر ہی رہتے ہیں۔

سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ دو مقامات پر ذکر کیا ہے سورۃ انفال میں اور یہاں سورۃ حشر میں۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مَا غَنِمْتُمْ فرمایا غنیمت کا لفظ ذکر کیا اور وضاحت کی کہ غنیمت کا ۱/۵ حصہ چھ ۶ کو ملے گا ۱۔ اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ۔ ذی القربی۔ یتامی۔ مساکین۔ ابن السبیل

اتنا بیان کر کے باقی کے بارے میں سکوت فرمایا لیکن خارج سے معلوم ہو گیا کہ غنیمت کا باقی ۴/۵ حصہ لڑنے والوں میں تقسیم ہوگا۔

یہاں سورۃ الحشر میں لفظ فے ذکر کیا ہے لفظ غنیمت ذکر نہیں کیا۔ فرمایا مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ..... الخ اور یہ نہیں کہا کہ فے کا ۱/۵ حصہ مذکورہ بالا چھ اصناف میں تقسیم ہوگا بلکہ فرمایا کہ فے مطلقاً ان چھ اصناف میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس پر فقراً کی قید لگا کر فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الْمُهْجَرِينَ..... الخ نیز یہاں لفظ فے دوبار ذکر کیا۔

۱۔ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ..... الاية

۲۔ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى..... الاية

اور دونوں کے درمیان عطف کا ذکر بھی نہیں کیا اس کی دو وجوہ ہو سکتی ہیں۔

۱۔ دوسری آیت پہلی آیت کے حکم کا بیان ہے پس یہ بھی پہلی آیت کا غیر نہیں۔ اور اس میں رسول اللہ کے لئے وضاحت کر دی کہ آپ اسے وہیں خرچ کر دیں جہاں مال غنیمت کا ۱/۵ حصہ خرچ کیا کرتے ہیں۔

صاحب کشاف اور بیضاوی نے یہی مطلب اختیار کیا ہے اور شاید اہل بصیرت کے لئے یہی حق ہے۔

۲۔ یہ آیت پہلی آیت سے علیحدہ ہے کیونکہ پہلی آیت میں بنو نضیر سے حاصل شدہ مال فے کا ذکر تھا جو سب کا سب اللہ تعالیٰ

نے رسول اللہ کے لئے خاص کر دیا۔

اور دوسری آیت میں ہر اس بستی کے مال غنیمت کا بیان ہے جو مجاہدین کی طاقت سے فتح کی جائے۔ اور آیت میں صرف مال غنیمت کے ۵/۱ حصہ کا مصرف واضح کیا گیا ہے پورے مال غنیمت کا مصرف بیان نہیں کیا گیا۔

ابن عباسؓ سے یہی منقول ہے اور صاحب مدارک و امام زاہد نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

صاحب بیضاوی لکھتے ہیں کہ مال فے کے طریقہ تقسیم میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ ظاہر آیت کے پیش نظر مال فے کے چھ حصے کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا حصہ بیت اللہ کی عمارت پر خرچ ہوگا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ مال فے کے پانچ حصے کئے جائیں اللہ تعالیٰ کا ذکر محض تبرک و تعظیم کے لئے ہے۔ رسول اللہ کے حصہ کے بارے میں یہ اقوال ہیں۔

۱۔ رسول اللہ کا حصہ اب امام کو ملے گا۔

۲۔ ملکی سرحدات اور فوج پر خرچ ہوگا۔

۳۔ مسلمانوں کے مصالح پر خرچ ہوگا۔

تیسرا قول یہ ہے کہ مال غنیمت کی طرح مال فے کا ۵/۱ حصہ مذکورہ اصناف پر خرچ کیا جائے۔ کیونکہ رسول اللہ ۵/۱ حصے کو اسی طرح صرف فرماتے اور باقی چار حصے جیسے چاہتے خرچ کرتے۔ ہذا کلامہ

صاحب بیضاوی کے کلام کا دار و مدار مال غنیمت اور مال فے کے الگ الگ ہونے پر ہے۔

قوله تعالى: 'فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ' کے ذیل میں مفسرین کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ

مال غنیمت وہ مال ہے جو لڑائی اور جنگ کے بعد مسلمان بزور شمشیر کھار سے حاصل کریں۔

اور مال فے وہ ہے کہ کفار بھاگ جائیں لڑائی کی نوبت نہ آئے اور بغیر جنگ کے مال مسلمانوں کے ہاتھ آجائے۔ شاید اسی

بنابر قوله تعالى: 'مَا غَنِمْتُمْ' میں غنیمت کا اسناد ہماری طرف ہے کیونکہ مال غنیمت ہمارے فعل سے حاصل ہوتا ہے۔ اور فے

کا اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أَفَاءَ اللَّهُ الْآيَةَ اور یہی وجہ ہے کہ مال غنیمت کا ۵/۴ حصہ لڑنے والوں

کو ملتا ہے اور مال فے سب کا سب مذکورہ بالا چھ اصناف کو ملتا ہے۔

کتب احادیث سے بھی صراحت معلوم ہوتا ہے کہ مال فے اور مال غنیمت الگ الگ ہیں۔ اسی لئے محدثین باب قسم الغنائم

اور باب الفی علیحدہ علیحدہ ذکر کرتے ہیں۔

مشکوٰۃ شریف میں مالک بن اوسؓ سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمر فاروقؓ نے آیت إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ

الْمَسَاكِينِ إِلَىٰ قَوْلِهِ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ الْآيَةَ پڑھی اور فرمایا یہ مال ان لوگوں کے لئے ہے پھر آیت 'وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ

مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ' حتی بلغ 'وَأَبْنِ السَّبِيلِ الْآيَةَ' اور فرمایا یہ بھی ان لوگوں کے لئے ہے

اس کے بعد آیت مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى الاية پڑھی پھر آیت وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ الاية پڑھی اور فرمایا ان آیات نے تمام مسلمانوں کا احاطہ کر لیا ہے سوا اگر میں زندہ رہا تو تم دیکھو گے کہ گاؤں گوٹھ کے چرواہے کو بھی اس کا حصہ دوں گا جس کی پیشانی پر اس مال کے حاصل کرنے کے لئے پسینہ تک نہ آیا۔ (رواہ فی شرح السنۃ)

اوس بن مالک سے روایت ہے کہ تین مال رسول اللہ کے لئے خاص تھے۔ بنو نضیر کا مال اور زمین خیبر و فدک۔ بنو نضیر کا مال آپ اپنے نائبین میں تقسیم فرماتے تھے فدک مسافروں کے لئے مخصوص تھا اور خیبر کی آمدنی آپ تین حصوں میں بانٹا کرتے تھے۔ دو حصے مسلمانوں پر خرچ کرتے اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کو نفقہ کے طور پر دے دیتے اور اہل و عیال کے نفقہ سے جو بچ رہتا اسے آپ فقراء مہاجرین پر صرف کر دیتے۔ (رواہ ابو داؤد)

اسی طرح اس باب میں اس قسم کی اور احادیث بھی ہیں اور مشکوٰۃ کی شروح میں بھی مختلف روایات مذکور ہیں وہاں دیکھ لی جائیں۔

لیکن ہمارے فقہاء کے کلام سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت اور مال فے میں کوئی فرق نہیں۔ صاحب ہدایہ ان میں سے ہر ایک کا اطلاق ایک دوسرے پر کرتے رہتے ہیں۔ باب الاستیمان میں ایک جگہ لکھتے ہیں فِی فِیْنِی الْکُلِّ فِیْنَا وَ غَنِیْمَۃً اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ ان کے نزدیک دونوں کا مفہوم ایک ہے اور یا یہ کہ دونوں کا حکم ”یعنی ۵/۱ حصے کو پانچ حصوں میں بانٹنا“ ایک ہے۔ نیز صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ لڑائی میں جو مال بغیر لڑے مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے اسے مسلمانوں کے مصالح میں خرچ کر دیا جائے جیسے خراج مسلمانوں کے مصالح میں خرچ ہوتا ہے۔

جس مال کے فے ہونے کا وہم ہو سکتا ہے اس کا مصرف صاحب ہدایہ نے مذکورہ اصناف کو بتایا ہے لیکن مال فے اور مال غنیمت کا یہ مصرف نہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مال جس کے فے ہونے کا وہم ہے سب کا سب مسلمانوں کے مصالح میں خرچ کیا جائے۔ حالانکہ فے کا مصرف دونوں اقوال کے مطابق یہ نہیں۔

اہل اصول لکھتے ہیں کہ قولہ تعالیٰ: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ الْاٰیۃ مال غنیمت میں سے ان کا حصہ بیان کرنے کے لئے ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ ان کے املاک زائل ہو چکے ہیں اور جو مال وہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں وہ ان کی ملکیت سے خارج ہو چکا ہے اور کفار کے ملک میں جا چکا ہے۔

اہل اصول کے اس قول سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ فے اور غنیمت ایک ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر دوسری آیت الگ ہے تو اس میں مذکور مال فے کے مصارف چھ ہیں اور یہ مال غنیمت ہے۔

اور اگر دوسری آیت پہلی آیت کا بیان ہے تو پھر یہ مال فے مال غنیمت نہیں۔

آپ کو پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک مال غنیمت کا ۵/۱ حصہ پانچ حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر تبرک اور تعظیم کے لئے ہے۔ رسول اللہ کا حصہ امام کو ملتا ہے اور ذی القربى کا حصہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لئے ہے۔ باقی تین حصے یتیم، مسکین اور مسافر کے لئے ہیں۔

ذی القربی کا حصہ بھی آپؐ کی وفات سے ساقط ہے اگر کسی کو کچھ ملے گا تو اس کے فقر و احتیاج کی بنا پر ملے گا۔ رسول اللہؐ کی قرابت کی بنا پر نہیں ملے گا۔

اس سلسلے میں ہماری دلیل یہ ہے کہ جب آپؐ نے خیبر کا مال غنیمت تقسیم کیا اور اس کے ۵/۱ حصہ کے پانچ حصے کئے تو ذی القربی کا حصہ آپؐ نے صرف بنو ہاشم اور بنو مطلب کو دیا۔ حضرت عثمان بن عفان باوجود یکہ عبدالمطلب کی اولاد میں سے تھے انہیں کچھ نہ دیا۔ اسی طرح جبیر بن مطعم جو کہ نوفل کی اولاد میں سے تھے انہیں بھی کچھ نہ دیا حالانکہ ان سے بھی آپؐ کی قرابت ویسی ہی تھی۔ کیونکہ ہاشم، مطلب، عبدالمطلب اور نوفل چاروں بھائی تھے۔ عبدمناف کے بیٹے تھے۔ عبدمناف آپؐ کے دادا عبدالمطلب کے دادا تھے۔

حضرت عثمانؓ اور جبیرؓ بن مطعم نے آپؐ سے خمس میں سے اپنے حصہ کا مطالبہ کیا تو آپؐ نے فرمایا تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اس لئے مل رہا ہے کہ انہوں نے جاہلیت اور اسلام میں اس طرح میرا ساتھ دیا اور آپؐ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر اس کی وضاحت کی۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرابت سے مراد قرابت مودت ہے صرف صلبی قرابت نہیں اگر یہ صلبی قرابت ہوتی تو آپؐ عبدالمطلب اور نوفل کی اولاد کو بھی حصہ دیتے۔

ظاہر ہے کہ آپؐ کی وفات سے قرابت مودت ختم ہو چکی ہے۔ لہذا آپؐ کے بعد ان کا استحقاق صرف فقر و احتیاج کی وجہ سے ہو سکتا ہے قرابت کی وجہ سے نہیں۔

اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بنو ہاشم نے آپؐ سے مال زکوٰۃ میں سے کچھ لینے کا مطالبہ کیا تو آپؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مال کا میل کچیل تم پر حرام کیا ہے اور اس کے عوض تمہیں مال غنیمت کے ۵/۱ حصہ سے پانچواں حصہ دیا ہے۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ حصہ زکوٰۃ کے بدلہ میں ہے اور زکوٰۃ صرف فقراء کو ملتی ہے لہذا زکوٰۃ کا عوض بھی محض فقراء ہی کو ملے گا غنیا کو نہیں۔ ہکذا ذکر فی شرح الوقایہ

زیر بحث دو امور ہیں۔

۱۔ دوسری آیت میں مذکور مال نے اور مال غنیمت کا ایک ہونا۔

۲۔ دوسری آیت میں مذکور مال نے اور مال غنیمت کا الگ الگ ہونا۔

اور دونوں صورتوں میں قولہ تعالیٰ: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الخ

۱۔ لِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ الخ سے بدل ہے۔

۲۔ لِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ الخ اور لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الخ معطوف و معطوف علیہ ہیں اور حرف عطف

محذوف ہے۔

اگر دوسری آیت میں مذکور مال نے اور مال غنیمت ایک ہوں اور لِلْفُقَرَاءِ الخ لِذِي الْقُرْبَىٰ سے بدل ہو تو یہ اس

امر کی واضح دلیل ہے کہ ذی القربی صرف محتاج ہونے کی صورت میں مال سے حصہ لینے کے مستحق ہوں گے اور ذی القربی سے مراد قربی المودة والنصرة ہوں گے۔ اس کی تائید قولہ تعالیٰ: وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سے ہوتی ہے۔ اس طرح یہ آیت امام شافعیؒ کے خلاف حجت ہے۔

اسی بنا پر قاضی بیضاوی کو یہ تکلف کرنا پڑی ہے کہ جو دولت مندرشتہ داروں کو دینے کا قائل ہے۔ اس کے نزدیک لِلْفُقَرَاءِ الخ ذی القربی کے مابعد یعنی الْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ سے بدل ہے اور نے سے مراد بھی صرف فی بنی نصیر ہے۔ ہذا الفظہ۔

لیکن اس صورت میں اشکال یہ ہے کہ صرف ۵/۱ حصہ کا چھ پر تقسیم ہونا سمجھ سے بالا ہے بلکہ پورا مال مذکورہ چھ پر تقسیم ہوگا۔ اور اگر دوسری آیت میں مذکور مال نے اور مال غنیمت کو ایک رکھتے ہوئے یہ کہا جائے کہ لِلْفُقَرَاءِ الخ کا عطف لِذِي الْقُرْبَى الخ پر ہے اور حرف عطف محذوف ہے تو پھر آیت کا یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ پورا مال غنیمت یا مال نے ان ہی چھ پر اور فقرا پر تقسیم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فقرا کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔

۱۔ مہاجرین۔ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ الخ

۲۔ انصار۔ قولہ تعالیٰ: وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ الخ میں ہے

۳۔ بعد میں آنے والے مہاجرین۔ جن کا ذکر اس کے بعد وانی آیت وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ الخ میں ہے۔ پچھلی دو قسموں کا عطف پہلی قسم یعنی مہاجرین پر ہے۔

سورۃ انفال سے معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت کا ۵/۱ حصہ اللہ تعالیٰ رسول اللہؐ، ذی القربی، یتیمی، مساکین اور ابن السبیل کے لئے ہے۔ دونوں آیات کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی ۴/۵ حصہ مذکورہ بالا تین قسم کے فقرا میں تقسیم کیا جائے گا کیونکہ یہی لڑائی کرنے والے مجاہد ہیں۔ اور شاید اس زمانے میں یہ سب کے سب محتاج تھے لیکن ان میں سے کچھ مہاجرین اولین ہیں کچھ انصار ہیں اور کچھ بعد میں ہجرت کرنے والے ہیں۔

اور اگر مال غنیمت اور مال نے الگ الگ ہوں اور لِلْفُقَرَاءِ الخ لِذِي الْقُرْبَى الخ سے بدل ہو تو معنی یہ ہوگا کہ مال نے چھ حصوں میں تقسیم ہوگا ایک حصہ اللہ تعالیٰ، ایک حصہ رسول اللہؐ اور باقی چار حصے فقرا کے اور یہ صورت ان کے مذہب کے موافق ہے جو تمام مال نے کو پانچ یا چھ حصوں میں تقسیم کرنے کے قائل ہیں۔ اس صورت آیت سے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ذی القربی صرف اس صورت میں مال کے مستحق ہوں گے کہ وہ محتاج ہوں کیونکہ یہاں مال غنیمت اور مال نے الگ الگ ہیں۔

اور اگر مال غنیمت اور مال نے کو الگ الگ قرار دیں اور لِلْفُقَرَاءِ اور لِذِي الْقُرْبَى کو معطوف و معطوف علیہ قرار دیں تو مال نے مذکورہ چھ اصناف پر اور فقرائے مہاجرین و انصار پر تقسیم ہوگا۔

اور اگر وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ الایۃ

اور وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ الایۃ کو علیحدہ نیا کلام قرار دیں تو پھر مال نے چھ اصناف کے علاوہ صرف فقرا مہاجرین کو

ملے گا۔

علیحدہ کلام ہونے کی صورت میں قولہ تعالیٰ: وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ مَبْدَاءُ ہے اور اس کی خبر يُجِبُونَ مِنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ہے۔

اسی طرح قولہ تعالیٰ: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ مَبْدَاءُ ہے اور يَقُولُونَ الخ اس کی خبر ہے۔

سورة الممتحنة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ ذمی کے حق میں وصیت جائز ہے حربی کے حق میں نہیں

﴿ لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ جَ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ﴾ (۶۰: ۸-۹)

جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں جلا وطن کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حسن سلوک اور منصفانہ برتاؤ کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے تعلق محبت رکھنے سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگیں لڑیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور ان جلا وطن کرنے والوں کی مدد کی، جو لوگ ایسے کافروں سے تعلق محبت قائم کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔

ان آیات میں سے پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ ذمی کے ساتھ احسان کرنا جائز ہے۔ اور دوسری آیت کا مطلب ہے کہ حربی کے ساتھ احسان کرنا جائز نہیں۔ قولہ تعالیٰ: أَنْ تَبَرُّوهُمْ، لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ سے بدلہ الا شتمال ہے اور ان تو لوہم، قاتلوکم سے بدلہ ہے۔

پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملہ میں جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتے کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔

یہ آیت قہیلہ بنت عبد العزی کے بارے میں نازل ہوئی یہ مشرکہ تھی اور کچھ تحائف اور ہدایا لے کر اپنی بیٹی اسماء بنت ابی بکر کے پاس آئی۔ حضرت اسماء نے نہ تو یہ تحائف قبول کئے اور نہ ہی اسے اندر آنے کی اجازت دی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ روایت

بیضاوی اور زاہدی میں مذکور ہے۔

ایک روایت کے مطابق اس سے مراد بنو خزاعہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے معاہدہ کیا تھا اور پورا نہ کر سکے۔
حسینی میں ہے کہ اس سے مراد بچے اور عورتیں ہیں۔

صاحب کشاف نے یہ تینوں اقوال لکھنے کے ساتھ ایک اور اضافہ بھی کیا ہے کہ اس سے مراد مجاہد کی روایت کے مطابق وہ لوگ ہیں جو مکہ مکرمہ میں ایمان لائے لیکن ہجرت نہ کی۔

صاحب کشاف نے قتیلہ بنت عبد العزی کی روایت کے بعد لکھا ہے کہ قتادہ سے مروی ہے کہ یہ آیت آیت قال سے منسوخ ہے۔

دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے ساتھ تمہیں تعلقات استوار کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تمہارے ساتھ جنگ کی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی۔ تم میں سے جو کوئی بھی اسے لوگوں سے دوستی اور تعلقات قائم کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔

ان لوگوں سے مراد مشرکین مکہ ہیں ان میں سے کچھ مشرکین نے مسلمانوں سے جنگ کی کچھ نے انہیں گھروں سے نکالا اور کچھ نے اس سلسلے میں دوسروں سے تعاون کیا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اکثر مفسرین و فقہاء کے نزدیک پہلی آیت کی رو سے ذمی کے ساتھ احسان کرنا جائز ہے اور دوسری آیت کی رو سے حربی کے ساتھ احسان کرنا جائز نہیں ہے۔

اسی لئے صاحب ہدایہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے باب الوصیۃ میں لکھتے ہیں کہ ذمی کے حق میں وصیت جائز ہے اور حربی کے لئے ناجائز کیونکہ وصیت بھی ایک قسم کا احسان ہے۔

اور اسی کے پیش نظر باب الزکوۃ میں کہتے ہیں کہ صدقہ نافلہ ذمی کو دینا جائز ہے حربی کو دینا جائز نہیں کیونکہ حربی کے ساتھ احسان کرنے کی ممانعت ہے۔ لیکن فرضی صدقات صرف مسلمانوں کو دیئے جاسکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زکوۃ دولت مند مسلمانوں سے لے کر نادار مسلمانوں کو دی جائے۔

اسی طرح ہر دو آیات سے صاحب ہدایہ کئی مقامات پر استدلال کرتے ہیں۔

۲۔ ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کا حکم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ط اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ج فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ط لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ط وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ط ذَلِكَُمْ حُكْمُ اللَّهِ ط يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ وَإِنْ

فَاتَّكُمُ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَقَبْتُمْ قَالُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا ط وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ (١١-١٠)

اے ایمان والو! جب مؤمن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان لو۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پس اگر تم سمجھو کہ وہ عورتیں مؤمن ہیں تو انہیں کفار کے پاس واپس نہ بھیجو۔ نہ وہ عورتیں ان کے لئے حلال ہیں اور نہ وہ کافر مردان مؤمن عورتوں کے لئے حلال ہیں۔ اور جو مال ان کافروں نے خرچ کیا ہے وہ تم ان کو دے دو۔ تم پر ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ تم ان کے مہر انہیں ادا کرو اور کافر عورتوں کے ناموس اپنے قبضہ میں نہ رکھو جو کچھ تم نے خرچ کیا اس کا مطالبہ تم ان سے کر لو اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہے اس کا مطالبہ وہ تم سے کر لیں۔ یہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اگر تمہاری منکوحہ عورتوں میں سے کچھ عورتیں کافروں کے پاس چلی جائیں تو پھر تمہاری باری آجائے تو تم ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں اتنا مال دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا۔ اور تم اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔

منقول ہے کہ جب صلح حدیبیہ میں یہ طے پا گیا کہ اگر مکہ کا کوئی مرد مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے تو رسول اللہؐ اسے واپس مکہ بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ اور اگر مدینہ سے کوئی مرد نعوذ باللہ مرتد ہو کر مکہ آجائے تو قریش مکہ اسے واپس نہ کریں گے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ کچھ عورتیں مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ آ گئیں۔ ان میں ایک عورت سبیحہ بنت حارث اسلمیہ تھی اس کے پیچھے پیچھے اس کا خاوند جس کا نام مسافر مخذومی یا صغی بن راہب ہے بھی آ گیا۔ تاکہ اسے معاہدہ کے مطابق واپس لے جائے۔ اس پر جبریل علیہ السلام مذکورہ بالا آیات میں سے پہلی آیت لائے۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمن عورتوں کو کافروں کے پاس بھیجنے سے منع کر دیا۔ فرمایا اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مکہ سے ہجرت کر کے ایسی عورتیں مدینہ آئیں جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہوں تو ان کا امتحان لو تاکہ معلوم ہوئے کہ وہ دل سے بھی تصدیق کرتی ہیں۔ سو اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ صحیح معنوں میں مؤمن ہیں اور ان کا مدینہ آنا محض اسلام ہی کے لئے ہے۔ وہ حلفاً دل سے بھی تصدیق کرتی ہیں تو پھر انہیں ان کے کافر خاوندوں کے پاس واپس مت بھیجو۔ نہ تو وہ مؤمن عورتیں ان کافر خاوندوں کے لئے حلال ہیں اور نہ ہی وہ کافر خاوندان مؤمن عورتوں کے لئے حلال ہیں۔

اس طرح آیت نے واضح کر دیا کہ صلح نامہ میں مردوں کے واپس کرنے کی شرط ہے عورتوں کے واپس کرنے کی شرط نہیں۔ مدارک میں ہے کہ اس آیت نے پہلا حکم منسوخ کر دیا ابن عباسؓ کی روایت کے مطابق امتحان یہ ہے کہ عورت حلفیہ طور پر کہے اشہد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله

اور اس کے علاوہ دیگر قرائن سے بھی معلوم ہو جائے کہ وہ محض اسلام کی خاطر مکہ چھوڑ کر مدینہ آئی ہے۔ خاوند سے لڑ کر یا محض سیرو سیاحت کی غرض سے نہیں آئی۔ آیت میں تین طریقوں سے ان کے ایمان کا ذکر ہے۔

۱۔ اِذَا جَاءَ كُمْ الْمُؤْمِنَاتُ

۲۔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ

۳۔ فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ

درمیان میں اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ بطور جملہ معترضہ یہ بتانے کے لئے لائے ہیں کہ تمہیں حقیقت ایمان کا پتہ نہیں چل سکتا۔ حقیقت تو صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو علام الغیوب ہے۔

قوله تعالى: وَاتُّوهُم مَّا اَنْفَقُوا

اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوسرا حکم یہ دیا کہ مذکورہ عورتوں کے خاوندوں کو اس مہر کا بدل ادا کرو جو انہوں نے اپنی ان بیویوں کو دیا تھا۔ بیضاوی میں ہے کہ یہ حکم اس بنا پر دیا گیا کہ معاہدہ یہ طے ہوا تھا کہ مکہ سے مدینے آنے والے شخص کو واپس لکھا جائے گا۔ جب عورتوں کو جانے سے روک دیا گیا تو مسلمانوں پر واجب ہوگا کہ وہ کم از کم ان کے مہر واپس کر دیں تاکہ کافروں کو نقصان نہ ہو۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے ساتھ نکاح مسلمانوں کے لئے مباح کر دیا۔ فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان عورتوں سے نکاح کر لو جبکہ ان کے مہر انہیں ادا کرو۔

صاحب ہدایہ نے باب العدة میں لکھا ہے کہ اس آیت کے پیش نظر امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اگر کوئی حربی عورت مسلمان ہو کر دارالاسلام میں آجائے تو آتے ہی نکاح کر سکتی ہے اور اس پر عدت لازم نہیں لیکن صاحبین کے نزدیک اس پر عدت ہے۔ صاحب مدارک کی رائے بھی یہی ہے اور صاحب کشاف نے بھی یہی لکھا ہے صاحب کشاف نے یہ بھی لکھا ہے کہ نکاح کے ساتھ انہیں ادائے مہر میں کئی وجوہ ہیں۔

۱۔ انہیں نکاح کرتے وقت ہی مہر ادا کیا جائے تاکہ وہ اسے اپنے سابقہ کافر خاوندوں کو واپس کریں۔

۲۔ انہیں نکاح سے پہلے بطور قرض مہر ادا کیا جائے اور پھر اسی پر ان سے نکاح کر لیا جائے۔

۳۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ان کے سابقہ خاوندوں کو ادا کیا جائے وہ مہر اس نکاح کا مہر نہیں بلکہ اس کے لئے عورتوں کو نئے سرے سے علیحدہ مہر دیا جائے۔

۴۔ امام زاہد کے نزدیک یہاں ایفاء کے معنی التزام و قبول کے ہیں۔

بیضاوی میں روایت ہے کہ اس آیت کے بعد رسول اللہؐ نے سبیعہ بنت حارث سے قسم لی اس نے اپنے ایماندار ہوئے کی قسم کھائی۔ رسول اللہؐ نے اس کے سابقہ خاوند مسافر فخری کو اس کے مہر کا بدل دیدیا اور حضرت عمرؓ نے سبیعہ سے نکاح کر لیا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھیں۔

اس پر صحابہ کرامؓ نے کافر بیویوں کو طلاقیں دے دیں اور کفار نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قول نازل فرمایا۔

﴿وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا﴾

یعنی جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیا تھا اور اب وہ بیویاں دارالحرب میں کافروں کے نکاح میں چلے گئی ہیں تو تم ان کے موجودہ کافر خاوندوں سے اپنے دیئے ہوئے مہر کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ اسی طرح وہ تم سے ان عورتوں کو دیئے ہوئے مہر کا مطالبہ کر سکتے ہیں جو اسلام لا کر ہجرت کر کے تمہارے نکاح میں آ چکی ہیں۔ تاکہ بتقاضائے عقل ہر ایک کو اپنا حق مل جائے۔

روایت ہے کہ اس قول کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں نے اپنی مؤمنہ مہاجرہ بیویوں کے سابق کافر خاوندوں کو ان کے مہر لوٹا دیئے۔ لیکن کافروں نے مسلمانوں کی ان بیویوں کے مہر لوٹنے سے انکار کر دیا جو دارالاسلام سے دارالحرب میں جا کر ان کے نکاح میں آئیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ

﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمُ إِلَى الْكُفَّارِ﴾

اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی عورت تمہیں چھوڑ کر کافروں کے پاس چلی جائے یا کسی ایسی عورت کا مہر کافروں کے ذمہ رہ جائے اور اس کے بعد مہر ادا کرنے کی تمہاری باری آ جائے تو تم مہاجرات کے مہر سے اتنا مال ان لوگوں کو دے دو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں اور جتنا انہوں نے اپنی گئی ہوئی بیویوں پر خرچ کیا تھا اور ان کے موجودہ کافروں خاوندوں کو نہ دو۔

اس طرح فَعَاقِبْتُمْ کا معنی باری باری مہر ادا کرنا ہے۔ یعنی کبھی کافر مؤمنوں کا مہر ادا کریں اور کبھی مؤمن کافروں کا مہر ادا کریں یہ بعینہ ایسے ہے جیسے ایک اونٹ پر باری باری سواری کی جائے۔

ایک روایت کے مطابق فَعَاقِبْتُمْ کا معنی فغنمتم ہے یعنی اگر کافر تمہاری طرف سے گئی ہوئی عورتوں کے مہر ان کے خاوندوں کو ادا نہ کریں اور اس کے بعد تم ان سے مال غنیمت حاصل کرو تو پھر اس مال غنیمت میں سے ان لوگوں کو جن کی بیویاں جا چکی ہیں اتنا مال دے دو جتنا انہوں نے اپنی گئی ہوئی بیویوں پر خرچ کیا تھا۔ یہ معنی صاحب بیضاوی نے کئے ہیں اور دیگر مفسرین نے بھی اس کی تائید کی ہے۔

نیز اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ چھ عورتیں دارالحرب چلی گئی تھیں۔ نبیؐ نے ان کے خاوندوں کو مال غنیمت میں سے مہر ادا کیے۔ یہ روایت حسینی میں ہے۔

کشاف نے بھی ان چھ عورتوں کا مفصل ذکر کیا ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں۔

یہ مہر مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے تمام مال سے ادا کئے جائیں اور اس کے بعد مال تقسیم کیا جائے۔

لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مہر رسول اللہ کے حصہ سے یا مال فے سے ادا کئے جائیں۔ کیونکہ یہ مصالح المسلمین میں سے ہیں۔

ان آیات میں درج ذیل احکام اب منسوخ ہیں فَاُمْتَحِنُوهُنَّ۔

وَأَتَوْهُم مَّا أَنْفَقُوا

وَأَسْأَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَّا أَنْفَقُوا

فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ

یہ احکام آیت سیف یا آیت غنیمت یا حدیث سے منسوخ ہیں۔ کیونکہ یہ اس وقت تک تھے جب تک معاہدہ حدیبیہ باقی تھا جب معاہدہ حدیبیہ ختم ہو گیا تو یہ بھی ختم ہو گئے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ آخری حکم استحبابی ہے اور اگر فَعَاقَبْتُمْ کا معنی فَعَنِمْتُمْ کریں تو یہ حکم تا حال باقی ہے اور باقی رہے گا۔ واللہ اعلم بالصواب

۳۔ عورتوں کی بیعت

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهَتَّانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (۱۲:۶۰)

اے نبی جب آپ کے پاس عورتیں ان امور پر بیعت کرنے کے لئے آئیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور کسی پر کوئی خود ساختہ بہتان نہیں لگائیں گی، کسی بھلے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی تو آپ انہیں بیعت کر لیجئے اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی مردوں کی بیعت سے فارغ ہو کر آپ عورتوں سے بیعت لینے لگے۔ مردوں کی بیعت کا ذکر سورۃ فتح کی ان آیات میں ہے۔

۱۔ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ (الفتح: ۱۰)

۲۔ ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (الفتح: ۱۸)

آیت کا مفہوم ترجمہ سے واضح ہے کہ اگر عورتیں درج ذیل کام نہ کرنے کا عہد کریں تو ان سے بیعت لے لیں یعنی وہ

۱۔ شرک نہ کریں گی

۲۔ چوری نہ کریں گی

۳۔ زنا نہ کریں گی

۴۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی

۵۔ بہتان تراشی نہ کریں گی

۶۔ آپ کی نافرمانی نہ کریں گی

قتل اولاد سے مراد لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا ہے۔

بہتان تراشی سے کوئی بھی بہتان مراد ہو سکتا ہے۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ اس وقت بعض عورتیں کوئی گرا پڑا بچہ اٹھا لیتی تھیں اور اپنے خاوند سے کہتیں کہ یہ میرے بطن سے تیرا بچہ ہے

”بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَآرْجُلَيْهِمْ“ اس لئے کہا کہ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے جو دونوں بازوؤں کے درمیان ہے۔ اور شرمگاہ سے باہر آتا ہے جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے۔

معروف: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت ہے۔

اگرچہ رسول اللہؐ کبھی برائی کا حکم نہیں دیتے تھے بلکہ بھلائی کا حکم ہی دیتے تھے۔ اس کے باوجود عصیان کے ساتھ معروف کی قید اس لئے لگائی کہ معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔

امام زاہد لکھتے ہیں ”لَا يَعْصِيَنَّكَ فِيْ مَعْرُوفٍ“ سے مراد لوحہ، کپڑے پھاڑنا اور محرم کے بغیر عورت کا سفر کرنا ہے۔

روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن جب آپؐ مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور انہیں تبلیغ کر رہے تھے۔ حضرت ابوسفیانؓ کی زوجہ محترمہ ہندہ بنت عتبہؓ آپؐ کے خوف سے چہرہ ڈھانپنے اجنبی سی بن کر بیٹھی ہوئی تھیں تاکہ آپؐ انہیں پہچان نہ لیں۔

جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورتو! میں تم سے اس شرط پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہمتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی۔

اس پر حضرت ہندہؓ نے سراٹھا کر کہا ”اللہ کی قسم ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپؐ ہم پر ایسی شرط عائد کر رہے ہیں جو آپؐ نے مردوں پر عائد نہیں کی۔ مردوں سے تو آپؐ اسلام و جہاد پر بیعت لیتے رہے۔“

آپؐ نے فرمایا ”اور تم چوری نہیں کرو گی۔“

اس پر ہندہؓ نے کہا ”ابوسفیانؓ بڑا کنجوس آدمی ہے میں اس کے مال سے چوری چھپے کچھ نہ کچھ لیتے رہی ہوں مجھے معلوم نہیں کہ وہ میرے لئے حلال ہے یا حرام۔“

یہ سن کر ابوسفیانؓ نے بولے ”جو کچھ تو نے زمانہ ماضی میں لیا سب تیرے لیے حلال ہے۔“

اس پر آپؐ نے تبسم فرمایا اور اسے پہچان لیا۔

آپؐ نے فرمایا ”تو ہندہ بنت عتبہؓ ہے۔“

وہ بولیں ”جی ہاں اے اللہ کے نبیؐ آپؐ میری گزشتہ خطائیں معاف فرمائیں اللہ تعالیٰ آپؐ کو معاف کرے گا۔“

آپؐ نے فرمایا ”اور زنا نہیں کرو گی۔“

اس پر حضرت ہندہؓ نے کہا ”کیا آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے۔“

ایک روایت میں ہے کہ ان عورتوں میں سے کبھی کسی نے زنا نہیں کیا۔

آپؐ نے فرمایا ”اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔“

اس پر ہندہ نے کہا ”ہم نے بچپن میں ان کی پرورش کی اور جب وہ بڑے ہو گئے تو آپؐ نے انہیں قتل کر دیا آپؐ جانیں اور وہ جانیں۔“

حضرت ہندہؓ کا بیٹا حظلہ بن ابی سفیان جنگ بدر میں قتل ہو گیا تھا یہ سن کر حضرت عمرؓ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے اور آپؐ نے بھی تبسم فرمایا۔

پھر آپؐ نے فرمایا ”بہتان تراشی نہیں کرو گی۔“

حضرت ہندہؓ نے کہا ”اللہ کی قسم بہتان تراشی بہت برا کام ہے آپؐ تو ہمیں بھلے کاموں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں۔“

آپؐ نے فرمایا ”کسی بھلے کام میں نافرمانی نہیں کرو گی۔“

اس پر حضرت ہندہؓ نے کہا ”اللہ کی قسم اس مجلس میں ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم آپؐ کی نافرمانی کریں گی۔“

۴- کیفیت بیعت

۱- آپؐ نے پانی کا ایک پیالہ منگوا کر اس میں اپنا دست مبارک ڈالا اور اس کے بعد عورتوں نے باری باری اپنا ہاتھ اس میں ڈالا۔

۲- اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپؐ نے ان سے مصافحہ کیا مگر آپؐ کے دست مبارک پر کپڑا تھا۔

۳- اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے آپؐ کی طرف سے ان سے مصافحہ کیا۔ کذا فی الکشاف

یہ روایت صاحب مدارک نے بھی نقل کی ہے لیکن کیفیت بیعت کا ذکر نہیں کیا۔ امام زاہد نے تھوڑی سی تبدیلی سے اس کا ذکر کیا ہے۔

حسینی میں ایک روایت ہے کہ آپؐ نے حضرت خدیجہؓ کی ہمشیرہ امیمہؓ کو عورتوں کی بیعت لینے کا حکم دیا۔

القصة ہاتھ پر بیعت لینا نبی علیہ السلام کے زمانہ سے مشروع ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مذکور ہے۔ رہا اجرائے مقراض تو یہ صرف مشائخ کا معمول ہے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت علیؓ کی سنت ہے۔ ٹوپی پہنا کر خلافت عطا کرنا مشائخ کا معمول ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی نبی علیہ السلام ہی کا طریقہ ہے۔ یہ تمام تفصیلات کتاب السیر والسلوک میں مذکور ہے۔

مشائخ بھی عورتوں سے اسی طرح بیعت لیتے ہیں جس طرح آپؐ نے عورتوں سے بیعت لی۔ کیونکہ اجنبی عورت کا ہاتھ چھونا حرام ❶ ہے ہاں اگر شیخ عورت کا محرم ہو تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لے سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی بیعت میں بہت سی شرائط لگائی ہیں اس سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ حتی الامکان عورتوں سے

❶ مگر دور حاضر کے جاہل پیروں نے جس طریقہ پر ان حدود اللہ کی پامالی شروع کی ہوئی ہے اللہ اس سے محفوظ فرمائے اور اولیاء کے لبادہ میں ایسے ایسے شیاطین پوشیدہ ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ دین کے نام پر لوگ کے مال اور عزت دونوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ کوئی بھی یہ دیکھنے کی جرات نہیں کرتا یہ نام نہاد پیر متبع شریعت ہے بھی کہ نہیں۔ بس جس نے خود کو پیر اور بادا سائیں کا نام دے دیا اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ قول مشہور ہے کہ اگر کوئی نساء میں اڑ رہا ہو اور اس کا ایک عمل بھی خلاف سنت ہو تو وہ ولی اللہ نہیں بلکہ ولی الشیطان ہے، جبکہ آج کے جاہل پیر جسمہ خلاف سنت ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری قوم کو ایسے جاہل پیروں کے شر سے بچائے (محمد احمد)

بیعت نہ لی جائے۔ عورتوں کی بیعت مذکورہ شرائط اور اطاعت و انقیاد کے بغیر ہرگز نہیں کیونکہ وہ ناقص العقل اور ناقص الدین ہوتی ہیں خواہشات نفسانی میں مستغرق ہوتی ہیں اور کسی عقل مند پران میں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ اس کے سورہ صف ہے جو آیات احکام سے خالی ہے

سورة الجمعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ فرضیت جمعہ اور بیع و شراء کی حرمت

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا بِانْفُسُوءَ إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا ط قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ط وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝﴾ (۶۲: ۹ تا ۱۱)

اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اگر سمجھو تو یہ بات تمہارے لئے بہتر ہے۔ پس جب نماز ادا کی جائے چلے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کیا کرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب وہ کوئی سود بکتا یا کوئی کھیل تماشا دیکھیں تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت اور کھیل تماشے سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رزق عطا کرنے والے ہیں۔

قرآن پاک میں صرف یہی ایک آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ پڑھنا فرض ہے اور جمعہ کی اذان ہوتے ہی ہر قسم کا کاروبار کام کاج چھوڑ دینا واجب ہے۔ کام کاج چھوڑ کر فوراً نماز جمعہ کے لئے چل دینا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اذان ہوتے ہی تمام مشاغل ترک کر کے نماز جمعہ کے لئے چل دو۔ آیت میں مذکور ذکر اللہ سے مراد خطبہ اور جمعہ کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم وجوب کے لئے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان ہوتے ہی نماز اور خطبہ کی تیاری واجب ہے اور ہر قسم کے دیگر مشاغل کو ترک کر دینا واجب ہے۔

قوله تعالى: ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ کے لفظ خیر سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ یہاں امر وجوب کے لئے نہیں بلکہ استحباب کے لئے ہے کیونکہ خیر وجوب و استحباب دونوں میں ہوتی ہے اور خیر کافر د کامل ہے وجوب۔

قوله تعالى: مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ۔ اذا کا بیان ہے۔

جمعہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس دن لوگ نماز کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ جاہلیت میں اسے عرب کہتے تھے یہود کے ہفتہ اور نصاریٰ

کے اتوار کے دن کے مقابلہ میں یہ دن ہمارے ہاں کہیں زیادہ باعظمت اور بابرکت ہے۔ صاحب کشاف نے اس کے فضائل نہایت ہی شرح و بسط سے بیان کئے ہیں۔

تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں سعی سے مراد نماز کی تیاری اور نماز کے لئے چل پڑنا ہے اس کے لغوی معنی ”دوڑنا“ جو یہاں مراد نہیں ہیں۔

اِذَا نُودِيَ سے مراد پہلی اذان ہے اور اس اذان کے ہوتے ہی کاروبار اور مشاغل چھوڑنا اور نماز کی تیاری اور اس کے لئے چل دینا واجب ❶ ہے۔ اس سے مراد دوسری اذان نہیں جو خطبہ سے پہلے کہی جاتی ہے۔ اسی پر علماء کا اجماع ہے۔ اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اصح ہے۔

اس کے پیش نظر صاحب کشاف کا یہ قول سمجھ سے بالاتر ہے کہ دوسری اذان جو خطبہ کے وقت کہی جاتی ہے یہی اذان نبی علیہ السلام کے زمانہ سے مقرر ہے۔ پہلی اذان کا اجرا حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ہوا جیسا کہ ہمارے زمانہ میں ان دونوں کے درمیان جو اذان کہی جاتی ہے وہ حجاج کی رائج کردہ بدعت ہے۔ اس قول کے پیش نظریہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ اِذَا نُودِيَ سے پہلی اذان ہے۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ اس سے مراد اذان کا وقت ہے نفس اذان مراد نہیں۔ اذان کا وقت ہوتے ہی نماز کی تیاری کرنا اور دیگر مشاغل چھوڑ دینا واجب ہے۔ خواہ اذان ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد امام زاہد لکھتے ہیں کہ خرید و فروخت خطبہ والی اذان کے وقت حرام ہو جاتی ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اذان، خطبہ اور نماز جمعہ واجب ہے۔

صاحب مدارک اور صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ قولہ تعالیٰ: ذِكْرِ اللَّهِ سے امام ابو حنیفہؒ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر خطیب صرف سبحان اللہ، الحمد للہ یا لا الہ الا اللہ کہہ دے تو خطبہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن صاحبین کے نزدیک اتنا طویل ذکر ضروری ہے جس پر خطبہ کا اطلاق ہو سکے۔ اور جسے عرف عام میں خطبہ کا نام دیا جاسکے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک دو خطبے ضروری ہیں۔ پہلے خطبہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، حضور پرورد اور وعظ و نصیحت ہو اور دوسرے خطبہ میں حمد و صلوة اور صحابہؓ اور خلفاء کا ذکر ہو۔

صاحب کشاف نے بھی یہی لکھا ہے کہ اور کہا ہے کہ نبی علیہ السلام، صحابہ کرامؓ اور خلفائے راشدین کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملحق ہے۔ لیکن ظالم حکمرانوں کا تذکرہ اور ان کی مدح و ثناء کا ذکر اللہ سے دور کا واسطہ بھی نہیں۔ یہ تمام توجہیات صرف اس

❶ چونکہ اذان جمعہ کے بعد سوائے تیاری نماز کے باقی تمام مشاغل ممنوع ہیں لہذا جو بھی اذان جمعہ کے بعد کسی بھی کام میں مشغول ہو سوائے نماز کی تیاری کے تو وہ گناہ گار ہوگا، آج کے زمانہ میں عموماً لوگ عین دوسری اذان کے وقت آتے ہیں جو یقیناً گناہ گار ہونے کا باعث ہے چونکہ عوام کو پہلی اذان کے ساتھ کاروبار ترک کرنے پر مجبور کرنا کسی حد تک علماء کے لئے ناممکن ہے، اس لیے اگر علماء عوام کو اس گناہ سے محفوظ رکھنے کی درج ذیل صورت اختیار کریں تو مناسب ہوگا، کہ پہلی اذان تب پڑھی جائے جبکہ اردو وغیرہ زبان کی تقریر ختم کی جاتی ہے اور اس کے بعد امام اور لوگ سنتیں ادا کریں اور سنتوں کے بعد حسب معمول خطبہ عربی سے پہلے دوسری اذان پڑھی جائے، یہ صورت ممکن العمل ہے اور صحیح بھی، وما توفیقی الا باللہ۔ (محمد احمد)

صورت میں ہیں کہ ذِکْرِ اللہ سے مراد خطبہ ہو۔

شرح بزدوی میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جمعہ کے صحیح ہونے کے لئے امام کے علاوہ کم از کم تین آدمی ہونا ضروری ہیں۔ لیکن صاحبین کو اس سے اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کی دلیل قولہ تعالیٰ: "فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِ اللہِ" ہے فَاسْعَوْا صیغہ جمع ہے اور کم از کم جمع تین افراد ہوتے ہیں۔ اور ذاکر اللہ یعنی خطیب ان کے علاوہ ہے۔ اسی طرح قولہ تعالیٰ: "نُودِی" بھی اس بات کی دلیل ہے کہ منادی (موزن) کے علاوہ تین آدمی ہونے ضروری ہیں۔ اگر نماز جمعہ شروع کرنے کے بعد سجدہ سے پہلے پہلے یہ چلے جائیں تو امام ظہر کی نماز پڑھے اور اگر سجدہ کے بعد نماز ختم ہونے سے پہلے چلے جائیں تو امام جمعہ کی نماز پوری کرے۔

صاحبین کہتے ہیں کہ اگر تکبیر تحریمہ کے بعد جائیں تو امام نماز پوری کرے۔ امام زفرؒ فرماتے ہیں کہ اگر سلام پھیرنے سے پہلے چلے جائیں تو جمعہ کی نماز باطل ہو جائے گی۔

امام شافعیؒ کے نزدیک جمعہ کے لئے کم از کم چالیس افراد کا ہونا ضروری ہے۔

قولہ تعالیٰ: "وَذَرُوا الْبَيْعَ" کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ شغل جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکے چھوڑ دینا چاہئے۔ بیع کی تخصیص محض اس وجہ سے ہے کہ جمعہ کے روز زوال کے وقت خرید و فروخت زیادہ ہوتی ہے۔

کشاف و مدارک میں ہے کہ لوگوں کو کہا گیا آخرت کی تجارت کی طرف جلدی پہنچو، دنیوی تجارت چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف رجوع کرو جس سے زیادہ نفع بخش اور سود مند کوئی تجارت نہیں۔ اس دنیوی تجارتی کو چھوڑ دو کیونکہ اس کا نفع نہایت قلیل ہے۔

اہل اصول لکھتے ہیں کہ یہاں خرید و فروخت کی ممانعت افعال کی ممانعت ہے۔ اس لئے کہ خرید و فروخت فی نفسہ مباح ہے اور یہاں ایک وصف عارضی کی وجہ سے ممنوع ہے۔ کیونکہ خرید و فروخت میں فی نفسہ کوئی قباحت یا خرابی نہیں۔ خرابی یا قباحت اس وقت صرف اس بات میں ہے کہ خرید و فروخت اس وقت اداۓ نماز میں رکاوٹ ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی صورت میں بیع جائز ہے جس سے اداۓ نماز میں رکاوٹ نہ ہو مثلاً نماز کے لئے جاتے ہوئے راستے میں گاڑی، جہاز وغیرہ پر خرید و فروخت جائز ہے یا چلتے چلتے زبانی سودا کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اس سے نماز میں یا نماز کے لئے سعی میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ اور خرید و فروخت کے مباح ہونے کی بنا پر ہی اللہ تعالیٰ نے اداۓ نماز کے بعد اسے جائز قرار دیا ہے۔ کیونکہ نماز سے پہلے مباح تھی پھر ایک مانع کی بنا پر ناجائز ہوگی اور مانع کے ختم ہوتے ہی پھر مباح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ.

جب نماز جمعہ ادا کر چکو تو اس کے بعد اگر تم چاہو تو زمین میں پھیل جاؤ اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرو۔ خواہ وہ

تجارت سے ہو یا کسی اور ذریعہ سے۔

اس طرح فَانْتَشِرُوا کا امر اباحت کے لئے ہے۔ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ممانعت کے بعد امر اباحت کے لئے ہوتا ہے وہ اسی

آیت سے استدلال کرتے ہیں۔

امام زاہد لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس کا ثبوت ہے کہ بیع و شراء مباح ہے رزق حلال کی طلب ضروری ہے اور نماز کے وقت خرید و فروخت پر جو پابندی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔

ایک قول کے مطابق اس انتشار سے مراد علماء کی زیارت، مؤمنوں کی ملاقات، بیماری پرسی اور نماز جنازہ کے لئے جانا ہے۔ اس صورت میں امر استحبابی ہے۔

ایک قول شرح بزدوی میں یہ بھی ہے کہ ادائے فریضہ کے بعد رزق حلال اور علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ اس صورت میں امر وجوب کے لئے ہے۔

قولہ تعالیٰ: فَانْتَشِرُوا کی فاء ممکن ہے یہ ظاہر کرنے کے لئے ہو کہ انتشار مذکور نماز جمعہ کی ادا پر متفرع ہے اور دونوں کے درمیان کوئی وقفہ یا مہلت نہیں۔ یہ اس امر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد کوئی نماز فرض نہیں کیونکہ ادائے جمعہ کے بعد فوراً انتشار کی رخصت ہے۔ اور یہ رخصت صرف اسی بنا پر ہو سکتی ہے کہ نماز جمعہ کے بعد کوئی اور نماز فرض نہ ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد ظہر کی نماز فرض نہیں۔

قولہ تعالیٰ: وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کا معنی یہ ہے کہ ذکر اللہ صرف نماز میں خاص نہیں بلکہ اپنے تمام احوال اور جملہ مجالس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو کسی کام کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد دل سے نہ نکلے۔

قولہ تعالیٰ: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا۔

روایت ہے کہ مدینہ میں ایک دفعہ غلہ وغیرہ کی قلت تھی کہ دحبہ کلبی شام سے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ جمعہ کے وقت مدینہ پہنچے۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو تجارتی قافلہ کے آنے کا علم ہوا تو بہت سے لوگ اٹھ کر ادھر چلے گئے۔ آپ کے پاس صرف آٹھ یا گیارہ یا بارہ یا چالیس افراد رہ گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا اگر سب کے سب چلے جاتے تو اللہ تعالیٰ ان پر اتنی آگ بھڑکا دیتے کہ وہ آگ پوری وادی میں پھیل جاتی۔ قاعدہ یہ تھا کہ جب بھی غلہ کا کوئی قافلہ آتا تو وہ لوگ ڈھول بجا کر اس کا استقبال کرتے تھے لہو و تجارت سے یہی مراد ہے۔

انْفَضُّوا إِلَيْهَا میں ضمیر مجرور کے واحد ہونے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ تقدیر عبارت یوں ہو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً وَانْفَضُّوا إِلَيْهَا اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا ان میں ایک کو حذف کر دیا گیا کیونکہ دوسرا جملہ اس پر دلالت کرتا ہے اور یا ضمیر کے مفرد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب تجارت مذموم ہے تو لہو بطریق اولیٰ مذموم ہے۔ یہ تمام بحث بیضاوی میں ہے۔

زاہدی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اذواؤ کے معنی میں ہے۔ یا لہو سے مراد کوئی اور لہو مثلاً شادی وغیرہ کے لئے دف بجانا ہے۔

یعنی بعض لوگ تجارت کی غرض سے اٹھ گئے اور بعض شادی وغیرہ کے لہو و لعب کی طرف چلے گئے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا۔

مدارک میں ہے کہ قولہ تعالیٰ: وَتَرْكُوكَ قَائِمًا سے ثابت ہوتا ہے کہ خطیب کو کھڑے ہو کر خطبہ دینا چاہئے۔ یہ

استدلال معروف روایۃ کی بنا پر ہے۔

زاہدی میں ہے کہ ایک روایت میں لوگوں کا جانا نماز کے شروع ہونے کے بعد تھا۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ نماز جمعہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ نماز جمعہ دیگر عبادات کی طرح صرف ان لوگوں پر فرض ہے جن میں یہ شرائط پائی جائیں۔

۱۔ آزاد ۲۔ عاقل ۳۔ بالغ ۴۔ مرد ۵۔ تندرست ۶۔ شہر میں مقیم ۷۔ آنکھیں اور اعضاء صحیح سالم ہوں نماز کے لئے خود چل کر جاسکے۔

اس تخصیص کے باوجود یہ نص قطعی ہے جس طرح نماز و زکوٰۃ کی آیت باوجود عاقل بالغ کی تخصیص کے قطعی ہے۔ واضح رہے کہ جس طرح وجوب جمعہ کے لئے مندرجہ بالا شرائط ضروری ہیں اسی طرح جمعہ کی صحت کے لئے درج ذیل شرائط بھی ضروری ہیں۔

۱۔ شہر یا شہر کا میدان

۲۔ بادشاہ یا اس کا نائب

۳۔ وقت ظہر

۴۔ خطبہ

۵۔ جماعت

۶۔ اذن عام

ان شرائط کے بغیر جمعہ ادا نہیں ہوگا ہمارے زمانہ میں پہلی دو شرائط میں بہت طویل بحثیں ہوتی رہی ہیں۔

شہر کی تعریف میں اختلاف ہے اور اس میں کئی اقوال ہیں۔

۱۔ وہ بستی جس میں امیر و قاضی ہو جو احکام نافذ کرے اور حدود قائم کرے۔

۲۔ وہ بستی جس کے باشندے وہاں کی سب سے بڑی مسجد میں نہ ساسکیں ان میں سے پہلا معنی بہت کم شہروں پر صادق آتا

ہے اور دوسرا معنی جو کہ مذہب مختار ہے اکثر شہروں پر صادق آتا ہے۔

اسی طرح بادشاہ یا اس کے نائب کے متعلق اختلاف ہے کہ خود اس کا جمعہ میں حاضر ہونا ضروری ہے یا صرف اجازت کافی

ہے۔

صاحب کشاف کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بادشاہ یا اس کا نائب خود حاضر نہ ہو تو اس کی طرف سے اجازت واجب

ہے۔

ان اختلافات کے پیش نظر لوگوں کی کئی جماعتیں بن گئیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے جمعہ سرے سے چھوڑ دیا۔ اگرچہ

ان کی تعداد بہت قلیل ہے۔ ایک جماعت نے جمعہ پر اکتفا کیا۔

بعض لوگ گھروں میں ظہر کی نماز ادا کر کے جمعہ کے لئے جانے لگے۔ اور اکثر لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے نماز جمعہ ادا کی جائے کیونکہ یہ شعار اسلام میں سے ایک شعار ہے اور اس کے بعد احتیاطاً ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں اگرچہ اہل اسلام کے نزدیک بیک وقت دو فرض جمع نہیں کئے جاسکتے۔

سورة المنافقون

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ لفظ ”اشہد“ الفاظ یمین میں سے ہے

﴿اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ ط وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِیْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۝ اَتَّخِذُوْا اٰیْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ط اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝﴾

(۶۳: ۱-۲)

جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ”ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں“ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ منافقین بے شک جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح وہ اللہ کے رستہ سے دوسروں کو روکتے ہیں۔ بے شک وہ بہت برا کام کر رہے ہیں۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب منافق حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو کہتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور یہ بات وہ اس انداز میں کہتے گویا دل کی گہرائی سے کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ محض ان کا زبانی دعویٰ تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ کیونکہ جو کچھ وہ زبان سے کہتے ہیں وہ ان کے اعتقاد کے موافق نہیں۔

درمیان میں جملہ معترضہ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ اس وہم کو دور کرنے کے لئے ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں۔

ظاہراً آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ یہ ہے کہ زبان کی بات قلبی اعتقاد کے موافق نہ ہو خواہ وہ واقع کے مطابق ہی کیوں نہ ہو اور سچ یہ ہے کہ زبان کی بات قلبی اعتقاد کے موافق ہو خواہ وہ واقع کے خلاف ❶ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے درج ذیل جواب دیئے گئے ہیں۔

❶ جھوٹ گویا کہ دو قسم کا ہے (۱) اعتقاد قلبی ہو مگر خلاف واقعہ ہو (۲) خلاف واقعہ تو نہ ہو مگر اعتقاد قلبی کے خلاف ہو، اور یہاں یہی دوسری قسم مذکور ہے۔
واعلم (محمد احمد)

۱۔ تکذیب شہادت کی طرف راجع ہے۔

۲۔ تکذیب اسے شہادت کا نام دینے کی طرف راجع ہے۔

۳۔ تکذیب ان کے اس قول کی طرف راجع ہے کہ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ

لیکن فی الحقیقت نہیں بلکہ ان کے زعم فاسد کی بنا پر ایسا ہے۔

۴۔ تکذیب ان کے اس قول کی طرف راجع ہے کہ ”ہم نے یہ نہیں کہا کہ

لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا. (المنافقون: ۷)

ان لوگوں پر مال خرچ نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ ہیں حتیٰ کہ وہ تنگ آ کر اس کا ساتھ چھوڑ جائیں یا یہ کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ہم میں سے جو طاقتور ہے وہ کمزوروں کو مدینہ سے نکال دے گا۔“

یہ تمام اقوال شرح تلخیص میں مفصل مذکور ہیں۔

ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿اتَّخِذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.﴾

انہوں نے اپنی قسموں کو قید سے بچاؤ کے لئے ڈھال بنالیا ہے۔ اس طرح وہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں یا خود

اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں (صد لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے) بے شک ایسا کر کے وہ بہت برا کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ایمان یعنی قسم کا اطلاق شہادت پر کیا ہے فرمایا ہے اتَّخِذُوا أَيْمَانَهُمْ یہ نہیں فرمایا اتَّخِذُوا شَهَادَاتِهِمْ

اس سے معلوم ہوا کہ لفظ اشہد الفاظ یمین میں سے ہے اگر لفظ اشہد بول کر قسم کھائے تو اس کا پورا کرنا لازم ہے۔ اور پورا

نہ کرنے کی صورت میں کفارہ یمین واجب ہے۔ صاحب کشاف مدارک اور امام زاہد سب کی رائے یہی ہے۔

صاحب ہدایہ نے بھی باب ”ما یکون یمینا وما لا یکون یمینا“ میں یہی لکھا ہے۔ ہمارا مقصود ثابت کرنے کے لئے

اتنا کافی ہے۔

ایک قول کے مطابق أَيْمَانَهُمْ سے مراد مذکورہ شہادت کے علاوہ دیگر جھوٹی قسمیں ہیں۔

ایک قرأت میں أَيْمَانَهُمْ ہمزہ مکسورہ سے ہے۔

ان دو اقوال کی رو سے آیت ہمارے موضوع سے متعلق نہیں۔

اس کے بعد سورۃ التغابن ہے جو کہ مسائل کی آیات سے خالی ہے۔

سورة الطلاق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس سورۃ میں طلاق وعدت کے بہت سے مسائل کا بیان ہے ان میں سے کئی ایک سورۃ بقرہ میں بھی گزر چکے ہیں میرا خیال یہ ہے جس قدر تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نکاح، طلاق، عدت وغیرہ کے مسائل بیان کئے ہیں اس قدر تفصیل سے کوئی اور مسئلہ بیان نہیں کیا۔ اور جتنا اختصار و اجمال باب الربو میں رکھا گیا اتنا اختصار و اجمال کسی اور مسئلہ میں اختیار نہیں کیا گیا۔

۱۔ طلاق وعدت کے مختلف مسائل

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ جَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ط وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ط وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ط ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ط﴾ (۵۶: ۱-۲)

اے نبی! جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت پر طلاق دو اور عدت کو گنتے رہو۔ اور اپنے پروردگار اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو۔ انہیں ان کے گھروں سے نہ تو تم نکالو اور نہ وہ خود نکلیں ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کا ارتکاب کریں تو الگ بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدوں ہیں جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ تم نہیں جانتے شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد نئی صورت پیدا کر دے۔ پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو یا تو انہیں دستور کے موافق اپنے نکاح میں روک لو اور یا دستور کے موافق انہیں علیحدہ کر دو اور اپنے میں سے دو معتبر آدمیوں کو گواہ بنا لو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے گواہی ٹھیک ٹھیک دیا کرو۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اس بات سے سمجھ جائے گا اور نصیحت حاصل کرے گا۔

ان آیات میں عدت و طلاق کے متعلق متعدد مسائل کا بیان ہے ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ

۲۔ حیض میں طلاق نہیں دینی چاہئے

اور نہ ہی اس طہر میں جس میں وطی کر چکا ہو۔

حسینی اور بیضاوی میں ہے کہ یہ آیت عبد اللہ بن عمرؓ کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ رسول اللہؐ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں اور اس کے بعد اگر طلاق دینا ہی ہے تو طہر میں طلاق دیں۔ اسی بنا پر ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بحالت حیض طلاق دے دے تو زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ اس کے

لئے رجوع کرنا واجب ہے۔

خطاب اگرچہ سب مؤمنوں کو ہے اور حکم بھی سب کے لئے ہے لیکن خاص نبی علیہ السلام کے لئے لفظ نداء لانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ امت کے امام ہیں آپ کو پکارنا سب امت کو پکارنا ہے۔

یابہ کہ کلام تو آپ ہی کے ساتھ ہے لیکن حکم سب کے لئے ہے۔

تقدیر عبارت یوں بھی ہو سکتی ہے یا ایہا النبی والذین امنوا اذا طلقتم النساء الخ

اور یوں بھی ہو سکتی ہے یا ایہا النبی قل للمؤمنین اذا طلقتم النساء الخ

عنوان میں مذکورہ مسائل اس آیت سے اس طرح ثابت ہوتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو اس حالت میں طلاق دو کہ وہ اپنی عدت کا استقبال کرنے والی ہوں یعنی عدت کا شمار صحیح طریق سے کر سکیں۔

اور ایک قرأت میں ہے فطلقوهن فی قبل عدتھن انھیں اس طرح طلاق دو کہ وہ اپنی عدت کو ٹھیک ٹھیک شمار کر سکیں اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ طلاق ایسے طہر میں واقع ہو جس میں وطی نہ کی گئی ہو۔ کیونکہ عدت تین حیض ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے تو تین حیض عدت شمار کرنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ کیونکہ اگر اس حیض کو بھی جس میں طلاق واقع ہوئی ہے عدت میں شمار کریں تو عدت تین حیض سے کم ہوگی۔ اور اگر اس حیض کے علاوہ تین اور حیض شمار کریں تو عدت تین حیض سے زیادہ ہو جائے گی اور چونکہ حیض کا پورا پورا تجزیہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ممکن ہو کہ تیسرے حیض کے اتنے دن عدت میں شمار کریں جتنے پہلے حیض سے کم ہوئے تھے اور اس طرح تین حیض پورے کر لیں۔ لیکن ایسا کرنا ممکن نہیں۔

اسی طرح اگر وہ اسے ایسے طہر میں طلاق دے جس میں وطی کی ہے تو یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں۔ اس پر حاملہ کی عدت واجب ہے یا غیر حاملہ کی۔ اس طرح وہ معلق ہو جائے گی نہ تو وہ عدت میں ہوگی اور نہ ہی خاوند والی ہوگی۔

آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ النساء سے مراد وہ مدخول بہا عورتیں ہیں جو نہ تو نابالغ ہیں اور نہ آئسہ ہیں اور نہ ہی حاملہ ہیں کیونکہ غیر مدخول بہا کی سرے سے عدت ہی نہیں ہوتی اور صغیرہ، آئسہ اور حاملہ کو حیض نہیں آتا۔ لہذا غیر مدخول بہا کو حالت حیض میں ایک طلاق دینا جائز و کافی ہے اور صغیرہ، آئسہ اور حاملہ کو وطی کے بعد بھی طلاق دینا جائز ہے۔

مزید تفصیل یہ ہے کہ

الف۔ طلاق احسن یہ ہے کہ وطی سے خالی طہر میں ہو۔

ب۔ طلاق حسن کی یہ صورتیں ہیں۔

۱۔ غیر موطوءہ کو صرف ایک طلاق دی جائے خواہ وہ حیض ہی میں کیوں نہ ہو۔

۲۔ موطوءہ اگر حیض والی ہے تو تین علیحدہ علیحدہ طلاقیں تین طہروں میں دی جائیں اور طہر وطی سے بھی خالی ہوں۔

۳۔ موطوءہ اگر حیض والی نہ ہو تو تین طلاقیں الگ الگ تین ماہ میں دی جائیں خواہ وطی کے بعد ہی کیوں نہ ہوں۔

ج۔ طلاق بدعی کی یہ صورتیں ہیں۔

۱۔ حالت حیض میں طلاق دی جائے خواہ ایک طلاق ہو۔

۲۔ وطی والے طہر میں طلاق دی جائے خواہ ایک طلاق ہو۔

۳۔ تین طلاقیں یکبارگی دی جائیں خواہ وطی سے خالی طہر میں ہوں۔

۴۔ دو طلاقیں یکبارگی دی جائیں خواہ وطی سے خالی طہر میں ہوں۔

۵۔ دو طلاقیں دوبار ایک ہی طہر میں دی جائیں خواہ وطی سے خالی طہر کیوں نہ ہو۔

حسینی میں ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک طلاق میں عدد کا کوئی اعتبار نہیں۔ ان کے نزدیک طلاق سنت یہ ہے کہ مرد بیوی کو وطی سے خالی طہر میں طلاق دے خواہ دو یا تین طلاقیں یکبارگی دے دے تب بھی طلاق بدعی نہ ہوگی بلکہ طلاق سنت ہی رہے گی۔

کشاف میں امام مالکؒ سے منقول ہے کہ میں صرف ایک طلاق کو طلاق مسنون جانتا ہوں۔

امام مالکؒ کے نزدیک تین طلاقیں مکروہ ہیں خواہ یکبارگی ہوں یا الگ الگ ہوں۔

امام ابوحنیفہؒ اور آپ کے اصحاب کے نزدیک ایک طہر میں ایک سے زائد طلاقیں مکروہ ہیں۔ ایک سے زائد طلاقیں فی طہر ایک ایک طلاق الگ الگ طہروں میں مکروہ نہیں اس کے بعد صاحب کشاف لکھتے ہیں امام شافعیؒ کے نزدیک تین طلاقیں ایک ہی دفعہ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں عدد طلاق میں مجھے سنت و بدعت معلوم نہیں یہ ایک مباح کام ہے۔

امام مالکؒ طلاق مسنون میں طلاق کے عدد یعنی صرف ایک اور وقت کا لحاظ رکھتے ہیں اور امام شافعیؒ طلاق مسنون میں صرف وقت کی رعایت ملحوظ رکھتے ہیں۔

آگے چل کر لکھتے ہیں ہمارے نزدیک طلاق بدعی واقع ہو جاتی ہے لیکن طلاق دینے والا گنہگار ہوتا ہے۔ سعید بن المسیب اور تابعین کی ایک جماعت کے نزدیک طلاق بدعی واقع نہیں ہوتی۔

امام محمدؒ اور امام زفرؒ کے نزدیک حاملہ کے لئے طلاق مسنون صرف ایک طلاق ہے۔ صحیح ترین روایت کی رو سے ہمارے نزدیک مدخول بہا کو ایک بائن طلاق دینا بھی مکروہ ہے۔

امام شافعیؒ فُطِّلَقُوْهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ کا معنی یہ کرتے ہیں کہ انہیں عدت میں طلاق دو اور عدت طہر ہے۔ ان کے نزدیک لام وقت کے لئے ہے۔ وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ حیض والی مطلقہ عورتوں کی عدت تین طہر ہیں۔ تین حیض نہیں لہذا قولہ تعالیٰ: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ میں قُرُوءٍ سے مراد طہر ہیں۔ یہ بحث سورۃ بقرہ میں مفصل گزر چکی ہے۔ قولہ تعالیٰ: وَاحْصُوا الْعِدَّةَ اللّٰہِ تعالیٰ نے مردوں کو عدت کے شمار کا حکم اس لئے دیا ہے کہ عورتیں کم عقلی کی بنا پر صحیح شمار سے عاجز ہوتی ہیں اس قول کا معنی یہ ہے کہ عدت کا شمار ٹھیک ٹھیک رکھو اور پورے تین حیض عدت گزاری جائے۔

قولہ تعالیٰ: وَاتَّقُوا اللّٰہَ رَبَّکُمْ عدت کے شمار میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو عورتوں کو نقصان نہ پہنچاؤ عدت کو زیادہ طویل

نہ ہونے دو۔

۳۔ مطلقہ معتدہ کو خاوند کے گھر سے نکالنا ناجائز ہے۔

اسی طرح خود اس کا نکلنا بھی ناجائز ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ خاوندوں کو کہا گیا ہے کہ نہ تو تم طلاق کے بعد عدت کے دوران عورتوں کو گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ہاں اگر صریح بے حیائی مثلاً زنا، اور چوری وغیرہ کا ارتکاب کریں تو پھر حد جاری کرنے کے لئے نکالنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر وہ گھر والوں کو اپنی فحش گوئی اور بدزبانی سے تنگ کریں تو جھگڑالو ہونے کی بنا پر اسے نکالنا جائز ہے۔

دونوں معنوں کے لحاظ سے اخراج سے استثناء واضح ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ استثناء خروج سے مبالغہ کے لئے ہو یعنی وہ خود بھی گھروں سے نہ نکلیں ہاں اگر کھلی بے حیائی پر آمادہ ہو جائیں اور باہر نکل آئیں تو الگ بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا نکلنا صریح بے حیائی ہے یہ تصریح قاضی بیضاوی نے کی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ عدت کے دوران خاوند سے مکان لینے کی حق دار ہے اور اس پر اس مکان میں عدت گزارنا لازم ہے وہاں سے عدت کے دوران باہر نہیں نکل سکتی۔

مذکورہ بالا تمام مسائل ہدایہ میں بھی مذکورہ ہیں۔ باب العدة میں صاحب ہدایہ نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ مطلقہ کو گھر سے نہ نکالا جائے۔

فاحشة کا معنی نفس خروج ہے۔ ایک قول کی رو سے اس کا معنی زنا ہے۔ حد ① جاری کرنے کے لئے مطلقہ کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے پہلا معنی خروج کے لحاظ سے ہے اور دوسرا معنی اخراج کے لحاظ سے ہے۔

فِي بُيُوتِهِنَّ کے ذیل میں صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ گھر ہے جو رہائش کی وجہ سے اس کی طرف منسوب ہے۔ اس آیت کی رو سے ضروری ہے کہ عورت اس گھر میں عدت گزارے جو رہائش کی بنا پر اس کی طرف منسوب ہوتا ہے خواہ وہ مطلقہ ہو یا متوفی عنہا زوجہا ہو۔

اسی طرح صاحب ہدایہ نے باب المرجعة میں امام زفرؒ کے قول کی تردید میں اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ مطلقہ رجعیہ کو خاوند اس وقت تک سفر میں اپنے ساتھ نہیں لے جاسکتا جب تک کہ گواہوں کے سامنے اس سے رجوع نہ کر لے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقہ معتدہ کو گھر سے نکالنے کی ممانعت کی ہے اور سفر بھی ایک قسم کا گھر سے نکالنا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مطلقہ رجعیہ کو اپنے ساتھ سفر میں لے جانا منع ہے ہاں گواہوں کے سامنے رجوع کر لے تو پھر جائز ہے۔

صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ عورتوں کی طرف گھروں کی نسبت رہائش کی وجہ سے ہے ملک کی بنا پر نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل

ہے کہ عدت والی عورت کے لئے سکنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں نہ داخل ہونے کی قسم کھائے تو اس کے رہائشی مکان میں داخل ہونے سے قسم ٹوٹ جائے گی خواہ وہ مکان اس کی ملک میں نہ ہو۔ اخراج میں درج ذیل صورتیں داخل ہیں۔

۱۔ غصے سے نکالنا

۲۔ مکان کی ضرورت کی وجہ سے نکالنا

۳۔ عورتوں کی رضامندی سے نکالنا

اللہ تعالیٰ نے مِنْ بُيُوتِهِنَّ فرمایا دورہن اور منازلہن نہیں فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو رہائش کے لئے ایک کمرہ دینا واجب ہے۔ پوری حویلی یا منزل دینا واجب نہیں۔ اسی بنا پر فقہاء لکھتے ہیں کہ خاوند کی حویلی میں سے ایک کمرہ جس کا دروازہ الگ ہو عورت کے لئے کافی ہے۔

البیت کا معنی ایک کمرہ ہے۔ المنزل ایک سنوری (Story) کو اور الدار ایک پوری حویلی یا کوٹھی کو کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا احکام کی تاکید کے لئے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتا ہے۔ اس کے بعد گھر سے نہ نکالنے اور نہ نکلنے کی مصلحت کا ذکر ہے کہ لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔

وہ شخص نہیں جانتا یا اے طلاق دینے والے تو نہیں جانتا یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ طلاق کے بعد اسی مکان میں رہائش کی کیا مصلحت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی امر عظیم پیدا کر دے۔ خاوند طلاق دینے پر نادم ہو جائے اسے مطلقہ سے رجوع کی رغبت ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ متانفہ ہو۔

صاحب کشاف و مدارک کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ مذکورہ بالا تمام احکام سے متعلق ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عورتوں کو عدت پر طلاق دو عدت کو ٹھیک ٹھیک شمار کرو عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو ہو سکتا ہے کہ تم اپنے کئے پر نادم ہو کر ان سے رجوع کر لو۔

کتب فقہ میں مذکور ہے کہ رجعی یا بائن طلاق کی عدت والی اپنے گھر سے بالکل نہ نکلے اس کے برعکس خاوند کی موت کی عدت والی صبح و شام گھر سے نکل سکتی ہے لیکن رات گھر میں ہی گزارے۔

بائن طلاق والی اور اس کے خاوند کے درمیان عدت کے دوران کسی تیسرے آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ جو ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب نہ آنے دے۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی سمجھ دار قسم کی عورت ہو جو دونوں کے لئے باعث رکاوٹ ہو اور خاوند کو عورت تک پہنچنے سے روک سکے۔ اور اگر خاوند فاسق ہو یا گھر بہت تنگ ہو تو بہتر ہے کہ خاوند وہاں سے نکل جائے۔

۴۔ مرد عورت کی عدت کو طول نہ دے

جاہلیت میں دستور تھا کہ عورتوں کو تنگ کرنے کے لئے جب عدت ختم ہونے کو آتی تو خاوند رجوع کر لیتا اور پھر طلاق دے دیتا

اور اسے نئے سرے سے عدت گزارنا پڑتی۔ اس طرح وہ عدت کو کافی طویل کر دیتے تھے۔ اور اس کا مقصد محض عورت کو تنگ کرنا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا:

جب ان کی عدت ختم ہونے کو آئے تو یا تو بھلے طریقے سے رجوع کر کے انہیں اپنے پاس روک لو اور ارادہ یہ ہو کہ پھر طلاق نہ دیں گے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے نکاح میں رکھیں گے۔ اور یا انہیں بھلے طریقے سے رخصت کر دو ان کا مہر ادا کر دو اور ان کی وقتی ضروریات پوری کر دو یہی مضمون سورۃ بقرہ میں قولہ تعالیٰ: **فَامْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ** بِإِحْسَانٍ میں بھی بیان ہوا ہے۔

صاحب ہدایہ نے اس سے کئی مقام پر استدلال کیا ہے۔ باب العنین میں لکھتے ہیں کہ اگر امساک بالمعروف فوت ہو جائے تو قاضی خاوند کے قائم مقام ہو عورت کو آزاد کر دے۔

اسی طرح باب اللعان میں ہے کہ جب خاوند امساک بالمعروف سے عاجز ہو تو قاضی اس کے قائم مقام ہو کر تشریح بالا احسان کر دے۔

قولہ تعالیٰ: **وَ أَشْهَدُوا ذَوٰی عَدْلٍ مِّنْكُمْ** کا معنی یہ ہے کہ دو مسلمان معتبر گواہ بناؤ اور قنادہ کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ دو معتبر مسلمان آزاد گواہ بناؤ۔ رجعت کے لئے گواہوں کا فائدہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ زنا کی تہمت نہ لگائیں اور فرقت کے لئے گواہی کا فائدہ یہ ہے کہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ رہے۔

وَ أَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ کی طرح یہ حکم بھی استحبابی ہے۔

امام شافعیؒ سے مروی ہے کہ ان کے نزدیک رجعت میں گواہ بنانا واجب ہے۔ امام مالکؒ کا بھی یہی مذہب ہے۔

صاحب ہدایہ نے باب الرجعة میں اس کی تصریح کے بعد لکھا ہے کہ ہماری دلیل وہ مطلق نصوص ہیں جو گواہی کی قید سے خالی ہیں۔ اور جو آیت امام شافعیؒ نے پیش کی ہے اسے بھی اسی پر محمول کیا جائے گا۔ کیا نہیں دیکھتے کہ مفارقت کے ساتھ بھی گواہی کی قیدی ہے حالانکہ مفارقت میں گواہی مستحب ہے۔

زاہدی میں ہے کہ یہ امر استحباب کے لئے ہے کیونکہ امساک اور تشریح دونوں کے بعد مذکور ہے تشریح میں یعنی مفارقت میں بالاتفاق شہادت مستحب ہے۔ لہذا رجوع میں بھی مستحب ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بحث گزر چکی ہے۔

صاحب اتقان سورۃ مائدہ کی آیت **وَ أَشْهَدُوا ذَوٰی عَدْلٍ مِّنْكُمْ**، **اَوْ اٰخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ** کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ آیت **وَ أَشْهَدُوا ذَوٰی عَدْلٍ مِّنْكُمْ** سے منسوخ ہے کیونکہ پہلی آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ذمی کی گواہی مسلمان کے خلاف جائز ہے حالانکہ یہ جائز نہیں۔

لیکن صاحب اتقان کی بات تسلی بخش نہیں کیونکہ پہلی آیت وصیت کے بارے میں ہے۔ اور دوسری رجعت کے بارے میں ہے۔

قولہ تعالیٰ: **وَ اَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ** کلام میں التفات ہے۔ یہ شہداء کو خطاب ہے مشہود لہ اور مشہود علیہ سے اس کا کوئی تعلق

نہیں اور اقامت حق اور دفع ظلم کے سوا اس کی کوئی غرض نہیں۔

قوله تعالى: ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ الْخِ ذَالِكْ کا مشارالیه مذکورہ بالا تمام احکام مثلاً طلاق، عدت، اشہاد، امساک، مفارقت، اقامت شہادت وغیرہ ہیں۔

قوله تعالى: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار ان شرعی احکام کے مخاطب نہیں اور یہی ہمارا مذہب ہے۔ جیسا کہ امام زاہد نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔

۵۔ غیر حائضہ کی عدت کا بیان

﴿وَالَّتِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ رُبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ طَوَّلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ط وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝﴾ (۴: ۶۵)

اگر تمہیں شک ہے ان عورتوں کی عدت کے بارے میں جو حیض سے ناامید ہو چکی ہیں تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ایسے ہی جن کو ابھی حیض نہیں آیا۔ اور حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔

سورۃ بقرہ میں مطلقہ حائضہ کی عدت اور خاوند کی موت والی کی عدت کا بیان گزر چکا ہے۔ اس آیت میں ان عورتوں کی عدت کا بیان ہے جو غیر حائضہ ہیں۔

غیر حائضہ کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ آئہ جن کا حیض بڑھاپے کی وجہ سے بند ہو چکا ہو

۲۔ صغیرہ، جو نابالغ ہو اور ابھی اسے حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو

۳۔ حاملہ

آئہ اور صغیرہ دونوں کی عدت تین ماہ ہے۔

آئہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّتِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ

آئہ کے سن ایسا میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بچپن برس کی عمر کے بعد عورت آئہ ہو جاتی ہے اور بعض علماء کے

ز نزدیک ساٹھ برس کے بعد عورت آئہ ہو جاتی ہے۔ صحیح مذہب یہ ہے کہ خون حیض کے بند ہو جانے سے عورت آئہ ہو جاتی ہے۔ خواہ جس عمر میں بھی بند ہو لیکن یہ بندش بڑھاپے کی بنا پر ہو کسی مرض کی بنا پر نہ ہو۔

قوله تعالى: إِنْ رُبْتُمْ اس قول کی وجہ صحابہ کرامؓ کا غیر حائضہ کی عدت میں شک کرنا تھا۔

روایت ہے کہ صحابہ کرامؓ نے حضورؐ سے دریافت فرمایا ”یا رسول اللہ! ہمیں حائضہ کی عدت تو معلوم ہو گئی ہے غیر حائضہ کی عدت

کیا ہے؟“

اِنْ اَرْتَبْتُمْ کایہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے والی عورتوں کے خون میں تمہیں شک ہو کہ وہ حیض ہے یا استحاضہ تو پھر ان کی عدت تین ماہ ہے۔ جب شک والی عورت کی عدت یہ ہے تو جس کے آئہ ہونے میں کوئی شک نہ ہو اس کی عدت بطریق اولیٰ تین ماہ ہے۔ کذنی المدارک والکشاف۔

صغیرہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ الشَّيْءُ لَمْ يَحِضْنَ اس کا عطف وَاللَّائِي يَنْسُنَ پر ہے یعنی وہ عورتیں جنہیں حیض آنا ابھی شروع نہیں ہوا ان کی عدت تین ماہ ہے۔ اس کے تحت صغیرہ اور وہ عورتیں جو عمر کے لحاظ سے بالغ تو ہیں مگر حیض نہیں آتا داخل ہیں۔ حیض کی وجہ سے بالغ ہونے والی عورتیں اس سے خارج ہیں۔

صاحب ہدایہ نے یہ تمام مسائل ذکر کئے ہیں لکھتے ہیں۔

اگر عورت کو بڑھاپے یا بچپن کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت تین ماہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

وَ الشَّيْءُ يَنْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ الْاِيَةِ

اسی طرح جو عورتیں عمر کے لحاظ سے بالغ ہو جائیں لیکن انہیں حیض ابھی نہ آیا ہو تو ان کی عدت بھی تین ماہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ الشَّيْءُ لَمْ يَحِضْنَ

سورۃ بقرہ میں لفظ قروء سے مراد حیض ہے۔

اللہ تعالیٰ نے غیر حائضہ کی عدت تین ماہ مقرر کی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ قروء سے مراد حیض ہیں کیونکہ عدم حیض کی بنا پر عدت تین ماہ رکھی گئی ہے گویا ایک ماہ ایک حیض کے قائم مقام ہے۔

قوله تعالى: مِنْ نِّسَاءِ كُمْ کے پیش نظر تین ماہ آزاد آئہ اور آزاد صغیرہ کی عدت ہے۔ مملوکہ غیر حائضہ کی عدت ڈیڑھ ماہ ہوگی کیونکہ مملوکہ کا حق آزاد عورت کا نصف ہے اور یہاں عدت کی تنصیف ممکن ہے اسی لئے اس پر عمل کیا جائے گا۔

حاملہ کی عدت

حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔

قال الله تعالى: وَ اُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

امام زاہد لکھتے ہیں کہ جب حائضہ کی عدت نازل ہوئی تو حضرت معاذ بن جبل نے آئہ کی عدت کے متعلق دریافت کیا اس پر یہ قول نازل ہوا وَ الشَّيْءُ يَنْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ الخ جب آئہ کی عدت نازل ہوگئی تو کسی نے عدت صغیرہ کے بارے میں پوچھا اس پر قولہ تعالیٰ: وَ الشَّيْءُ لَمْ يَحِضْنَ نازل ہوا۔ اس پر ایک آدمی اٹھ کر کہنے لگا حاملہ کی عدت کیا ہے؟ اس پر یہ قول نازل ہوا وَ اُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ چونکہ یہ قول سورۃ بقرہ کی آیت يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا الخ کے بعد نازل ہوا اس لئے اس کے تحت آزاد مملوکہ مطلقہ اور متوفی عنہا زوجہا کی عدت والی سب عورتیں شامل ہیں۔

اگرچہ سورۃ بقرہ والی آیت کے تحت خاوند کی موت والی حاملہ اور غیر حاملہ دونوں داخل ہیں۔ اور یہ آیت بھی عام ہے اور اس کے تحت مطلقہ حاملہ اور خاوند کی موت والی حاملہ دونوں داخل ہیں۔ لیکن اس آیت کے عموم کی حفاظت سورۃ بقرہ کی آیت کے عموم کی حفاظت سے زیادہ بہتر ہے۔ لہذا اس آیت کو عام رکھا جائے گا اور دونوں آیات کے قدر مشترک میں وہ آیت خاص ہوگی یعنی اگر خاوند کی موت والی عورت غیر حاملہ ہے تو اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے۔ اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے خواہ وہ مطلقہ ہو یا اس کا خاوند مر گیا ہو۔ بیضاوی میں ہے کہ

آیت وَ اُولَاتُ الْاَحْمَالِ الخ کا عموم ذاتی ہے اور آیت وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ کا عموم عرضی ہے نیز یہاں حکم کی علت بھی موجود ہے اس کے برعکس وہاں حکم کی علت موجود نہیں۔ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ کہ سبیۃ بنت حارث نے خاوند کی وفات کے چند روز بعد بچہ جنا اور رسول اللہ کو آگاہ کیا آپ نے اسے فرمایا ”تیری عدت ختم ہو گئی ہے تو نکاح کر سکتی ہے۔“ نیز یہ آیت سورۃ بقرہ کی آیت کے بعد نازل ہوئی اور اس آیت کو مقدم رکھنے سے سورۃ بقرہ کی آیت میں تخصیص ہوتی ہے۔ اور آخر کی تقدیم بنا پر عام علی الخاص ہے۔ چونکہ پہلی بات پر سب کا اتفاق ہے لہذا اسے ترجیح حاصل ہے۔

صاحب کشاف اور کئی دوسرے مفسرین لکھتے ہیں حضرت ابن مسعودؓ، حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہما کا یہی مذہب ہے۔ حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ وہ حاملہ جس کا خاوند مر جائے وہ دونوں عدتوں میں سے طویل تر عدت گزارے۔ اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔

صاحب ہدایہ لکھتے ہیں اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَ اُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔

لونڈی کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے اس کے بعد ابن مسعودؓ کے بارے میں لکھا ہے۔ ابن مسعود فرماتے تھے کہ جو چاہے میں اس سے اس پر مباہلہ کرنے کو تیار ہوں کہ چھوٹی سورۃ النساء یعنی سورۃ الطلاق سورۃ بقرہ والی آیت کے بعد نازل ہوئی۔ حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ اگر عورت کا خاوند مرنے کے بعد ابھی چار پائی پر رکھا ہو دفن نہ ہوا ہو اور وہ بچہ جن دے تو اس کی عدت ختم ہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔

اس کے بعد صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی نابالغ مر جائے اور اس کی حاملہ بیوی رہ جائے تو امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک اس کی عدت بھی وضع حمل ہے۔ امام ابو یوسفؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے کیونکہ یہ حمل اس سے ثابت نہیں۔ گویا یہ حمل موت کے بعد کا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کی دلیل یہ ہے کہ وَ اُولَاتُ الْاَحْمَالِ الایۃ مطلق ہے۔ اس طلاق کی بنا پر حاملہ کی عدت وضع حمل ہے خواہ اس کا حمل خاوند سے ثابت ہو یا ثابت نہ ہو۔

باب النفاس میں صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ اگر حاملہ کے پیٹ میں دو بچے ہیں تو دوسرے کی پیدائش سے عدت ختم ہو جائے گی کیونکہ حَمْلُهُنَّ کے تحت پیٹ کے تمام بچے ہیں خواہ ایک ہو یا ایک سے زائد۔

معلوم ہوتا ہے یہ حکم کہ غیر حائضہ کی عدت تین ماہ ہے عام ہے خواہ غیر حائضہ مطلقہ ہو یا اس کا خاوند مر جائے۔ لہذا جس غیر حائضہ کا خاوند مر جائے وہ تین ماہ عدت گزارے چار ماہ دس دن نہ گزارے اور اس کی دلیل ابن مسعودؓ کی مذکورہ بالا روایت ہے جو حاملہ کی عدت کے بارے میں ہے کہ جو چاہے میرے ساتھ اس پر مباہلہ کرے کہ سورۃ الطلاق سورۃ بقرہ والی آیت کے بعد نازل ہوئی۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ روایت صرف آیت وَ اُولَاتُ الْاَحْمَالِ الخ کے ساتھ خاص ہے بلکہ پوری سورۃ کے متعلق یہی ہے کہ یہ بعد میں نازل ہوئی اور آیت وَ الَّتِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ الخ بھی اسی میں سے ہے۔ لیکن امام زاہد کے کلام سے اس کے برعکس معلوم ہوتا ہے۔ زاہدی میں ہے مطلقہ کی عدت خاص ہے کیونکہ یہ عدت طلاق سے واجب ہوتی ہے اور صرف موطوءہ مدخولہ پر واجب ہوتی ہے۔

اور خاوند کی موت والی عورت کی عدت عام ہے کیونکہ اس میں حائضہ، غیر حائضہ، مدخولہ غیر مدخولہ سب داخل ہیں اور حاملہ کی عدت اعم یعنی سب سے عام ہے کیونکہ اس میں غیر حائضہ مدخولہ، غیر مدخولہ، مطلقہ اور خاوند کی موت والی سب شامل ہیں۔ اس طرح عدت کی تین قسمیں ہیں، خاص، عام اور عام تر

۴۔ مطلقہ عورتوں کا نان و نفقہ اور ان کا اپنے بچوں کو دودھ پلانا

﴿ اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ط وَإِنْ كُنَّ اُولَاتٍ حَمِلٍ فَلْيَضْحَكُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ج فَإِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ ج وَ اَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ج وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمُتْرَضِعُ لَهٗ اُخْرٰى ۝ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُفْسِقْ مِمَّا اٰتٰهُ اللّٰهُ ط لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اٰتٰهَا ط سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝ ﴾ (۷-۶:۵۶)

اپنی وسعت کے موافق انہیں بھی وہیں ٹھہراؤ جہاں خود رہ رہے ہو۔ انہیں تنگ کرنے کے لئے انہیں نقصان نہ دو۔ اگر حاملہ ہوں تو وضع حمل تک انہیں خرچ دو۔ پھر اگر وہ تمہاری خاطر دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو۔ اور آپس میں معاملے کو عمدہ طریقے اور مشورے سے طے کر لو۔ اور اگر تم آپس میں ضد کرو تو اس کی خاطر کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہئے۔ اور جسے رزق کی تنگی ہے تو اسے بھی جیسا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے خرچ کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتے مگر اسی قدر جتنا اسے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سختی کے بعد آسانی کر دے گا۔

اس آیت میں متعدد مسائل کا بیان ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ

الف۔ مطلقہ متعدہ کو رہائش کے لئے مکان مہیا کرنا واجب ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے مردو جہاں خود رہائش رکھتے ہو وہیں اپنی وسعت اور قدرت کے موافق ان کی رہائش کا بندوبست

بھی کرو۔ انہیں رہائش اور خرچی میں نقصان نہ دو۔ کہ وہ تنگ آ کر نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہی مضمون گزشتہ آیت لَا تُخْرِجُوهُنَّ کے تحت بھی گزر چکا ہے۔

قولہ تعالیٰ: اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ میں پہلا من تبعیضیہ اور دوسرا بیانیہ ہے۔ کذا فی الکشاف والمدارک

فخر الاسلام اقسام السنۃ میں لکھتے ہیں ایک قول کے مطابق اَسْكِنُوهُنَّ کا معنی انفقوا علیہن ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے آیت سے رہائش اور نان و نفقہ دونوں کا وجوب ثابت ہے۔

صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ جب آدمی بیوی کا مہر ادا کرے تو جہاں خود جائے اسے بھی ساتھ لے جاسکتا ہے اور جہاں خود رہے اسے بھی ساتھ رکھ سکتا ہے خواہ وہ کتنی تکلیف دہ جگہ کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ یہ اگرچہ مطلقات کے بارے میں لیکن عموم الفاظ کے پیش نظر منکوحات بھی اسی کے تحت آتی ہیں دوسرا مسئلہ اس آیت میں حاملہ کو نفقہ دینے کا ہے۔

ب۔ مطلقہ حاملہ کا نان و نفقہ وضع حمل تک خاوند کے ذمہ ہے۔

قال تعالیٰ: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

اگر مطلقہ عورتیں حاملہ ہوں تو وضع حمل تک بچے کی خاطر انہیں نفقہ دیتے رہو۔ اور وضع حمل پر ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ جس طرح اس آیت کے پیش نظر مطلقہ حاملہ کے لئے نفقہ واجب ہے اسی طرح اسی آیت کی رو سے مطلقہ غیر حاملہ کے لئے عدت کے دوران سابقہ خاوند کے حق میں پابند رہنے کی وجہ سے نفقہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ قولہ تعالیٰ: وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ دوران عدت ہر عورت کو نان و نفقہ ملنا چاہئے۔ اسی طرح ہر عورت کو عدت کے دوران خاوند کی طرف سے رہنے کا کمرہ بھی ملے گا۔ خاوند کی موت والی عورت اس سے مستثنیٰ ہے۔

بیضاوی، مدارک اور صاحب ہدایہ نے باب النفقہ میں لکھا ہے کہ اس آیت کے ظاہر کے پیش نظر امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک صرف مطلقہ حاملہ کو نفقہ ملے گا۔

امام حسن سے منقول ہے کہ مطلقہ مبتوتہ کو عدت کے دوران نہ تو نفقہ ملے گا اور نہ ہی رہائش کے لئے مکان ملے گا کیونکہ فاطمہ بنت قیس کو اس کے خاوند نے طلاق دی تو آپؐ نے اسے کہا کہ نہ تو تجھے نفقہ ملے گا اور نہ ہی رہنے کو مکان ملے گا۔

اس کے جواب میں ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس حدیث کو یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ ہم ایک عورت کے کہنے پر جس کے متعلق ہم نہیں جانتے کہ وہ سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ کہہ رہی ہے اسے بات پوری یاد بھی ہے یا بھول گئی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہؐ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے میں نے خود حضورؐ سے سنا ہے کہ مطلقہ کو عدت کے دوران نفقہ و سکنا ملے گا۔ کذا فی البردوی سورہ بقرہ میں یہ بحث مفصل گزر چکی ہے۔ صاحب کشاف نے یہ مسئلہ اسی طرح ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاملہ کی قید اس لئے لگائی ہے کہ حمل کی مدت کبھی کافی طویل ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ وہم ہو کہ غیر حاملہ کی عدت جتنا وقت

گزرنے کے بعد بقیہ مدت حمل میں نفقہ ورہائش ساقط ہے۔ اس لئے تاکید فرمایا کہ وضع حمل تک اس کا نفقہ اور رہائش خاوند کے ذمہ واجب ہے۔ خواہ یہ عرصہ دو سال تک طویل ہو جائے۔ کیونکہ حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت ۲ سال ہے۔ جس حاملہ کا خاوند مر جائے اس کے بارے میں اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ خاوند کی موت والی غیر حاملہ پر قیاس کرتے ہوئے اسے نفقہ ورہائش کا حق نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور تابعین کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ اسے نفقہ اور رہائش کا حق حاصل ہے۔

۷۔ مطلقہ کا اپنے بچہ کو اجرت پر دودھ پلانا

آیت مذکورہ بالا میں تیسرا مسئلہ انقطاع نکاح کے بعد مطلقہ عورتوں کا اپنے بچوں کو اجرت لے کر دودھ پلانا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ الخ

اگر وہ مطلقہ عورتیں وضع حمل اور انقطاع نکاح کے بعد تمہاری اولاد کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت ادا کرو۔ خاوند اور بیوی مل کر آپس میں خوش اخلاقی سے دستور کے موافق مشورہ کر کے ایک بات کو طے کر لیں اور دونوں ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کریں۔ اور اگر اجرت کے معاملے میں تم کوئی بات طے نہ کر سکو اور دونوں کو کسی بات پر اتفاق نہ ہو تو بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے گی۔

صاحب وسعت آدمی مرضعہ کو اپنی وسعت کے مطابق اجرت دے اور جس کی آمدنی محدود ہے تو وہ مرضعہ کو اتنی اجرت دے جتنی اللہ تعالیٰ نے اسے روزی دے رکھی ہے۔ اس پر زیادہ دینا واجب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا اس نے اسے دے رکھا ہے۔

اس معنی کے لحاظ سے لینفق، فسترضع سے متعلق ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حاملہ عورت کے نفقہ کی وضاحت ہو اور دونوں کے درمیان والا کلام بطور جملہ معترضہ ہو۔

اگر لینفق، فسترضع سے متعلق ہو تو اتفاق کا معنی اجرت ہے اور اگر حاملہ کے نفقہ کا بیان ہو تو اپنے حقیقی معنوں میں ہے۔ قوله تعالیٰ: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ سے امام شافعی استدلال کرتے ہیں کہ بیوی کا نفقہ خاوند کی مالی حیثیت کے پیش نظر ہوگا امام کرخی کا بھی یہی مسلک ہے۔

ہمارا مسلک یہ ہے کہ نفقہ کے سلسلہ میں میاں بیوی دونوں کی حالت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ خصاف نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوسفیانؓ کی زوجہ حضرت ہندہؓ کو فرمایا ”تو اپنے خاوند کے مال سے اتنا لے سکتی ہے جتنا تجھے اور تیرے بچے کو کافی ہو“۔ آپؐ نے یہاں عورت کے حال کو مد نظر رکھا۔

صاحب ہدایہ باب النفقہ میں لکھتے ہیں کہ فی الحال خاوند کے ذمہ نفقہ اس کی مالی حیثیت کے موافق ہے اور باقی اس کے ذمہ قرض ہے۔

صاحب کشاف و مدارک نے اسے عام قرار دیا ہے اور اس کے تحت مطلقات مرضعات دونوں داخل ہیں۔

واضح رہے کہ ماں پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب نہیں باپ پر لازم ہے کہ بچے کے لئے اجرت پر کوئی دایہ رکھے۔ ہاں اگر بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہ پیئے یا باپ نادار ہے اجرت پر دایہ رکھنے سے عاجز ہے تو پھر ماں پر دودھ پلانا واجب ہو جائے گا۔ اور جب تک ماں بچے کے باپ کے نکاح میں ہے یا طلاق رجعی کی عدت میں ہے اور ایک روایت کے مطابق طلاق بائن کی عدت میں بھی اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت نہیں لے سکتی۔ ہاں عدت کے بعد اگر اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت لے تو جائز ہے۔ اسی طرح نکاح میں ہوتے ہوئے اگر اپنے خاوند کے کسی ایسے بچے کو دودھ پلائے جو اس عورت کا نہیں بلکہ کسی دوسری بیوی سے ہے تب بھی اجرت لے سکتی ہے۔ اگر ماں عدت کے بعد بچے کو اجرت پر دودھ پلانے پر رضامند ہو تو کسی بھی دوسری دایہ سے اس کی زیادہ مستحق ہے۔ ہاں اگر یہ دوسری دایہ سے زیادہ اجرت طلب کرے تو پھر دوسری دایہ سے دودھ پلوانا زیادہ بہتر ہے۔ مذکورہ بالا احکام کتب فقہ میں مفصل مذکور ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ قولہ تعالیٰ: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ کی فاء اس طرف اشارہ کرتی ہو کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت صرف عدت کے ختم ہونے کے بعد کے عرصہ میں لے سکتی ہے کیونکہ اس کا ذکر وضع حمل کے بعد ہے اور وضع حمل سے عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں بچہ سے بھی وہی بچہ مراد ہے جو اس حمل کا نتیجہ ہو۔

قولہ تعالیٰ: وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَّهُ أُخْرٰی سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جب ماں متعارف اجرت سے زیادہ اجرت کا مطالبہ کرے تو پھر دوسری عورت دودھ پلانے کی زیادہ مستحق ہے۔ امام زاہد نے بھی یہی لکھا ہے۔

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ معین اجرت پر دودھ پلانے کے لئے ماں کے علاوہ دوسری دایہ بھی رکھی جاسکتی ہے۔ صاحب ہدایہ باب الا جارہ میں لکھتے ہیں کہ دودھ پلانے کے لئے اجرت معینہ پر دایہ کو رکھنا جائز ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔

اور آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عدت کے بعد ماں کو دودھ پلانے کی اجرت دینا جائز ہے۔ لیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اجرت اس کے لئے اسی وقت جائز ہے جب بچے کے باپ کے لئے وہ بھی اجنبیہ کی مانند ہو جائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اجرت پر مطلقاً کسی بھی دایہ کو رکھا جاسکتا ہے مثلاً یہ کہ اسے ہر ماہ ایک درہم اجرت دی جائے گی۔

اس آیت سے یہ ثابت ہوتا کہ کھانے پکڑے پر بھی اسے دایہ مقرر کرنا جائز ہے۔ کیونکہ آیت میں صرف لفظ اجرت مذکور ہے۔ اگرچہ خوراک و لباس بھی اجرت ہو سکتی ہے۔ لیکن غیر معین ہونے کی وجہ سے یہ بات باعث نزاع بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً مرضعہ کدو کھانا چاہتی ہے اور گھر میں آلو پکے ہیں۔ وہ سفید رنگ کا لباس چاہتی ہے جب کہ بچے کا باپ اسے کسی اور رنگ کا کپڑا مہیا کرتا ہے وغیرہ۔

اسی بنا پر اس سلسلہ میں صاحبین اور امام ابو حنیفہؒ کے درمیان اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک استحساناً خوراک و لباس پر دایہ کو مقرر کیا جاسکتا ہے۔

لیکن صاحبین کے نزدیک از روئے قیاس ایسا نہیں ہو سکتا۔

مذکورہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیت وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کو اجرت رضاعت پر محمول نہ کیا جائے۔

اور اگر سورۃ بقرہ کی آیت کو اجرت رضاعت پر محمول کیا جائے جیسا کہ امام فخر الاسلام نے بزدوی میں اشارۃ النص کی بحث میں لکھا ہے تو یہ اس سلسلہ میں امام ابوحنیفہؒ کی واضح دلیل ہے کہ مرضعہ کو خوراک و لباس پر بھی رکھا جاسکتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں یہ بحث گزر چکی ہے۔

اس بحث کی مناسبت سے قارئین کے لئے اس سلسلے میں کچھ مزید احکام بھی لکھے جاتے ہیں۔

دایہ کی ذمہ داریاں اور احکام

کتب فقہ میں مذکور ہے کہ دایہ پر لازم ہے کہ

۱۔ وہ بچے کو نہلائے

۲۔ اس کے کپڑے دھوئے

۳۔ اسے تیل لگائے

۴۔ اس کے لئے اگر کھانے کی ضرورت ہو تو وہ بھی تیار کرے۔

لیکن ان تمام اشیاء کے اخراجات وہ اپنی جیب سے ادا نہیں کرے گی بلکہ یہ اخراجات بچے کے باپ کے ذمہ ہوں گے۔ اگر دایہ اپنے دودھ کے بجائے بچے کو بکری کا دودھ پلانا شروع کر دے یا مدت رضاعت ختم ہو جائے تو وہ اجرت کی مستحق نہ رہے گی۔

دایہ کا خاوند اس سے وٹا کر سکتا ہے لیکن شیرخوار کے متعلقین کے گھر میں نہیں کر سکتا۔ بلکہ اپنے گھر میں کر سکتا ہے۔ اگر دایہ کے خاوند نے بچے کو اجرت پر دودھ پلانے کی اجازت نہیں دی تھی تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ اس معاہدہ کو فسخ کر دے۔ اور اگر دایہ اس کے نکاح کا اقرار نہ کرے تو پھر وہ اس اجارہ کو فسخ نہیں کر سکتا۔

اگر دایہ بیمار ہو جائے یا حاملہ ہو جائے تو بچے کے متعلقین اجارہ فسخ کر سکتے ہیں۔

مزید تفصیل اور دلائل مطولات میں دیکھے جاسکتے ہیں

سورۃ التحریم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حلال کو خود پر حرام قرار دینا بھی قسم ہے

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ

لَكُمْ تَحِلَّةَ اِيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٦﴾ (۱:۶۶-۲)

اے نبی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپؐ پر حلال کر دیا ہے آپؐ اسے حرام کیوں کرتے ہیں۔ آپؐ اپنے ازواج مطہرات کی رضامندی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری قسموں کا کھول ڈالنا فرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے۔ وہی سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔

اس آیت کے نزول کے متعلق دو روایات وارد ہیں۔

ایک روایت یہ ہے کہ حضور ﷺ کو شہد بہت پسند تھا۔ ایک دفعہ آپؐ حضرت زینبؓ کے ہاں تشریف لے گئے انہوں نے آپؐ کی خدمت میں شہد پیش کیا۔ آپؐ نے نوش فرمایا اور پھر یہ معمول بن گیا۔ آپؐ روزانہ عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لئے سب ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ شہد نوشی کی وجہ سے حضرت زینبؓ کے ہاں کچھ زیادہ وقت صرف ہو جاتا۔ یہ بات آپؐ کی بعض دیگر ازواج مطہرات پر گراں گزری۔ انہوں نے اس کے ازالہ کی ترکیب یہ سوچی کہ جب آپؐ ہمارے پاس تشریف لائیں تو ہم کہیں گی آپؐ سے مغفیر کی بو آ رہی ہے۔ (مغفیر ایک بدبودار درخت ہے) آپؐ بدبو کو سخت ناپسند فرماتے تھے چنانچہ جب آپؐ حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ کے پاس گئے تو ان دونوں نے یہی کہا آپؐ نے فرمایا میں مغفیر کے قریب تک نہیں گیا۔ ہاں زینبؓ کے ہاں شہد پیا ہے۔ اس پر وہ کہنے لگیں یہ ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھی مغفیر پر بیٹھی ہو اور اس طرح اس کا اثر شہد میں آ گیا ہو۔ اس پر آپؐ نے فرمایا میں شہد کو اپنے آپؐ پر حرام کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔

بیضاوی میں ہے کہ آپؐ نے شہد حضرت حفصہؓ کے ہاں نوش فرمایا تھا اور حضرت عائشہؓ حضرت سودہؓ اور حضرت صفیہؓ نے آپؐس میں مشورہ کر کے کہا تھا کہ ہمیں آپؐ سے مغفیر کی بو آتی ہے..... الخ

دوسری روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہؓ کی باری کے دن حضرت ماریہؓ سے خلوت کی۔ حضرت حفصہؓ کو اس کا علم ہو گیا۔ آپؐ نے حضرت حفصہؓ کو کہا کہ کسی کو نہ بتانا میں ماریہؓ کو اپنے آپؐ پر حرام کرتا ہوں اور تجھے خوش خبری دیتا ہوں کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ میرے بعد امت کے امیر بنیں گے۔ حضرت حفصہؓ نے یہ بات حضرت عائشہؓ سے کہہ دی۔ کیونکہ دونوں میں ایک خاص دوستی تھی اس پر آیت نازل ہوئی۔

یہ روایت یوں بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپؐ حضرت حفصہؓ کی باری کے دن ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عمرؓ بیمار تھے۔ حسینی کی روایت کے مطابق حضرت حفصہؓ ان کی عیادت کو چلی گئیں اور زہدی کی روایت کے مطابق حضرت حفصہؓ اپنے والد کے گھر سے آپؐ کے لئے کھانا لینے چلی گئیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی عدم موجودگی میں حضرت ماریہؓ قبٹیہ کو ان کے کمرے میں بلا لیا جب حضرت حفصہؓ کو اس کا علم ہوا تو ان پر گراں گزرا۔ آپؐ نے ان کی دل جوئی کی خاطر حضرت ماریہؓ کو اپنے آپؐ پر حرام کر لیا اور حضرت حفصہؓ کو خلافت شیخین کو خوش خبری دی۔ اور اس طرح انہیں راضی کر کے ان سے کہا کہ اس بات کو پوشیدہ رکھنا۔ حضرت حفصہؓ نے یہ بات پوشیدہ نہ رکھی۔ آپؐ نے انہیں طلاق دے دی۔ آپؐ اپنی عورتوں سے الگ ہو کر انیس ۲۹ روز تک

حضرت ماریہؓ کے کمرے میں رہے۔ اس پر جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپؐ سے کہا کہ آپؐ ان سے رجوع کر لیں کیونکہ وہ بڑی زاہدہ عابدہ اور صائمہ ہیں نیز یہ کہ وہ جنت میں آپؐ کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ کذافی الکشاف والمدارک زاہدی میں ہے کہ آپؐ نے طلاق نہیں دی صرف شکوہ کیا تھا۔

زاہدی نے یہاں بہت طویل قصے لکھے ہیں جو میں نے طوالت کے خوف سے چھوڑ دیئے ہیں۔
القصة اہل اصول ان آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ کسی مباح چیز کو اپنے آپ پر حرام کرنا قسم ہے۔ کفارہ قسم ادا کرنے سے وہ چیز دوبارہ حلال ہو جاتی ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپؐ کے لئے حلال ٹھہرائی ہے آپؐ اسے اپنے آپ پر کیوں حرام ٹھہراتے ہیں۔ آپؐ اپنی ازواج مطہرات کی رضامندی چاہتے ہیں۔
یہ آپؐ کے جلیل القدر مرتبہ کے پیش نظر ایک قسم کی لغزش ہے کیونکہ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ از خود کسی حلال چیز کو حرام قرار دے۔
اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی لغزش معاف فرمادی وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ میں اسی طرف اشارہ ہے۔
پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے کہ تم اپنی قسموں کو کھول دو۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ مقرر کے تمہیں ایک طریقہ بتلادیا ہے جس سے تم اپنی قسموں سے عہدہ برا ہو سکتے ہو انہیں تو ذکر کفارہ ادا کرو دو تو حرام کی ہوئی چیز حلال ہو جائے گی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو حکم دیا کہ آپؐ کفارہ ادا کریں اور شہید یا حضرت ماریہؓ کو اپنے لئے حلال کر لیں۔

اللہ تعالیٰ نے ایک حلال چیز کے حرام کرنے کو قسم قرار دیا ہے اور اس پر کفارہ واجب کیا ہے۔ کیونکہ دوسری آیت جس میں تَحِلُّةَ اَيْمَانِكُمْ مذکور ہے پہلی آیت سے مربوط ہے جس میں تحریم حلال کا ذکر ہے حتیٰ کہ مقاتل سے روایت ہے کہ آپؐ نے حضرت ماریہؓ کی تحریم کے سلسلہ میں ایک غلام آزاد کیا تھا۔

حضرت حسن سے مروی ہے کہ آپؐ نے کوئی کفارہ ادا نہیں کیا کیونکہ آپؐ کے سب گناہ معاف تھے اور آپؐ معصوم تھے یہ تو محض مؤمنوں کو تعلیم دینے کے لئے کہا گیا ہے۔

ایک قول کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک ایسا قائلون مقرر کر دیا ہے جس سے قسم کے بعد کفارہ ادا نہیں کرنا پڑتا یعنی قسم کے بعد ان شاء اللہ کہے تو قسم کے پورا ہونے یا پورا نہ کرنے سے کفارہ لازم نہیں آتا۔
مدارک میں ہے کہ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ تحریم حلال قسم ہے اگرچہ عدم حنث کی بنا پر کفارہ لازم نہیں آتا۔
اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب بیضاوی کا یہ کہنا غلط ہے کہ نبی علیہ السلام نے تحریم کے سوا یہاں کوئی ایسا لفظ بولا ہو جو الفاظ یمین میں سے ہو۔ یہ اس لئے غلط ہے کیونکہ یمین کا اطلاق اسی تحریم پر کیا گیا ہے۔

اسی طرح صاحب بیضاوی کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ اس پر کفارہ لازم ہونے کے باوجود یہ لازم نہیں آتا کہ یہ قسم ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف کفارہ لازم نہیں کیا بلکہ اس پر یمین کا اطلاق بھی کیا ہے کما قال تعالیٰ: "قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ"

صدق دل سے غور کیا جائے تو صاحب بیضاوی کے دونوں اقوال میں تناقض واضح ہو جائے گا۔

صاحب کشاف نے تحریم حلال کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ پر طعام حرام کرے تو اس کا اطلاق اس کے کھانے پر ہے۔ اور اگر لونڈی حرام کرے تو اس کا اطلاق اس سے وطی پر ہے۔

اگر بیوی حرام کرے تو اس سے مراد ایلاء ہے بشرطیکہ کوئی اور نیت نہ ہو اور اگر ظہار کی نیت ہے تو پھر ظہار ہے، طلاق کی نیت ہے تو طلاق بائن ہے، اگر دو یا تین طلاقیں کی نیت ہے تو نیت کے مطابق دو یا تین طلاقیں ہیں اور اگر کہے کہ میں نے جھوٹ کی نیت سے کہا ہے تو دیانۃً صادق ہے لیکن قضاءً صادق نہیں۔

اگر یوں کہے کہ ہر حلال چیز مجھ پر حرام ہے تو اس کا اطلاق کھانے پینے کی تمام اشیاء پر ہوگا بشرطیکہ خالی الذہن ہو اور اگر کسی خاص چیز کی نیت کی ہے تو پھر جس چیز کی نیت ہے وہ حرام ہے۔

ہمارا یہ مذہب متعدد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک تحریم حلال قسم نہیں ہے لیکن صرف عورتوں کے بارے میں کفارہ کا سبب ہے۔ اگر اس سے طلاق کی نیت کرے تو امام شافعیؒ کے نزدیک اس سے رجعی طلاق واقع ہوتی ہے۔

حضرت علیؓ کے نزدیک اس سے تین طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔

حضرت زیدؑ کے نزدیک ایک طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔

حضرت عثمانؓ کے نزدیک یہ ظہار ہے۔

اور حضرت مسروق اور حضرت شعبی کے نزدیک اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ جو ستھری اور پاکیزہ اشیاء اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں انہیں حرام مت کرو۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّتْنُكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔

اور اپنی زبانوں کے جھوٹ بنالینے سے یوں مت کہو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔

صاحب ہدایہ باب ایلاء میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے ”تو مجھ پر حرام ہے“ اگر وہ کہے کہ میں نے جھوٹ کا ارادہ کیا تھا تو جیسے وہ کہتا ہے ایسے ہی ہے۔ لیکن ایک قول اس بارے میں یہ بھی ہے کہ قضاء اسے سچا نہیں سمجھا جائے گا۔

اور اگر وہ کہے کہ میں نے اس سے طلاق کا ارادہ کیا ہے تو ایک بائن طلاق واقع ہوگی اور اگر تین طلاقیں کا ارادہ کیا ہے تو تین طلاقیں واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ میرا ارادہ اس سے ظہار تھا تو پھر یہ ظہار ہے لیکن امام محمدؒ کے نزدیک ظہار نہیں۔

اور اگر کہے کہ میں نے تحریم کا ارادہ کیا تھا یا میں خالی الذہن تھا تو پھر یہ ایلاء ہے۔

بعض فقہاء عرف کے پیش نظر خالی الذہن ہونے کی صورت میں تحریم سے طلاق مراد لیتے ہیں۔

مباح کو خود پر لازم کرنا بھی قسم ہے

اسی طرح فقہاء لکھتے ہیں کہ مباح چیز کا ایجاب بھی قسم ہے اور اس پر بھی کفارہ واجب ہے کیونکہ تحریم مباح اس کی ضد کے ایجاب کو مستلزم ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص اپنے آپ پر کھانا حرام کر لے تو اس پر کھانا نہ کھانا واجب ہے۔ حالانکہ کسی بھی چیز کا کھانا یا نہ کھانا مباح ہے تو گویا اس نے ایک مباح چیز کو اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے۔ جو شخص بھی کسی مباح فعل کو اپنے آپ پر لازم کر لے اور قسم کی نیت کرے یا کسی مباح فعل کو اپنے آپ پر حرام کر لے تو اس کی ضد کا ارتکاب کرنے کی صورت میں اس اس پر کفارہ لازم ہے۔ اگرچہ وہ قسم کے الفاظ نہ بھی بولے۔ کیونکہ ایسا کرنا ہی قسم ہے۔ قسم اگر معصیت کی ہو تو اس سے احتراز واجب ہے۔ اور کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر قسم معصیت نہیں تو پھر اسے پورا کرنا چاہئے پورا نہ کرنے کی صورت میں کفارہ لازم ہے۔

اگر کسی گناہ کے کام کی نذر مانی ہے اور اس کے ساتھ قسم نہیں کھائی تو اس پر عمل نہ کرنا لازم ہے۔ اور کفارہ بھی لازم نہیں آئے گا۔ اور اگر نذر گناہ کے کام کی نہیں تو پھر اسے پورا کرنا لازم ہے اور پورا نہ کرنے کی صورت میں اس کی قضاء لازم ہے۔ اور اگر نذر کے ساتھ قسم بھی ہے تو پھر پورا نہ کرنے کی صورت میں کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا اور نذر کی قضا بھی ہوگی بشرطیکہ نذر معصیت کی نہ ہو۔ اس کے بعد سورۃ ملک، نون، حاقہ اور معارج میں مسائل سے متعلق کوئی آیت نہیں ہے

سورۃ نوح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ صلوۃ الاستسقاء

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ط إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَ بَنِينَ وَ يُجْعِلْ لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَ يُجْعِلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا ۝ ﴾ (۷۱: ۱۰ تا ۱۲)

میں نے کہا اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تم پر آسمان کی دھاریں چھوڑ دے گا تمہارے اموال و اولاد کو بڑھائے گا تمہارے لئے باغات پیدا کر دے گا اور تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا۔

یہ آیات نوح علیہ السلام کا وہ شکوہ بیان کرتی ہیں جو انہوں نے اپنی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کیا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ یا اللہ میں نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اپنے پروردگار سے اپنے کفر کی معافی مانگو اگر تم اپنے پروردگار سے معافی مانگو گے تو وہ تم پر بکثرت بارش برسائے گا تمہارے اموال و اولاد کو زیادہ کر دے گا تمہارے لئے باغات اور نہریں پیدا کر دیں گا۔

کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مدت دراز تک تبلیغ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام بجالانے کی دعوت دیتے رہے جب قوم کا کفر اور کفر پر اصرار حد سے تجاوز کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے بارش بند کر دی اور چالیس سال تک یا ایک قول کے مطابق ستر سال

تک ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں۔ اس پر نوح علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو قحط دور ہو جائے گا اور انہیں تمام تکلیفوں سے نجات مل جائے گی۔ کذافی الکشاف والمدارک والبیھاوی

ہمارا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ نوح علیہ السلام نے انہیں استغفار کا حکم دیا اور اسے بارش برسنے کا سبب قرار دیا کیونکہ قولہ تعالیٰ: يُرْسِلِ السَّمَاءَ امراً کا جواب ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے اور جزم سبب ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قصہ سنایا اور اس کی تردید نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار بارش کے برسنے کا سبب ہے۔ نماز استسقاء کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں۔

روایت ہے کہ حضرت عمرؓ استسقاء کے لئے باہر تشریف لے گئے اور صرف استغفار کی۔ آپؐ سے کہا گیا کہ ہم نے آپؐ کو اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرتے نہیں دیکھا آپؐ نے بارش کے لئے نہ دعا کی نہ نماز پڑھی۔ حضرت عمرؓ نے جواب دیا میں نے آسمان کے ان ستاروں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی ہے جن کے سبب سے بارش برتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے استغفار کو ان ستاروں سے تشبیہ دی جو بارش کا یقینی سبب ہوتے ہیں۔ اور پھر حضرت عمرؓ نے بطور استشہاد یہ آیات تلاوت کیں۔

صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ استسقاء دعا و استغفار ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ط إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُرْسِلِ السَّمَاءَ الْاَيَةَ

استسقاء کا طریقہ یہ ہے کہ جب بارش کی ضرورت ہو تو امام لوگوں کے ساتھ میدان میں نکلے قبلہ رو ہو کر سب کے سب اللہ تعالیٰ سے دعا و استغفار کریں۔ امام چادر کو نہالے۔

امام محمدؒ کو اس سے اختلاف ہے ان کے نزدیک امام چادر کو الٹے کوئی غیر مسلم اس مجلس میں موجود نہ ہو کیونکہ یہ قبولیت دعا کا محل ہے اور ذمی یا غیر مسلم کا وہاں موجود ہونا اس کے منافی ہے۔

اگر اکیلے اکیلے نوافل پڑھیں تو جائز ہے ہمارے نزدیک اس میں جماعت مسنون نہیں۔ صاحبین کے نزدیک اس میں جماعت مسنون ہے۔

اسی طرح اس میں کوئی خطبہ بھی نہیں لیکن امام محمدؒ کے نزدیک اس میں دو خطبے ہیں۔ جیسا کہ عید کی نماز میں ہوتے ہیں۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں اس میں صرف ایک خطبہ ہے۔

مدارک و کشاف میں ایک عجیب قصہ مذکور ہے کہ ایک آدمی حضرت حسینؑ کے پاس آیا اور قحط کی شکایت کی۔ آپؑ نے اسے استغفار کا حکم دیا اسی طرح ایک شخص نے تنگی معاش، ایک نے بے اولاد ہونے اور ایک نے زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی۔ آپؑ نے سب نے کو استغفار کا حکم دیا۔ اس پر ربیع بن صبیح نے کہا آپؑ کے پاس مختلف اشخاص مختلف حاجات لے کر آئے۔ آپؑ نے سب کو ایک ہی کام یعنی استغفار کا حکم دیا تو آپؑ نے یہ آیات تلاوت کیں تو ربیع نے آپؑ کی تصدیق کی اور آپؑ کے حسن اجتہاد کی داد دی۔

سورة الجن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورة جن کی ایک آیت مسئلہ علم غیب کے بارے میں ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اور ایک آیت میں یہ بیان ہے کہ

۱۔ مسجد میں دنیوی بات چیت جائز نہیں

﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (۱۸:۷۲)

اور مسجد میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لئے ہیں سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔

یہ آیت اگرچہ کئی ایک معانی کا احتمال رکھتی ہے اور اس بارے میں مختلف اقوال و آراء تفاسیر میں مذکور و منقول ہیں۔ لیکن آیت کے ظاہر سے یہ استدلال کیا جاسکتا ہے کہ مسجد میں دنیوی بات چیت ممنوع ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر کے لئے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز، تلاوت قرآن وغیرہ کے سوا ان میں کسی اور چیز کا تذکرہ حتیٰ کہ قضاء مقدمات اور درس و تدریس بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا تم اس کی عبادت کے سوا مسجد میں اور کوئی بات نہ کرو۔

لیکن بحوالہ مدارک سورة برآة میں یہ گزر چکا ہے کہ مسجد میں درس و تدریس جائز ہے بلکہ مسجد ایسے کاموں کے لئے موزوں ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ قضا مقدمات کا بھی یہی حکم ہے۔ لیکن کسی خارجی دلیل سے مسجد میں دنیوی بات چیت کا جواز ہرگز ثابت نہیں۔ لہذا دنیوی بات چیت مسجد میں حرام ہے۔

آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ دنیوی بات چیت جائز نہیں لہذا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر بطریق اولیٰ مسجد میں دنیوی بات چیت جائز نہیں۔

نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص پانچ مواقع پر دنیوی بات چیت کرے اس کی چالیس سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔

۱۔ مسجد میں

۲۔ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران

۳۔ اذان ہوتے وقت

۴۔ علماء کی مجلس میں

۵۔ زیارت قبور کے وقت

علاوہ ازیں اس آیت کے بارے میں درج ذیل اقوال ہیں۔

۱۔ آیت میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ مساجد میں اللہ تعالیٰ کے عبادت کرتے وقت یہود و نصاریٰ اور مشرکین کی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ جیسا کہ یہود و نصاریٰ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور مشرکین بیت اللہ شریف میں کہتے ہیں۔

”لَبِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِيكَ اِلَّا شَرِيكَاهُ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَالُكَ“

اے اللہ ہم تیرے دربار میں تیری عبادت کے لئے حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں صرف ایک شریک ہے کہ تو اس کا بھی مالک ہے اور اس کی جملہ مملوکہ اشیاء کا بھی مالک ہے۔ کذافی الحسینی

۲۔ بعض صحابہؓ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم بہت دور رہتے ہیں اور آپؐ کی مسجد تک پہنچنا دشوار ہوتا ہے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام مساجد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے ہیں اور اسی کی ہیں۔ ہر نماز کے لئے آپؐ کی مسجد میں پہنچنا ضروری نہیں۔

۳۔ زاہدی میں ہے کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ حاجات میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔

۴۔ اس سے مراد مسجد حرام ہے کیونکہ وہ تمام مساجد کا قبلہ ہے۔

اگر آیت کے یہ معانی لئے جائیں تب بھی اشارۃ النص سے ہمارا مقصد ضرور ثابت ہوتا ہے کہ مسجد میں دنیوی بات چیت ممنوع ہے۔

اس آیت کے متعلق یہ بھی کہا گیا جاتا ہے کہ

۱۔ مساجد سے مراد سجدہ کے اعضاء ہیں۔

۲۔ مساجد سے مراد سجدے ہیں۔

۳۔ مساجد سے مراد تمام روئے زمین ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ میرے لئے تمام روئے زمین مسجد قرار دی گئی ہے۔

ان اقوال کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ اور ہر عبادت میں ہر عضو سے صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کا ذکر ہونا چاہئے اور ان کے ساتھ کسی کو بھی ذکر میں شریک نہ کیا جائے۔ اہل عرفان کا یہی دستور اور یہی مذاق ہے اس مفہوم کی رو سے ہمارا مدعا اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم

سورة منزل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس سورۃ کی ابتدائی آیات میں رات کو نماز پڑھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کا بیان ہے اسی سورت کی آخری آیت میں پھر یہی مضمون ہے اور آخری آیت ابتدائی آیات کی ناسخ ہے سورۃ کی ابتدائی آیات یہ ہیں۔

قیام الیل، قرأۃ قرآن۔

﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ ۝ قُمْ الْيَلَّ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفَهُ ۝ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ۝ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝﴾

(۷۳: ۴ تا ۱)

اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑا رہاں رات کے تھوڑے سے حصہ میں آرام کر لے۔
آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجئے یا اس سے زیادہ کر لیجئے اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھئے۔

مزمل۔ ❶ مزمل ثیاب ای تلفف بہا سے مشتق ہے۔ نبی علیہ السلام کو اس لفظ کے ساتھ اس لئے خطاب کیا گیا کہ آپؐ کپڑا اوڑھے لیٹے ہوئے تھے یا ابتدائے وحی کی دہشت سے آپؐ کانپ رہے تھے۔ اس لئے آپؐ نے کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ اس کے پیش نظر آیت کا مفہوم یہ ہے کہ

اے اپنے آپ کو کپڑے میں لپٹنے والے رات کو اٹھئے سوتے نہ رہئے۔ کیونکہ یہ عبادت کا وقت ہے۔

یا آپؐ کو مزمل کا خطاب اس لئے عطا ہوا کہ آپؐ اسی چادر کا کچھ حصہ اوڑھ کر نماز پڑھا کرتے تھے جس کا کچھ حصہ اوڑھے ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ آرام فرما رہی ہوتی تھیں۔ یہ معنی پہلے معنی کی نسبت زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں نبی علیہ السلام کی تعریف و تحسین ہے جب کہ پہلے معنی سے یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ آپؐ سستی کی وجہ سے کپڑا اوڑھے آرام فرما رہے تھے یا یہ کہ آپؐ قیام لیل کے عادی نہیں تھے۔

مزمل کا ایک معنی بوجھ اٹھانے والا بھی ہے اس کے پیش نظر آیت کا معنی یہ ہے کہ اے اعبائے نبوت کا بوجھ اٹھانے والے رات کو عبادت کے لئے اٹھئے۔

قوله تعالى: اِلَّا قَلِيْلًا الخ اس کی کئی توجیہات مذکور ہیں۔

۱۔ یہ الیل سے استثناء ہے اور تَصَفَّہ۔ قَلِيْلًا سے بدل ہے اور اس کی قلت کی نسبت سے ہے اور منہ اور علیہ کی ضمیروں کا

❶ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں مزمل کا معنی اس طرح بیان کیا ہے:

”المزمل في ثوبه و ذلك على سبيل الاستعارة كناية عن المقصود المتهاون بالامرو تعريضاً به“ یعنی کپڑوں میں لپیٹا ہوا جو بطور استعارہ ہے۔ اور اس میں اس طرف کنایہ ہے کہ وہ شخص کام کرنے میں قصور کرتا ہے اور سستی سے کام لیتا ہے۔ یہ گویا تعریض کے طور پر کہا گیا ہے۔ اگرچہ بالعموم مفسرین نے مختلف تاویلات کے ذریعہ یہی معنی یہاں مراد لیے ہیں لیکن ایک ایسی ذات کے متعلق یہ تصور کہ وہ کام میں قصور کرنے والا ہے جس کو قرآن کہتا ہے:

لَعَلَّكَ بِاِخْلَافٍ نَّفْسِكَ اِلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ۔ (الشعراء: ۳)

کیا آپ اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لاتے خود کو ہلاک کر لو گے۔ لامحالہ مزمل کا ایسا معنی کرنا ہوگا جس میں تقصیر فی الامر کے معنی نہ پائے جاتے ہو۔ اگر مزمل کو زمیل (رفقاء کار) اور مزاملہ (ایک دوسرے کا رفیق بننا) سے مشتق مانا جائے تو اس طرح لغوی اعتبار سے مزمل کا معنی ہوگا رفیق کا رتیار کرنے والا۔ اور یہ معنی حضور ﷺ کی ذات و صفات کے عین مناسب ہے نیز یہ کہ لفظ مزمل میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے۔ اور اگر مزمل کو ’ازل‘ ازل اور ’ازامیل‘ کے معنی میں لیں تو معنی ہوگا حَمَلٌ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ (المجد) یعنی یکبارگی بوجھ اٹھا کے اٹھ کھڑا ہونا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں حضرت عمرؓ کا قول نقل کیا ہے کہ مزمل کے معنی ہیں وہ شخص جس پر بھاری کام ڈال دیا گیا ہو کیونکہ زمل کے معنی ہیں حمل (تفسیر کبیر للرازی ج ۶ ص ۲۳۵) ہر ذی شعور مسلمان بخوبی جانتا ہے آنحضرت ﷺ کا یہ بارگراں کیا تھا۔ یہ وہی بارگراں تھا جس کی وجہ سے بقول حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ﷺ خاتم النبیین قرار پائے۔ مذکورہ بالا دونوں معانی کے لحاظ سے معنی ہوگا (اے رفیق کار رتیار کرنے والے) اے ختم نبوت کا بھاری بوجھ اٹھانے والے) کوئی بھی مفہوم و معنی اختیار کر کے سیاق کلام کو دیکھئے کیسا بلغ کلام ہے۔ کہ جو حکم دیا جا رہا وہ تکمیل کار میں معین و مددگار ہوگا۔ محمد احمد

مرجع نصف ہے۔

اس صورت میں نصف یا اس سے زائد میں اختیار ہے یعنی نصف یا دو تہائی میں سے کوئی اختیار کر سکتے ہیں۔ یا نصف اور اس سے کم میں اختیار ہے مثلاً نصف اور ایک تہائی میں سے کوئی اختیار کر سکتے ہیں یہ معنی صاحب بیضاوی نے لئے ہیں۔

۲۔ نصف، الیل سے بدل ہے اور قلیلاً، نصف سے استثناء ہے منہ اور علیہ کی ضمائر کا مرجع ”نصف یا اس سے کم“ ہے۔

۳۔ اِلَّا قَلِيْلًا راتوں کی تعداد سے استثناء ہے۔

یہ تمام تکلفات مزید تامل کے محتاج ہیں اس لئے خوف طوالت کی بنا پر اسی قدر پر اکتفا کر رہے ہیں۔

ہمارا اصلی مقصد تو یہ بتانا ہے کہ قُمِ الْيَلِّ میں خطاب حضور کو ہے۔

زاہدی میں ہے کہ قوله تعالى: قُمِ الْيَلِّ سے اگرچہ خطاب آپ کی ذات کو ہے مگر اس سے مراد آپ اور آپ کی امت

دونوں ہیں۔

اور قوله تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ كَاعْطَفِ قُمِ الْيَلِّ پر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ اور آپ کی امت پر قیام لیل واجب کیا ہے۔ لیکن اوقات کی کمی بیشی میں انہیں کچھ اختیار بھی دیا ہے اور

ساتھ ہی ان پر قرآن پاک کی تلاوت بھی واجب کی ہے۔

حسینی میں ترتیل کے معنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ”وقوف کی رعایت اور ادائے مخارج“ منقول ہیں۔

نماز میں قرآن پاک ترتیل سے پڑھنا فرض ہے اس کے بغیر نماز فاسد ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کا حکم دیا گیا ہے اور کسی آیت سے

اس کا نسخ ثابت نہیں۔

کتب فقہ اس موضوع سے بھری پڑی ہیں۔

قیام الیل کے بارے میں ہے کہ اس سے مراد نماز تہجد ہے جو ابتدائے اسلام میں فرض تھی۔

کشاف میں ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہونے سے پہلے نماز تہجد فرض تھی۔ پانچ نمازوں کے فرض ہونے سے اس کی فرضیت

منسوخ ہو گئی نفلی طور پر پڑھنا بدستور باقی ہے اور اس کا بہت ثواب ہے۔

حضرت حسن سے منقول ہے کہ ایک سال تک رات کا ایک تہائی حصہ عبادت کرتے گزارنا فرض تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ واجب

تھا لیکن وقت کی مقدار میں کچھ اختیار تھا پھر دس ① سال بعد اس کا وجوب منسوخ ہو گیا۔

کلبی سے منقول ہے کہ بعض صحابہ ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے تاکہ ایک تہائی یا نصف سے کم نہ رہ جائے یا دو

تہائی سے کم نہ رہ جائے۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ ابتداء ہی سے رات کا قیام عوام کے لئے نفل تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وقت کی مقدار میں اختیار دیا گیا

ہے۔ نیز قوله تعالى: وَمِنَ الْيَلِّ فَتَهَجَّدْ بِهِ الخ سے بھی عوام کے لئے اس کے نفل ہونے کی تائید ہوتی ہے۔

امام زاہد نے یہ لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ

بَيَّهَا الْمُزْمَلُ ۝ قِمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفَهُ ۝ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ۝ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کے لئے یہ کام سخت مشقت والا تھا کیونکہ وہ تمام رات عبادت میں گزار دیتے تھے کہ کہیں مطلوبہ مقدار میں کمی نہ رہ جائے۔ اس سے آپ کے قدم مبارک میں درم ہو جاتا۔ کفار نے طعنے دینے شروع کر دیئے کہ محمد کے رب نے انہیں مشقت اور تکلیف میں مبتلا کر دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ طہ کی آیت نازل فرمائی۔

طہ۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ۖ إِلَّا تَذِكْرًا لِّمَن يَخْشَىٰ .

اس سے عوام سے قیام الیل کی فرضیت ساقط ہو گئی لیکن حضور پر بدستور باقی رہی لیکن مقدار کی فرضیت ختم کر دی گئی آپ رات کو دو رکعت ادا فرمائیں تو وہ بھی فرض تھیں اور سو رکعت ادا فرمائیں تو وہ بھی فرض تھیں۔

القصة اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا اللہ تعالیٰ اس سورۃ کے آخر میں فرماتے ہیں۔

قیام الیل کا نسخ:

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ط وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ط عِلْمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ط عِلْمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ لَا يَأْخِرُونَ بِضُرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَسْتَغْوُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ط وَآخَرُونَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ لَا أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ط﴾

(۲۰:۷۳)

بے شک آپ کے پروردگار کو اس بات کا علم ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ کی ایک جماعت تقریباً دو تہائی رات یا نصف رات یا ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کے اوقات کا اندازہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم اسے نہ نباہ سکو گے اس لئے اس نے تم پر مہربانی کر دی اب قرآن پاک میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں ملک میں سفر کر رہے ہوں گے اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ میں مصروف ہوں گے لہذا قرآن پاک میں سے جتنا آسانی پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ نماز قائم رکھو زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہو۔

یہ ایک طویل آیت ہے ہم نے اس کا صرف اتنا حصہ نقل کیا ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کبھی تو تقریباً دو تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں کبھی نصف رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں گزار دیتے ہیں۔

یہ معنی اس صورت میں ہیں کہ نصفہ اور ثلثہ منصوب ہوں اور اس کا عطف ادنیٰ پر ہو۔

اور اگر نصفہ اور ثلثہ مجرور ہوں اور ان کا عطف ثلثی الیل پر ہو تو پھر معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپؐ کبھی تقریباً دو تہائی رات کبھی تقریباً نصف رات اور کبھی تقریباً ایک تہائی رات عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح آپؐ کے صحابہ کی ایک جماعت بھی رات کی اتنی ہی مقدار عبادت میں گزارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مقادیر و ساعات کے لحاظ سے دن اور رات کے اوقات مقرر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اوقات کا صحیح صحیح تعین ہرگز نہ کر سکو گے یا یہ کہ اس قدر قیام لیل کو ہمیشہ کے لئے نہ نباہ سکو گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے تمہیں قیام لیل معاف کر دیا ہے۔ پس حسب سابق نماز میں جس قدر قرآن پاک آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔

نماز میں قرآن پڑھنا واجب ہے اور نماز کے علاوہ قرآن پڑھنا مستحب ہے۔

یہ کہ زات کو آسانی سے جس قدر نماز پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔

پہلے معنی صاحب مدارک، فقہاء اور اہل اصول نے کئے ہیں۔ صاحب کشف کے نزدیک دوسرے معنی زیادہ بہتر ہیں بیضاوی کا رجحان بھی دوسرے معانی کی طرف ہے۔

قوله تعالى: عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى الْخَمْرِ فِي الْحِكْمَةِ كَالْبَيَانِ هـ۔

اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ نمازی بیمار ہوں گے، کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل، تجارت اور علم کی غرض سے سفر کر رہے ہوں گے، کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں مصروف ہوں گے، ظاہر ہے کہ ان حالات میں ان کے لئے رات کو نماز پڑھنا دشوار ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے رات کی نماز میں رخصت دے دی۔

قوله تعالى: فَاَقْرَأْ وَامَّا تيسَّرَ مِنْهُ جس قدر قرآن پاک بآسانی پڑھ سکو پڑھا کرو۔

صاحب مدارک کے نزدیک یہ احتیاط کی غرض سے سابقہ حکم کی تاکید ہے۔

• قوله تعالى: **وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ** فرض نمازیں ادا کرتے رہو۔

وَأَتُوا الزَّكَاةَ كَشَافٍ مِثْلُهَا
ہے کہ اگر آیت مدنی ہے تو اس کا معنی فرض زکوٰۃ کی ادائیگی ہے اور اگر آیت مکی ہے تو اس سے مراد صدقہ فطر کی ادائیگی ہے۔

قوله تعالى: 'وَ اقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا' بیضاوی میں ہے کہ اس سے مراد تمام نفقات، ہر قسم کے بھلائی کے کام اور زکوٰۃ کو بطریق احسن ادا کرنا ہے۔

امام زاہد نے اس کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ

قوله تعالى: فَاقرءْ وَاَمَا تيسرَ مِنْهُ استجابَ کے لئے ہے۔

قوله تعالى: **وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ**۔ صلوٰۃ الیل کا ناخ ہے۔

اور قرض حسن وہ ہے جو احسان جملانے اور مقروض کو تکلیف دینے سے خالی ہو۔

مزید توضیح

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

اگر اس کا معنی یہ لیا جائے کہ رات کو جس قدر نماز با سانی پڑھ سکو پڑھ لیا کرو تو یہ قیام الیل کا نسخ ہے اور منسوخ کے موافق ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں مذکورہ اختیار کے مطابق نماز پڑھنے کا حکم بھی ہے لیکن جیسا کہ بیان نسخ میں ذکر ہو چکا ہے کہ یہ حکم **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ** سے منسوخ ہے جس سے مراد پانچ فرض نمازیں ہیں۔

اور اگر اس کا معنی وہ لیا جائے جو صاحب مدارک، فقہاء اور اہل اصول نے لیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں قرآن پاک کی اتنی مقدار فرض ہے جتنی با سانی پڑھی جاسکے۔ اور اہل اصول نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں لفظ ”ما“ عام ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں بعینہ سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں اس کا بیان آئندہ آئے گا۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ قول منسوخ نہیں اور اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ جس قدر قرآن پاک با سانی پڑھ سکو پڑھا کرو۔ لیکن نظم آیت سے یہ ثابت نہیں کہ اس سے مراد نمازیں پڑھنا ہے۔ البتہ یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ آیت کی رو سے جس قدر قرآن پاک با سانی پڑھا جاسکے اس قدر پڑھنا واجب ہے اور بالا جماع نماز سے باہر قرآن پاک پڑنا واجب نہیں لہذا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نماز میں کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھنا فرض ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں رات کے بیشتر حصہ میں قیام فرض تھا۔ اس وقت نماز میں قرآن پاک زیادہ مقدار میں پڑھنا پڑتا تھا۔ کیونکہ ابتداء میں نماز صرف ”قیام اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر“ تھی۔ اس کے بعد قولہ تعالیٰ: **وَأَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا** نازل ہوا تو نماز میں رکوع و سجود فرض ہو گئے۔

ابتداء میں طویل قیام اور اس میں بہت سا قرآن پاک پڑھنا فرض تھا۔ قولہ تعالیٰ: **فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ** سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس طرح مشقت برداشت کرنا تو منسوخ ہو گیا لیکن کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنا نماز میں بدستور فرض ہے۔

ہمارے نزدیک نماز میں قرآن پاک کا کوئی خاص حصہ پڑھنا فرض نہیں۔ لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک خاص طور پر سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا صلوة الا بفاتحة الكتاب

امام مالکؒ فرماتے ہیں فاتحہ اور اس کے ساتھ کسی سورت کا ملنا فرض ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے

لا صلوة الا بفاتحة الكتاب والسورة

ہمارے نزدیک اگرچہ سورۃ فاتحہ اور کوئی سورۃ نماز میں پڑھنا فرض نہیں لیکن واجب ضرور ہے۔ اہل اصول لکھتے ہیں کہ قولہ تعالیٰ: **مَا تَيَسَّرَ** عام ہے اور عام ہمارے نزدیک قطعی ہوتا ہے۔ اس بنا پر نبی علیہ السلام کا قول لا صلوة الا بفاتحة الكتاب خبر واحد ہونے کی بنا پر اس کا معارضہ نہیں کر سکتا۔ خبر واحد بالاتفاق ظنی ہوتی ہے۔ اس سے علم یقین نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ سے یہ ہوتا ہے کہ یقین کے بغیر واجب العمل ہے اور یہی واجب کا رتبہ ہے۔

اسی طرح ہم خبر واحد اور کتاب اللہ دونوں کو اپنی اپنی جگہ رکھتے ہیں اسی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ نفس قرأت تو فرض ہے اور فاتحہ

واجب ہے اسی طرح فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورۃ ملانا بھی واجب ہے۔

امام شافعیؒ کے اور ہمارے درمیان عام کے قطعی ہونے میں اختلاف ہے ان کے نزدیک ہر عام ظنی ہوتا ہے کیونکہ ہر عام کسی نہ کسی حد تک مخصوص البعض ہوتا ہے۔

اس طرح وہ خبر واحد کو اور عام مخصوص البعض کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر فاتحہ کی فرضیت ثابت کرتے ہیں کیونکہ خبر واحد اور عام مخصوص البعض دونوں ظنی ہیں اور ان کا آپس میں تقابل ممکن ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان فاتحہ کے فرض ہونے یا واجب ہونے کا اختلاف دراصل ایک اور قاعدے پر مبنی ہے جو ان کے اور ہمارے درمیان مختلف فیہ ہے۔

۱۔ کس قدر قرأت فرض ہے۔

ہمارے نزدیک کم از کم ایک طویل آیت جیسے آیت الکرسی یا مُدْهَامَتَانِ جیسی تین چھوٹی آیتیں پڑھنا فرض ہے یہی سب سے صحیح مذہب ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے خواہ چھوٹی آیت ہو یا بڑی آیت ہو فرضیت ادا ہو جائے گی لیکن کتب فقہ سے ثابت ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر طرح سے یہی ثابت ہے کہ ایک آیت سے کم قرأت سے نماز نہیں ہوگی۔ لہذا ایک آیت سے کم قرأت اس عام سے مخصوص ہے لہذا یہ عام مخصوص البعض ہو گیا اور جب ایسا ہے تو پھر یہ ظنی ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے قاعدے کے مطابق اس سے قرأت کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی نیز خبر واحد اس کا معارضہ کر سکتی ہے اور اس طرح یہ امام شافعیؒ کے حق میں حجت ہے۔

اس کا جواب بزدوی اور اس کے حواشی میں یہ دیا گیا ہے کہ آیت فَاَقْرَأْ وَامَّا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ قطعی ہے اور اس سے مراد قرأت قرآن ہے۔ لیکن عرف عام میں ایک آیت سے کم پڑھنے کو قرأت نہیں کہتے۔ اور حقیقت لغویہ کا معنی ہمیشہ عرف عام کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔

یہاں ایک اشکال ہے کہ اگر صرف ایک آیت پڑھنے سے فرض قرأت ادا ہو جاتی ہے تو پھر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنے سے بھی فرضیت قرأت ادا ہو جانی چاہئے حالانکہ احناف کے نزدیک بھی اس سے فرض قرأت ادا نہیں ہوتی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ امر مختلف فیہ ہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ قرآن پاک کی آیت ہے ❶ یا نہیں اس بنا پر احتیاطاً صرف بِسْمِ اللّٰهِ سے فرض قرأت ادا نہیں ہوتی۔

❶ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، ہمارے نزدیک دوسو تلوں کے درمیان فاصل ہے سورۃ کا حصہ نہیں۔ البتہ سورۃ النمل کی آیت ۳۰ میں جو بسم اللہ ہے وہ قرآن پاک کا حصہ ہے اور چونکہ سورۃ النمل میں مذکور بسم اللہ پوری آیت نہیں بلکہ آیت کا جزو ہے اس لئے محض بسم اللہ کی نماز میں قرأت فرض قرأت کے لیے کافی نہیں۔ (محمد احمد)

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ شبہ تو عام میں ہے اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ امر و وجوب کے لئے ہوتا ہے ہاں معارضہ حدیث والا اشکال ضرور باقی ہے۔

۲۰۔ کیا غیر عربی میں قرأت جائز ہے؟

امام ابوحنیفہؒ کا اصل مذہب یہی ہے کہ بغیر عذر کے الفاظ قرآن کے سوا کسی زبان میں قرأت جائز نہیں۔ کیونکہ نظم قرآن بھی نماز کا لازمی رکن ہے اگرچہ سخت مجبوری کی بنا پر فارسی میں قرأت امام صاحب کے نزدیک جائز ہے کیونکہ قرآن الفاظ و معانی کے مجموعہ کا نام ہے۔ صرف معانی کا نام قرآن نہیں خواہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو۔ صاحبین کا یہی مسلک ہے اور امام صاحب نے بھی اسی کی طرف رجوع کر لیا تھا یہی قول صحیح تر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ امام صاحب نے ابتداء میں کس دلیل کی بنا پر فارسی میں قرأت جائز قرار دی اور یہ کہا کہ الفاظ قرآن کا ہونا لازمی نہیں۔ اس کے باوجود اگر کسی نے فارسی میں قرأت کے جواز کا فتویٰ دیا ہے تو اس نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ اس کی عادت بنا لینا یا ہمیشہ ایسا کرنا غلط ہے۔ نیز اس فارسی عبارت میں دیگر معانی کا احتمال بھی نہ ہو اور اس کی تاویل بھی نہ ہو سکے۔ قرأت میں قرآن کے الفاظ میں تغیر و تبدل بھی نہ ہو نظم میں فرق نہ آئے اگر کوئی قصد ایسا کرے تو یا تو وہ مجنون ہے اور اس کا علاج کیا جائے اور یا زندیق ہے اور واجب القتل ہے۔

اگر فارسی میں قرأت جائز قرار دی جائے تو اس پر یہ اعتراض بھی وارد ہوتا ہے کہ قوله تعالیٰ: "فَاقْرَءْ وَامَّا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ" میں بغیر کسی دلیل کے تخصیص لازم آتی ہے کہ صرف معنی لئے جائیں اور الفاظ نہ لئے جائیں اور اگر الفاظ کا خیال رکھا جائے اور فارسی کو عربی کے قائم مقام رکھ دیا جائے تو "جمع بین الحقیقۃ والمجاز" لازم آتی ہے کہ قرآن عربی میں حقیقت اور غیر عربی میں مجاز ہے۔

اس کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تخصیص معنی لفظ من کی بنا پر کی گئی ہو کیونکہ من تبعض کے لئے ہے لہذا فاقْرَءْ وَامَّا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کا معنی یہ لیا ہو کہ اس سے مراد قرآن کا بعض یعنی صرف معانی بھی ہو سکتے ہیں اور اگر الفاظ قرآن کو بھی مد نظر رکھا جائے تب بھی جمع بین الحقیقۃ والمجاز لازم نہیں کیونکہ آیت میں قرآن کے حقیقی معنی مراد لئے جائیں اور حقیقت پر قیاس کر کے مجاز میں بھی یہ حکم ثابت کر دیا جائے یا یہ کہ اعتبار معنی کا ہوتا ہے اور الفاظ محض اس معنی کی تعبیر کے لئے ہوتے ہیں لہذا معنی کو تو ہر لحاظ میں مد نظر رکھنا ضروری ہے گو الفاظ کو کسی مجبور سے نظر انداز بھی کر دیا جائے۔ اس کی پوری تحقیق کتب اصول میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

۳۳۔ نماز کے بغیر تلاوت قرآن

اگر قوله تعالیٰ: فَاَقْرَءْ وَامَّا تيسَّرَ کے لئے قرار دیں تو اس بارے میں اختلاف ہے کہ روزانہ کس قدر تلاوت مستحب ہے اس کے متعلق متعدد اقوال ہیں۔

۱۔ روانہ کم از کم تین آیات پڑھی جائیں۔

۲۔ ایک سو آیات پڑھنی چاہئیں۔

۳۔ دو سو آیات کی تلاوت کی جائے۔

۴۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جو شخص روزانہ پچاس آیات تلاوت کرے وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا جو کوئی روزانہ ایک سو آیات کی تلاوت کرے وہ اطاعت کرنے والوں میں شمار ہوگا اور جو شخص ہر روز دو سو آیات تلاوت کرے قرآن پاک روز قیامت اس سے جھگڑا نہیں کرے گا اور جو کوئی پانچ سو آیات تلاوت کرے اس کے لئے ثواب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔

۵۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ ایک ماہ میں ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کرو۔ انہوں نے عرض کیا ”میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہفتے میں ایک بار ختم کیا کرو اس سے زیادہ نہ کرنا۔ کذافی الحسینی

۴۔ ختم قرآن (ختم الاحزاب)

قرآن پاک کے ختم کی دو قسمیں ہیں ان میں سے ایک کا نام ختم الاحزاب ہے۔ اس سے انسان کی حاجات پوری ہوتی ہیں اور مصائب رفع ہوتے ہیں۔

نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ جمعہ کے دن فاتحہ سے انعام تک، پھر اگلے دن اعراف سے یونس تک، پھر ہود سے طہ تک، پھر انبیاء سے عنکبوت تک، پھر روم سے زمر تک، پھر مؤمن سے واقعہ تک، پھر حدید سے آخر ۱ تک۔

۵۔ ختم قرآن (ختم فی بشوق)

ختم کی دوسری قسم کو ختم ”فی بشوق“ کہتے ہیں یعنی جمعہ کے دن فاتحہ سے نساء تک، اگلے دن مائدہ سے برآۃ تک، اگلے دن یونس سے نحل تک، اگلے دن بنی اسرائیل سے فرقان تک، اگلے دن شعراء سے یس تک، اگلے دن الصافات سے حجرات تک اور اگلے دن ق سے آخر تک۔

روانہ کی مقدار مذکورہ کو ایک منزل کہتے ہیں فی بشوق کا ہر حرف منزل کی ابتدائی سورۃ کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ ختم ہمارے زمانہ کے حفاظ میں مشہور ہیں۔ قرآن پاک کی ہر سورت کے بلکہ ہر حرف کے بہت فضائل ہیں جو کتب اور ادا اور کتب سیر میں مذکور ہیں۔ میں نے بھی سورتوں کے فضائل کچھ آیات کے فضائل اور حروف و کلمات کی مقدار اپنی کتاب ”الآداب الاحمدیہ فی بیان اور ادا المشائخ والصوفیہ“ میں لکھے ہیں وہاں دیکھ لئے جائیں۔

① یہ حدیث احزاب اور اس کے بعد والی حدیث گویا حضرت ابن عمرؓ والی حدیث کی توضیح ہے لیکن آج کے زمانہ میں جو مختلف مختصر ختم ایجاد ہو چکے ہیں ان کا احادیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ واللہ اعلم بالصواب (محمد احمد)

سورة مدثر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے، کپڑے پاک ہونا نماز کی شرائط میں سے ہے

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنذِرْ ۝ وَرَبِّكَ فَكْبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝﴾ (۷۴: ۷ تا ۷۶)

اے لحاف میں لپٹنے والے! کھڑے ہو جائیے اور ڈر سنائیے، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور ایسا نہ کیجئے کہ آپ احسان کریں اور بدلہ بہت چاہیں۔ اپنے پروردگار کی خاطر صبر کیجئے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں۔

ایک دن میں حراء کے راستے میں تھا میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی میں نے اوپر دیکھا تو مجھے ایک فرشتہ نظر آیا جو غار حراء میں آیا تھا اور آسمان وزمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھ گیا مجھ پر اس کی ہیبت طاری ہو گئی میں اس سے ڈر کر اپنے گھر لوٹ آیا اور پریشانی کے عالم میں کپڑا اوڑھ کر لیٹ گیا۔ اس پر جبریل علیہ السلام یہ آیات لے کر تشریف لائے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہی سورۃ نازل ہوئی۔

زاہدی میں ہے کہ سب سے پہلے سورۃ علق کی آیات مَا لَمْ يَعْلَمْ تک نازل ہوئیں۔ اس سے نبی علیہ السلام پریشان ہو کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھنے لگے۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کو کہا ”آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں“ اس پر آپ حضرت خدیجہ کے پاس واپس تشریف لائے اور کہا مجھے کپڑا اوڑھا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔

اس سلسلے میں اور بھی متعدد روایات تفاسیر میں مذکور ہیں۔ امام زاہد نے یہاں بہت ہی طویل اور مفصل قصے اور روایات ذکر کی ہیں۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے اپنے آپ کو کپڑے میں لپٹنے والے اٹھئے گھبرائیے نہیں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے

① موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ:

عن ابن شہاب عن محمد بن جبیر بن مطعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لی خمسة اسماء انا محمد و انا احمد و انا الماحی الذی یمحوا اللہ بی الکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی و انا العاقب۔ حضرت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں: میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتے ہیں، میں حاشر ہوں کہ لوگ میرے قدموں میں اٹھائے جائیں گے اور میں عاقب ہوں۔

اس حدیث میں آپ ﷺ کا ایک نام ماحی بھی آیا ہے۔ جس کا مفہوم خود آپ ﷺ نے واضح کر دیا ہے کہ یمحوا اللہ بی الکفر۔ اگر لغوی اعتبار سے مدثر کا معنی دیکھا جائے تو منجد وغیرہم کی رو سے دثر کا معنی اهلك (ہلاک کرنا) ہے گویا لغوی اعتبار سے مدثر کا معنی الماحی والا ہے۔ (یعنی اے کفر کو مٹانے والے) واللہ اعلم۔ (محمد احمد)

اور انہیں ایمان کی دعوت دیجئے اپنے پروردگار کی بڑائی اور عظمت کا تذکرہ کیجئے اپنے کپڑوں کو دھو کر خوب پاک صاف رکھئے کپڑا زیادہ نیچے نہ رکھئے تاکہ مٹی اور نجاست سے آلودہ نہ ہوں۔ ایسے کاموں سے کنارہ کش رہئے جن کے ارتکاب سے عذاب ہوتا ہے۔ عوض میں زیادہ لینے کے خیال سے کسی پر احسان نہ کیجئے یا یہ کہ اپنے اعمال کو بہت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر احسان نہ کیجئے یا یہ کہ فرائض رسالت ادا کر کے لوگوں پر احسان نہ کیجئے اور ان سے اس کے عوض بہت سا اجر لینے کی توقع نہ رکھئے اپنے پروردگار کو راضی رکھنے کے لئے غم، فکر، پریشانی اور تکالیف کے باوجود صبر کیجئے۔

اس آیت سے دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں پہلا **وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ** سے ثابت ہوتا ہے اگرچہ اس کا معنی صرف یہی ہے کہ اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپؐ نے فرمایا ”اللہ اکبر“ اس پر حضرت خدیجہؓ نے بھی تکبیر کہی اور بڑی خوش ہوئیں انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وحی ہے۔

فقہاء و مفسرین نے اسے تکبیر تحریمہ محمول کیا ہے۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **”وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ“** اور اس سے مراد تکبیر افتتاح ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے کیونکہ اس کے لئے بھی وہ تمام شرائط ضروری ہیں جو نماز کے دیگر ارکان کے لئے ضروری ہیں۔

ہمارے نزدیک تکبیر تحریمہ شرط ہے نماز سے خارج ہے حتیٰ کہ اگر فرض نماز کے لئے تکبیر تحریمہ کہے تو اسی تکبیر سے وہ نفل بھی ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى** نماز کا ذکر تکبیر کے بعد کیا ہے۔ اور دونوں کے درمیان فاء لائے ہیں جس کا تقاضا مغایرت ہے۔ اسی لئے تکبیر تحریمہ دیگر ارکان کی طرح بار بار نہیں آتی بلکہ ایک ہی دفعہ ہے۔ اس میں دیگر شرائط کا لحاظ محض اس بنا پر ہے کہ اس کے فوراً بعد قیام ہے جس کے لئے وہ شرائط لازمی ہیں۔

اس سلسلے میں لفظ اللہ اکبر منقول ہے اگر اسے بدل کر اللہ اجل، اللہ اعظم، الرحمن اکبر، لا الہ الا اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی اور نام ذکر کرے تب بھی امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک جائز ہے۔

امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ اگر تکبیر کے الفاظ اچھی طرح ادا کر سکتے ہیں تو صرف اللہ اکبر، اللہ الاکبر اور اللہ الکبیر ہی جائز ہیں۔ ان کے علاوہ اس جگہ دیگر اسماء کا ذکر جائز نہیں۔

امام شافعیؒ کے نزدیک صرف اللہ اکبر اور اللہ الاکبر سے تکبیر تحریمہ ادا ہوگی۔

اور امام مالکؒ کے نزدیک صرف اللہ اکبر ہی جائز ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ تکبیر کا لغوی معنی تعظیم ہے اور ان سب صورتوں میں تعظیم پائی جاتی ہے۔

امام صاحبؒ کے نزدیک اگر صرف ”اللہ“ کہے تب بھی نماز شروع ہو جائے گی۔ لیکن امام محمدؒ کو اس سے اختلاف ہے

اور اگر اللہم اغفر لی کہے تو جائز نہیں کیونکہ یہ صرف ذکر نہیں بلکہ اس کے ساتھ دعا بھی شامل ہے۔

اور اگر صرف اللہم کہے تو کہتے ہیں کہ جائز ہے۔

آیات مذکورہ بالا میں دوسرا مسئلہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کپڑوں کو صاف رکھنا واجب قرار دیا ہے اگرچہ اس کی مختلف صورتیں اور مختلف معانی ہیں مثلاً

۱۔ عربوں کی مخالفت میں کپڑے ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ کپڑا چھوٹا رکھے کیونکہ اس طرح کپڑا صاف اور پاکیزہ رہتا ہے۔

۲۔ اپنے اعمال کی اصلاح کر کے اپنے نفس کو صاف ستھرا رکھے۔

۳۔ اپنے اہل و عیال کی اصلاح کیجئے، کسی کتابیہ سے نکاح نہ کیجئے، بغیر مہر کے نکاح نہ کیجئے وغیرہ۔ جیسا کہ زاہدی میں مذکور ہے۔

لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد کپڑوں کو نجاست سے پاک و صاف رکھنا ہے۔ اگرچہ یہ حکم تمام اوقات کے لئے ہے لیکن وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کے قرینہ سے اس سے مراد نماز میں کپڑوں کا صاف ہونا ہے۔

صاحب ہدایہ لکھتے ہیں نمازی پر واجب ہے کہ پہلے نجاست حقیقی اور نجاست حکمی سے اچھی طرح پاک ہو جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

صاحب ہدایہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ستر ہر وقت فرض ہے لیکن طہارت صرف نماز کے وقت فرض ہے۔

اسی طرح صاحب بیضاوی وغیرہ لکھتے ہیں کہ نماز کے وقت کپڑوں کا پاک و صاف ہونا واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ نہایت اچھی خصلت ہے۔

اگر کپڑے پر ایک درہم کی مقدار نجاست غلیظہ لگی ہو تب بھی اس سے نماز جائز ہے اور نجاست خفیفہ اگر کپڑے کے چوتھائی حصہ سے کم پر ہو تو نماز جائز ہے۔

نجاسات غلیظہ یہ چیزیں ہیں پیشاب، خون، شراب، مرغی کی بیٹ، گدھے کا پیشاب، بلی اور چوہے کا پیشاب، لید، گوبر وغیرہ۔ نجاسات خفیفہ یہ چیزیں ہیں گھوڑے اور دیگر حلال جانوروں کا پیشاب، حرام پرندوں کی بیٹ وغیرہ۔

نظر آنے والی نجاست میں اس کے عین کا زائل ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کا ایسا نشان باقی رہ جائے جس کا اتنا مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں اور نظر نہ آنے والی نجاست کی صفائی کا طریقہ یہ ہے کہ اسے تین دفعہ دھویا جائے اور ہر بار نچوڑا جائے۔

ہمارے نزدیک نجاست کی صفائی کے لئے اسے پانی سے دھونا ضروری نہیں۔ بلکہ پانی یا کسی بھی سیال چیز سے جو اس کے اثر کو زائل کر دے پاک ہونے کے لئے کافی ہے۔ یہ باب نہایت طویل ہے اور فقہ میں مذکور ہے۔

۲۔ کفار فروعی احکام کے مخاطب ہیں۔ آخرت میں اس سلسلے میں ان سے مواخذہ ہوگا۔

شفاعت مؤمنوں کے لئے نافع ہے۔

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينَةٌ ۝ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۝ فِي جَنَّاتٍ يَدْخُلُونَ فِيهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ يُتْرَكُونَ ۝ لَا يَنْصَبُونَ عَلَيْهَا أَعْنَابًا وَلَا يَشْرَبُونَ ۝ فِيهَا يَكُودُ الْوُحُوشُ وَالْأَنْعَامُ وَالْخَيْلُ بِأَفْئِدَتِهِمْ يُوقَفُونَ ۝ فِيهَا هُمْ يُقْبَلُونَ ۝ فِيهَا يُصَدَّقُونَ ۝﴾

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۚ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِينَ ۚ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۚ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۚ وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ ۚ حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِينَ ۚ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ۚ ﴿٤٨﴾

(۷۴: ۳۸ تا ۴۸)

ہر نفس اپنے کئے ہوئے کاموں میں گروی ہے مگر دائیں ہاتھ والے باغوں میں بیٹھے مجرموں سے ان کا حال پوچھتے ہیں۔ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈال دیا۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور ہم فضول باتیں کرنے والوں کے ساتھ باتیں کرتے رہتے تھے۔ ہم روز جزا کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ہمارے پاس یقینی بات آگئی۔ پھر شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کچھ کام نہ آئے گی۔

الرَّهِيْنَةُ مصدر مجہول ہے صفت رہین ہے۔

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ یہ استثناء متصل بھی ہو سکتا ہے اور منفصل بھی ہو سکتا ہے۔

أَصْحَابَ الْيَمِينِ سے وہ لوگ مراد ہیں۔

۱۔ جنہیں اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔

۲۔ اس سے مراد فرشتے اور نابالغ بچے بھی ہو سکتے ہیں۔

۳۔ اس سے مراد صرف بچے ہیں جو مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے کیونکہ وہ مرنے سے پہلے انہیں نہیں جانتے تھے۔ لیکن امام زاہد کے نزدیک یہ قول ضعیف ہے کیونکہ قیامت کے دن کسی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔

أَصْحَابَ الْيَمِينِ سے مراد کچھ بھی ہو ان کا آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنا مجرموں کو ڈانٹنے اور حسرت دلانے کے لئے ہے۔

قوله تعالى: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ اپنے جواب کے ساتھ سوال و جواب نہیں ہے بلکہ یہ مؤلین اور مجرمین کے حال کی حقیقت کا اظہار ہے۔

کشاف میں ہے کہ آیت میں مذکور چار معاصی کے مجموعہ کے لحاظ سے ہر ایک کو عذاب ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی جرم کی بنا پر اور کسی کو کسی جرم کی بنا پر عذاب ہو تکذیب چونکہ سب سے بڑا جرم تھا اس لئے اسے آخر میں ذکر کیا۔

ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ قوله تعالى: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِينَ ۚ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۚ اس بات کی دلیل ہے کہ فروعی احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں عذاب ہوگا۔ آپ پہلے معلوم کر چکے ہیں کہ کفار، ایمان، معاملات اور عقوبات کے مخاطب ہیں اور آخرت میں مواخذہ کے حق میں عبادات کے بھی مخاطب ہیں۔ اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں یہ مسئلہ اجماعی ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک کفار دنیا میں بھی عبادات کی ادائیگی کے مکلف ہیں لیکن ہمارے نزدیک ایسا نہیں۔ اسی بنا پر صاحب بیضاوی نے اپنے مذہب کی رعایت کے پیش نظر اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ کفار بھی فروعی احکام کے مخاطب ہیں۔

امام زاہد نے اپنے مذہب کی رعایت میں اس کی یہ تاویل کی ہے کہ اس سے مراد قبولیت کی نفی ہے ادا کی نفی نہیں۔

ظاہر آیت کے پیش نظر صحیح بات وہ ہے جو صاحب توضیح نے کہی ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فروعی احکام بجا نہ لانے پر روز قیامت کفار سے مواخذہ ہوگا۔

اس آیت سے یہ ثابت نہیں کہ وہ دنیا میں احکام بجا لانے کے مکلف ہیں لیکن تلویح میں صراحۃً لکھا ہے کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ حالت کفر میں اسلام کے فروعی احکام پر عمل جائز نہیں اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد ان کی قضاء واجب ہے۔

ہمارے اور شوافع کے اختلاف کا ثمرہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیا ترک عبادات پر ان سے کفر پر مواخذہ کے علاوہ مزید مواخذہ ہوگا یا نہ ہوگا۔ اس پر تو سب کا اتفاق کہ وجوب اعمال کا اعتقاد نہ رکھنے کی بنا پر ان سے مواخذہ ہوگا۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ کیا ترک اعمال پر مواخذہ ہوگا یا نہ ہوگا۔ آیت دونوں کے لئے دلیل بن سکتی ہے اور احناف کا یہ جواب کہ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ کا معنی یہ ہے کہ فرضیت نماز کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے تھے۔ دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا۔

قوله تعالى: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ کافروں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں دے گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنوں کو شفاعت نفع دے گی لیکن یہ مفہوم مخالف کے اعتبار سے ثابت نہیں بلکہ اس طرح ثابت ہے کہ اس قول سے کفار کی مذمت کی جارہی ہے اور مذمت صرف فرق ہی کی بنا پر ہو سکتی ہے اور ایسا کئی دیگر مقامات پر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مؤمنوں کی شفاعت کا تذکرہ بھی کیا ہے۔

قوله تعالى: وَاسْتَغْفِرْ لَذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

ہمارے اور معتزلہ کے درمیان شفاعت مؤمنین کے بارے میں اختلاف ہے ہمارے نزدیک کبیرہ گناہوں کے مرتکب کے حق میں مؤمنوں کی شفاعت عذاب میں تخفیف کے لئے جائز ہے اور یہ بات آیات و احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ ان کے نزدیک شفاعت دفع عذاب کے لئے نہیں ہو سکتی بلکہ صرف زیادتی ثواب کے لئے شفاعت ہے۔

صاحب کشاف لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دن سفارش نافع ہوگی کیونکہ شفاعت سے مؤمنوں کے درجات میں اضافہ ہوگا۔ صاحب کشاف کا یہ کہنا اس بنا پر ہے کہ ان کے نزدیک اگر کبار سے اجتناب کیا جائے تو صغائر خود بخود معاف ہو جاتے ہیں اور توبہ سے پہلے کبار معاف نہیں ہوتے اور توبہ کے بعد کبار کے لئے شفاعت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ہاں صرف اتنی ضرورت رہتی ہے کہ اس سے مؤمنوں کے درجات میں اضافہ ہو۔

معتزلہ کے نزدیک نفی شفاعت کے دلائل یہ ہیں۔

۱۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ

۲۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعَ

صاحب شرح عقائد نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ مذکورہ ہر دو آیات کا تمام اشخاص، اوقات اور احوال کے لئے عام ہونا قابل تسلیم ہے۔ لیکن تمام دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ہر دو آیات کو کفار کے لئے خاص کرنا پڑتا ہے کہ ان سے مراد کفار ہیں۔

یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ: قوله تعالى: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ سے شفاعت کے نفع کی نفی ہوتی ہے اس سے معلوم

ہوتا ہے کہ کفار کے لئے روز قیامت شفاعت ہوگی ہاں اس کا نفع نہیں ہوگا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ امام زاہد لکھتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ان کے لئے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے

”فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ“ کیونکہ یہ ان کے اس دعویٰ کی تردید ہے جو وہ اصنام کے بارے میں کیا کرتے ہیں کہ هُوَ لَا يَشْفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ

سورة القيامة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ بوقت خطاب بیان وضاحت کو موخر کرنا جائز ہے

﴿ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۝ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۝ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۝ ﴾ (۷۵: ۱۶ تا ۲۱)

آپ قرآن جلدی یاد کر لینے کی غرض سے اسے اپنی زبان سے جلدی ادا نہ کیجئے۔ اسے آپ کے سینہ میں جمع رکھنا اور آپ کی زبان سے اس کا پڑھا جانا ہمارے ذمہ ہے۔ پس جب ہم فرشتہ کی زبانی اسے پڑھ لیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ پھر اسے کھول کر بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہئے لیکن تمہاری عادت یہ ہے کہ تم جلدی ملنے والی چیز کو پسند کرتے ہو۔ اور دیر سے ملنے والی چیز کو چھوڑ دیتے ہو۔

روایت ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آتے تو آپ اسے جلدی حفظ کرنے کی خاطر جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تاکہ اس کا کوئی لفظ آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا کہ آپ اسے جلدی حفظ کرنے کی خاطر جلدی جلدی زبان پر جاری نہ کیجئے۔ اسے آپ کے سینہ مبارک میں محفوظ رکھنا اور اس کی قرأت کو آپ کی زبان پر ثابت رکھنا ہمارے ذمہ ہے۔ پس جب ہم جبریل علیہ السلام کی زبانی اسے آپ کے سامنے پورا پڑھ لیں تو اس پر غور و فکر کریں اور اسی پر دھیان دیں اپنے نفس کو ساکن و مطمئن رکھیں تاکہ قرآن پاک آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے اس کے بعد اس کے معانی میں آپ کو جو اشکال ہو اس کی وضاحت ہمارے ذمہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ قرآن پاک کے الفاظ و معانی ہر دو کو جلدی اخذ کرنے اور ذہن نشین کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ اس تعجیل سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا یہی مضمون دوسرے مقامات پر یوں ہے۔

۱۔ لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ

۲۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ

ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ آپؐ کو جلدی نہیں کرنا چاہئے آگے عجلت کی مذمت میں فرمایا کہ تم جلدی ملنے والی چیز کو پسند کرتے ہو اور دیر سے ملنے والی چیز کو چھوڑتے ہو کیونکہ تمہاری یعنی انسان کی فطرت یہی ہے۔

قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بیان وضاحت کو خطاب کے وقت سے موخر کرنا جائز ہے۔ اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ بیان کی پانچ اقسام ہیں۔

۱۔ بیان تقریر ۲۔ بیان تفسیر ۳۔ بیان تغیر ۴۔ بیان ضرورت ۵۔ بیان تبدیل

ان میں سے پہلے دو یعنی بیان تقریر اور بیان تفسیر خطاب سے متصل بھی آتے ہیں اور خطاب کے بعد اس سے الگ بھی آتے ہیں۔

اور تیسرا یعنی بیان تغیر خطاب کے متصل ہی آیا کرتا ہے۔

چوتھا یعنی بیان ضرورت الفاظ سے نہیں بلکہ سکوت سے ادا ہوتا ہے۔

پانچواں یعنی بیان تبدیل صرف خطاب سے الگ ہی ہوگا۔

امام فخر الاسلام بیان تغیر کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ متصل بھی جائز ہے اور منفصل بھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ اور ثم تراخی کے لئے ہوتا ہے۔ نیز اس لئے بھی کہ مجمل کلام کے ساتھ خطاب جائز ہے۔ کیونکہ بیان کے انتظار میں دل اس کی حقیقت مراد پر مطمئن ہوتا ہے۔ جیسا کہ مشابہ میں بیان کا انتظار نہ ہونے کے باوجود دل اس کی حقیقت مراد پر مطمئن ہوتا ہے۔

امام فخر الاسلام کی شروحات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اتباع کا حکم دیا ہے اور بیان کے بغیر کسی مجمل کا اتباع محال ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تراخی بیان تقریر اور بیان تبدیل کے لئے ہے بیان تغیر کے لئے نہیں۔ اور شیخ فخر الاسلام نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح نہیں۔

ہاں ان کے قول کی صحت کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آیت میں اتباع کا حکم اس امر کے بارے میں ہو جس کے بیان کی ضرورت نہ ہو اور آیت کا معنی یہ کہ جب ہم فرشتہ کی زبانی قرآن پڑھیں تو جس چیز کی اتباع ممکن ہو اس کی اتباع کیجئے اور جس کی اتباع ممکن نہ ہو اس کی وضاحت ہمارے ذمہ ہے۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اتباع کا حکم شرط بیان سے مشروط ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلق اتباع کا حکم دیا ہے خواہ اتباع اعتقادی ہو یا عملی اور پھر مطلق بیان کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا کبھی بیان تقریر ہوگا، کبھی بیان تبدیل، کبھی بیان تغیر اور کبھی بیان تفسیر اس طرح بیان کی جملہ اقسام کو خطاب سے موخر کرنا جائز ہے۔

یہ تو جیہ اس صورت میں ہے کہ ثم اپنے معنی میں ہو۔ امام زاہد لکھتے ہیں کہ یہاں ثم کا معنی مع ہے جیسا کہ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا میں ثم بمعنی مع ہے۔

آیت ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ سانھ ہر چیز کی وضاحت ہمارے ذمہ ہے۔ پس جس چیز کی وضاحت نبی علیہ السلام کے قول یا فعل سے ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیان کے حکم میں ہے۔ امام زاہد یہ بھی لکھتے ہیں کہ آیت ما قبل سے مربوط نہیں۔

ان آیات کا اس کے علاوہ یہ مطلب بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان آیات میں روز قیامت تکبر کرنے والے انسان کی حالت کا بیان ہے جس وقت وہ اپنا اعمال نامہ پڑھ رہا ہو۔

اے انسان اپنا اعمال نامہ جلدی جلدی نہ پڑھ بلکہ اس میں غور و فکر کر اس میں جس قدر تیرے اعمال ہیں ان کا جمع کرنا ہمارے ذمہ تھا جب ہم تجھے یہ پڑھ کر سنائیں تو غور و فکر سے اس کی اتباع کر پھر ان اعمال کی جزا اور صلہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس طرح قولہ تعالیٰ: **كَأَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ** الخ میں جلدی باز انسان کو ڈانٹا گیا ہے۔

صاحب بیضاوی لکھتے ہیں کہ اس مطلب کے لحاظ سے آیات اپنے ماقبل اور مابعد سے مربوط ہیں۔

۲۔ جنت میں مومنین دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔

﴿وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۝ اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝ وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۝ تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝﴾ (۷۵)

(۲۲ تا ۲۵)

اس دن کتنے چہرے تروتازہ ہوں گے اپنے پروردگار کو دیکھتے ہوں گے اور کتنے چہرے اداس ہوں گے خیال کرتے ہوں کہ انہیں کمر توڑ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

اس آیت سے اہل النہ والجماعۃ اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ضرور ہوگا کیونکہ **نَاصِرَةٌ**، **وَجُوهٌ** کی خبر ہے اور قولہ تعالیٰ: **اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ** جملہ اسمیہ یا ظرفیہ ہو کر **نَاصِرَةٌ** میں پوشیدہ ضمیر سے حال ہے۔ **نَاصِرَةٌ** ضاد کے ساتھ **نَصْرَة** سے مشتق ہے۔ اس کا معنی خوش و خرم اور تروتازہ ہے اور دوسرا **نَاصِرَةٌ** طاء معجمہ کے ساتھ **النظر** سے مشتق ہے اس کا معنی دیکھنا ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کے بعد بہت سے چہرے روشن، چمکدار، تروتازہ اور خوش و خرم ہوں گے۔ دیدار باری تعالیٰ سے ان پر اس قدر استغراق طاری ہوگا کہ انہیں کسی اور چیز کی خبر ہی نہیں ہوگی۔ یہ لوگ مومن ہوں گے۔

قولہ تعالیٰ: **وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ** کا عطف پہلے **وَجُوهٌ** پر ہے **بَاسِرَةٌ** خبر ہے۔ یہ **بَاسِرَةٌ** سے مشتق ہے اور اس کا معنی اداسی اور ترش روئی، تاریکی وغیرہ ہے۔

تَظُنُّ صیغہ واحد مونث غائب ہے اور ضمیر کا مرجع **وَجُوهٌ** ہے یا صیغہ واحد مذکر مخاطب ہے کہ اے مخاطب تو خیال کر کہ انہیں کمر توڑ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

فَاقِرَةٌ بہت بڑی مصیبت کو کہتے ہیں جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی اور کمر توڑ کر رکھ دے۔

یہاں **فَاقِرَةٌ** سے مراد رویہ باری تعالیٰ سے حجاب بھی ہو سکتا ہے۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ یہ لوگ مومن ہیں۔ اور کچھ اللہ تعالیٰ کے

دیدار سے محروم رہیں گے۔ یہ لوگ کافر ہیں۔

لغوی لحاظ سے نظر کے مختلف معنی ہیں۔

۱۔ نظر بمعنی انتظار اس معنی میں یہ متعدی بنفسہ ہوتا ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: وَمَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً

۲۔ نظر بمعنی تفکر اس صورت میں یہ متعدی فاعلی ہوتا ہے جیسے ”نظرت فی الامر“

۳۔ نظر بمعنی رافتہ (شفقت) اس وقت یہ متعدی بلام ہوتا ہے يقال نظر الامیر لفلان

۴۔ نظر بمعنی رویہ (دیکھنا) اس صورت میں یہ متعدی بالی ہوتا ہے۔

جیسے کہ شاعر کا قول: نظرت الی من احسن اللہ وجہہ

اس آیت میں نظر کے بعدالی ہے یہ رویت کے معنی میں ہے۔ یہ تمام تفصیل شرح مواقف میں موجود ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا استدلال یقین کا فائدہ نہیں دیتا۔ اس سلسلے میں قابل اعتماد دلیل یہ ہے کہ رویت باری تعالیٰ کے منکرین کے وجود سے پہلے امت کا اس پر جماع تھا کہ رویت باری تعالیٰ ہوگی۔

معتزلہ رویت باری تعالیٰ کے منکر ہیں۔ اسی بنا پر صاحب کشاف لکھتے ہیں کہ ”ان الوجه عبارة عن الجملة“ اور آیت کا معنی نعمت اور عزت و احترام کا انتظار ہے۔ اور اس کی تائید آیت سے مستفاد حصر سے ہوتی ہے کیونکہ آیت الی ربہا ناظرۃ سے مقدم ہے اور تقدیم باحقہ التاخیر حصر کا فائدہ دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مؤمن عزت و احترام اور انعامات کی توقع صرف اپنے پروردگار سے ہی سے رکھیں گے۔ کیونکہ اگر یہاں نظر کا معنی رویت ہو تو یہ جھوٹ ہے۔ اس لئے کہ وہ ایسی اشیاء کی طرف دیکھ رہے ہیں جن کا احاطہ حصر نہیں کر سکتا۔

قاضی بیضاوی نے صاحب کشاف کے اس قول کی تردید کی ہے کہ وجہ سے جملہ مراد لینا بعید ہے اور نظر بمعنی انتظار بالی نہیں ہوتا۔ اور دیداری باری تعالیٰ ہر وقت نہیں ہوگا اس لئے یہ اعتراض غلط ہے کہ اس طرح وہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھ سکیں گے اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار صبح و شام کریں گے، بعض ہفتے میں ایک دن کریں گے، بعض مہینے میں اور بعض سال میں ایک مرتبہ اور بعض تمام عمر میں ایک مرتبہ کریں گے۔

امام زاہد نے اس کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ نظر اگر مقرون بالوجہ ہو تو اس کا معنی دیکھنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

فَالْقُوَّةُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، قَدْ نَرَىٰ ثِقْلَبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ

اسی طرح اگر نظر کے بعدالی ہو تو اس کا معنی آنکھ سے دیکھنا ہے۔

رویت باری تعالیٰ کے منکرین کے یہ دلائل ہیں۔

۱۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ.

۲۔ دیکھی جانے والی چیز کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک جگہ میں ہو ایک جہت میں ہو دیکھنے والے کے مقابل ہو اس کے اور

دیکھنے والے کے درمیان ایک خاص فاصلہ ہو کہ نہ زیادہ قریب ہو اور نہ زیادہ دور ہو۔ یہ تمام صورتیں اللہ تعالیٰ کے لئے محال ہیں۔ پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ اسے مراد دنیا میں رویۃ باری تعالیٰ کی نفی ہے۔ دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ دیدار باری تعالیٰ کے لئے مذکورہ شرائط کی ضرورت نہیں۔ اور غائب کو شاہد پر قیاس کرنا فاسد اور قیاس مع الفارق ہے۔ یہ امر مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود نہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کسی جہت میں ہیں نہ کسی مکان میں اور نہ اس سے خاص فاصلہ وغیرہ پر۔ یہ جوابات شرح عقائد نسفیہ میں مذکور ہیں۔

امام فخر الاسلام بزدوی لکھتے ہیں کہ قوله تعالیٰ: "وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۝ اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝" محکم ہے اس پر اعتقاد واجب ہے۔ کیونکہ سلف صالحین اسے ظاہری معنی پر محمول کرتے تھے اس لئے نفس رویۃ پر اعتقاد واجب ہے ہاں اس کی کیفیت متشابہات میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لئے صحیح اور مناسب بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار کا اعتقاد رکھیں اور اس کی کیفیت کی بحث میں نہ پڑیں۔

متقدمین نے اس موضوع پر خوب تفصیل سے لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نقل، عقل کے موافق نہ ہو تو اس کے ظاہری معنی نہ لئے جائیں اور اگر نقل عقل کے موافق ہو اسے لازماً قبول کر لینا چاہئے۔ رویۃ باری تعالیٰ کا عقل انکار نہیں کرتی اور نقل اس کی تائید کر رہی ہے لہذا یہ از روئے نقل جائز اور از روئے عقل واجب ہے۔ ❶ اس سورۃ کے بعد مسلسل کئی سورتیں آیات احکام سے خالی ہیں۔

سورۃ الشقاق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سجدہ تلاوت واجب ہے۔

﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۝ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ۝ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۝﴾
(۸۴: ۳۱ تا ۳۳)

جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ بلکہ کافر (قرآن کی) تکذیب کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں۔

یہ آیات کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئیں۔ روایت ہے کہ جب قوله تعالیٰ: "وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ" کا نزول ہوا تو نبی علیہ السلام اور مؤمن سجدے میں گر گئے۔ لیکن کفار نے سجدہ نہ کیا بلکہ شور مچاتے رہے۔ ان کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ یعنی جب کفار کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ سجدہ تلاوت نہیں کرتے بلکہ کفار الٹا قرآن پاک کی تکذیب کرتے ہیں۔

❶ شاید یہاں الفاظ میں تقدیم تاخیر ہو گئی ہے کیونکہ کتاب کے الفاظ اس طرح ہیں "فہی جائزۃ بالنقل وواحیۃ بالعقل" اگرچہ ترجمہ اسی عبارت کے موافق کیا گیا ہے لیکن اصل میں اس عبارت کو اس طرح ہونا چاہیے "فہی جائزۃ بالعقل وواحیۃ بالنقل" واللہ اعلم بالصواب (محمد احمد)

اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کس قدر عداوت اور کفر ہے۔

یہ آیات اس شخص کی مذمت کرتی جو قرآن کی سجدہ والی آیت سے اور سجدہ نہ کرے۔ اسی سے امام ابو حنیفہؒ نے استدلال کیا ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس آیت پر سجدہ کیا اور فرمایا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہؐ کو اس پر سجدہ کرتے دیکھنے کے بعد سجدہ کیا ہے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے سب نے یہاں سجدہ کیا۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ مفصل میں کوئی سجدہ نہیں۔ حضرت حسن سے بھی یہی منقول ہے کہ یہ سجدہ واجب نہیں۔ بیضاوی اور کشاف میں اس کی وضاحت مذکور ہے۔

حسینی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے لَا يَسْجُدُونَ پر سجدہ کیا اور علماء کی ایک جماعت کا یہی مذہب ہے۔ بعض نے اس سورۃ کے آخر میں سجدہ کیا ہے۔

القصۃ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ سامع پر سجدہ واجب ہے۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ قرآن کی بعض مخصوص آیات پر سجدہ کا واجب ہونا اور دیگر آیات پر سجدہ کا واجب نہ ہونا حضرت عثمانؓ کے مصحف سے ثابت ہے۔ جن آیات پر مصحف عثمانی میں سجدہ ہے ان پر سجدہ کرنا واجب ہے۔

ہدایہ میں ہے کہ ہر سجدہ والی آیت میں یا تو متکبرین اور منکرین کی مذمت ہے اور یا اطاعت کرنے والوں کی مدح و تعریف ہے۔ سجدہ کی جملہ آیات چودہ ہیں۔

۱۔ سورۃ الاعراف کے آخر میں (آیت: ۲۰۶)

۲۔ سورۃ الرعد میں (آیت: ۱۵)

۳۔ سورۃ النحل میں (آیت: ۵۰)

۴۔ سورۃ بنی اسرائیل میں (آیت: ۱۰۹)

۵۔ سورۃ مریم میں (آیت: ۵۸)

۶۔ سورۃ حج کا پہلا سجدہ (آیت: ۱۸)

۷۔ سورۃ الفرقان (آیت: ۶۰)

۸۔ سورۃ النمل میں (آیت: ۲۶)

۹۔ سورۃ الم السجدہ (آیت: ۱۵)

۱۰۔ ص (آیت: ۲۴)

۱۱۔ حم السجدہ (آیت: ۳۸)

۱۲۔ نجم کے آخر میں (آیت: ۶۲)

۱۳۔ سورۃ الانشقاق میں (آیت: ۲۱)

۱۴۔ سورۃ العلق کے آخر میں (آیت: ۱۹)

امام شافعیؒ کے نزدیک بھی قرآن پاک میں چودہ سجدے ہیں لیکن ان کے نزدیک سورۃ ص میں کوئی سجدہ نہیں اور سورۃ الحج میں دو سجدے ہیں ایک تو وہی جو ہم کہتے ہیں اور ایک آیت اِرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ پر ہے ہمارے نزدیک یہ سجدہ تلاوت نہیں بلکہ رکوع کے قرینہ سے یہ نماز کا سجدہ ہے۔

حم السجدة میں ان کے نزدیک سجدہ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ پر ہے لیکن ہمارے نزدیک اگلی آیت لَا يَسْنَمُوا پر ہے۔ پہلی روایت حضرت ابن مسعودؓ کی ہے اور دوسری حضرت ابن عمرؓ کی ہے۔ احتیاط ابن عمرؓ کے قول میں ہے کیونکہ سجدہ میں تاخیر تو جائز ہے مگر آیت سجدہ پر اس کی تقدیم جائز نہیں۔

یہ سجدہ کے مقامات ہیں ان کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہے پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی۔ اگرچہ سننے کا ارادہ نہ ہو کیونکہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے السجدة على من سمعها وعلى من تلاها جو شخص آیت سجدہ سنے اس پر بھی سجدہ واجب ہے اور جو شخص آیت سجدہ کی تلاوت کرے اس پر بھی واجب ہے۔ نبی علیہ السلام کے قول میں علی ایجاب کے لئے ہے اور سماع کے ساتھ قصد کی قید نہیں۔

نیز آیت زیر بحث سے ثابت ہے کہ سننے والے پر سجدہ واجب ہے۔ آیت میں ارادہ کی قید نہیں ہے۔ اور جب سماع پر واجب ہے تو پڑھنے والے پر بطریق اولیٰ واجب ہے۔

سجدہ تلاوت کے لئے بھی وہی شرائط ہیں جو نماز کے لئے ہیں مثلاً با وضو ہونا، کپڑے پاک ہونا، قبلہ رو ہونا وغیرہ۔ سجدہ تلاوت سے پہلے تکبیر کہہ کر سجدہ کرے اور اٹھے وقت پھر تکبیر کہے اس میں تکبیر تحریم، تشہد اور سلام نہیں ہیں۔ اگر امام نماز میں آیت سجدہ تلاوت کرے تو امام پر اور نماز میں شریک تمام لوگوں پر اور اگر کوئی نماز سے باہر بھی سن رہا ہے تو اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ نماز میں سجدہ تلاوت کا رکوع میں داخل جائز ہے۔ تکرر مجلس اور تعدد آیات سے سجدہ میں بھی تکرر اور تعدد واجب ہے۔ اگر ایک ہی آیت سجدہ ایک مجلس میں بار بار پڑھے اور پہلی باری پڑھنے کے بعد سجدہ نہ کیا ہو تو ایک ہی سجدہ کافی ہے۔

اگر ایک مجلس میں آیت سجدہ پڑھی، سجدہ کیا اور چلا گیا اگر دوبارہ آ کر پھر وہی آیت سجدہ پڑھے تو دوبارہ سجدہ واجب ہے۔ اور اگر پہلی بار سجدہ نہیں کیا تھا تو اس صورت میں دو سجدے واجب ہوں گے۔ اسی طرح اگر دو آیات سجدہ پڑھے تب بھی دو سجدے واجب ہیں۔ تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ ہو۔ اس کے بعد سورۃ بروج اور سورۃ طارق مسائل سے خالی ہیں۔

سورة الاعلىٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سورۃ الاعلیٰ کی ایک آیت میں سجدہ کی تسبیح کا بیان ہے جس کا ذکر سورۃ واقعہ میں رکوع کی تسبیح کے ساتھ گزر چکا ہے۔ اسی سورت کی ایک آیت میں تکبیر تحریمہ کا ذکر ہے۔

تکبیر تحریمہ

قال الله تعالى:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝﴾ (الاعلیٰ: ۱۴-۱۵)

بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا، اور جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔

اس آیت کے کئی معانی ہیں۔ اور اسی بنا پر اس سے کئی مسائل مستنبط ہیں۔ جن کا ذکر قاضی بیضاوی اور جلال اللہ نے کیا ہے۔

قوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝

۱۔ جو شخص کفر و معاصی سے پاک ہو جائے وہ کامیاب ہے۔

۲۔ جو شخص بہت متقی ہو وہ کامیاب ہے۔

۳۔ جو شخص نماز کے لئے اپنا بدن اور اپنے کپڑے پاک کرے وہ کامیاب ہے اس معنی کے لحاظ سے آیت سے وضو اور غسل کا

اثبات ہوتا ہے۔

۴۔ جو شخص زکوٰۃ ادا کرے وہ کامیاب ہے۔ اس صورت میں آیت فرضیت زکوٰۃ پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن پاک میں ایسی اور

کئی مثالیں ہیں۔

قوله تعالى: وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝

۱۔ صاحب بیضاوی لکھتے ہیں اپنے دل اور اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے اَقِمِ

الصَّلَاةَ لِذِكْرِى مِثْلَ يَادِىكَ لِنِزَامِ پڑھ۔

۲۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں اس نے تکبیر تحریمہ کہی پس نماز پڑھی۔

۳۔ صاحب کشاف لکھتے ہیں کہ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ

الف۔ تکبیر افتتاح فرض ہے۔

ب۔ تکبیر افتتاح نماز سے خارج ہے کیونکہ صلی کا اس پر عطف ہے۔

ج۔ اللہ تعالیٰ کے کسی نام سے بھی نماز کا افتتاح جائز ہے۔

۴۔ ابن عباسؓ نے اس کا یہ معنی کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا اور اس کے سامنے کھڑا ہونا یاد کیا پس نماز

پڑھی۔

ایک قول کے مطابق دونوں آیات کا مطلب یہ ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وہ شخص کامیاب ہے جس نے صدقہ فطر ادا کیا

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ عید کی تکبیریں کہیں۔

فَصَلَّى اور عید کی نماز پڑھی

اس معنی کے لحاظ سے آیت سے صدقہ فطر، تکبیرات عید اور نماز عید کا اثبات ہوتا ہے۔

اس کے بعد سورۃ الناس تک تمام سورتیں آیات احکام سے خالی ہیں سوائے سورۃ الکوثر کے اس میں حوض کوثر کا بیان ہے۔

سورة الكوثر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

احض کوثر کا بیان

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ۝ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝﴾ (۱۰۸: ۱ تا ۳)

بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، پس آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔

اس سورت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حوض کوثر حق ہے۔

حسینی میں ہے کہ عاص بن وائل باب بنی ہاشم کے پاس کچھ دیر آپ کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ نبی علیہ السلام کے اپنے گھر واپس چلے جانے کے بعد عاص مسجد حرام میں داخل ہوا۔ اس سے قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے جو اس وقت وہاں تھے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ ایک ایسے آدمی سے جس کی نسل منقطع ہے۔

یہ لفظ سن کر آپ سخت غمگین ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ ہم نے آپ کو بہت بھلائی عطا کی ہے علم عطا کیا ہے۔ عمل کی توفیق دی ہے۔ اولاد عطا کی ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ کا فرمانبردار بنایا ہے۔ آپ کی امت میں بہت سے اہل علم پیدا ہوں گے۔ آپ کو قرآن عطا کیا گیا ہے۔ لہذا آپ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے شکریہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نماز پڑھئے اس سے ان لوگوں کی مخالفت بھی ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں۔ عرب کے بہترین اموال یعنی اونٹ کی قربانی کیجئے اور اس شخص کی مخالفت میں جو معمولی اشیاء بھی لوگوں کو نہیں دیتا آپ محتاجوں پر بہت سامان خرچ کیجئے۔

یا یہ کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھئے اور اس کے بعد قربانی کیجئے یا صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھئے اور منیٰ میں آ کر قربانی کیجئے۔

کشاف میں ہے کہ نماز پڑھئے اور سینے پر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر ہاتھ باندھ لیجئے۔

زاہدی میں ہے کہ رکوع اور سجدہ نیز دونوں سجدوں کے درمیان اپنا سینہ قبلہ کی طرف کیجئے۔

بے شک آپ ﷺ کا دشمن عاص ہی منقطع النسل ہے۔ جس کی کوئی اولاد باقی نہ رہے گی۔ اور نہ ہی کوئی اسے یاد کرنے والا ہو گا۔ اس کے برعکس آپ ﷺ کی اولاد، آپ ﷺ کی امت، آپ ﷺ کی شہرت، آپ ﷺ کا حسن ذکر، آپ ﷺ کی برکات و فضائل تا قیامت باقی رہیں گے۔

اگرچہ کوثر کے مذکورہ بالا کئی معانی ہو سکتے ہیں لیکن اہل کلام اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے یا اس سے مراد جنت کی کوثر نامی نہر ہے۔

نبی علیہ السلام سے روایت ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کا وعدہ میرے ساتھ میرے پروردگار نے کیا ہے۔ وہ نہایت

بہترین نہر ہے اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مکھن سے زیادہ نرم ہے۔ اس کے دونوں کنارے زبرجد کے ہیں اس کے برتن چاندی کے ہیں جو شخص اس سے پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔
 آپؐ نے فرمایا میرا حوض ایک ماہ کی مسافت جتنا پھیلا ہوا ہوگا، اس کے تمام اطراف و جوانب برابر ہوں گے اس پانی دودھ سے زیادہ سفید، کستوری سے زیادہ خوشبودار اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہوں گے۔ جو بھی اس کا پانی پیے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔

آپؐ نے فرمایا میں نے ساتویں آسمانوں کے اوپر ایک نہر دیکھی اس کے کناروں پر یاقوت کے موتی اور زبرجد کے خیمے ایستادہ تھے اور وہاں میں نے سبز رنگ کے پرندے دیکھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو عطا کیا ہے۔

اللهم ارزقنا نصيباً كاملاً من الحوض الكوثر ومن شفاعته نبيك محمد عليه الصلوة والسلام
 واجعل لنا من رؤيتك حظاً وافراً واختتم لنا بالخير والسعادة العظمى اعني شهادة ان
 لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله وكفر عنا سيئاتنا انك انت التواب الرحيم .

سن تالیف

احمد بن ابی سعید بن عبد اللہ بن عبد الرزاق المعروف ملا جیون فرماتے ہیں کہ میں نے تفسیرات احمدیہ کے نام سے احکام کی آیات کی تفسیر کا کام اٹھنٹھویں ۱۰۶۲ھ ہجری میں شروع کیا جبکہ میں حسامی پڑھتا تھا۔ اور اس وقت میری عمر سولہ سال تھی اور ۱۰۶۹ھ میں اس کو مکمل کر لیا جبکہ میں شرح مطالع الانوار پڑھتا تھا اور تب میری عمر اکیس سال تھی اور دوران درس ۱۰۷۵ھ میں اس کی نظر ثانی کا کام شروع کیا جو کہ تقریباً ۲۷ دنوں میں مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق پر اس کی حمد بجالاتا ہوں اور درود سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ ﷺ کی آل پر اور آپ ﷺ کے تمام صحابہ پر۔

برحمتك يا ارحم الراحمين

سیرۃ النبی ۳ جلد

اردو زبان میں آنحضرت ﷺ کی سب سے بڑی اور مستند سوانح حیات۔ جس پر ہندوستان کو فخر ہے۔ فن سیرت پر آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جس میں صرف صحیح روایتوں کا التزام کیا گیا ہو۔ یہ امتیاز صرف علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ اور سید سلمان ندوی رحمہ اللہ کی تصنیف ”سیرت النبی ﷺ“ کو حاصل ہے۔

نے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ کتاب کو شایان شان کمپیوٹر کمپوزنگ، اعلیٰ کاغذ، مضبوط جلد اور خوبصورت سرورق کے ساتھ شائع کیا۔

ہندوستان کے معروف سیرت نگار مولانا مناظر احسن گیلانی کے قلم سے ”سیرت نبویہ“ کے تمام قابل غور پہلوؤں پر حاوی

النبی الخاتم ﷺ

سیرت کی لائبریری میں اس قسم کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے کمپیوٹر کمپوزنگ

غلطیوں کی تصحیح اور معیاری کاغذ پر (المبشر) نے شائع کی۔

اسوۃ رسول اکرم ﷺ

حدیث کی مستند کتابوں سے آنحضرت کے شمائل و خصائل کو جمع کر کے انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور ہر شعبہ زندگی کے متعلق ہدایات۔ جس سے اتباع سنت اور اطاعت رسول کا صحیح مفہوم متعین ہوتا ہے۔

غلطیوں کی تصحیح اور معیاری کاغذ پر (المبشر) نے شائع کی۔

صحابہ کرام کے سبکی معرکوں کی مکمل تاریخ علامہ محمد عمر بن الواقدی کے قلم سے

پاکستان میں پہلی بار کمپیوٹر کمپوزنگ اور مکمل اردو ترجمہ کے ساتھ

فتوح الشام

مصنف: علامہ محمد بن عمرو الواقدی مترجم: حکیم شبیر احمد سہارنپوری

غلطیوں کی تصحیح اور معیاری کاغذ پر (المبزر) نے شائع کی۔

خطبات مدراس

”سیرت طیبہ“ اور ”حیات مقدسہ“ پر ہر دور میں ہزار ہا کتابیں لکھی گئیں۔ اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ عصر حاضر کے نامور مورخ اور سیرت نگار علامہ سید سلیمان ندوی سیرت کے حوالہ سے متشرقین اور دیگر ناقدین کے اعتراضات کا علمی جائزہ لے کر مدلل اور مسکت جوابات پیش کر کے سیرت کا ایک نئے انداز میں جائزہ پیش کیا۔

غلطیوں کی تصحیح اور معیاری کاغذ پر (المبزر) نے شائع کی۔

حیوانات کا مکمل انسائیکلو پیڈیا

حیات الحيوان کبریٰ

جلد اردو

مصنف: علامہ دمیری

ترجمہ و حواشی

● مولانا عبد الصمد صاحب ● مولانا عبد المجید صدیقی فاضل جامعہ اشرفیہ

نظر ثانی: ● مولانا محمد آصف نسیم

فاضل جامعہ قاسم العلوم مدائن

غلطیوں کی تصحیح اور معیاری کاغذ پر (المبزر) نے شائع کی۔

نئی کتب

تصوف

لبیک	ممتاز مفتی	فتحات الانس	عبدالرحمن جامی
تفسیر عثمانی	مولانا محمود حسن / مولانا شبیر احمد عثمانی	غنیۃ الطالبین	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی

تاریخ

قصص القرآن (۲ جلد)	مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی	تاریخ ملت کامل (۲ جلد)	مفتی زین العابدین سجاد میرٹھی
المعجم المفہر س لا لفاظ القرآن الکریم	فواد عبدالباقی	فتوح الشام (واقعی)	مفتی انتظام اللہ شہابی اکبر آبادی
موطا امام مالک	مترجم: علامہ وحید الزماں	تاریخ فرشتہ کامل (۲ جلد)	محمد قاسم فرشتہ / ڈاکٹر عبدالرحمن
احکام الاحادیث (۲ جلد)	تالیف: امام شوکانی	معزلہ کی تاریخ	زہری جار اللہ
اردو ترجمہ نیل الاوطار شرح منشی الاخبار	پروفیسر رفیع اللہ شہاب	تاریخ اسلام کامل	مولانا شاہ معین الدین ندوی

سیرت النبی

سیرت النبی کامل ۳ جلد	شبلی نعمانی / سید سلیمان ندوی	قرآنیات	قرآن مجید (کلام رسول یا کلام اللہ)
رحمۃ للعالمین	قاضی سلیمان سلمان منصور پوری	مرتبہ علامہ محمد حسین عرشی	مرتبہ علامہ محمد حسین عرشی
اسوۃ رسول اکرم (رنگین تصاویر کیساتھ)	حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی	قرآنی معجزات اور جدید سائنس	علامہ عبداللہ نیاز
خطبات مدراس	سید سلیمان ندوی	بائبل قرآن اور سائنس	مورلیس بوکائیے
شمائل ترمذی	شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا	بائبل قرآن اور انسان	مورلیس بوکائیے
علیکم بسنتی	حضرت مولانا عبدالکیم صاحب		
النبی الخاتم	مولانا سید مناظر احسن گیلانی		

سیرت صحابہ کرام

خلفائے راشدین	شاہ معین الدین ندوی	تعلیم و تحقیق	برصغیر میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت
حضرت ابوبکر صدیق	محمد حسین بیگل	خواتین	مولانا سید مناظر احسن گیلانی
حضرت عمر فاروق	محمد حسین بیگل		

الفاروق	مولانا شبلی نعمانی	تحفۃ العروس	علامہ محمود مہدی استنبولی
سیرت عائشہ (رنگین تصاویر کے ساتھ)	علامہ سید سلیمان ندوی	بہشتی زیور	مولانا اشرف علی تھانوی
سیر الصحابیات مع اسوۃ صحابیات	حضرت مولانا سعید انصاری	تحفۃ خواتین	مولانا عاشق الہی بلند شہر
		جنتی عورت	مولانا مفتی ارشاد احمد تانمی

کچھ اس کتاب کے بارے میں

برصغیر میں گیارہویں صدی ہجری کے آخر میں فقہی تفاسیر کا آغاز ہوا، شیخ احمد المعروف بہ ملا جیون (متوفی ۱۱۳۰ھ) غالباً پہلے فقہ تھے جنہوں نے فقہی اسلوب میں تفسیر لکھی ان کی تفسیر ”التفسیرات الاحمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ“ کے نام سے مشہور ہے، ملا جیون نے فقہی احکام کی وضاحت کے لیے صرف ان آیات کا انتخاب کیا ہے جنہیں متقدمین نے آیات احکام قرار دیا ہے۔ ان کی تعداد تقریباً پانچ سو ہے۔

اس تفسیر کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف کے پیش نظر کتب احادیث کے علاوہ ان مفسرین کی تفاسیر رہی ہیں جو معقولات اور علم الاصول پر گہری نظر رکھتے تھے مثلاً بیضاوی کی انوار التزیل، النسفی کی مدارک التزیل، زمخشری کی الکشاف وغیرہ۔ اسی طرح کتب فقہ میں الہدایہ شرح وقایہ فتاویٰ اور مسائل کے لیے ابوالفتح رکن بن حسام کی فتاویٰ حمادیہ، اصول الفقہ میں فخر الاسلام علی بن محمد البزدوی کی کتاب کنز الوصول الی معرفہ الاصول، قاضی محبت اللہ بہاری کی مسلم الثبوت وغیرہ کتابوں کے ان حوالوں سے ملا جیون کے رجحان اور انداز استدلال کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ ملا جیون خود علوم عقلیہ کے ماہر ہیں اور ان علوم سے بھرپور استفادہ کر کے مدلل انداز میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔

ملا جیون نے اپنی تفسیر میں تین قسم کے مسائل کا استنباط کیا ہے، اولاً فقہی مسائل، دوسرے قواعد اصولیہ اور تیسرے کلامی مسائل، شیخ احمد جیون کی نظر صرف ظاہری عبارت تک محدود نہیں رہتی، وہ عبارت، سیاق و سباق اور مفہوم کی گہرائی میں جا کر پوشیدہ نکات کی وضاحت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ سورہ فاتحہ کے مضامین کی وضاحت کرتے ہوئے اخلاص کو ادائیگی عبادت کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک ”ایسا کہ نعبد“ سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے دوسرے اس میں اخلاص بھی ضروری ہے۔ اخلاص کا مفہوم سیاق و سباق سے ثابت ہوتا ہے اسی طرح ”صراط الذین انعمت علیہم“ سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ سبیل المومنین کا اتباع واجب ہے، پھر اسی سے اجماع کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ ملا جیون کا ایک لطیف انداز استدلال ہے۔